『十二五』國家重點圖書出版規劃項目

英國國家圖書館藏

敦煌遺書

上海師範大學
英國國家圖書館 合編

主編／方廣錩 【英】吴芳思

5

广西师范大学出版社
GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

Chinese Manuscripts from Dunhuang Collected in British Library

Chief Editors / Fang Guangchang Frances Wood

⑤

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

『十二五』國家重點圖書出版規劃項目

英國國家圖書館藏

敦煌遺書

⑤

上海師範大學
英國國家圖書館
合編

主編／方廣錩　[英]吳芳思

·桂林·
GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

学林天下

項目策劃　雷回興
責任編輯　沈　明　雷回興　肖愛景
責任技編　黄珊虎
書籍設計　廣大迅風藝術
　　　　　徐俊霞

本書出版得到國家古籍整理出版專項經費資助

圖書在版編目（CIP）數據

英國國家圖書館藏敦煌遺書. 第5册 / 方廣錩，（英）吴芳思主編. —桂林：廣西師範大學出版社，2011.9
ISBN 978-7-5495-0436-7

Ⅰ. 英…　Ⅱ. ①方…②吴…　Ⅲ. 敦煌學—文獻
Ⅳ. K870.6

中國版本圖書館 CIP 數據核字（2011）第 037879 號

廣西師範大學出版社出版發行
（廣西桂林市中華路 22 號　郵政編碼：541001
網址：http://www.bbtpress.com）
出版人：何林夏
全國新華書店經銷
廣西民族印刷廠印刷
（廣西南寧市高新區高新三路 1 號　郵政編碼：530007）
開本：787 mm ×1 092 mm　1/8
印張：59.5　　字數：476 千字
2011 年 9 月第 1 版　　2011 年 9 月第 1 次印刷
定價：1880.00 元

如發現印裝質量問題，影響閱讀，請與印刷廠聯繫調换。

敦煌遺書

編委會

中方主編　方廣錩

英方主編　吴芳思

編委　（按漢語拼音順序排列）

柴劍虹　陳王庭　鄧文寬　杜斗城　葛　翰　郝春文　侯　冲　黄　霞
黄正建　李際寧　李建欣　劉志惠　王　卡　王　侃　王澧華　徐　東
許建平　楊秀清　張桂元　張　麗　張先堂　張涌泉　趙和平　鄭炳林

前言

方廣錩

敦煌遺書，中國人心中沉沉的痛。

歷史是在具體的歷史環境中由具體的歷史人物創造的。祇有盡力還原那些歷史環境，體察那些歷史人物，纔能真正把握那段歷史的本來面貌。我曾經撰文指出：『作爲一個中國學者，在百年以後重新回顧敦煌遺書流散這一段歷史時，當然要申述民族的尊嚴。但同時，還應該保持一個學者的客觀的歷史理念與實事求是的科學精神。兩者是統一的。我們應該少一些情緒的衝動，多一些理智的分析，以總結其經驗教訓，使我們整個民族都更加成熟一點、聰明一點。』以後如有機會，我打算寫一本書，分析探討敦煌遺書流散這一歷史事件，以及由這一事件所折射出來的中外各色人等的精神面貌。

一九〇七年、一九一四年被斯坦因騙走的大批敦煌文物，歷經變遷，現主要分藏在英國博物館、英國圖書館及印度新德里博物館。其中英國圖書館收藏的漢文敦煌遺書共約一萬四千號，占全部漢文敦煌遺書實際總量（指總長度或總面積）約三分之一。此外，它還收藏原印度事務部圖書館的非漢文敦煌遺書數千號。

中國人民對這批流落在海外的國寶始終十分牽掛。不斷地有學者遠渡重洋去探訪、去研究。上世紀五十年代，英國博物館將約七千號遺書拍攝爲縮微膠捲。八十年代，臺灣匯總英國、中國、法國的敦煌遺書縮微膠捲，影印出版了《敦煌寶藏》，其中屬於英國的部份共計五十五册，收入遺書七五九九號。九十年代，我國學者又與英方合作，出版了《英藏敦煌文獻（漢文佛經以外部份）》，總十五册。

《敦煌寶藏》所收數量雖達七千多號，但尚非全璧，且圖版質量不能令人滿意。《英藏敦煌文獻（漢文佛經以外部份）》圖版質量堪稱一流，但如其名稱所示，僅收非佛經文獻，故所收不足英國漢文敦煌遺書實際總量的百分之十。

由此，出版英國圖書館所藏全部漢文敦煌遺書，以全面反映這批遺書的總體面貌，成爲敦煌學界的一個共同願望。特別是一九八三年中國敦煌吐魯番學會成立以來，中國的敦煌研究突飛猛進，各收藏單位的圖録不斷推出。至今爲止，俄國藏敦煌遺書（全十七册）、法國藏漢文敦煌遺書（全三十四册）已由上海古籍出版社出版。中國國家圖書館藏敦煌遺書已由北京圖書館出版社出版一百三十六册，剩餘十來册年内將全部推出。中國大陸諸多圖書館、博物館已經或正在出版所藏敦煌遺書，臺灣的一些收藏單位也在實施或規劃相關出版計劃。在日本，杏雨書屋正在出版，書道博物館已經出版。而收藏量位居世界第二的英國圖書館還將敦煌遺書秘藏深庫，這使得儘快公佈英國全部敦煌遺書的呼聲越發高漲。此外，一九〇〇年藏經洞被發現以後，一九〇七年斯坦因到達前，遺書並未大規模流散。斯坦因是大批取得遺書的第一人。他一次性成捆、成包地攫取了藏經洞中約三分之一的遺書。一九〇八年伯希和進洞翻檢，將藏經洞徹底翻亂。因此，唯有英國的藏品最有可能重現敦煌遺書在藏經洞啓封之初的原始保存狀態。特別是英國的很多遺書上有斯坦因或他的中國助手蔣孝琬書寫的早期編號與註記，它們爲我們研究敦煌遺書的原貌提供了綫索。所以，全部公佈英藏敦煌遺書，對研究藏經洞的性質有著無可替代的特殊價值。

感謝廣西師範大學出版社的遠見與魄力，接受了我提出的這一選題。更要感謝英國圖書館的吴芳思博士，自始至終對這一計劃予以全力支持，並合作主編這一規模巨大的圖録。我們，也就是我、吴芳思博士與廣西師範大學出版社最早的設想，是全部重新照相，以向讀者提供最爲清晰的圖版。遺憾的是，由於某些我們無法掌控的原因，這一設想最終没能實現，我們衹能利用館藏縮微膠捲來編印圖録。雖然部份縮微膠捲是前些年拍的，但大部份還是半個多世紀前拍攝的那批。好在吴芳思博士想方設法找到一份從來没有動用過的縮微膠捲母版，好在現代電腦技術可以提供新的手段以提高圖版質量。儘管如此，某些照片的質量依然不能令人完全滿意，我們應該向讀者表示歉意。

此次出版的《英國國家圖書館藏敦煌遺書》，每册均附有本册所收敦煌遺書的條記目録。條記目録盡可能吸收了敦煌學界的研究成果，但限於見聞，挂一漏萬之處，恐所在多有，還望識者不吝指教。

敦煌遺書是一批殘破的古代書籍，入藏以後，英國方面斷斷續續對其中一些遺書進行修復。現在看來，由於缺乏經驗，早期採用的某些修復措施並不成功。但上世紀七十年代這批遺書轉由英國圖書館保存後，在納爾遜及吴芳思博士的促進下，英國圖書館修復部的諸位先生加强了與世界各國同行的相互交流及學習，採用新的思路、新的方法對敦煌遺書進行修復，取得很大的成績。特別應該提到的是，修復部主任馬克窮數年之功，最近將著名的咸通九年《金剛經》修復完畢，修復效果相當理想。作爲一個中國學者，我對英國圖書館及相關人員爲保護這批中國珍寶所付出的心血與努力，表示衷心的感謝。

同時應該説明，上世紀五十年代拍攝縮微膠捲後，英國圖書館對敦煌遺書的修復工作仍在進行，這使得有些遺書的外觀與該遺書在縮微膠捲中呈現的形態出現差異。我們編目所依據的是修復後的原件，而有些圖録卻依據原縮微膠捲。於是産生這樣的情況：有些遺書的外觀著録與它的圖録並不完全吻合。但事情都是一分爲二的，縮微膠捲中也有一些原卷現已看不到的信息。這些信息爲我們研究英國圖書館的敦煌遺書收藏史提供了珍貴的資料。

英國圖書館所藏的漢文敦煌遺書的主體部份繫於OR.8210號之下，有些殘片繫於OR.8212號之下，還有百餘號混雜在原印度事務部圖書館所藏的非漢文敦煌遺書中。OR.8210號主要爲斯坦因一九〇七年從莫高窟搞到的敦煌遺書，也包括一九一四年從王道士手中搞到的數百件敦煌遺書，混雜了個別非敦煌遺書，加上英國圖書館近年新購兩號，共編爲一三九五二號。OR.8212號内容雜亂，有紙本、有木牘、有絹畫、有毛織物。來源雖然以斯坦因第三次中亞考古所得爲主，也夾雜第一次、第二次考古所得的一些文物，包括敦煌、甘肅其他地區以及新疆出土的文物，共編爲一九六四號。其中的非佛經部份紙本遺書已經出版，可參見沙知、吴芳思：《斯坦因第三次中亞考古所獲漢文文獻（非佛經部份）》，上海辭書出版社，二〇〇五年八月。所謂混雜在原印度事務部圖書館所藏非漢文敦煌遺書中的漢文遺書，主要指那些一面抄寫非漢文，一面抄寫漢文的卷子，也有個別卷子全爲漢文。如能將OR.8212號中的敦煌殘片、夾雜在非漢文遺書中的那百餘號漢文敦煌遺書也納入這次的出版計劃，可謂十全十美。但最終本圖録實際祇納入OR.8210號中的遺書。非不願也，實不能也。天下事，總會留點遺憾。

圖録的出版與條記目録的編纂，得到上海師範大學哲學學院的大力支持，得到敦煌學界諸多朋友的大力支持。得到多年來，特別是二〇〇九年在倫敦同甘共苦、排除萬難的同伴們，以及英國圖書館諸多正義人士的大力支持。謹以一瓣心香，向你們感恩，爲你們祈福！

二〇一一年二月二十五日於北京通州皇木廠

前言

吴芳思

方廣錩教授勤力鑽研漢文敦煌遺書近三十年，這份圖録正是他心血的凝結。對於他多年來的努力工作，以及廣西師範大學出版社承擔起繁重的出版任務，英國圖書館深表感謝。英國圖書館對項目進行過程中出版社耐心、靈活、包涵通融的工作方式萬分感激。儘管方廣錩最初提出要做這個項目時的設想是重新爲每份遺書照相，以製作全新的數字版本，但囿於材料之多（大約一萬四千份，其中很大一部份有二十米、甚至更長），根本不可能在這有限的時間裏完成。因此，廣西師範大學出版社不得不利用已有五十年歷史的縮微膠捲進行工作。幸運的是，在英國圖書館的一間倉庫裏找到了一份未使用過、保存完好的縮微膠捲，出版社利用這些未被關注的資料，借助全新的技術和設備，經過一番艱苦的努力，終於製作出了一個精美的版本。原始縮微膠捲中遺漏的一千五百張圖片也被英國圖書館國際敦煌項目組（http://idp.nlc.gov.cn 以及 http://idp.dha.ac.cn）的工作人員補上。

在長期來往英國圖書館期間，方教授生出一個願望，影印出版這裏所藏的所有漢文敦煌遺書。他一九九一年開始研究英國圖書館藏敦煌遺書之前，就已是中國國家圖書館善本部研究敦煌遺書的工作人員，正在爲那些遺書編製目録——迄今已出版圖録一百三十六卷。因此，他在研究倫敦所藏時，不但可以援引自己在佛教典籍和文獻目録學上非比尋常的專業知識，而且也有國家圖書館藏敦煌遺書的專門經驗。在倫敦期間，他還利用機會到巴黎和聖彼得堡，尋訪那裏收藏的敦煌遺書原件。

一九九〇至一九九一年，倫敦新修復七千號敦煌殘卷①。此時的方廣錩已經是早期佛經漢文寫本方面的知名文獻目録學專家。

---

①關於這些殘卷的歷史及其收藏情況，參看榮新江《英國圖書館藏敦煌漢文非佛教文獻殘卷目録（S.6981－13624）》吴芳思序，臺北，一九九四年。

經張廣達教授最初提議，藉由同窗葛維鈞幫助聯繫，方廣錩開始考慮給這些佛經寫本編製目録。英國圖書館爲像他這樣一位業界知名的學者通過英國科學院申請到王寬誠基金會提供的獎學金前來倫敦感到高興。隨後，方廣錩邀請榮新江一同前來，榮新江後來爲殘卷中的少量俗世遺書做編目工作。

那時，已經有翟林奈爲編號OR.8210/ S.1到OR.8210/ S.6980的遺書做的編目《大英博物館藏敦煌漢文寫本注記目録》出版（倫敦，一九五七），並且上述遺書已被王重民的《敦煌遺書總目索引》（北京，一九六二）收録，但新修復的七千號殘卷幾乎完全不爲學者所知。它們中的五百號最終被編入《英藏敦煌文獻》第十二至十四卷，已是一九九五年的事。

第一次結伴訪問英國圖書館之後，方教授又在一九九七年和二○○七年短暫來訪，而二○○二年、二○○三年和二○○五年則每年駐留三到四個月，二○○九年最後一次來訪更是足足停留了六個月①。這期間，方教授堅定信心，在法國、俄羅斯、中國國家圖書館的收藏以及中國其他博物館和圖書館零星收藏的所有敦煌遺書已經出版之後，倫敦收藏的所有敦煌文獻也應該出版成書。我起初懷疑，中國國家圖書館和中國社會科學院的縮微膠捲已足够使用。但是，我很快意識到，中國大部份學者很難有機會接觸這些資源，而我們這些保護流落中國之外的敦煌遺書的人們應該積極響應中國學者的想法和需求，我確信是時候該這麼做了。二○○七年，與廣西師範大學出版社簽署了出版合同。

方廣錩二○○九年來訪是出版社和圖書館簽署的合同條款的一部份。最後一次來訪倫敦時，爲了核實遺書的形態細節、核對每一份文獻，他還帶了一支精挑細選的專家團隊，其中包括來自中國國家圖書館的李際寧、黄霞以及來自上海師範大學的王澧華、劉志惠、陳王庭，此外還有張桂元、張麗，他們的繁重工作得到英國圖書館中文組的葛翰先生的支持。

我從未見過有什麼工作像方教授製作圖録、編製目録這樣辛苦。這不僅因爲他的工作强度大，而且因爲他能二十多年如一日，在妻子的默默支持下，保持這樣高强度的工作。他必須忍受有時看起來不可思議也難以對付的艱難困苦、甚至是反對，但他心懷虔誠、滿心歡喜地完成了。我很欣慰，他終於可以結束這個他自我賦予的艱巨任務。祝賀方廣錩和廣西師範大學出版社在文獻事業上取得成功。

翻譯：弘　俠
審閲：吴芳思

---

①方廣錩所編目録的第一部份已經出版，《英國圖書館藏敦煌遺書目録（S.6981-8400）》，北京，二○○○年。

出版説明

一、本書收録範圍爲英國國家圖書館所藏、編於OR.8210號下的全部敦煌遺書。

二、本書所收敦煌遺書均以『斯』字領起，用五位數表示。不足五位者，用『0』補足。書寫在背面的文獻，編號上標註『背』，如『斯00499號背』。一件遺書上抄寫多個文獻的，用下位號表示，如：『斯00506號1』、『斯00506號2』、『斯00515號背1』、『斯00515號背2』。同一編號下如有相對獨立的幾件敦煌遺書，則斟酌情况，用英文字母予以區别，如『斯00532號A』、『斯00532號B』。

三、本書對敦煌遺書所抄文獻定名的原則如下：

凡該文獻有規範流通名者，按規範流通名定名。

凡該文獻無規範流通名而遺書本身存有首尾題者，依據首尾題定名。

凡該文獻無規範流通名且無首尾題者，斟酌敦煌學界研究成果並由編者根據内容擬名。凡屬擬名，均在名稱後括註『擬』。

四、某一文獻凡有卷本不同或有異本者，均在名稱後加以括註。

五、一件遺書正背面抄寫同一文獻，内容相連的，圖片數爲正背面圖片數之和，並在圖片順序後標註正背。如斯00469號正背面均抄寫『銀色女經』，標註爲『斯00469號　銀色女經（04-01正）』、『斯00469號　銀色女經（04-02正）』、『斯00469號　銀色女經（04-03背）』、『斯00469號　銀色女經（04-04背）』。

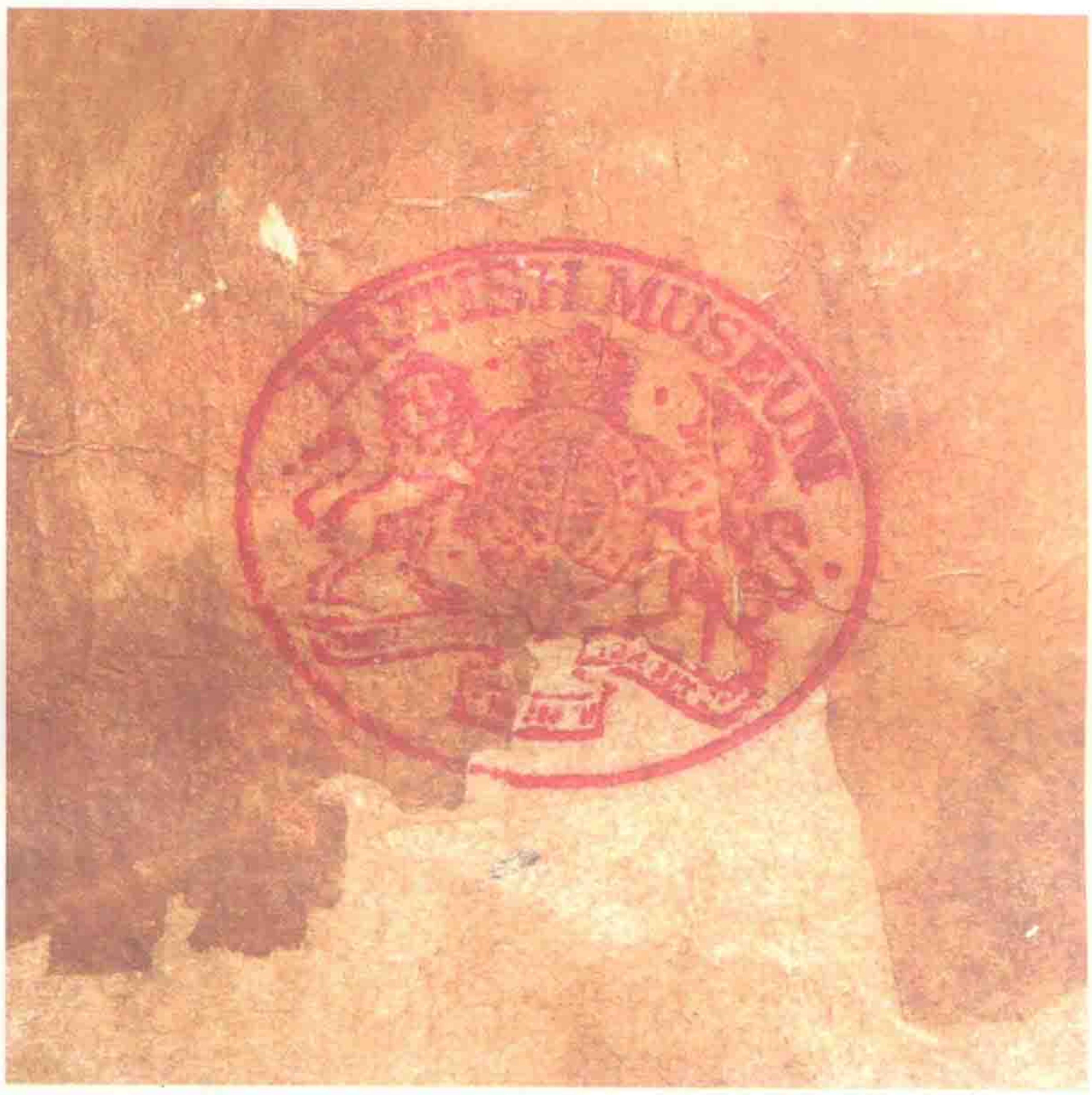
六、每册圖録均附有本册所收遺書的條記目録，置於每册書後。

七、本書精選部份較爲珍貴的敦煌遺書图片製作成彩圖，按斯坦因號編排，分别置於每册圖録前面。

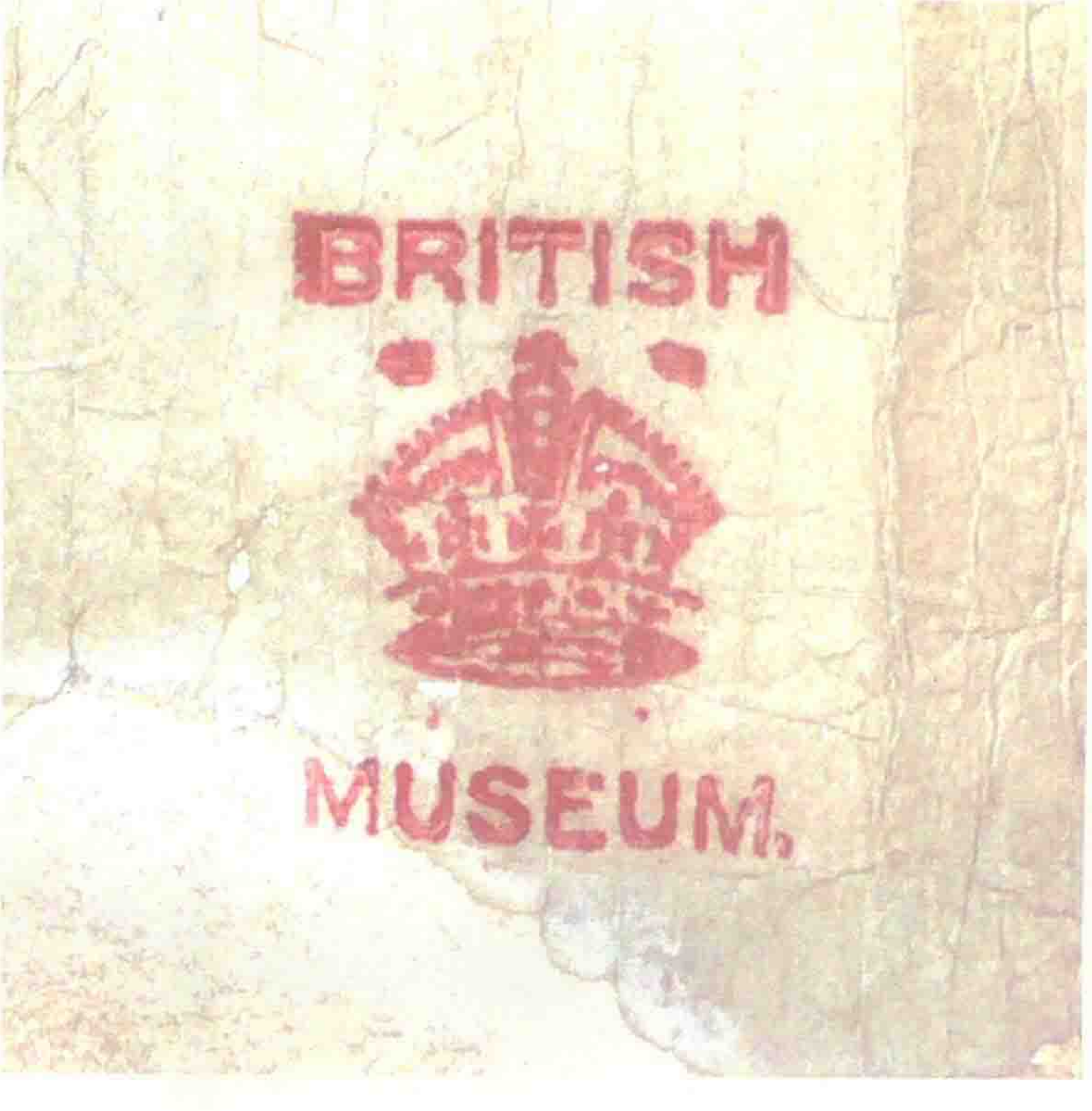
八、本書依據縮微膠捲製版，製版過程中利用電腦技術對原照片予以加工，以提高照片質量。部份照片參用國際敦煌項目（IDP）網站（http://idp.nlc.gov.cn 以及 http://idp.dha.ac.cn）公佈的圖版。原始縮微膠捲中遺漏的1500張圖片由英國圖書館國際敦煌項目組的工作人員補足。

廣西師範大學出版社

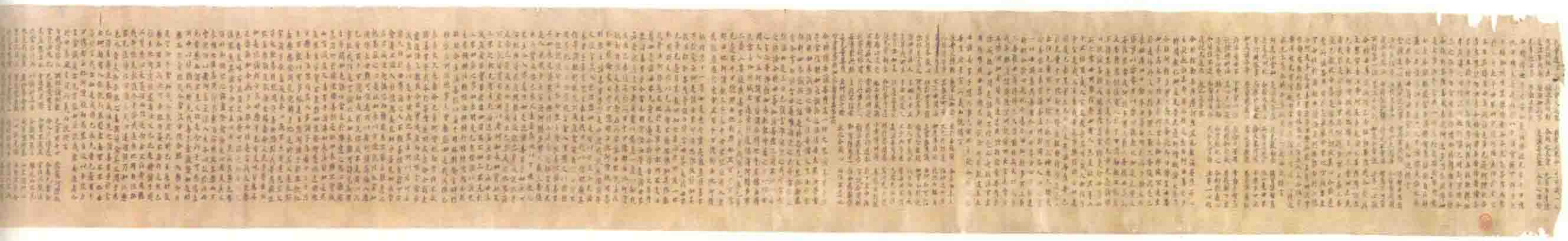
英國國家圖書館　The British Library



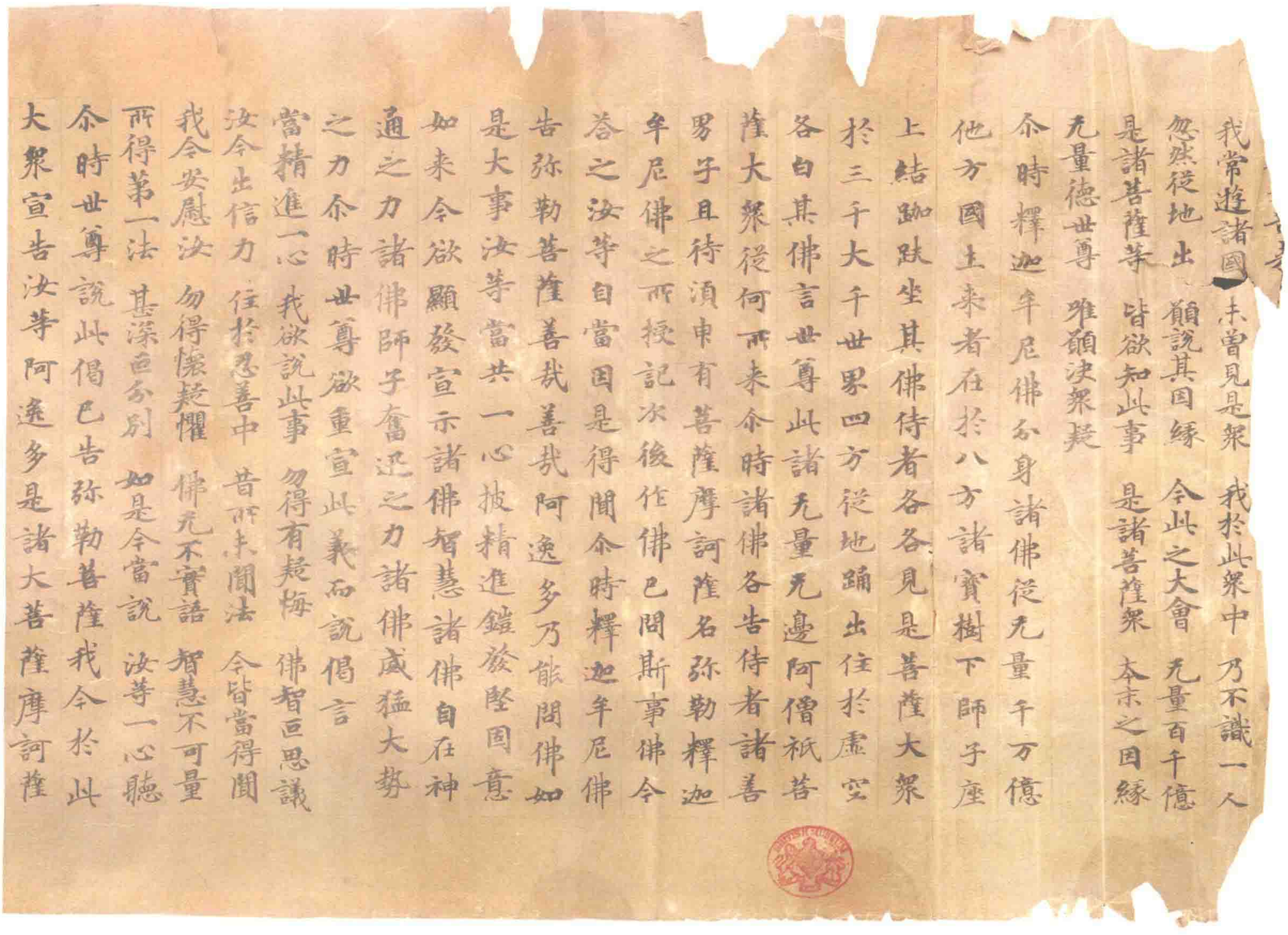
英藏敦煌遺書1號印



英藏敦煌遺書2號印

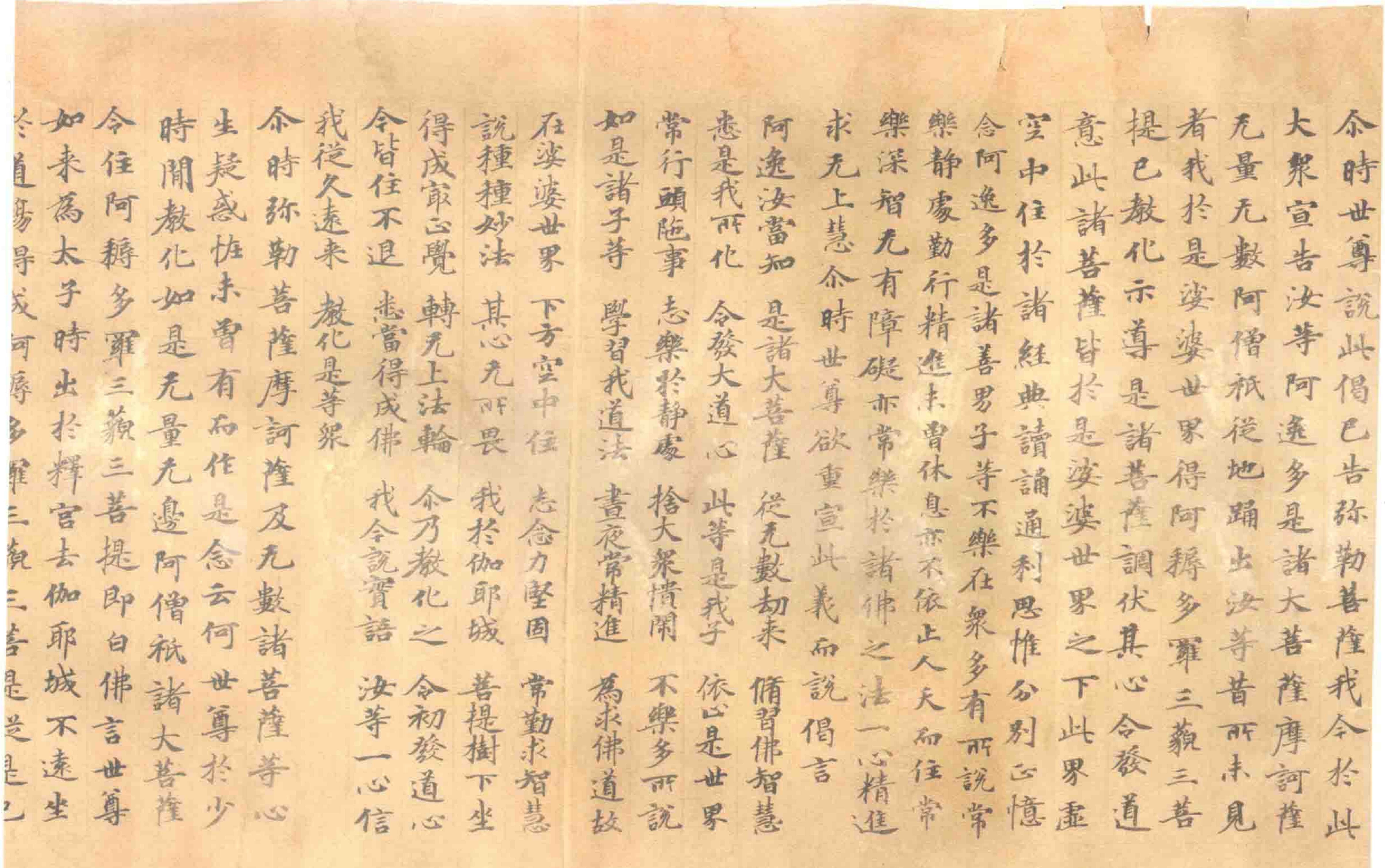


斯00084號　妙法蓮華經卷五全圖



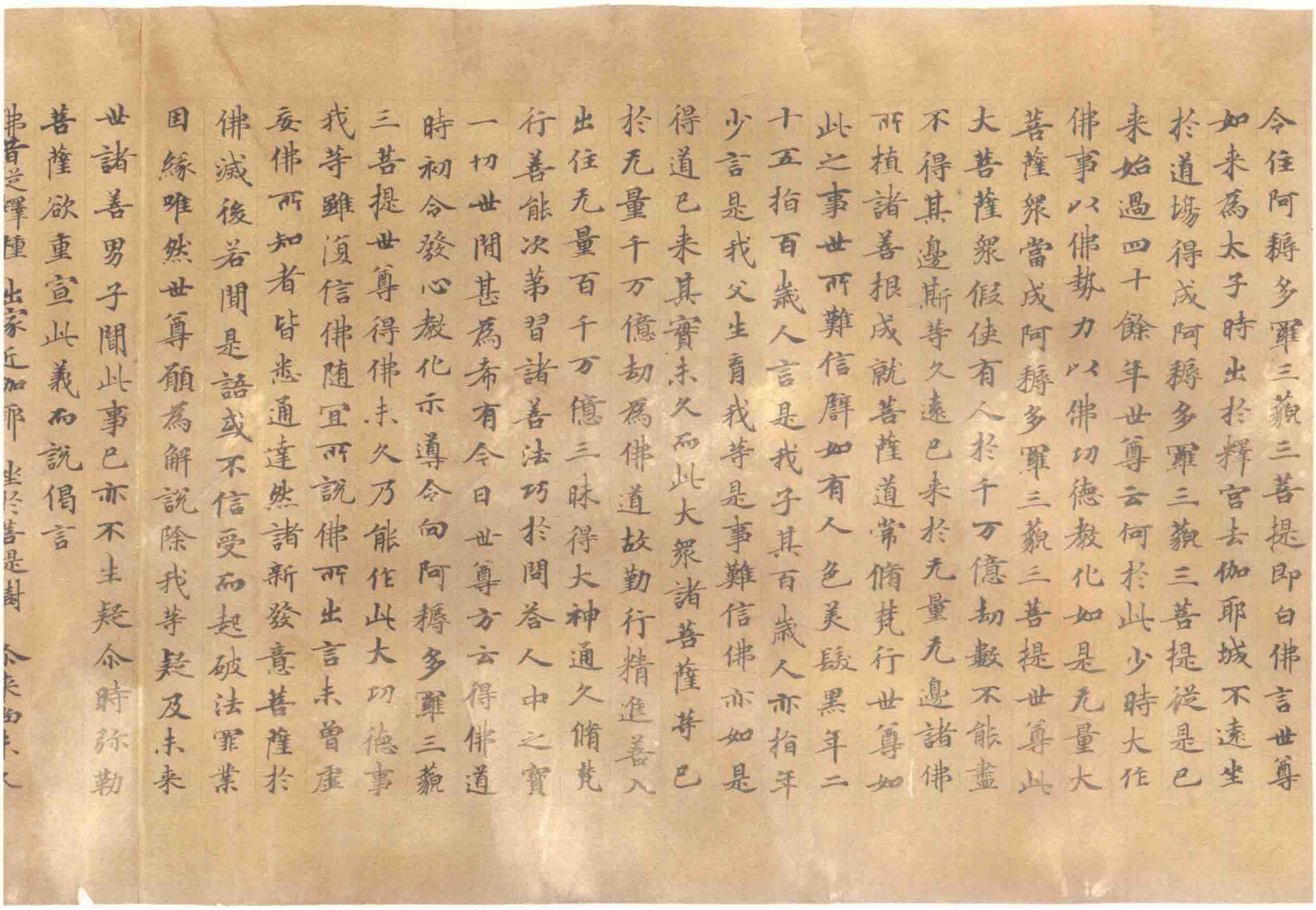
我常遊諸國 未曾見是眾 我於此眾中 乃不識一人
忽然從地出 願說其因緣 今此之大會 无量百千億
是諸菩薩等 皆欲知此事 是諸菩薩眾 本末之因緣
无量德世尊 唯願決眾疑
尒時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億
他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座
上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大眾
於三千大千世界四方從地踊出住於虛空
各白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩
薩大眾從何所來尒時諸佛各告侍者諸善
男子且待須臾有菩薩摩訶薩名弥勒釋迦
牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛今
荅之汝等自當因是得聞尒時釋迦牟尼佛
告弥勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心披精進鎧發堅固意
如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神
通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢
之力尒時世尊欲重宣此義而說偈言
當精進一心 我欲說此事 勿得有疑悔 佛智叵思議
汝今出信力 住於忍善中 昔所未聞法 今皆當得聞
我今安慰汝 勿得懷疑懼 佛无不實語 智慧不可量
所得第一法 甚深叵分別 如是今當說 汝等一心聽
尒時世尊說此偈已告弥勒菩薩我今於此
大眾宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩

斯00084號　妙法蓮華經卷五　(16-01)



尒時世尊說此偈已告弥勒菩薩我今於此
大眾宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩
无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見
者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化示導是諸菩薩調伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛
空中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶
念阿逸多是諸善男子等不樂在眾多有所說常
樂靜處勤行精進未曾休息亦不依止人天而住常
樂深智无有障礙亦常樂於諸佛之法一心精進
求无上慧尒時世尊欲重宣此義而說偈言
阿逸汝當知 是諸大菩薩 從无數劫來 脩習佛智慧
悉是我所化 令發大道心 此等是我子 依止是世界
常行頭陀事 志樂於靜處 捨大眾憒閙 不樂多所說
如是諸子等 學習我道法 晝夜常精進 為求佛道故
在娑婆世界 下方空中住 志念力堅固 常勤求智慧
說種種妙法 其心无所畏 我於伽耶城 菩提樹下坐
得成最正覺 轉无上法輪 尒乃教化之 令初發道心
今皆住不退 悉當得成佛 我今說實語 汝等一心信
我從久遠來 教化是等眾
尒時弥勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心
生疑惑怪未曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已

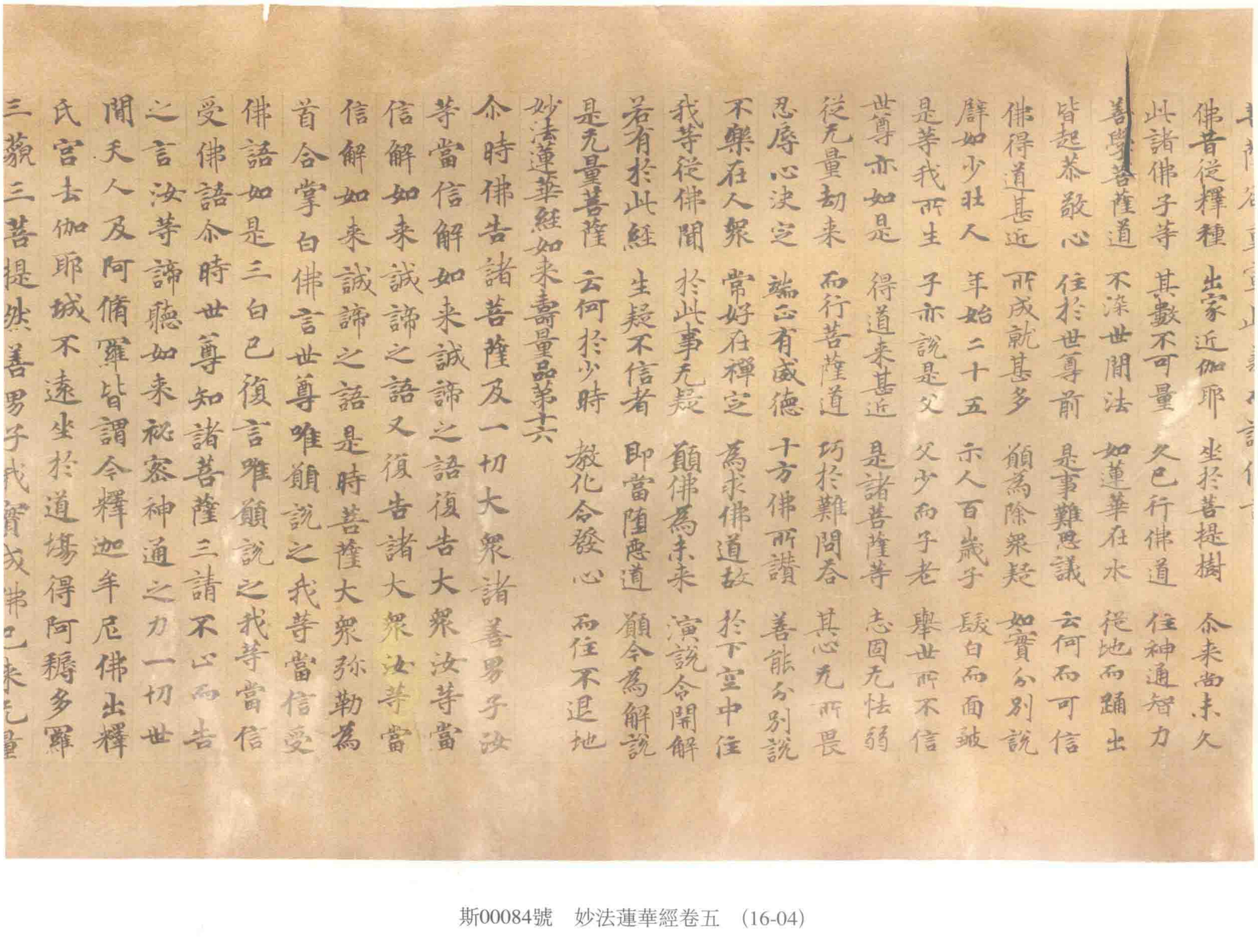
斯00084號　妙法蓮華經卷五　(16-02)



令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊如来為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已来始過四十餘年世尊云何於此少時大作佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此大菩薩衆假使有人於千万億劫數不能盡不得其邊斯等久遠已来於无量无邊諸佛所植諸善根成就菩薩道常脩梵行世尊如此之事世所難信譬如有人色美髮黑年二十五指百歲人言是我子其百歲人亦指年少言是我父生育我等是事難信佛亦如是得道已来其實未久而此大衆諸菩薩等已於无量千万億劫為佛道故勤行精進善入出住无量百千万億三昧得大神通久脩梵行善能次第習諸善法巧於問荅人中之寶一切世間甚為希有今日世尊方云得佛道時初令發心教化示導令向阿耨多羅三藐三菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虗妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業因緣唯然世尊願為解說除我等疑及未来世諸善男子聞此事已亦不生疑尒時弥勒菩薩欲重宣此義而說偈言

佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　尒来尚未久

斯00084號　妙法蓮華經卷五　(16-03)



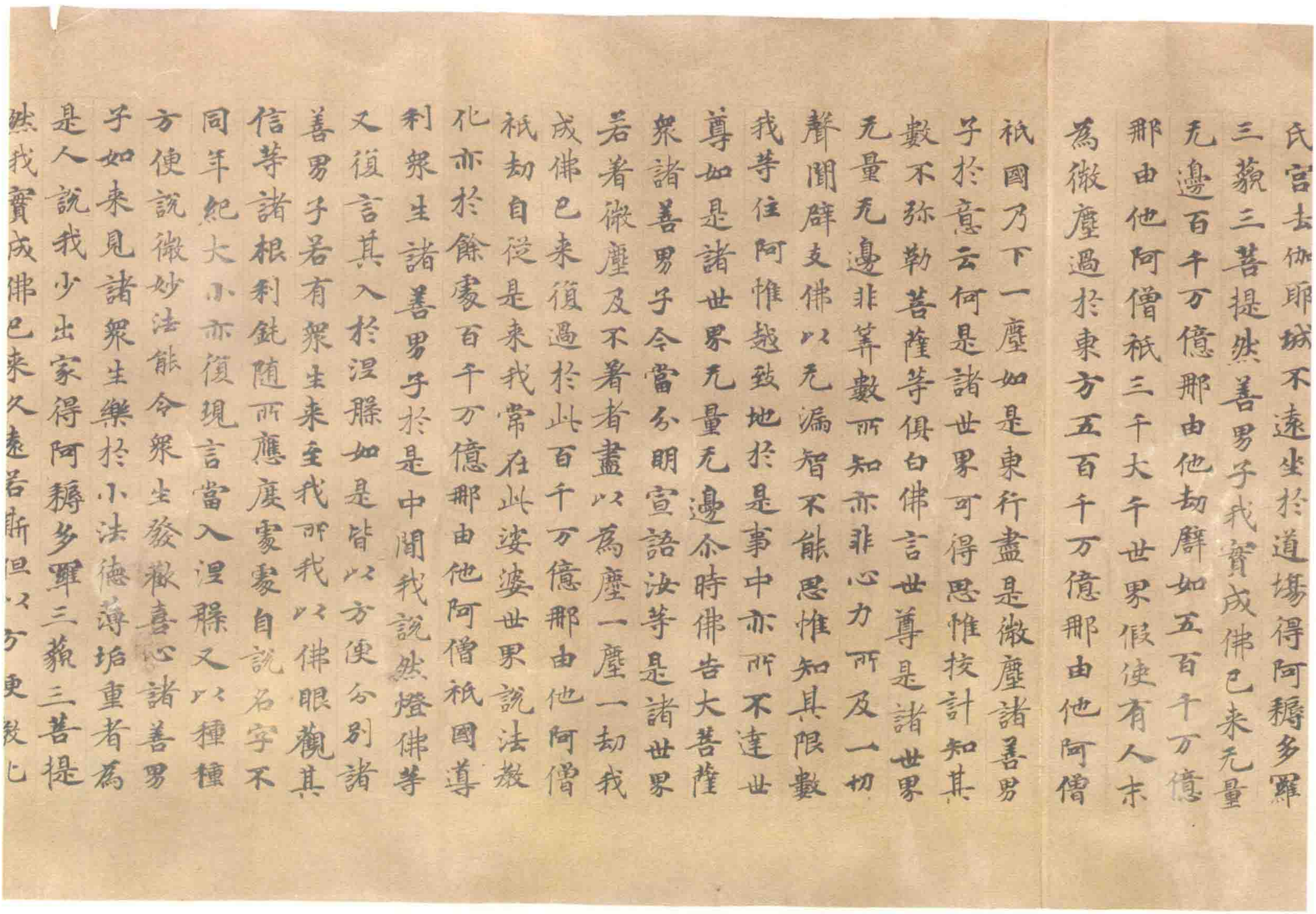
菩薩欲重宣此義而說偈言

佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　尒来尚未久
此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住神通智力
善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水　從地而踊出
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信
佛得道甚近　所成就甚多　願為除衆疑　如實分別說
譬如少壯人　年始二十五　示人百歲子　髮白而面皺
是等我所生　子亦說是父　父少而子老　舉世所不信
世尊亦如是　得道来甚近　是諸菩薩等　志固无怯弱
從无量劫来　而行菩薩道　巧於難問荅　其心无所畏
忍辱心決定　端正有威德　十方佛所讚　善能分別說
不樂在人衆　常好在禪定　為求佛道故　於下空中住
我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未来　演說令開解
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　願今為解說
是无量菩薩　云何於少時　教化令發心　而住不退地

妙法蓮華經如来壽量品第十六

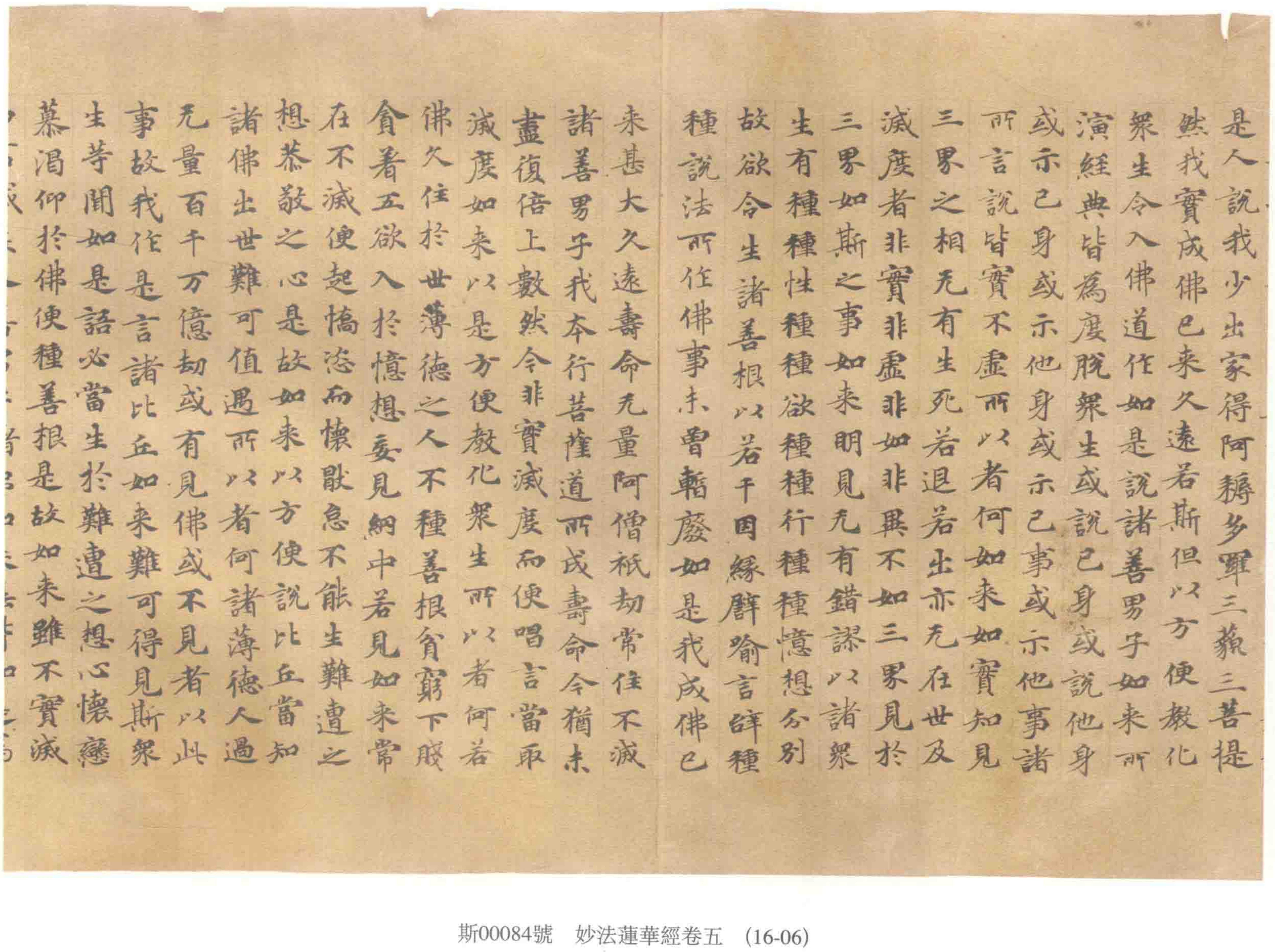
尒時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝等當信解如来誠諦之語復告大衆汝等當信解如来誠諦之語又復告諸大衆汝等當信解如来誠諦之語是時菩薩大衆弥勒為首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受佛語如是三白已復言唯願說之我等當信受佛語尒時世尊知諸菩薩三請不止而告之言汝等諦聽如来祕密神通之力一切世間天人及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提然善男子我實成佛已来无量

斯00084號　妙法蓮華經卷五　(16-04)



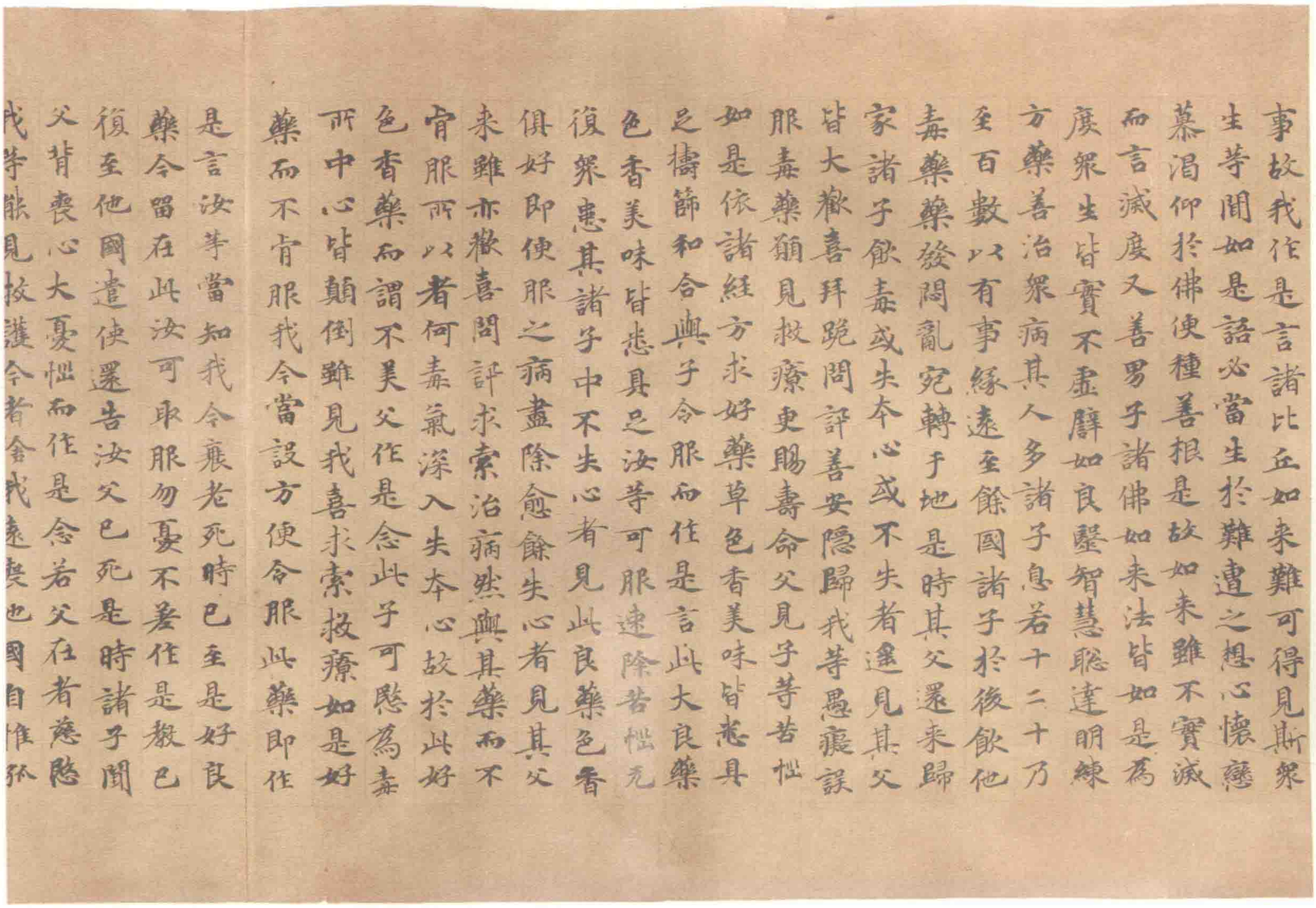
氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提然善男子我實成佛已來无量无邊百千万億那由他劫譬如五百千万億那由他阿僧祇三千大千世界假使有人末為微塵過於東方五百千万億那由他阿僧祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男子於意云何是諸世界可得思惟挍計知其數不弥勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界无量无邊非筭數所知亦非心力所及一切聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世尊如是諸世界无量无邊尒時佛告大菩薩衆諸善男子今當分明宣語汝等是諸世界若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我成佛已來復過於此百千万億那由他阿僧祇劫自從是來我常在此娑婆世界說法教化亦於餘處百千万億那由他阿僧祇國導利衆生諸善男子於是中間我說然燈佛等又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸善男子若有衆生來至我所我以佛眼觀其信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化

斯00084號　妙法蓮華經卷五　(16-05)



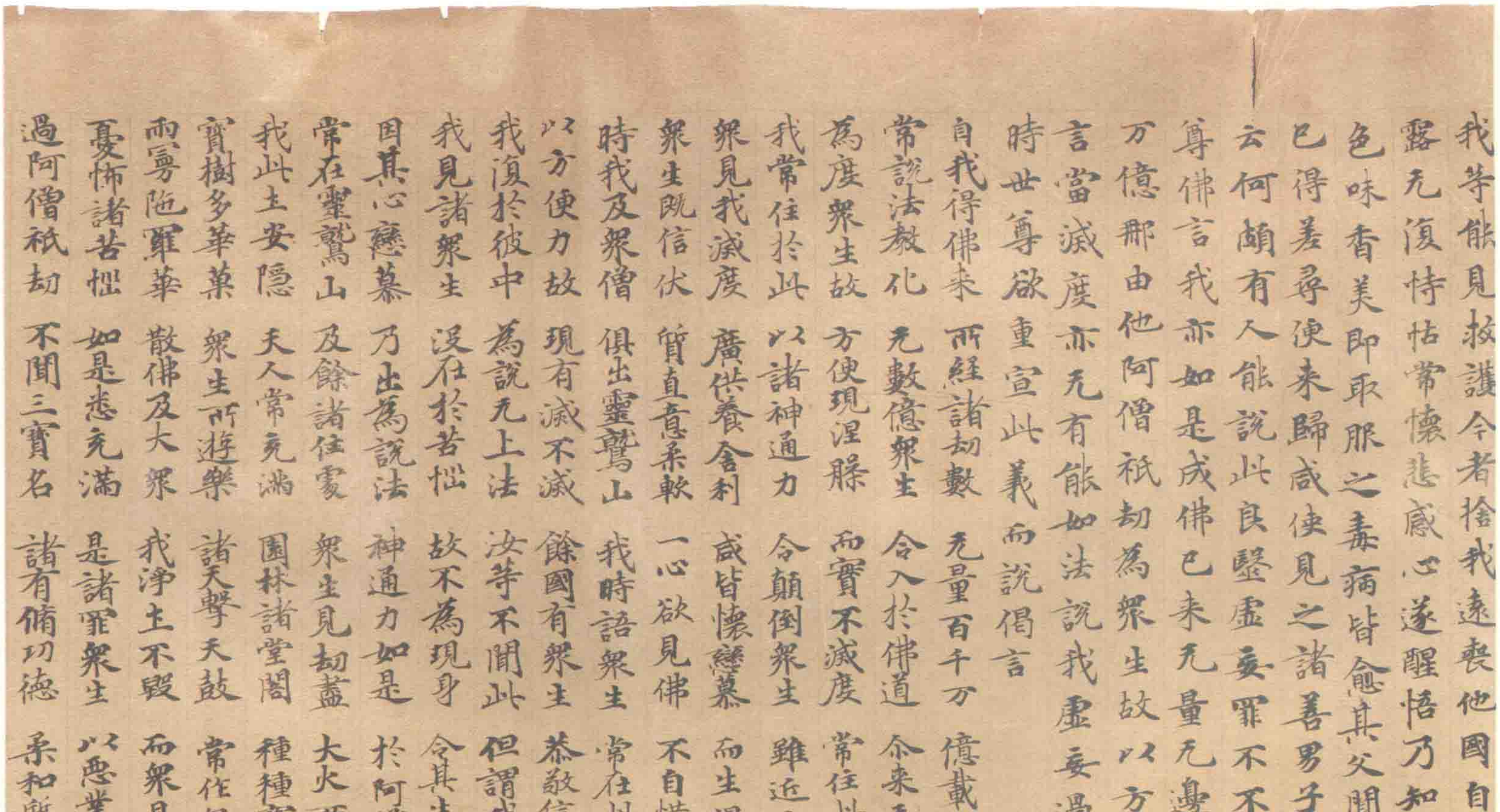
是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化衆生令入佛道作如是說諸善男子如來所演經典皆為度脫衆生或說己身或說他身或示己身或示他身或示己事或示他事諸所言說皆實不虛所以者何如來如實知見三界之相无有生死若退若出亦无在世及滅度者非實非虛非如非異不如三界見於三界如斯之事如來明見无有錯謬以諸衆生有種種性種種欲種種行種種憶想分別故欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已來甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取滅度如來以是方便教化衆生所以者何若佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常在不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭之想恭敬之心是故如來以方便說比丘當知諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過无量百千万億劫或有見佛或不見者以此事故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆生等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀慕渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅

斯00084號　妙法蓮華經卷五　(16-06)



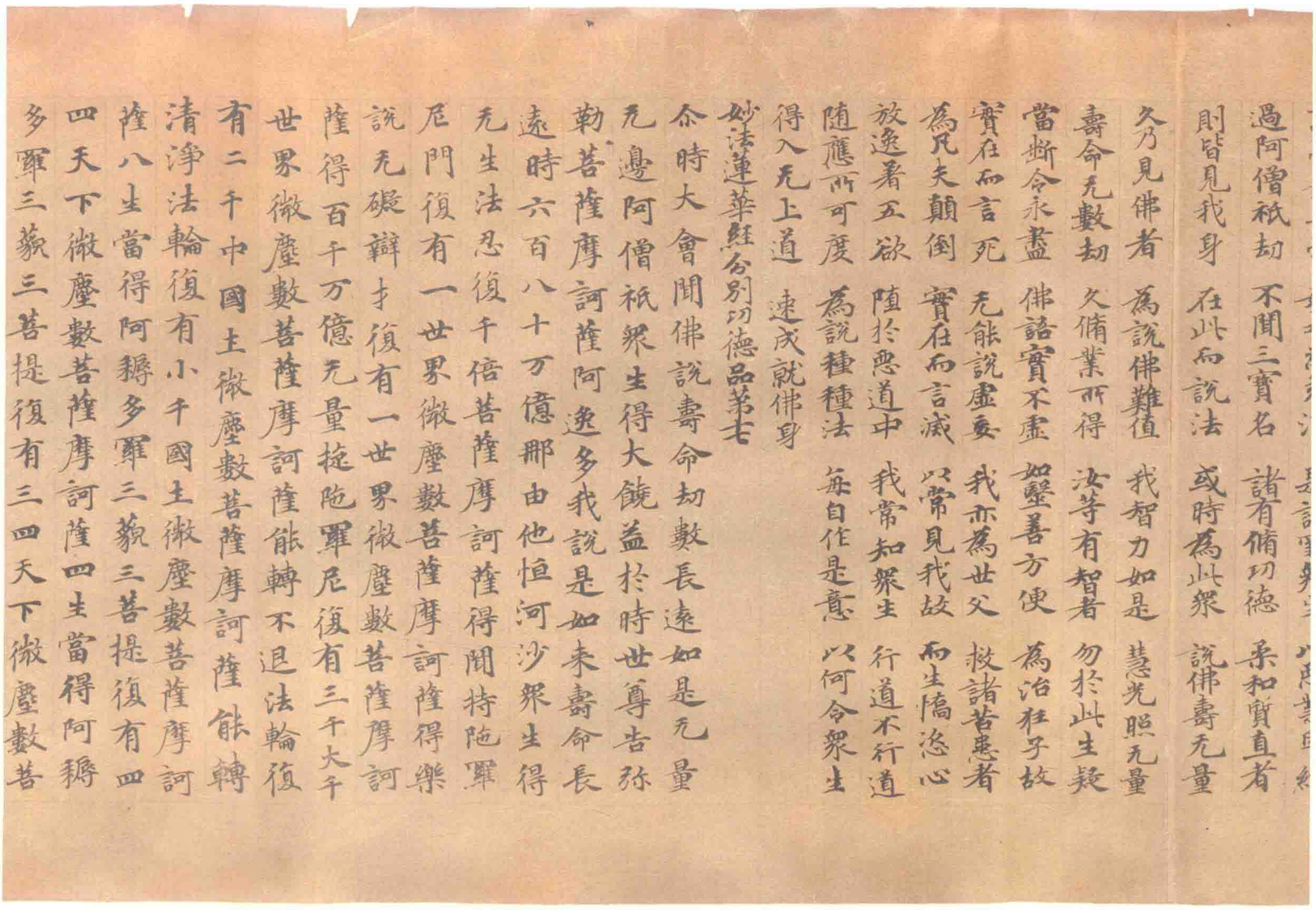
事故我作是言諸比丘如来難可得見斯衆
生等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀
慕渴仰於佛便種善根是故如来雖不實滅
而言滅度又善男子諸佛如来法皆如是為
度衆生皆實不虛譬如良醫智慧聡達明練
方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃
至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他
毒藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還来歸
家諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父
皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤
服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱
如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具
足擣篩和合與子令服而作是言此大良藥
色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无
復衆患其諸子中不失心者見此良藥色香
俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其父
来雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不
肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好
色香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒
所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好
藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作
是言汝等當知我今衰老死時已至是好良
藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已
復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞
父背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍
我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤

斯00084號　妙法蓮華經卷五　(16-07)



我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤
露无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥
色味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉
已得差尋便来歸咸使見之諸善男子於意
云何頗有人能説此良醫虛妄罪不不也世
尊佛言我亦如是成佛已来无量无邊百千
万億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力
言當滅度亦无有能如法説我虛妄過者尒
時世尊欲重宣此義而説偈言
自我得佛来　所經諸劫數　无量百千万　億載阿僧祇
常説法教化　无數億衆生　令入於佛道　尒来无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此説法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　為説无上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　没在於苦惱　故不為現身　令其生渴仰
因其心戀慕　乃出為説法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華菓　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡
憂怖諸苦惱　如是悉充滿　是諸罪衆生　以惡業因緣
過阿僧祇劫　不聞三寶名　諸有脩功德　柔和質直者

斯00084號　妙法蓮華經卷五　(16-08)

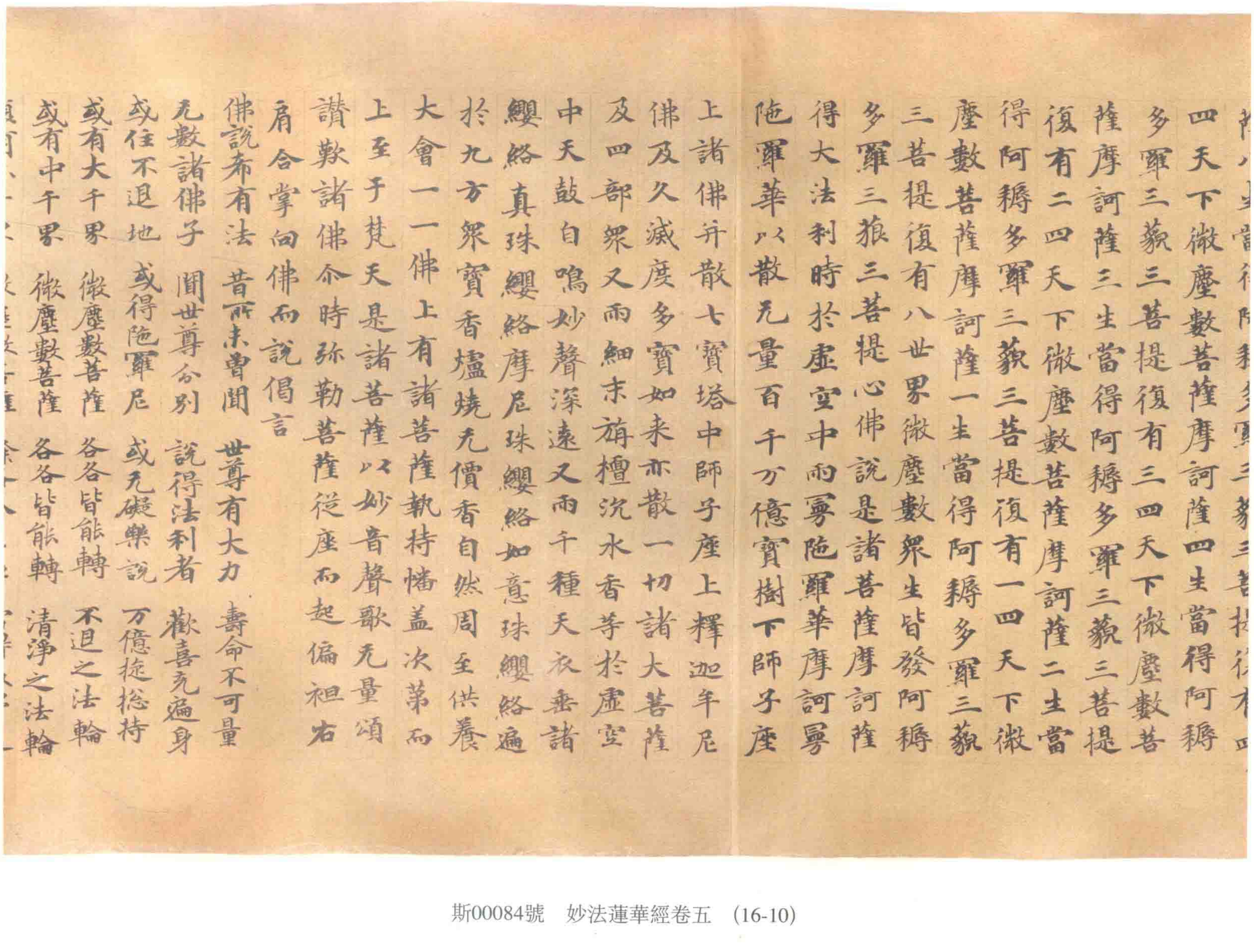


過阿僧祇劫 不聞三寶名 諸有脩功德 柔和質直者
則皆見我身 在此而說法 或時爲此衆 說佛壽无量
久乃見佛者 爲說佛難值 我智力如是 慧光照无量
壽命无數劫 久脩業所得 汝等有智者 勿於此生疑
當斷令永盡 佛語實不虛 如醫善方便 爲治狂子故
實在而言死 无能說虛妄 我亦爲世父 救諸苦患者
爲凡夫顛倒 實在而言滅 以常見我故 而生憍恣心
放逸著五欲 墮於惡道中 我常知衆生 行道不行道
隨應所可度 爲說種種法 每自作是意 以何令衆生
得入无上道 速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

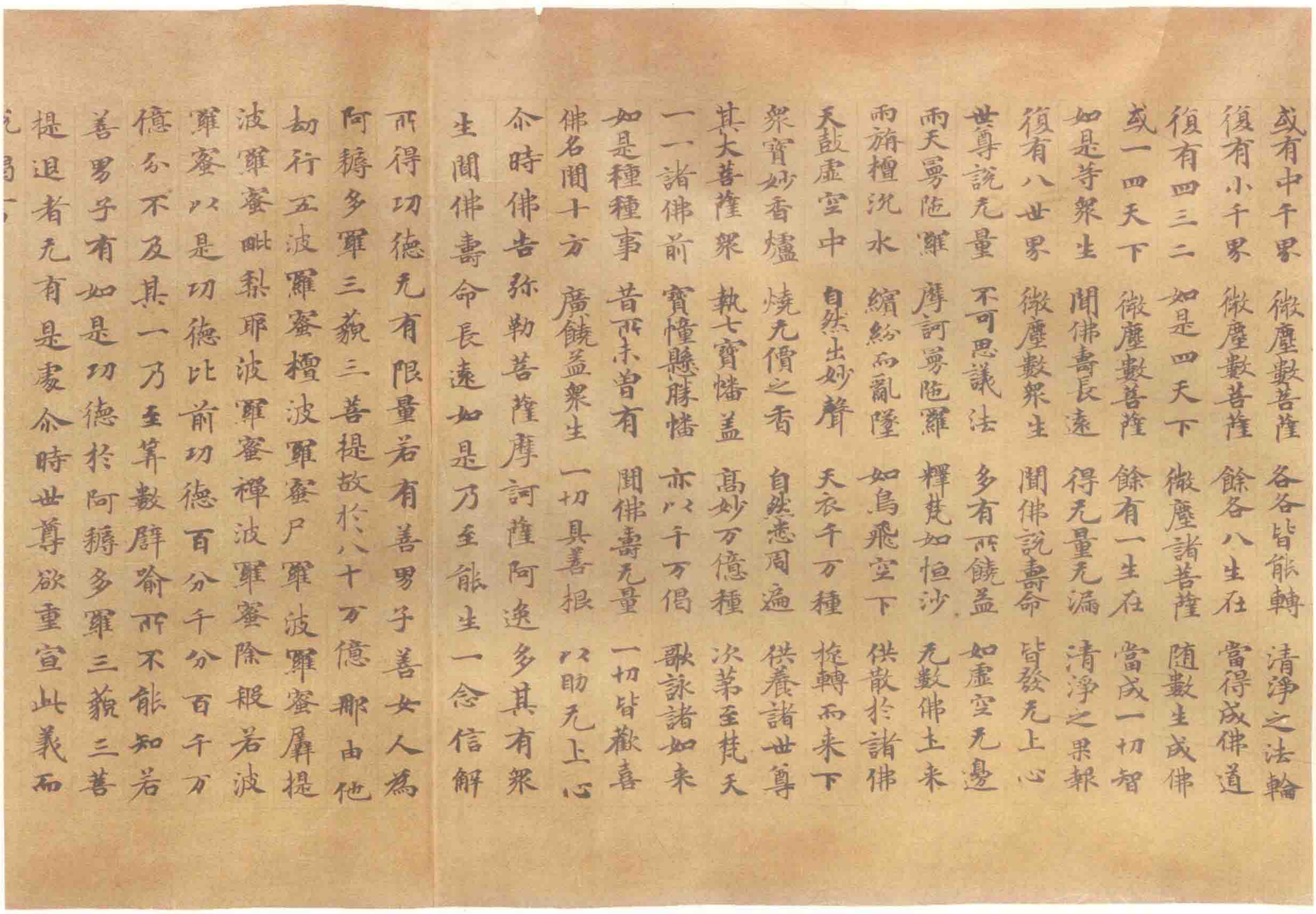
尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告弥
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長
遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得
无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陁羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得百千万億无量旋陁羅尼復有三千大千
世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪復
有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉
清淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶
薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四
四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨
多羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩

斯00084號　妙法蓮華經卷五　(16-09)



四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨
多羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩
薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提
復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當
得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微
塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐
三菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨
多羅三狼三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩
得大法利時於虛空中雨曼陁羅華摩訶曼
陁羅華以散无量百千万億寶樹下師子座
上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼
佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩
及四部衆又雨細末栴檀沉水香等於虛空
中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸
瓔珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍
於九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養
大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而
上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌
讚歎諸佛尒時弥勒菩薩從座而起偏袒右
肩合掌向佛而說偈言
佛說希有法 昔所未曾聞 世尊有大力 壽命不可量
无數諸佛子 聞世尊分別 說得法利者 歡喜充遍身
或住不退地 或得陁羅尼 或无礙樂說 万億旋揔持
或有大千界 微塵數菩薩 各各皆能轉 不退之法輪
或有中千界 微塵數菩薩 各各皆能轉 清淨之法輪

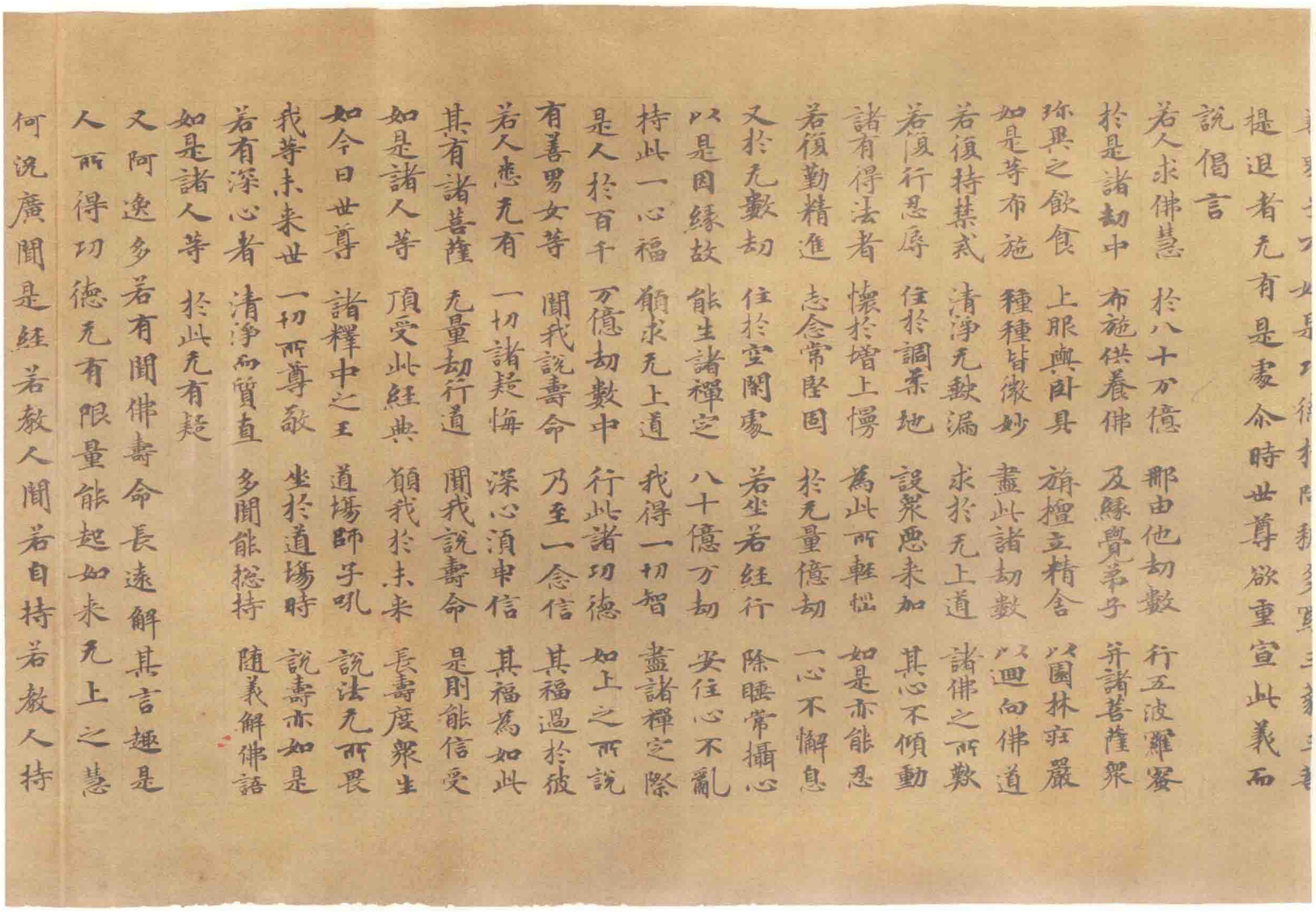
斯00084號　妙法蓮華經卷五　(16-10)



或有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
復有四三二　如是四天下　微塵諸菩薩　隨數生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之果報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
雨天曼陁羅　摩訶曼陁羅　釋梵如恒沙　无數佛土来
雨旃檀沉水　繽紛而亂墜　如鳥飛空下　供散於諸佛
天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千万種　旋轉而来下
衆寶妙香爐　燒无價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
其大菩薩衆　執七寶幡蓋　高妙万億種　次第至梵天
一一諸佛前　寶幢懸勝幡　亦以千万偈　歌詠諸如来
如是種種事　昔所未曾有　聞佛壽无量　一切皆歡喜
佛名聞十方　廣饒益衆生　一切具善根　以助无上心

尒時佛告弥勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解所得功德无有限量若有善男子善女人爲阿耨多羅三藐三菩提故於八十万億那由他劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若波羅蜜以是功德比前功德百分千分百千万億分不及其一乃至筭數譬喻所不能知若善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩提退者无有是處尒時世尊欲重宣此義而

斯00084號　妙法蓮華經卷五　(16-11)



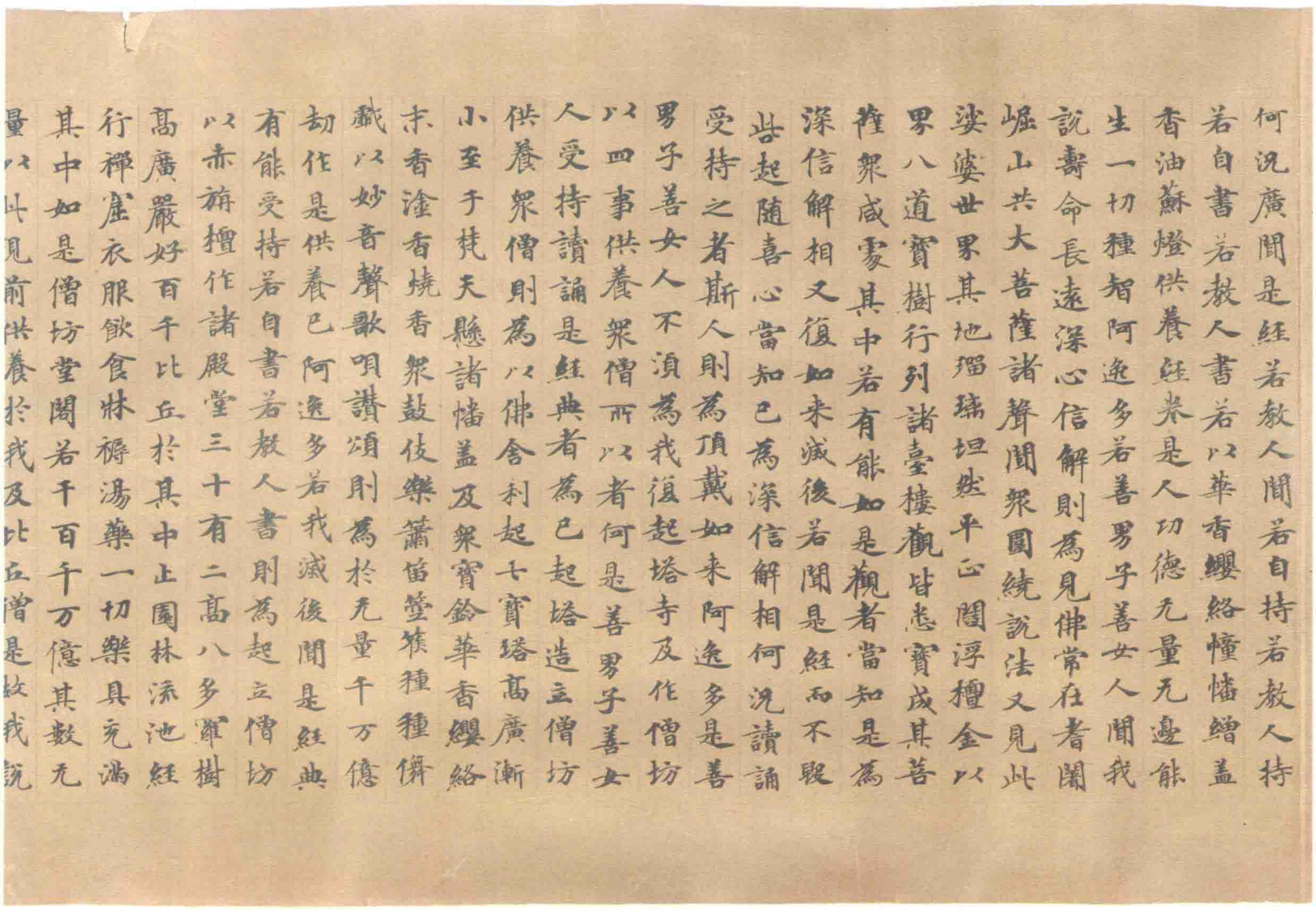
提退者无有是處尒時世尊欲重宣此義而

說偈言

若人求佛慧　於八十万億　那由他劫數　行五波羅蜜
於是諸劫中　布施供養佛　及緣覺弟子　并諸菩薩衆
珎異之飲食　上服與卧具　旃檀立精舍　以園林莊嚴
如是等布施　種種皆微妙　盡此諸劫數　以迴向佛道
若復持禁戒　清淨无缺漏　求於无上道　諸佛之所歎
若復行忍辱　住於調柔地　設衆惡来加　其心不傾動
諸有得法者　懷於增上慢　爲此所輕惱　如是亦能忍
若復勤精進　志念常堅固　於无量億劫　一心不懈息
又於无數劫　住於空閑處　若坐若經行　除睡常攝心
以是因緣故　能生諸禪定　八十億万劫　安住心不亂
持此一心福　願求无上道　我得一切智　盡諸禪定際
是人於百千　万億劫數中　行此諸功德　如上之所說
有善男女等　聞我說壽命　乃至一念信　其福過於彼
若人悉无有　一切諸疑悔　深心須臾信　其福爲如此
其有諸菩薩　无量劫行道　聞我說壽命　是則能信受
如是諸人等　頂受此經典　願我於未来　長壽度衆生
如今日世尊　諸釋中之王　道場師子吼　說法无所畏
我等未来世　一切所尊敬　坐於道場時　說壽亦如是
若有深心者　清淨而質直　多聞能總持　隨義解佛語
如是諸人等　於此无有疑

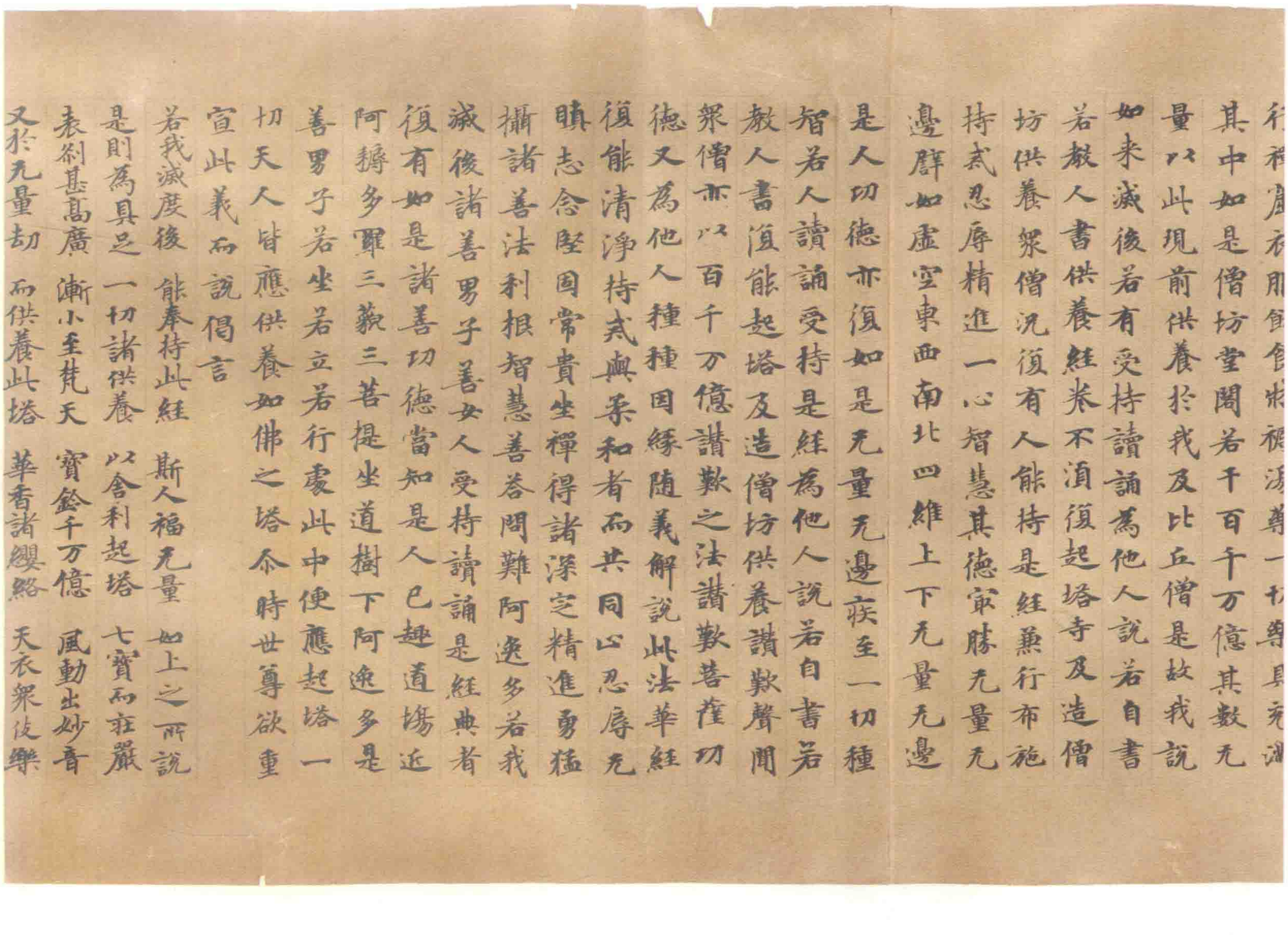
又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是人所得功德无有限量能起如来无上之慧何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持

斯00084號　妙法蓮華經卷五　(16-12)



何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡繒蓋香油蘇燈供養經卷是人功德无量无邊能生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍崛山共大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此娑婆世界其地瑠璃坦然平正閻浮檀金以界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩薩衆咸處其中若有能如是觀者當知是為深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是善男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊以四事供養衆僧所以者何是善男子善女人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種儛戲以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万億劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典有能受持若自書若教人書則為起立僧坊以赤旃檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹高廣嚴好百千比丘於其中止園林流池經行禪窟衣服飲食牀褥湯藥一切樂具充滿其中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无量以此現前供養於我及比丘僧是故我說

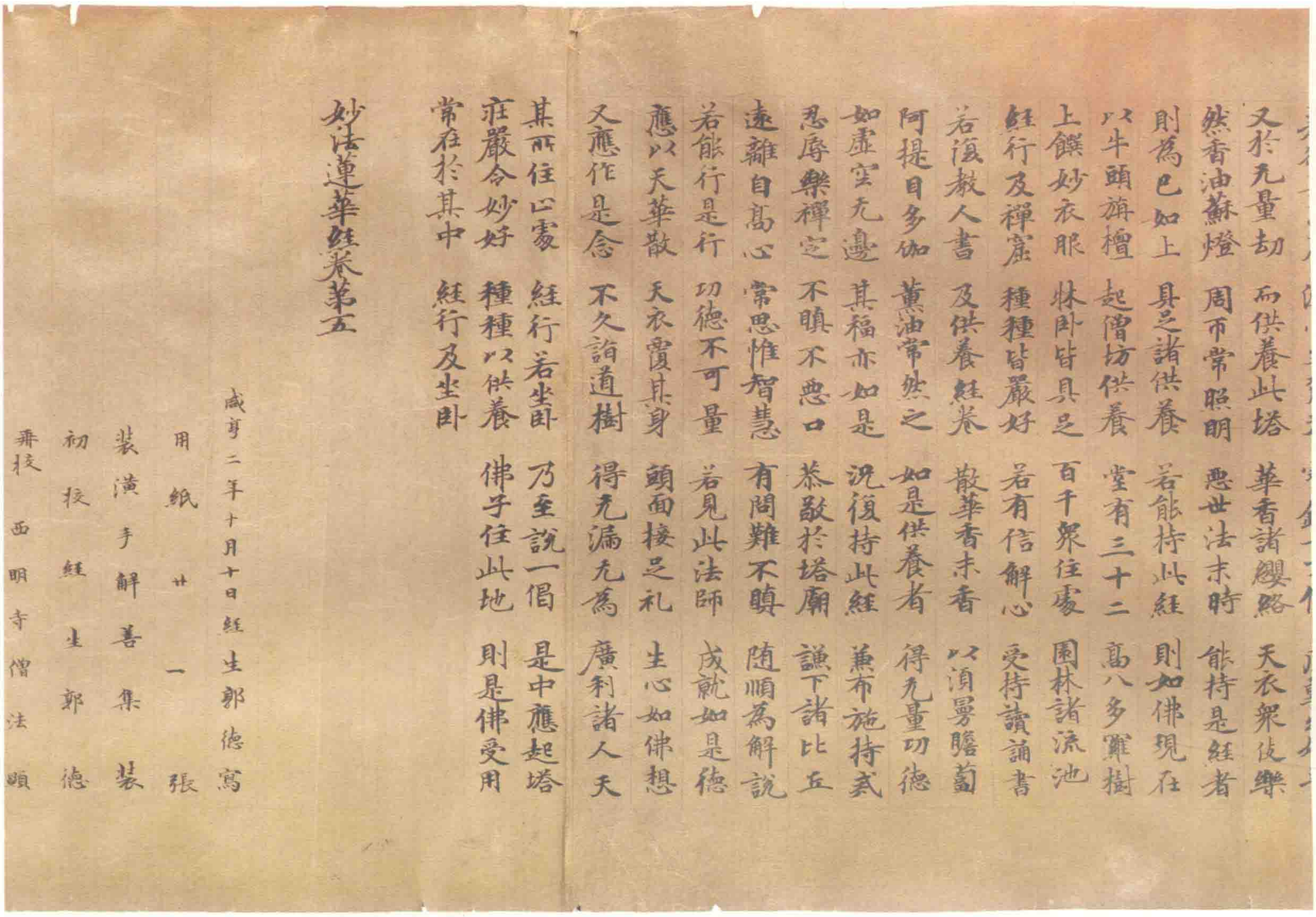
斯00084號　妙法蓮華經卷五　(16-13)



行禪窟衣服飲食牀褥湯藥一切樂具充滿其中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无量以此現前供養於我及比丘僧是故我說如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施持戒忍辱精進一心智慧其德最勝无量无邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種智若人讀誦受持是經為他人說若自書若教人書復能起塔及造僧坊供養讚歎聲聞衆僧亦以百千万億讚歎之法讚歎菩薩功德又為他人種種因緣隨義解說此法華經復能清淨持戒與柔和者而共同心忍辱无瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者復有如是諸善功德當知是人已趣道場近阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是善男子若坐若立若行處此中便應起塔一切天人皆應供養如佛之塔尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表刹甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音
又於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣衆伎樂

斯00084號　妙法蓮華經卷五　(16-14)

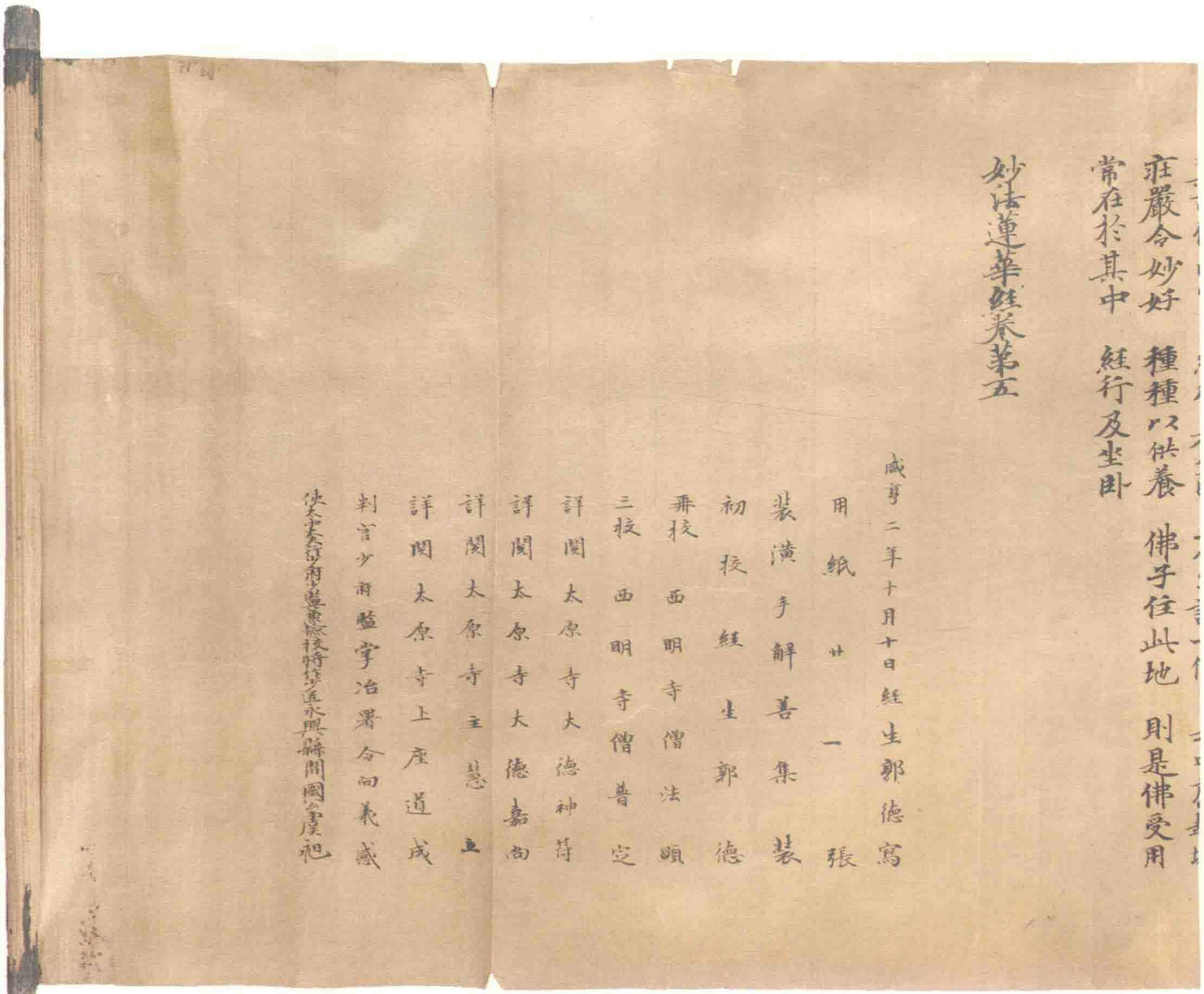


又於无量劫 而供養此塔 華香諸瓔珞 天衣衆伎樂
然香油蘇燈 周帀常照明 悪世法末時 能持是經者
則為已如上 具足諸供養 若能持此經 則如佛現在
以牛頭旃檀 起僧坊供養 堂有三十二 高八多羅樹
上饌妙衣服 牀卧皆具足 百千衆住處 園林諸流池
經行及禪窟 種種皆嚴好 若有信解心 受持讀誦書
若復教人書 及供養經卷 散華香末香 以須曼瞻蔔
阿提目多伽 薰油常然之 如是供養者 得无量功德
如虛空无邊 其福亦如是 況復持此經 兼布施持戒
忍辱樂禪定 不瞋不悪口 恭敬於塔廟 謙下諸比丘
遠離自高心 常思惟智慧 有問難不瞋 隨順為解說
若能行是行 功德不可量 若見此法師 成就如是德
應以天華散 天衣覆其身 頭面接足礼 生心如佛想
又應作是念 不久詣道樹 得无漏无為 廣利諸人天
其所住止處 經行若坐卧 乃至說一偈 是中應起塔
莊嚴令妙好 種種以供養 佛子住此地 則是佛受用
常在於其中 經行及坐卧

妙法蓮華經卷第五

咸亨二年十月十日經生郭德寫
用紙廿一張
裝潢手解善集裝
初校經生郭德
再校西明寺僧法顯

斯00084號　妙法蓮華經卷五　(16-15)

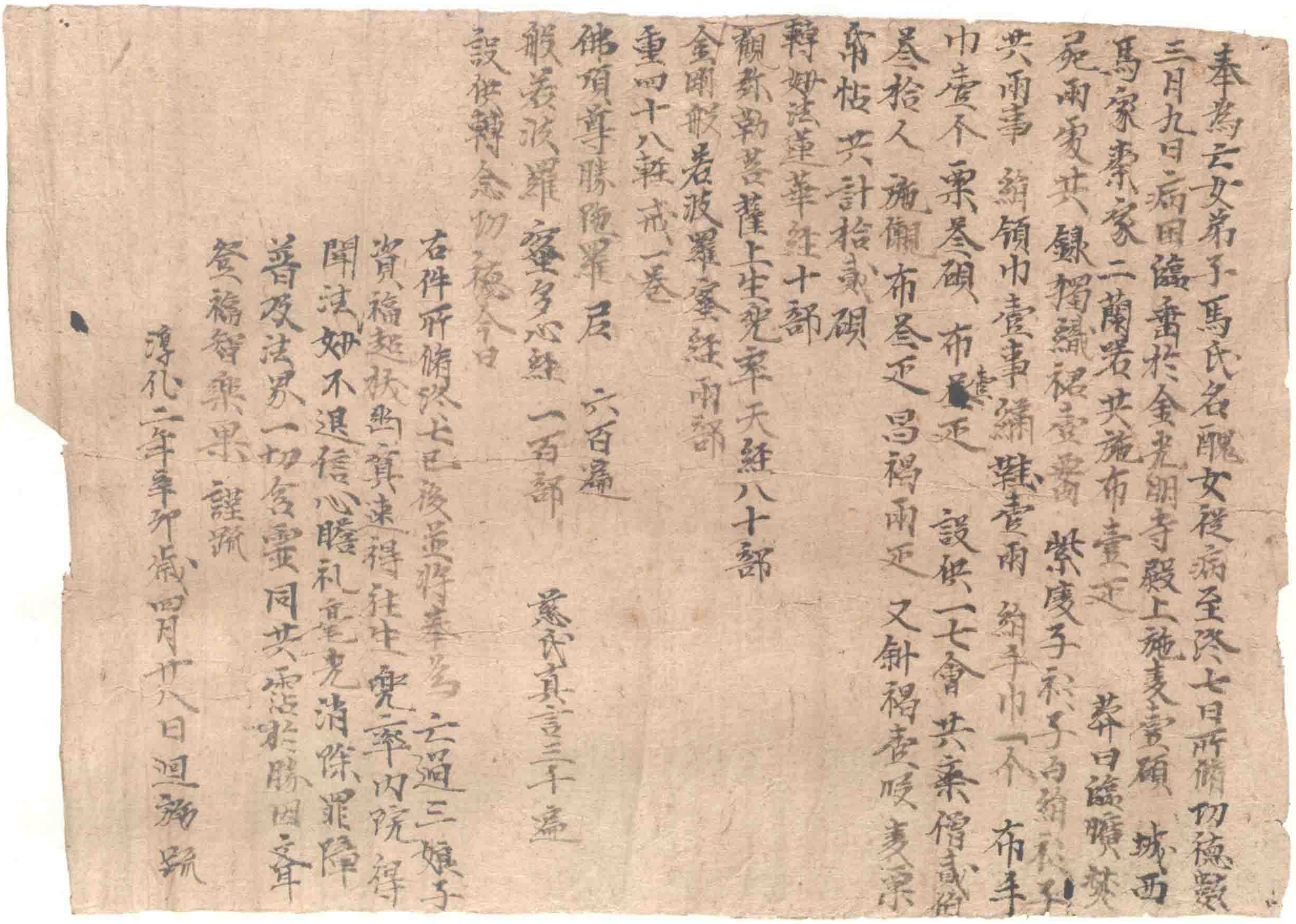


莊嚴令妙好 種種以供養 佛子住此地 則是佛受用
常在於其中 經行及坐卧

妙法蓮華經卷第五

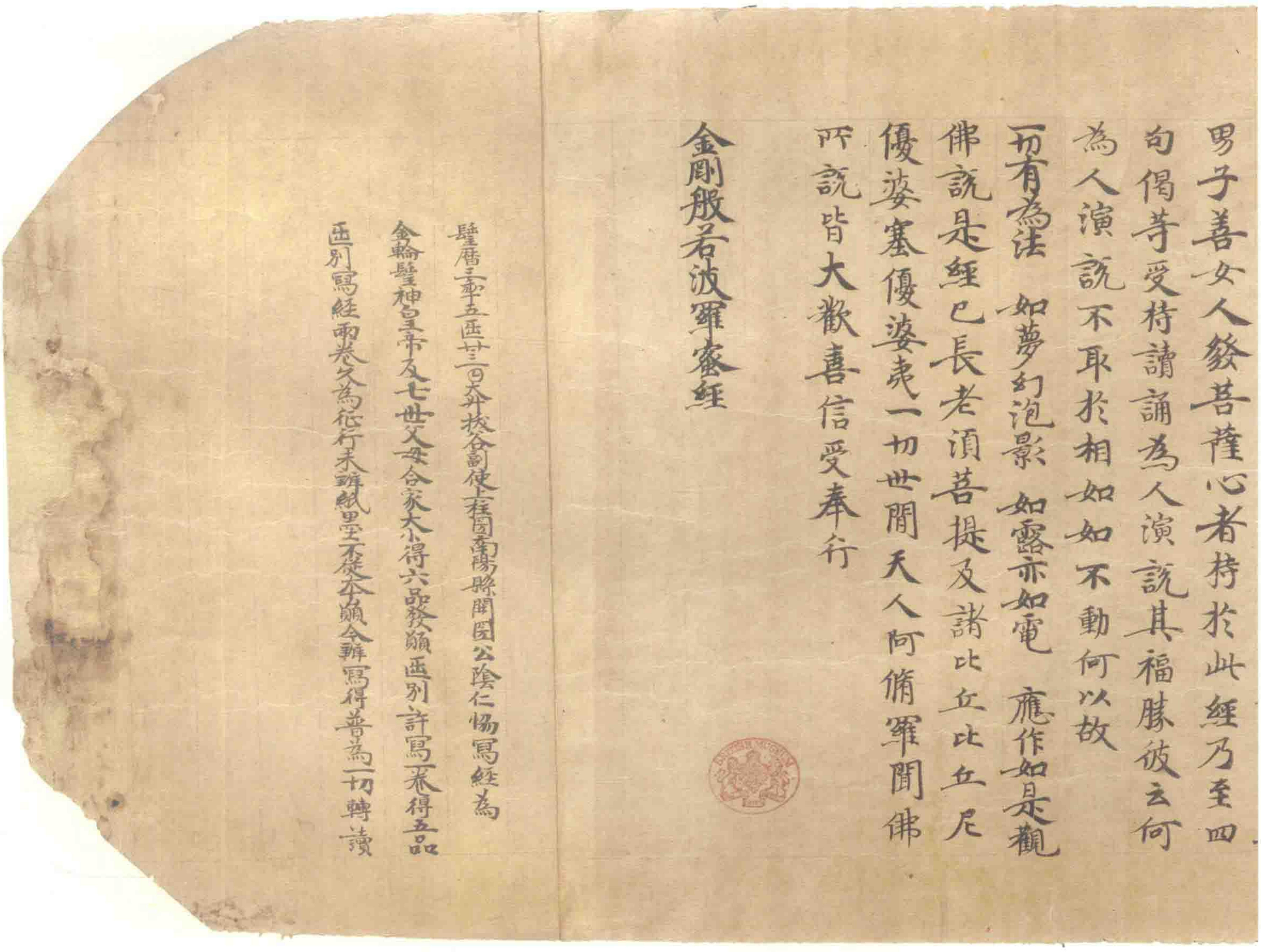
咸亨二年十月十日經生郭德寫
用紙廿一張
裝潢手解善集裝
初校經生郭德
再校西明寺僧法顯
三校西明寺僧普定
詳閲太原寺大德神符
詳閲太原寺大德嘉尚
詳閲太原寺主慧立
詳閲太原寺上座道成
判官少府監掌冶署令向義感
使太中大夫守少府監兼檢校將作少匠永興縣開國公虞昶

斯00084號　妙法蓮華經卷五　(16-16)



奉為亡女弟子馬氏名醜女從病至終七日所修功德數
三月九日病困臨垂於金光明寺殿上施麥壹碩 城西
馬家索家二蘭若共施布壹疋 葬日臨曠焚
屍兩處共錄獨織裙壹腰 紫綾子衫子白絹衫子
共兩事 緋領巾壹事繡鞋壹兩 緋羊巾一个 布手
巾壹个 粟叁碩 布壹疋 設供一七會 共齋僧貳佰
叁拾人 施儭布叁疋 昌褐兩疋 又斜褐壹段 麥粟
帘帖共計拾貳碩
轉妙法蓮華經十部
觀彌勒菩薩上生兜率天經八十部
金剛般若波羅蜜經兩部
重四十八輕戒一卷
佛頂尊勝陀羅尼 六百遍
般若波羅蜜多心經 一百部 慈氏真言三千遍
設供轉念功德今日
右件所修功德七七已後並將奉為亡過三娘子
資福超拔幽冥速得往生兜率內院得
聞法妙不退信心瞻禮慈光消除罪障
普及法界一切含靈同共霑於勝因齊
登福智樂果 謹疏
淳化二年辛卯歲四月廿八日迴施疏

斯00086號　淳化二年（991）四月馬醜女迴施疏（擬）（01-01）



男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

𨲢曆二𠡦五𠥱廿三𡆠大斗拔谷副使上柱圀南陽郡開圀公陰仁協寫經為
金輪𨲢神皇帝及七世父母合家大小得六品發願𠥱別許寫一卷得五品
𠥱別寫經兩卷又為征行未辦紙墨不從本願今辦寫得普為一切轉讀

斯00087號　金剛般若波羅蜜經題記

Chinese
Manuscripts
from
Dunhuang

Chinese Manuscripts from Dunhuang Collected in British Library

Chief Editors / Fang Guangchang Frances Wood

⑤

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社
·桂林·

Eitorial Board

Chinese Chief Editor : Fang Guangchang

British Chief Editor : Frances Wood

Editors (arranged in Pinyin order):

Chai Jianhong
Chen Wangting
Deng Wenkuan
Du Doucheng
Graham Hutt
Hao Chunwen
Hou Chong
Huang Xia
Huang Zhengjian
Li Jining
Li Jianxin
Liu Zhihui
Wang Ka
Wang Kan
Wang Lihua
Xu Dong
Xu Jianping
Yang Xiuqing
Zhang Guiyuan
Zhang Li
Zhang Xiantang
Zhang Yongquan
Zhao Heping
Zheng Binglin

Preface

Dunhuang manuscripts cause the Chinese people heavy hearts.

History is created by historical characters in their historical environment. Historical truth can only be grasped by trying to understand the contemporary historical scene and look into the hearts of the historical characters. I have previously stated in an article: “As a Chinese scholar, it is essential to appeal to national dignity in reviewing the history of dispersal of the Dunhuang manuscripts one hundred years after the event. However, at the same time, the scholar must maintain an impersonal and objective historical approach and the scientific spirit of seeking the truth. These two approaches are fundamental. We should have less emotion and more intellectual analysis, so as to draw lessons from the past. In this way, our whole nation will become more mature and more intelligent”. If I have time, I hope to write a book to analyze and discuss the history of the dispersal of the Dunhuang manuscripts as well as how this reflects on the characteristics of the Chinese and foreigners involved.

The mass of Dunhuang manuscripts surreptitiously acquired by Stein in 1907 and 1914 are now mainly held in the British Museum, the British Library and the National Museum of India, New Delhi, after having been transferred many times. Of these, the Chinese manuscripts from Dunhuang in the British Library amount to about 14000 pieces, one third of the total. Moreover, in the British Library, there are also thousands of non–Chinese documents which were originally stored in the India Office Library.

Chinese people are always concerned about this mass of national treasures scattered overseas. Many scholars traveled across oceans to visit and study them. In the 1950s, the British Museum produced microfilms of about 7000 manuscripts held there. In the 1980s, a facsimile edition, *Dunhuang Baozang* was published in Taiwan, using microfilms of Dunhuang manuscripts in Britain, China and France. In this series, 7599 manuscripts collected in Britain were reproduced in 55 volumes. In the 1990s, in co–operation with British partners, Chinese scholars published 15 volumes of facsimiles of manuscripts, *Chinese Non–Buddhist Manuscripts from Dunhuang in the British Library.*

The more than 7000 items reproduced in *Dunhuang Baozang* do not represent the complete London collection, and the facsimile edition is not satisfactory. The quality of the photography in *Chinese Non–Buddhist Manuscripts from Dunhuang in the British Library* is very good, but as the title makes clear, it includes only non–Buddhist items , which only account for less than one tenth of the total Chinese manuscripts from Dunhuang in Britain.

Therefore, Dunhuang scholars in China were united in their desire to see a publication which would include all the Chinese manuscripts from Dunhuang in the British Library. After the establishment of the Chinese Association for Dunhuang and Turfan Studies in 1983, Dunhuang study in China made astounding progress, and many institutions holding collections published their catalogues one after another. At this moment, Dunhuang manuscripts in the Russian collection (in 17 volumes) and 34 volumes of Chinese manuscripts from Dunhuang in the French collection have already been published by Shanghai Chinese Classics Publishing House. The National Library of China Publishing House has already published 136 volumes of the collection of Dunhuang manuscripts in the National Library and the remaining volumes will be published this year. Dunhuang manuscript collections in many other libraries and museums across China have been or are being published and collecting institutions in Taiwan are preparing or about to carry out similar publishing plans. In Japan, Aprl–eot Rain Book House (Xingyu Shuwu) is planning to publish its collection, and the Nakamura Museum of Calligraphy has already done so. However, the second largest collection of Dunhuang manuscripts in the world are still buried deep in the British Library collection. For this reason, the demand to publish the complete collection in London has become stronger and stronger. Moreover, during the period between 1900 when the Buddhist Library Cave was found at Dunhuang and 1907 when Stein arrived, there had been very little dispersal of the manuscripts. Stein was the first to purloin manuscripts in bulk. He bundled up and removed about one third of the manuscripts from the Buddhist Library Cave. In 1908, Pelliot entered the Cave and thumbed through the manuscripts, leaving them in a state of total disorder. Consequently, the only possibility of understanding the original condition of the Buddhist Library Cave before it was unsealed, lies in the British collections. Moreover, on many of those manuscripts, there are original marks and notes made by Stein or his Chinese assistant Jiang Xiaowan, which can help scholars to understand the original appearance of the Dunhuang manuscripts. Therefore, publishing the entire collection is worthwhile because of its unparalleled significance in the reconstruction of the Buddhist Library Cave.

Guangxi Normal University Press is so far–sighted and enterprising that it accepted my suggestion to publish the whole collection. I am most grateful to Dr. Frances Wood in the British Library, who always offered her support at the highest level and co–edited this magnificent facsimile project with me. We, that is, Dr. Frances Wood, Guangxi Normal University Press and I, proposed to produce completely new digital photographs of each manuscript at first, so as to offer the most clean and clear edition to readers. Unfortunately, it was not possible to realize this ambitious ideal. We had to work with microfilms stored in the Library. Although some microfilms were produced in recent years, most of them were some 50 years old. Luckily, Dr. Frances Wood managed to find an untouched, original copy of the microfilms, and with the help of new technology and equipment, we produced a fine edition. Nevertheless, the quality of some photos is not good enough. We beg the forgiveness of readers.

In each volume of *Chinese Manuscripts from Dunhuang in the British Library*, there is a bibliographic catalogue of the manuscripts included, which has drawn on as much of the research achievements of Dunhuang scholars as possible. However, our work is not exhaustive and we welcome comments from experts.

Dunhuang manuscripts are ancient and fragmentary. After they arrived in London, British conservators carried out intermittent repairs. Owing to their lack of experience, some early repairs were very poor. After the manuscripts were been transferred into the British Library in the 1970s, with the encouragement of Howard Nelson and then Dr. Frances Wood, the paper conservators there entered into communication with their counterparts in other parts of the world. They adopted new approaches and new methods to restore the Dunhuang manuscripts, and achieved great successes. It is worth noting that Mark Barnard, head of paper conservation, spent several years in restoring successfully the well-known edition of *Vajra Prajna Paramita Sutra* (*Jin Gang Jing*) which was produced in the 9th year of Xiantong reign period. His work was only recently finished and it must be admitted that it looks very good now. As a Chinese scholar, I greatly appreciate the fact that the concerned staff in the British Library have made efforts to care for Dunhuang manuscripts.

At the same time, it should be noted that many of the manuscripts have been conserved in the time since the microfilms were produced in 1950s. Thus, there are differences between the appearance of some manuscripts in the microfilms and the current status quo. Our catalogue is based upon the documents as they are now, though after conservation, some look rather different from the original microfilms. Thus the appearance of some manuscripts described in bibliographic catalogue does not conform to the microform photo. However, there are two sides to everything. There is some information gained from the microfilms which can not be seen in materials that have been conserved subsequently. This kind of information is valuable to the study of the collection history of Dunhuang manuscripts in the British Library.

The main bulk of Chinese manuscripts from Dunhuang in the British Library collection were numbered OR.8210, some fragments OR.8212 and more than a hundred, with non–Chinese scripts on the verso, were treated as non–Chinese manuscripts from Dunhuang which had originally been sent to the India Office Library. Manuscripts in OR.8210 are chiefly those taken from the Buddhist Library Cave in 1907 and hundreds of pieces purloined from the Taoist Wang Yuanlu in 1914 by Stein, including another smaller collection of non–Dunhuang items. The British Library recently bought two further manuscripts. Thus, there are a total of 13952 items numbered OR. 8210. The contents of number OR.8212 are a confusion of paper fragments, wood slips, silk scrolls and woollen textiles. Although OR. 8212 ostensibly designates items acquired on Stein' s Third Expedition to Chinese Central Asia, it also includes some items acquired on his first and second expeditions, including cultural relics unearthed in Dunhuang and other regions of Gansu and Xinjiang, a total of 1964 items. Among those, the non–Buddhist paper manuscripts have been published in Sha Zhi and Frances Wood, *Chinese non–Buddhist Manuscripts of Stein' s Third Expedition to Chinese Central Asia* (*Sitanyin Disanci Zhongya Kaogu Suohuo Hanwen Wenxian: Fei Fojing Bufen*, Shanghai Lexicographical Publishing House, August, 2005). The Chinese manuscripts originally assigned with non–Chinese ones from Dunhuang to the India Office Library, are mainly manuscripts with Chinese transcription on one side and non–Chinese on another, although among them some are entirely in Chinese. It would have been better to have included the Dunhuang fragments in OR.8212 and those with non–Chinese scripts originally assigned to the India Office Library but this facsimile edition only includes the manuscripts in OR.8210. We were keen to do so but, to our regret, it was beyond us.

The publication of this facsimile edition and the compilation of the bibliographic catalogue obtained great supports from School of Philosophy in Shanghai Normal University and many friends in the field of Dunhuang study. In particular, this project was greatly supported by the companions who shared and put up with difficulties together in London in 2009, and many right–minded persons in the British Library during the last few years. I am grateful to all of these people and pray for them deep in my heart.

Fang Guangchang
Huangmu Chang
Tongzhou
Beijing
25 February 2011

Translated by Hongxia
Revised by Frances Wood

Preface

This facsimile edition is the result of Professor Fang Guangchang’s close study of the Chinese manuscripts from Dunhuang over almost thirty years. The British Library is enormously grateful to him for his many years of work and also to Guangxi Normal University Press for undertaking the very difficult task of publication. The British Library is most grateful for the patient, flexible and accommodating approach the Press has shown during its work. Though when the project was first proposed by Fang Guangchang, the ideal would have been to produce completely new digital photographs of each manuscript, owing to the volume of the material（nearly 14000 documents, a considerable number of which were 20 or more metres long）, this was impossible in the time available. For this reason, Guangxi Normal University Press had to work with microfilms which were some 50 years old! Fortunately, a clean, untouched, set of microfilms had been found in a British Library store and the press has worked very hard with this unpromising material, using new technology and equipment to produce a fine edition. Some 1500 images, missing from the original microfilms, were produced by the International Dunhuang Project at the British Library（*http://idp.nlc.gov.cn* and *http://idp.dha.ac.cn*）.

Professor Fang’s dream of a complete facsimile of all the Chinese manuscripts from Dunhuang in the British Library grew out of his long association with the Library. When he began his study of the Dunhuang manuscripts in the British Library in 1991, he was already employed in the Rare Book section of the National Library of China on their Dunhuang manuscripts, starting work on the catalogue that has just been published in 136 volumes. He thus brought unparalleled expertise in both Buddhist texts and bibliography as well as familiarity with the National Library’s Dunhuang manuscripts to his study of the London collection. Whilst in London, he also took the opportunity to visit Paris and St. Petersburg to study first-hand the Dunhuang collections in those cities.

The possibility that Fang Guangchang, already established as the foremost bibliographer of early Chinese Buddhist texts, might consider working on a catalogue of the Buddhist manuscripts amongst the 7000 Dunhuang fragments in London that had been newly conserved in 1990-1, had been raised by Professor Zhang

Guangda and encouraged by Fang Guangchang's classmate Ge Weijun.① The British Library was delighted that a scholar of his stature was prepared to come to London and obtained a bursary from the K. C. Wong Foundation, through the British Academy. Subsequently, Fang Guangchang asked Rong Xinjiang to accompany him to work on the much smaller number of secular items amongst the newly conserved fragments.

At the time, though there was a catalogue of OR.8210/ S.1 to OR.8210/S.6980 which had been prepared by Lionel Giles and published as *A Descriptive Catalogue of the Chinese Manuscripts from Tunhuang in the British Museum* (London, 1957) whose contents had also been listed by Wang Chongmin in 敦煌遺書總目索引/*Dunhuang yishu zongmu suoyin*(Beijing, 1962), these 7000 fragments were almost completely unknown to scholars. About 500 of them were eventually published in volumes 12 to 14 of 英藏敦煌文獻/*Ying cang Dunhuang wenxian*, which appeared in 1995.

After this first joint visit, Professor Fang made brief visits to the Library in 1997 and 2007, with more substantial visits of 3–4 months duration in 2002, 2003 and 2005 and a final six–month visit in 2009.②By this time, Professor Fang had become convinced that all the Dunhuang documents in London should be published in book form, to join the publications of the French and Russian collections, the National Library of China and smaller collections in other museums and libraries across China. I was initially doubtful, feeling that microfilms, acquired by the National Library of China and the Academy of Social Sciences, were sufficient. However, I realised that these were not easily accessible to most Chinese scholars and also felt that it was essential that those of us who care for Dunhuang manuscripts outside China should respond positively to the views and requirements of Chinese scholars, I became convinced that this was the right thing to do and in 2007 Guangxi Shifan Daxue Chubanshe Normal University Press drafted an agreement to publish.

Fang Guangchang's visit in 2009 was part of the agreement signed between the publisher and the Library, and on this final trip to London, in order to verify physical details and check each document, he brought a team of carefully selected specialists with him: Li Jining and Huang Xia from the National Library of China, Wang Lihua, Liu Zhihui and Chen Wangting from Shanghai Normal University, and also Zhang Guiyuan and Zhang Li, whose hard work was supported by Graham Hutt of the Chinese section in the British Library.

I have never seen anyone work hard as Professor Fang did on this facsimile project and catalogue. Not only has he worked intensely but he has maintained that intensity for more than two decades, sustained by the

---

① For the history of the fragments and their conservation, see Frances Wood, Preface. Rong Xinjiang, *Yingguo Tushuguan Cang Dunhuang Hanwen Fei Fojiao Wenxian Canjuan Mulu*(*S.6981–13624*), Taibei,1994.

② The first part of Fang Guangchang's catalogue was published in Beijing in 2000: *Yingguo Tushuguan Cang Dunhuang Yishu Mulu S.6981–8400.*

calm support of his wife. He has had to put up with difficulties, and, indeed with opposition, that, at times, appeared incomprehensible and insurmountable and he has done so with grace and courtesy. I am thankful that he has reached the end of his massive, self-appointed task, and congratulate both him and Guangxi Normal University Press on a bibliographical triumph.

Frances Wood

條記目録著録凡例

本條記目録諸條目意義如下：

1.1 著録編號。用“斯”領起，意爲“英國國家圖書館藏斯坦因特藏敦煌遺書”。文獻抄寫在背面者，標註爲“背”。一件遺書上抄寫多個文獻者，用數字1、2、3等依次分別標示。一號中包括幾件遺書，且幾件遺書的形態各自獨立者，用字母A、B、C等予以區別。

1.2 著録分類號。本條記目録暫不分類，此項空缺。

1.3 著録文獻的名稱、卷本、卷次。

1.4 著録《翟林奈目録》編號。用“翟”領起。

1.5 著録斯坦因助手蔣孝琬早期編號。用“蔣”領起。

蔣孝琬編號爲蘇州碼子，著録時一概改爲阿拉伯數字，位數不足4位者用“0”補足4位。凡英國博物館在蔣孝琬編號基礎上加編A、B、C等英文字母小號者，從之。

1.6 著録斯坦因早期編號（一）。

1.7 著録斯坦因早期編號（二）。

1.8 著録索書號。

1.9 著録日本學者榎一雄對原印度事務部圖書館藏漢文敦煌遺書的編號。

2.1 著録遺書的總體數據。包括長度、高度、紙數、正面抄寫總行數與每行字數、背面抄寫總行數與每行字數。

2.2 著録每紙數據。包括每紙長度及抄寫行數。不同文種及裝幀形式的遺書，著録方式不同。

2.3 著録遺書的外觀。包括：（1）裝幀形式。（2）首尾存況。（3）紙張。（4）護首、軸、軸頭、天竿、縹帶，經名是書寫還是貼簽，有無經名號。扉葉、扉畫。（5）卷面殘破情況及其位置。（6）尾部情況。（7）有無附加物（蟲繭、油污、綫繩及其他）。（8）有無裱補及其年代。（9）界欄。（10）修整。（11）其他需要交代的問題。

2.4 著録一件遺書抄寫多個文獻的情況。

2.5 著録一件遺書上所抄寫的多個文獻之間的關係。

3.1 著録文獻首部文字與對照本核對的結果。

3.2 著録文獻尾部文字與對照本核對的結果。

3.3 著録對該文獻的録文。

録文時，殘缺一字用一個“□”表示，殘缺字數難以確定者用“□…□”表示。補字用“[ ]”括註，衍字用“<>”括註，難以辨認的字用“◇”表示，雙行小字用“【】”括註，錯字照録，在錯字後用“()”括註正字。必要時用“/”表示原文換行。

本目録其他諸項，凡著録卷面文字者，所用符號意義與上同。

3.4 著録對該文獻的説明。

4.1 著録文獻的首題。

4.2 著録文獻的尾題。

5 著録本文獻與對照本的不同。

6.1 著録可與本遺書首部綴接的其他遺書的編號。

6.2 著録可與本遺書尾部綴接的其他遺書的編號。

6.3 著録可以綴接，但難以用上述兩種情況標準化格式表述的其他遺書的編號。

6.4 著録雖然不能綴接，但與本遺書原爲同卷的遺書編號。

7.1 著録題記、題名、勘記等。

7.2 著録印章。

7.3 著録雜寫。

7.4 著録護首及扉葉的内容。

8 著録年代。

9.1 著録字體。如有武周新字、合體字等，予以説明。

9.2 著録卷面二次加工情況。包括句讀、點標、科分、間隔號、行間加行、行間校加字、硃筆、墨塗、倒乙、删除、重文號、兑廢等。

10 著録敦煌遺書發現後，近現代人所加内容。如編號、題記、勘記、印章等。

11 著録此前在《敦煌寶藏》（臺灣新文豐出版公司）與《英藏敦煌文獻》（四川人民出版社）中已經公佈的圖版。

12 著録從本遺書上揭下另行編號的古代裱補紙等。

13 備註。著録《翟林奈目録》的著録及其他與本遺書相關的問題。

上述諸條，有則著録，無則空缺。

爲避文繁，條記目録中出現的各種參考、對照文獻，暫以“作者（年份：序號）”表示，如“郝春文（2001：01）”。全目結束時，將統一編製本條記目録出現的各種參考書目。

本條記目録爲農曆年份標註其相應的公曆紀年時，未進行歲頭年末換算，請讀者使用時注意自行換算。

彩圖目録

英藏敦煌遺書1號印 …… 001

英藏敦煌遺書2號印 …… 001

斯00084號 妙法蓮華經卷五全圖 …… 002

斯00084號 妙法蓮華經卷五 …… 004

斯00086號 淳化二年（991）四月馬醜女迴施疏（擬） …… 012

斯00087號 金剛般若波羅蜜經題記 …… 012

目録

斯00279號至斯00351號

斯00279號　長者女庵提遮師子吼了義經……001
斯00280號　大般若波羅蜜多經卷七二……003
斯00281號　藥師瑠璃光如來本願功德經……013
斯00282號A　大般若波羅蜜多經卷三二二……020
斯00282號B　大般若波羅蜜多經卷三二二……024
斯00282號C　大般若波羅蜜多經卷三二二……027
斯00283號　大般若波羅蜜多經卷四五二……031
斯00284號　千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經卷下……043
斯00285號　大般若波羅蜜多經卷一二……048
斯00286號　沙州報恩寺諸色斛斗入歷（擬）……054
斯00287號　四分律（異卷）第三分卷一〇……055
斯00288號　佛頂尊勝陀羅尼經（佛陀波利本）……062
斯00289號1　報慈母十恩德……065
斯00289號2　當身勇猛無敵等詩稿（擬）……066

斯00289號背1 宋李存惠邈真讚鈔（擬）…… 067
斯00289號背2 宋李存惠殯銘鈔（擬）…… 067
斯00290號 無量壽宗要經 …… 069
斯00291號 妙法蓮華經卷七 …… 071
斯00292號 摩訶般若波羅蜜經卷一一 …… 073
斯00293號 佛本行集經卷七 …… 074
斯00294號 金光明最勝王經卷七 …… 085
斯00295號 大方等大集經（二十七卷本）卷六 …… 095
斯00296號 大般若波羅蜜多經卷一〇三 …… 107
斯00297號 灌頂隨願往生十方淨土經 …… 121
斯00298號 太上靈寶洞玄滅度五煉生尸妙經 …… 127
斯00299號 四分比丘尼戒本 …… 133
斯00300號 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷八 …… 136
斯00301號 妙法蓮華經卷二 …… 136
斯00302號 四分比丘尼戒本 …… 139
斯00303號 梵網經盧舍那佛説菩薩心地戒品第十卷上 …… 141
斯00304號 大方等大集經（異卷）卷二五 …… 144
斯00305號 大方廣佛華嚴經（晉譯六十卷本異卷）卷一五 …… 145
斯00306號 妙法蓮華經卷七 …… 147
斯00307號 大般涅槃經（北本）卷三七 …… 150

斯00308號　法集經（兑廢稿）卷五 …… 162
斯00309號　妙法蓮華經卷五 …… 163
斯00310號　妙法蓮華經卷六 …… 163
斯00311號　無常經 …… 166
斯00312號　妙法蓮華經卷四 …… 168
斯00313號　大智度論卷二四 …… 174
斯00314號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷五 …… 175
斯00315號　優婆塞戒經卷三 …… 184
斯00316號　大乘起信論（真諦本） …… 188
斯00316號背　大乘稻芉經隨聽手鏡記 …… 196
斯00317號1　阿彌陀經 …… 203
斯00317號2　説往生淨土咒及念誦功德（擬） …… 203
斯00318號　洞淵神咒經 …… 204
斯00319號1　三科十善文（擬） …… 217
斯00319號2　四威儀詩（擬） …… 218
斯00320號　金光明最勝王經卷六 …… 219
斯00321號　大般涅槃經（北本）卷二二 …… 226
斯00322號　妙法蓮華經卷四 …… 233
斯00323號　大順二年（891）四月十日團頭名目（擬） …… 234
斯00324號　無量壽宗要經 …… 235

斯00325號 妙法蓮華經卷一 …… 235
斯00326號 大般涅槃經（北本宮本）卷三四 …… 236
斯00327號 觀無量壽佛經義記（擬） …… 238
斯00327號背1 社司轉帖（擬） …… 256
斯00327號背2 己丑年十月七日巷社結案局席憑（擬） …… 256
斯00328號 伍子胥變文（擬） …… 258
斯00329號 書儀鏡 …… 272
斯00329號背1 游通信狀鈔（擬） …… 281
斯00329號背2 毛詩殘片二塊（擬） …… 281
斯00329號背3 咒願新郎 …… 281
斯00329號背4 木蘭花辭·曲子名（擬） …… 282
斯00329號背5 社司轉帖 …… 282
斯00329號背6 通信上曲子名一首 …… 284
斯00329號背7 社司轉帖鈔（擬） …… 286
斯00329號背8 兒郎偉驅儺之法鈔（擬） …… 287
斯00329號背9 裙帔綾錦鈔（擬） …… 288
斯00330號1 雍熙二年（985）三界寺道真授程惠意八戒牒（擬） …… 289
斯00330號2 太平興國九年（984）三界寺道真授程惠意八戒牒（擬） …… 289
斯00330號3 太平興國七年（982）三界寺道真授程氏八戒牒（擬） …… 290
斯00330號4 太平興國七年（982）三界寺道真授程惠意八戒牒（擬） …… 290

斯00330號5 太平興國九年（984）三界寺道真授程惠意八戒牒（擬）…… 291
斯00330號6 太平興國七年（982）三界寺道真授惠弘八戒牒（擬）…… 291
斯00331號 大般涅槃經（北本）卷三九 …… 293
斯00332號 七階禮懺文（擬）…… 296
斯00333號1 瑜伽師地論分門記（一真本）卷四二 …… 299
斯00333號2 瑜伽師地論分門記（一真本）卷四三 …… 303
斯00334號 孛經抄 …… 307
斯00335號 四分律刪繁補闕行事鈔略解（擬）…… 316
斯00335號背 依根本部差分房舍卧具人並安居法 …… 318
斯00336號 三界四大三科文（擬）…… 320
斯00337號 佛爲首迦長者説業報差別經 …… 321
斯00338號 賢劫千佛名經（異本）（兑廢稿）…… 323
斯00339號 無量壽宗要經 …… 324
斯00340號 無量壽宗要經 …… 327
斯00341號 大樓炭經（八卷本）卷七 …… 329
斯00342號1 菩薩戒羯磨文（擬）…… 335
斯00342號2 菩薩戒序 …… 335
斯00342號3 梵網經盧舍那佛説菩薩心地戒品第十卷下 …… 336
斯00343號 齋意文（擬）…… 338
斯00343號背1 觀世音經雜鈔（加序分）（擬）…… 350

斯00343號背2 要行捨身經鈔（擬）…… 351
斯00343號背3 大唐三藏述聖記 …… 351
斯00343號背4 要行捨身經鈔（擬）…… 353
斯00343號背5 大唐三藏聖教序 …… 354
斯00343號背6 大般若經第六會序 …… 355
斯00343號背7 觀世音經（袖珍本）…… 356
斯00343號背8 齋意文鈔（擬）…… 356
斯00343號背9 應用文文樣鈔（擬）…… 358
斯00344號 正法念處經（兑廢稿）卷二一 …… 361
斯00345號 大佛略懺 …… 363
斯00345號背 社司轉帖 …… 366
斯00346號1 佛頂尊勝陀羅尼經序（佛陀波利本）…… 366
斯00346號2 佛頂尊勝陀羅尼經（佛陀波利本）…… 366
斯00347號 乾德三年（965）三界寺道真授小娘子張氏八戒牒（擬）…… 370
斯00348號 大方廣佛華嚴經（唐譯八十卷本兑廢稿）卷二九 …… 371
斯00349號 大般若波羅蜜多經第十會般若理趣分序 …… 372
斯00350號 維摩詰所説經卷下 …… 373
斯00351號 大寶積經卷一一七 …… 375

條記目録

斯00279號至斯00351號

1.1 斯00279號 ………………………………… 001

1.3 長者女庵提遮師子吼了義經

1.4 翟3870

1.5 蔣0858

2.1 127.6×27.2釐米;4紙;共81行,行29字。

2.2 01:13.3,09;　02:38.0,26;　03:38.1,26;　04:38.2,20。

2.3 卷軸裝。首残尾全。卷首右上殘缺。卷前部有殘洞,多油污。有烏絲欄。

3.1 首9行上殘→大正0580,14/0963A14～B02。

3.2 尾全→大正0580,14/0964C29。

4.2 佛説庵提遮女經一卷(尾)。

8 9～10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有倒乙。有行間校加字。

10 卷首背有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“838”,又改墨筆“858”,旁註藍鉛筆寫阿拉伯數字“858”,下有墨筆註記“佛説庵提遮女經”。

11 圖版:《寶藏》,002/596A～598A。

13 《翟林奈目録》著録:“佛説庵提遮女經,一卷。首殘。纖小而工整的字體。紙張黄色,紙質相當薄而脆。4.5英尺。”

1.1 斯00280號 ………………………………… 003

1.3 大般若波羅蜜多經卷七二

1.4 翟0090

1.5 蔣0834

2.1 656.2×25釐米;14紙;共372行,行17字。

2.2 01:47.5,28;　02:47.1,28;　03:47.4,28;　04:47.3,28;
05:47.5,28;　06:47.2,28;　07:47.5,28;　08:47.6,28;
09:47.5,28;　10:47.2,28;　11:47.2,28;　12:45.4,28;
13:45.0,28;　14:44.8,08。

2.3 卷軸裝。首脱尾全。卷首上下邊有破裂,有殘洞。卷面有油污。第十二紙起和前紙紙質不同。有油漬。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0220,05/0406A11。

3.2 尾全→大正0220,05/0410B09。

4.2 大般若波羅蜜多經卷第七十二(尾)。

7.1 尾有題記:“智照寫。”卷首背有勘記“二(袟内卷次),八袟(本文獻所屬袟次),二(袟内卷次)”。

8 8～9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有刮改。

10 第一紙下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背有蔣孝琬硃筆書寫改墨筆蘇州碼子“834”,旁註藍鉛筆阿拉伯數字“834”,下有墨筆註記“大般若波羅蜜多經第七十二”,卷次爲蘇州碼子。

11 圖版:《寶藏》,002/598B～608A。

13 《翟林奈目録》著録:“大般若波羅蜜多經,卷七十二。卷尾:‘智照寫。’護首:‘[第]二[卷第]八袟。’好寫卷。紙張黄色。21.75英尺。”

1.1 斯00281號 ………………………………… 013

1.3 藥師瑠璃光如來本願功德經

1.4 翟3599

1.5 蔣0823

2.1 453.5×24.9釐米;11紙;共278行,行17字。

2.2 01:44.5,28;　02:44.5,28;　03:44.5,28;　04:44.5,28;
05:44.5,28;　06:44.5,28;　07:44.5,28;　08:44.5,28;
09:44.5,28;　10:38.0,24;　11:15.0,02。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。經黄紙。卷面多水漬,保存尚好。卷尾上部有蟲繭。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0450,14/0405A12。

3.2 尾全→大正0450,14/0408B25。

4.2 藥師經(尾)。

8 7～8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“823”,旁註藍鉛筆阿拉伯數字“823”,下有墨筆註記“藥師經”。

11 圖版:《寶藏》,002/608B～615A。

13 《翟林奈目録》著録:“藥師經,好寫卷。紙張黄色。15英尺。”

1.1 斯00282號A ………………………………… 020

1.3 大般若波羅蜜多經卷三二二

1.4 翟0346

1.5 蔣0835

2.1 240.9×27.5釐米;5紙;共138行,行17字。

2.2 01:48.0,26;　02:48.3,28;　03:48.3,28;　04:48.3,28;
05:48.0,28。

2.3 卷軸裝。首全尾殘。麻紙,未染潢。紙質粗厚,韌性較好。卷首上邊略殘,通卷多水漬。卷面有殘洞。背有鳥糞。有烏絲欄。

2.5 按照《翟林奈目録》,本號中包括2個殘卷。但目前館藏實際爲3個殘卷,其中B、C兩卷原爲一卷,從兩紙接縫處脱落。目前縮微膠捲體現的是《翟林奈目録》著録的2個殘卷,而IDP網上則體現館藏現狀3個殘卷。此次編目,按照體例,分作三號著録。

3.1 首全→大正0220,06/0642C09。

3.2 尾殘→大正0220,06/0644B03。

4.1 大般若波羅蜜多經卷第三百廿二,/初分真如品第卌七之五,三藏法師玄奘奉　詔譯。/(首)。

7.1 卷端背有勘記:“三百廿二,二(袟内卷次)”、“卅三”(墨筆,本文獻所屬袟次)、“二”(硃筆,袟内卷次)。

8 8～9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆改墨筆蘇州碼子 “835”,旁註藍鉛筆阿拉伯數字“835”,下有墨筆“大般若波羅蜜多經”。

11 圖版:《寶藏》,002/615B～618B。

13 《翟林奈目録》著録:“大般若波羅蜜多經,初分卷三二二品四七之五。卷子由兩個不同部份組成,不同筆跡,兩部份均完好,在不同紙上。第一部份長8英尺,紙張淺黄色,紙質非常厚。第二部份較古,黄色油紙,首殘。尾有原軸。20.33英尺。”

1.1 斯00282號B ………………………………… 024

1.3 大般若波羅蜜多經卷三二二

1.4 翟0346

1.5 蔣0835

2.1 138.8×26釐米;3紙;共83行,行17字。

2.2 01:43.5,27;　02:47.6,28;　03:47.7,28。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。麻紙,較薄,染潢。卷首右下殘缺,卷面有油污。下邊略殘。兩紙接縫處有開裂。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0220,06/0645C27。

3.2 尾全→大正0220,06/0646C23。

6.2 尾→斯00282號C。

7.1 卷首背墨書勘記“卅二”(本文獻卷次),硃筆“二”(本文獻袟内卷次)。

8 8～9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
11 圖版:《寶藏》,002/619A～624A。
13 《翟林奈目録》著録:參見斯00282號A。

1.1 斯00282號C ·························· 027

1.3 大般若波羅蜜多經卷三二二
1.4 翟0346
1.5 蔣0835
2.1 233.1×26釐米;5紙;共131行,行17字。
2.2 01:47.5,28; 02:47.2,28; 03:47.7,28; 04:47.7,28;
05:43.0,19。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。麻紙,較薄,染潢。尾有原軸,兩端塗硃漆,軸頭已壞。有烏絲欄。
3.1 首殘→大正0220,06/0646C23。
3.2 尾全→大正0220,06/0648B06。
4.2 大般若波羅蜜多經卷第三百廿二(尾)。
6.1 首→斯00282號B。
7.1 卷背墨書勘記"三百廿二(本文獻卷次),二(本文獻袟内卷次)"。
8 8～9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有刮改。有行間校加字。
11 圖版:《寶藏》,002/619A～624A。
13 《翟林奈目録》著録:參見斯00282號A。

1.1 斯00283號 ·························· 031

1.3 大般若波羅蜜多經卷四五二
1.4 翟0457
1.5 蔣0838
2.1 777.6×25.4釐米;17紙;共448行,行17字。
2.2 01:39.0,24; 02:47.6,28; 03:47.2,28; 04:47.2,28;
05:47.7,28; 06:48.0,28; 07:48.0,28; 08:48.0,28;
09:48.1,28; 10:48.0,28; 11:48.0,28; 12:48.0,28;
13:48.3,28; 14:48.0,28; 15:47.5,28; 16:48.0,28;
17:21.0,04。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。第五紙起,紙張、字體均與前不同,但内容相連。有燕尾。有原軸,接亞腰形軸頭,上軸頭已脱失。有烏絲欄。現代已修整,接出護首。
3.1 首殘→大正0220,07/0279B14。
3.2 尾全→大正0220,07/0284B28。
4.2 大般若波羅蜜多經卷第四百五十二(尾)。
7.1 尾有題記:"海淨第校。/""張寺加寫。/"
8 8～9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有行間校加字。
10 第二紙下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"838",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"838",下有墨筆註記"大般若波羅蜜經卷第五四二",卷次爲蘇州碼子。
11 圖版:《寶藏》,002/624B～636A。
13 《翟林奈目録》著録:"大般若波羅蜜多經,二分卷四五二品[五九],六〇。卷末:'海淨第[一]校。張寺加寫。'卷子由兩部份組成,筆跡不同,保存完好,寫在不同紙上。尾有原軸。25.75英尺。"

1.1 斯00284號 ·························· 043

1.3 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經卷下
1.4 翟3796
1.5 蔣0831
2.1 323.6×26.7釐米;7紙;共156行,行17字。
2.2 01:14.9,00; 02:51.2,27; 03:51.8,28; 04:51.8,28;
05:51.5,28; 06:51.7,28; 07:50.7,17。
2.3 卷軸裝。首全尾全。有護首,已殘。卷前部有等距離水漬。有燕尾。尾有原軸,两端塗硃漆,上軸頭已壞。有烏絲欄。
3.1 首全→大正1057A,20/0087C02。
3.2 尾全→大正1057A,20/0089B26。
4.1 佛説千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經卷下(首)。
4.2 千眼千臂陀羅尼經卷下(尾)。
7.4 護首有殘經名:"心經卷□…□。"
8 7～8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
9.2 有刮改。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子,又用墨筆改作"831",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"831",下有墨筆註記"陀羅尼經卷下"。
11 圖版:《寶藏》,002/636B～641A。
13 《翟林奈目録》著録:"佛説千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經,卷二。尾題:'千眼千臂陀羅尼。'好寫卷。紙張淡黄色。尾有原軸。10.67英尺。"

1.1 斯00285號 ·························· 048

1.3 大般若波羅蜜多經卷一二
1.4 翟0583
1.5 蔣0842
2.1 366.5×27.2釐米;8紙;共224行,行17字。
2.2 01:46.7,28; 02:45.5,28; 03:45.7,28; 04:45.7,28;
05:45.7,28; 06:45.7,28; 07:45.7,28; 08:45.8,28。
2.3 卷軸裝。首脱尾殘。通卷書品較好。紙質厚韌。未染潢。有烏絲欄。
3.1 首殘→大正0220,05/0064A12。
3.2 尾殘→大正0220,05/0066C04。
8 8～9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"842",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"842",下有墨筆註記"缺名"。
11 圖版:《寶藏》,002/641B～646B。648A。
13 《翟林奈目録》著録:"大般若波羅蜜多經,粗體好寫卷。紙張淡黄色。12英尺。"

1.1 斯00286號 ·························· 054

1.3 沙州報恩寺諸色斛斗入曆(擬)
1.4 翟7626
1.5 蔣0848
2.1 58.9×30.8釐米;2紙;共29行,行約13字。
2.2 01:43.3,21; 02:15.6,08。
2.3 卷軸裝。首殘尾殘。卷面有破裂、殘洞及污漬。文中色物名目"麥"、"油"、"粟"等用硃色。現代已修整,並夾在硬塑片中。
3.1 首殘→《英藏敦煌社會歷史文獻釋録》,01/428A04。
3.2 尾殘→《英藏敦煌社會歷史文獻釋録》,01/429A08。
3.4 説明:
本文獻出現的色物有:白麵、麥、粟、黄麻、錦襪褡、錦、粟麵、油、紙、白褐、城上神佛食、春秋磑麵。
本文獻出現的人物有:前都師法淨、梁户安美兒、王押衙、大阿磨、閻押牙、後曹都頭、張法律、寺主明戒、寺主明信、李都頭、羅鎮使、磑户張富昌、磑户何願昌、磑户石盈多、梁户李富德。
本文獻出現的活動有:十二月八日佛出、使君齋、秋官齊、磑乾麥。
本文獻出現的倉庫有:陰馬步倉、令狐都頭倉。
8 9～10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 行書。
9.2 有行間校加字及塗抹。
10 背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"488",又用墨筆改作"848",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"848",下有墨筆註記"破爛不堪字跡"。
11 圖版:《寶藏》,002/647A～B。《英藏》,01/111B。
13 《翟林奈目録》著録:"布施寺院物品清單:小麥、酒、油、黄麻等。硃書物品名,大部份字跡模糊,難以辨認。殘破,殘片。一般寫卷。紙張灰色。2英尺。"

1.1 斯00287號 ·························· 055

1.3 四分律(異卷)第三分卷一〇
1.4 翟4118
1.5 蔣0855
2.1 444.9×25.7釐米;13紙;共278行,行17字。
2.2 01:23.0,15; 02:37.0,23; 03:36.5,23; 04:36.5,23;

05:36.5,23;　06:37.0,23;　07:36.8,23;　08:36.8,23;
09:36.7,23;　10:36.8,23;　11:36.5,23;　12:36.8,23;
13:18.0,10。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。麻紙,未染潢。有劃界欄針孔。卷前部多水漬,下邊有殘缺。尾有原軸,两端塗黑漆,軸曾經脱落,後粘回原件。有烏絲欄。現代已修整,通卷硬紙托裱,接出護首、拖尾。

3.1 首5行下殘→大正1428,22/0893A08～13。

3.2 尾全→大正1428,22/0896B24。

4.2 律藏第三分卷第十(尾)。

5 與《大正藏》本對照,分卷不同。相當於《大正藏》本第四十四卷後部份到第四十五卷前部份。相當於宋、元、宫、聖本第三分卷八後部份到卷九前部份。與歷代大藏經分卷均不同。

7.1 尾有題記:“校竟。”

8 5～6世紀。南北朝寫本。

9.1 隸書。

9.2 有重文號。有行間校加字。

10 卷首現代托裱紙下部鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“715”,又墨筆描爲“855”,旁註藍鉛筆阿拉伯數字“855”,下有墨筆註記“律藏第三分卷第十”。

11 圖版:《寶藏》,002/648B～655A。

13 《翟林奈目録》著録:“律藏,三分卷一〇[相當於《大正藏》卷四四(卷尾),卷四五中間]。卷尾:‘校竟。’六世紀好寫卷。紙張發白,紙質堅韌。尾有原軸。15英尺。”

1.1 斯00288號 ……………………………… 062

1.3 佛頂尊勝陀羅尼經(佛陀波利本)

1.4 翟3820

1.5 蔣0825

2.1 157.2×25.8釐米;4紙;共94行,行17或18字。

2.2 01:16.8,10;　02:46.6,28;　03:46.9,28;　04:46.9,28。

2.3 卷軸裝。首殘尾脱。經黄打紙。卷面多殘損。有水漬。尾下殘缺。有烏絲欄。

3.1 首第8行→大正0967,19/0351A01。

3.2 尾殘→大正0967,19/0352A03。

5 與《大正藏》本對照,首七行咒語與《大正藏》本不同,而與《思溪藏》本相同,參見《大正藏》本卷尾附録。

8 7～8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 第二紙下邊鈐有英國博物館1號印。第二紙背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“825”,旁註藍鉛筆阿拉伯數字“825”。

11 圖版:《寶藏》,002/655B～657B。

13 《翟林奈目録》著録:“佛説佛頂尊勝陀羅尼經,下邊殘破。相當好的寫卷。紙張黄色。5英尺。”

1.1 斯00289號1 ……………………………… 065

1.3 報慈母十恩德

1.4 翟6167

1.5 蔣0843

2.1 84.4×29.8釐米;2紙;正面37行,行約20字。背面44行,行約21字。

2.2 01:42.8,24;　02:41.6,13。

2.3 卷軸裝。首全尾全。有烏絲欄。

2.4 本遺書包括4個文獻:(一)《報慈母十恩德》,27行,抄寫在正面,今編爲斯00289號1。(二)《當身勇猛無敵等詩稿》(擬),10行,抄寫在正面,今編爲斯00289號2。(三)《宋李存惠邈真讚鈔》(擬),17行,抄寫在背面,今編爲斯00289號背1。(四)《宋李存惠殯銘鈔》(擬),27行,抄寫在背面,今編爲斯00289號背2。

2.5 本遺書兩面抄寫,每面抄寫兩個文獻。從形態看,抄寫《宋李存惠邈真讚鈔》(擬)的一面比較正規,且兩個文獻相互關聯,屬於一個整體。而抄寫《報慈母十恩德》一面比較潦草,且兩個文獻相互無關。因此,抄寫《宋李存惠邈真讚鈔》(擬)的一面應爲正面。但長期均將抄寫《宋李存惠邈真讚鈔》(擬)的一面作爲反面著録,故本目録不做改變。

郝春文(2001:01)在《宋李存惠殯銘鈔》(擬)後載:“李正宇先生認爲此件爲李存惠墓銘與另一陰某墓銘之錯接。查原件,中間確有紙張粘接處,但以上内容是否果爲兩件,有待進一步研究。”未説明李正宇觀點的出處。

方按:從内容考察,墓銘中出現父子不同姓的現象,李正宇先生的推測有道理。但從原件考察,本文獻兩紙粘接處的行文文從字順,且字跡一致,風格統一,乃同一人同一時間所抄,不存在因爲粘接兩張不同的紙張,而將兩個文獻錯接在一起的可能。關於父子不同姓的問題,或與母系姻親有關,或爲抄者雜糅而成。詳情待考。

3.3 録文:

報慈母十恩德　若有慈孝男女,深報父母之恩,得生天。

弟(第)一懷耽守護恩,説著氣不蘇。慈親身重力全無,起坐待人扶。如佯(恙)病,喘息粗,紅顔漸覺燋枯。報恩十月莫相辜,佛且勸門徒。

弟(第)二臨産受苦恩,今日説向君。苦哉母腹似刃分,禁(楚)痛不忍聞。如屠割,血成盆,性命只恐不存。勸君聞(問)取釋迦尊,慈母報無門。

弟(第)三生子忘憂恩,説著鼻頭酸。阿娘腸肚似刀剜,寸寸斷腸肝。聞音樂,無心歡,任他羅綺千般。乞求母子面相看,只願早平安。

弟(第)四咽苦吐甘恩,今日各須知。可憐慈母自家飢,貪餧一孩兒。爲男女,母飢羸,從(縱)食酒肉養不肥。大須孝順寄將歸,甘制(旨)莫交(教)虧。

弟(第)五乳飽養育恩,台(擡)舉近三年。血成白乳與兒湌,由(猶)恐怕飢寒。聞聲哭,坐不安,腸肚[萬]計難潘。任他箏歌百千般,偷湊且(豈)須看。

弟(第)六迴乾就濕恩,乾處與兒眠。不嫌穢[惡]及腥膻,慈母卧濕氈。專須(心)縛,怕磨研,不離孩兒傍邊。記之父母苦憂憐,恩德過於天。

弟(第)七洗濯不淨恩,除母更交隨(誰)。三冬寒月洗孩兒,十指被風吹。慈烏鳥,繞林飛,銜食報母來歸。枝大頭(頭大)戲(有)百般飛,不孝應也飛(希)。

弟(第)八爲造惡業恩,爲男爲女作姻親。殺他豬羊屈閑人,酒肉會諸親。倍卑(果)保(報),下精神,阿娘不[爲]已身,榮他自造罪難陳,爲男爲女受沉淪。

弟(第)九遠行億(憶)念恩,此是(事)實宜寄(記)。爲父母,宿因緣,腸肚悉拘牽。防秋去,住征邊,阿娘魂魄於先。兒身未出到門前,母意過關山。

弟(第)十究竟憐愍恩,流淚數[千]行,愛别離苦繙心腸,億(憶)念似尋常。十恩德,説一場,人聞爭不生悲傷。善男子,善女人,審思量,莫交(教)辜負阿耶娘。

十恩了。

(録文完)

録文參見郝春文(2001:01)。

4.1 報慈母十恩德(首)。

4.2 十恩了(尾)。

7.3 尾有雜寫:“弟一懷耽守護恩。”

8 9～10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有重文號。有倒乙。有墨筆塗抹。

10 卷尾上部鈐有英國博物館1號印。卷首背面有藍鉛筆阿拉伯數字“843”,應抄自蔣孝琬編碼。

11 圖版:《寶藏》,002/658A～B。《英藏》,01/112A～112B。

13 《翟林奈目録》著録:“(1)報慈母十恩德。一般寫卷。(2)著作,邊有校加。十世紀草率而潦草的筆跡。背面:敦煌人府君陰存惠傳記及讚文。含其近親傳。[其母武威郡夫人陰氏:參見7442號]卷尾:‘太平興國五庚辰歲二月三日[980年2月21日]題記。’矢吹慶輝《鳴沙餘韻》第8卷(3)。紙張黄褐色,紙質粗糙。30釐米×2.75英尺。”

1.1 斯00289號2 ……………………………… 066

1.3 當身勇猛無敵等詩稿(擬)

1.4 翟6167

1.5 蔣0843

2.4 本遺書由4個文獻組成,本號爲第2個,10行,抄寫在正面。餘參見斯00289號1。

3.1 首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋録》,01/442A09。

3.2 尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋録》,01/443A04。

8 9～10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有行間校加字。

11 圖版:《寶藏》,002/658B。《英藏》,01/112A～112B。

13 《翟林奈目録》著録:參見斯00289號1。

1.1 斯00289號背1 ……………………………… 067

1.3 宋李存惠邈真讚鈔(擬)

1.4 翟6167

1.5 蔣0843

2.4 本遺書由4個文獻組成,本號爲第3個,17行,抄寫在背面。餘參見斯00289號1。

3.1 首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋録》,01/446A03。

3.2 尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋録》,01/447A02。

3.4 説明:

本文獻出現的人物有:李存惠,字察遠。

7.3 首有倒書雜寫"若有在子不者若,節度都頭銀青光禄大夫檢校"。

8 9～10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

11 圖版:《寶藏》,002/659A。《英藏》,01/113A～113B。

13 《翟林奈目録》著録:參見斯00289號1。

郝春文(2001:01)認爲此文獻與斯00289號背2之原件均應寫於"太平興國五年二月三日",但本號可能爲抄件。

1.1 斯00289號背2 ……………………………… 067

1.3 宋李存惠殯銘鈔(擬)

1.4 翟6167

1.5 蔣0843

2.4 本遺書由4個文獻組成,本號爲第4個,27行,抄寫在背面。餘參見斯00289號1。

3.1 首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋録》,01/448A10。

3.2 尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋録》,01/450A02。

3.4 説明:

本文獻出現的人物有:李存惠,字察遠。曾祖墨釐軍事(使)守瓜州刺史金紫光禄大夫檢校尚書右僕射兼御史大夫上柱國(失名)、皇祖管内都計使銀青光禄大夫檢校兵部常侍兼御史大夫上柱國李紹丘、皇考歸義軍節度都頭攝石城鎮遏使銀青光禄大夫檢校右散騎常侍上騎都尉李安、亡男内親從都頭知左右兩廂馬步軍都校練使檢校兵部尚書兼御史大夫上柱國陰住延、皇妣小娘子武威郡陰氏、亡叔節度押衙銀青光禄大夫檢校國[子]祭酒兼御史中丞李安定、亡男内親從都頭銀青光禄大夫檢校右散騎常侍兼御史大夫陰住千、兄釋門僧正臨壇供奉大德兼義學法師賜紫沙門法定、妹婿都頭鄧慶順、外弟都頭曹祐崇。

本文獻出現的地名有:修文坊、莫高里陽開河北原。

本文獻出現的時間有:太平興國五年庚辰歲正月乙亥朔廿六日庚子、太平興國五年二月甲辰朔三日丙午。

8 9～10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

11 圖版:《寶藏》,002/659A～B。《英藏》,01/113A～113B。

13 《翟林奈目録》著録:參見斯00289號1。

1.1 斯00290號 ……………………………… 069

1.3 無量壽宗要經

1.4 翟4863

1.5 蔣0852

2.1 173.7×30.8釐米;4紙;共108行,行41～42字。

2.2 01:43.5,30;　02:43.5,32;　03:43.7,32;　04:43.0,14。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷首右上殘缺,上下邊有殘破,卷面有油污、水漬。有烏絲欄。

3.1 首4行上殘→大正0936,19/0082A06～13。

3.2 尾全→大正0936,19/0084C29。

4.2 佛説無量壽經(尾)。

8 8～9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有行間校加字。有重文號。有倒乙。

10 第一紙下部空白處鈐有英國博物館1號印。卷背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"832"改墨筆"852",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"852",下有墨筆註記"佛説無量壽經"。

11 圖版:《寶藏》,002/660A～662A。

13 《翟林奈目録》著録:"佛説無量壽經。首殘。小字行書。紙張淡黄色。31釐米×5.5英尺。"

1.1 斯00291號 ……………………………… 071

1.3 妙法蓮華經卷七

1.4 翟3255

1.5 蔣0801

2.1 103.6×25.5釐米;3紙;共59行,行17字。

2.2 01:48.5,28;　02:48.6,28;　03:06.5,03。

2.3 卷軸裝。首脱尾殘。經黄打紙。卷面多破裂,有水漬。卷尾左上殘缺,卷中夾一古代木軸,两端塗黑漆,但非此卷原軸。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0262,09/0059C15。

3.2 尾2行上殘→大正0262,09/0060C01～03。

8 7～8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"801",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"801"。

11 圖版:《寶藏》,002/662B～663B。

13 《翟林奈目録》著録:"妙法蓮華經,品二七。七世紀非常好的寫卷。紙張深黄色。尾有原軸。3.25英尺。"

1.1 斯00292號 ……………………………… 073

1.3 摩訶般若波羅蜜經卷一一

1.4 翟0584

1.5 蔣0627

2.1 50.8×26.4釐米;1紙;共29行,行17字。

2.3 卷軸裝。首脱尾殘。卷首右下殘缺,下部有等距離殘缺,卷面多破裂。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0223,08/0302B16。

3.2 尾殘→大正0223,08/0302C18。

8 6～7世紀。隋寫本。

9.1 隸楷。

10 卷中部下邊鈐有英國博物館1號印。卷背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"827"。

11 圖版:《寶藏》,002/664A～B。

13 《翟林奈目録》著録:"大般若波羅蜜多經,殘破。七世紀早期好寫卷(?)。紙張金黄色,紙質薄。1.75英尺。"

1.1 斯00293號 ……………………………… 074

1.3 佛本行集經卷七

1.4 翟3998

1.5 蔣0824

2.1 727.4×25.9釐米;15紙;共404行,行17字。

2.2 01:48.6,26;　02:48.5,26;　03:48.5,28;　04:48.6,28;
05:48.4,28;　06:48.6,28;　07:48.5,28;　08:48.5,28;
09:48.5,28;　10:48.5,28;　11:48.5,28;　12:48.3,28;
13:48.5,28;　14:48.4,28;　15:48.5,16。

2.3 卷軸裝。首全尾全。卷首有油污,卷尾有墨污。首兩紙各空2行。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0190,03/0682B13。

3.2 尾全→大正0190,03/0687A29。

4.1 佛本行集經俯降王宫品第五,卷之七,三藏法師闍那崛多譯(首)。

4.2 佛本行集經卷第七(尾)。

7.1 卷尾背有勘記"十五紙(現存紙數),第七(本文獻卷次)"。

8 8～9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有行間校加字及刮改。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"824",上註藍鉛筆阿拉伯數字"824",下有墨筆註記"佛本行集經卷第七"。

11 圖版:《寶藏》,002/665A～675B。

13 《翟林奈目録》著録:"佛本行集經,卷七品五、六。相當好的寫卷。紙張發白,紙質硬。24英尺。"

1.1 斯00294號 ………………………………… 085

1.3 金光明最勝王經卷七

1.4 翟2081

1.5 蔣0832

2.1 620.7×25.8釐米;15紙;共390行,行17字。

2.2 01:29.5,19;　02:43.0,26;　03:42.6,27;　04:42.5,26;
05:42.8,28;　06:43.4,28;　07:43.1,28;　08:43.2,28;
09:42.8,27;　10:43.3,28;　11:42.2,27;　12:42.3,27;
13:43.0,28;　14:43.0,28;　15:34.0,15。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷首、卷尾均有殘破,卷面有等距離油污。第六紙上邊殘缺。有燕尾。有烏絲欄,偈頌部份上下兩段均有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0665,16/0432C24。

3.2 尾全→大正0665,16/0437C13。

4.2 金光明最勝王經卷第七(尾)。

7.1 卷首背有勘記“七”、“七”,均爲本文獻卷次。

8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。

10 第二紙下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背有蔣孝琬硃筆改墨筆蘇州碼子“832”,旁註藍鉛筆阿拉伯數字“832”,下有墨筆註記“金光明最勝王經第七”。

11 圖版:《寶藏》,002/676A~685A。

13 《翟林奈目録》著録:“金光[明]最勝王經,卷七,品一三至品一五。相當好的寫卷。紙張發白。20.5英尺。”

1.1 斯00295號 ………………………………… 095

1.3 大方等大集經(二十七卷本)卷六

1.4 翟1582

1.5 蔣0807

2.1 797×27.8釐米;17紙;共480行,行17字。

2.2 01:29.8,18;　02:48.0,29;　03:48.0,29;　04:48.0,29;
05:48.0,29;　06:47.8,29;　07:47.8,29;　08:47.8;29;
09:47.8,29;　10:48.0,29;　11:48.0,29;　12:48.0,29;
13:48.0,29;　14:47.5,29;　15:48.0,29;　16:47.5,29;
17:49.0,27。

2.3 卷軸裝。首殘尾殘。薄皮紙,砑光上蠟。卷面上下邊有殘損。有劃界欄針孔。有烏絲欄。現代已修整,接出護首、拖尾。部份絲網加固。

3.1 首殘→大正0397,13/0030C22。

3.2 尾全→大正0397,13/0036B20。

4.2 大集經卷第六(尾)。

5 與《大正藏》本對照,分卷不同。相當於《大正藏》本卷五後半部份與卷六前半部份。與日本聖語藏本分卷相同。又,《大正藏》本爲六十卷本,二本遺書所抄如本卷題記可知,爲二十七卷本。

7.1 尾有題記2行:“清信女垣法臻所供養經。/一部廿七卷。了。/”

8 5~6世紀。南北朝寫本。

9.1 楷書。

9.2 有行間校加字。有校改。有重文號。

10 卷尾下部鈐有英國博物館1號印。卷背有蔣孝琬硃筆書寫蘇州碼子“807”,下有墨筆註記“大集經”,下有藍鉛筆阿拉伯數字“807”。

11 圖版:《寶藏》,002/685B~697B。

13 《翟林奈目録》著録:“大集經,卷六[相當於《大正藏》卷五品三之一,卷尾至卷六品三之二,開頭]。大字題記:‘清信女垣法臻所供養經一部廿七卷。’約公元600年的好寫卷。紙張黄褐色,紙質薄。26.25英尺。”

1.1 斯00296號 ………………………………… 107

1.3 大般若波羅蜜多經卷一〇三

1.4 翟0116

1.5 蔣0829

2.1 784.9×25.7釐米;16紙;共438行,行17字。

2.2 01:47.0,26;　02:49.0,28;　03:49.0,28;　04:50.0,28;
05:49.0,28;　06:49.3,28;　07:49.0,28;　08:49.3,28;
09:49.3,28;　10:49.0,28;　11:49.2,28;　12:49.2,28;
13:49.3,28;　14:49.3,28;　15:49.0,28;　16:49.0,20。

2.3 卷軸裝。首脱尾全。麻紙,染潢。卷後半部有水漬,呈虎皮斑紋。有燕尾。現代已修整,接出護首。

3.1 首全→大正0220,05/0569B04。

3.2 尾全→大正0220,05/0574B12。

4.1 大般若波羅蜜多經卷第一百三,/初分攝受品第廿九之五,三藏法師玄奘奉　詔譯。/(首)。

4.2 大般若波羅蜜多經卷第一百三(尾)。

7.2 尾題上鈐有長方形硃印,4×5釐米,印文爲“報恩寺藏經印”,後有長方形墨印,1.7×6.4釐米,印文爲“三界寺藏經”。卷首有騎縫硃印,爲“報恩寺藏經印”之殘印,存文“藏經印”。

8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有校改。

10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“829”,旁註藍鉛筆阿拉伯數字“829”,下有墨筆註記“大般若波羅蜜多經第五百三十/内蓋有三界寺藏經印”。卷尾背編號S.296上有鉛筆書翟林奈編號“116”。

11 圖版:《寶藏》,003/001A~012A。

13 《翟林奈目録》著録:“大般若波羅蜜多經,初分卷一〇三品二十九之五。卷尾:(1)硃印一方:‘報恩寺藏經印。’卷首撕去一半。(2)長方形墨印一方:‘三界寺藏經。’好寫卷。紙張黄色。25.75英尺。”

1.1 斯00297號 ………………………………… 121

1.3 灌頂隨願往生十方淨土經

1.4 翟3529

1.5 蔣0826

2.1 339.2×24釐米;8紙;共202行,行17字。

2.2 01:14.0,08;　02:46.9,28;　03:46.9,28;　04:46.9,28;
05:46.9,28;　06:46.9,28;　07:47.0,28;　08:43.7,26。

2.3 卷軸裝。首殘尾斷。卷首殘破較甚,其餘保存尚好。有烏絲欄。現代已修整,接出護首。

3.1 首4行上殘→大正1331,21/0529B16~18。

3.2 尾殘→大正1331,21/0531C22。

8 7~8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 第二紙下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“826”,旁註藍鉛筆阿拉伯數字“826”。

11 圖版:《寶藏》,003/012B~017A。

13 《翟林奈目録》著録:“佛説灌頂隨願往生十方淨土經,[卷一一]。相當好的寫卷。紙張黄色。11英尺。”

1.1 斯00298號 ………………………………… 127

1.3 太上靈寶洞玄滅度五煉生尸妙經

1.4 翟6857

1.5 蔣0777

2.1 200.5×26.2釐米;4紙;共112行,行17字。

2.2 01:48.0,28;　02:50.6,28;　03:51.6,28;　04:50.3,28。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。黄麻紙,卷面多有油污。有烏絲欄。現代已修整,通卷硬紙托裱,接出護首、拖尾。

3.1 首残→《中華道藏》,03/760A07。

3.2 尾全→《中華道藏》,03/762A06。

4.2 太上靈寶洞玄滅度五煉生尸經(尾)。

5 與《中華道藏》本相比,道藏本由整理者分爲兩卷,本號不分卷。

8 6世紀。南北朝寫本。

9.1 隸楷。

9.2 有校改。

10 第二紙下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“777”,墨筆註記“太上靈寶洞玄滅度五煉生尸經”。

11 圖版:《寶藏》,003/017B~020B。《英藏》,01/114A~116A。

13 《翟林奈目録》著録:“太上靈寶洞玄滅度五練生尸經。一部道經。大約公元600年非常好的寫卷。紙張金黄色,紙質薄。6.33英尺。”

1.1 斯00299號 ………………………………… 133

1.3 四分比丘尼戒本

1.4 翟4177

1.5 蔣0773

2.1 180×30釐米;4紙;共96行,行26字。

2.2 01:44.3,27;　02:44.0,27;　03:46.0,29;　04:45.7,13。

2.3 卷軸裝。首脱尾殘。未染潢。前兩紙較薄,後兩紙較厚,亦較寬,高31.6釐米。尾有餘空。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正1431,22/1032A07。

3.2 尾殘→大正1431,22/1033C03。

8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有行間校加字。有重文號。有倒乙。有删除號。有校改。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"773",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"773",下有墨筆註記"缺名"。

11 圖版:《寶藏》,003/021A~022B。

13 《翟林奈目録》著録:"四分比丘尼戒本,未完成。普通寫卷。紙張淡黄色。6英尺。"

1.1 斯00300號 …………………………………… 136

1.3 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷八

1.4 翟5475

1.5 蔣0792

2.1 46.8×25釐米;1紙;共28行,行17字。

2.3 卷軸裝。首脱尾脱。經黄打紙。卷面有撕裂,有污垢,有霉斑。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0945,19/0143C11。

3.2 尾殘→大正0945,19/0144A11。

8 7~8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 卷中部下邊鈐有英國博物館1號印。卷尾背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"792",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"792"。

11 圖版:《寶藏》,003/023A。

13 《翟林奈目録》著録:"一部疑經局部,段有標號,從2至7。相當好的寫卷。紙張黄色。1.5英尺。"

1.1 斯00301號 …………………………………… 136

1.3 妙法蓮華經卷二

1.4 翟2376

1.5 蔣0796

2.1 158.8×24.8釐米;4紙;共96行,行17字。

2.2 01:38.5,23;　02:46.5,28;　03:46.3,28;　04:27.5,17。

2.3 卷軸裝。首殘尾殘。經黄打紙。卷面有殘破,上部有等距離水漬,卷尾左上殘缺。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0262,09/0012B13。

3.2 尾2行上殘→大正0262,09/0013B26~29。

8 7~8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"796",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"796"。

11 圖版:《寶藏》,003/023B~025B。

13 《翟林奈目録》著録:"妙法蓮華經,品三。相當好的寫卷。紙張黄色。5英尺。"

1.1 斯00302號 …………………………………… 139

1.3 四分比丘尼戒本

1.4 翟4178

1.5 蔣0788

2.1 170.5×24.9釐米;5紙;共105行,行17字。

2.2 01:14.0,09;　02:40.0,25;　03:40.1,24;　04:39.3,25;
05:37.0,22。

2.3 卷軸裝。首殘尾殘。卷首、卷尾殘碎,卷面殘破非常嚴重,通卷油污。有燒灼殘洞。現代已修整,通卷硬紙托裱,接出護首、拖尾。

3.1 首殘→大正1431,22/1039B28。

3.2 尾殘→大正1431,22/1041A17。

8 8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

9.2 有行間校加字。有倒乙。

10 卷首下部空白處鈐有英國博物館1號印。卷尾背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"788",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"788"。

11 圖版:《寶藏》,003/026A~028A。

13 《翟林奈目録》著録:"四分比丘尼戒本,損毀。普通寫卷。紙張黄褐色。5.5英尺。[最初是與卷背連在一起的殘片,參見7935號]。"

1.1 斯00303號 …………………………………… 141

1.3 梵網經盧舍那佛説菩薩心地戒品第十卷上

1.4 翟4351

1.5 蔣0803

2.1 143.9×27釐米;5紙;共96行,行17字。

2.2 01:21.4,14;　02:39.5,27;　03:41.0,27;　04:40.8,27;
05:01.2,01。

2.3 卷軸裝。首殘尾殘。下部有殘缺,卷面有污漬。有烏絲欄。現代已修整,通卷硬紙托裱,接出護首、拖尾。

3.1 首2行下殘→大正1484,24/1000C22~24。

3.2 尾殘→大正1484,24/1002A02~04。

8 5世紀。南北朝寫本。

9.1 隸書。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。第二紙背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"803",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"803"。

11 圖版:《寶藏》,003/028B~030B。

13 《翟林奈目録》著録:"與《南條目録》23(13)類似的一部經的殘片。每段均以'若佛子菩提薩埵'始。六世紀好寫卷。紙張淡黄色。5英尺。"

1.1 斯00304號 …………………………………… 144

1.3 大方等大集經(異卷)卷二五

1.4 翟1595

1.5 蔣0760

2.1 44.5×25.5釐米;2紙;共18行,行14~16字。

2.2 01:13.5,08;　02:31.0,10。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。打紙,砑光上蠟。前半殘碎。有燕尾。有烏絲欄。

3.1 首4行下殘→大正0397,13/0219A29~B05。

3.2 尾全→大正0397,13/0219B17。

4.2 大集經卷第廿五(尾)。

5 與《大正藏》本相比,分卷不同,相當於《大正藏》本卷三一的結尾。在日本宮内寮本、《思溪藏》、《普寧藏》、《嘉興藏》中,則爲卷二八結尾。故與歷代大藏經分卷均不同,屬於異卷。

7.3 尾有題記:"紙廿三張。"

8 5~6世紀。南北朝寫本。

9.1 隸書。

10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"760",上註藍鉛筆阿拉伯數字"760",下有墨筆註記"大集經第二十五(蘇州碼子),只存尾"。

11 圖版:《寶藏》,003/031A~032A。

13 《翟林奈目録》著録:"大集經,卷二五[相當於卷三一品二之一]。卷末:'用紙廿三張'(僅存一紙和一殘片)。六世紀好寫卷。紙張黄色。尾有原軸。1.5英尺。"

1.1 斯00305號 …………………………………… 145

1.3 大方廣佛華嚴經(晉譯六十卷本異卷)卷一五

1.4 翟1624

1.5 蔣0779

2.1 107.7×52.2釐米;4紙;共59行,行17字。

2.2 01:05.0,00;　02:45.3,26;　03:46.6,28;　04:10.8,05。

2.3 卷軸裝。首全尾殘。經黄打紙,砑光上蠟。卷首殘破較甚,卷面有水漬。有烏絲欄。現代已修整,通卷硬紙托裱,接出護首、拖尾。

3.1 首全→大正0278,09/0491B06。

3.2 尾5行下殘→大正0278,09/0492A02~06。

4.1 大方廣佛華嚴經卷第十五(首)。

5 與《大正藏》本相比,分卷不同,相當於卷十四後半部份。與歷代大藏經分卷亦不同。爲異卷。

8 7~8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 卷首首題下空白處鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"779",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"779",下有墨筆註記"大方廣華嚴經第十五",卷次爲蘇州碼子。

11 圖版:《寶藏》,003/032B～034A。

13 《翟林奈目録》著録:“大方廣佛華嚴經,卷一五[相當於卷一四]。近卷首處殘破。好寫卷。紙張深黄色。3.5英尺。”

1.1 斯00306號 ………………………… 147

1.3 妙法蓮華經卷七

1.4 翟3056

2.1 156×24.8釐米;4紙;共92行,行17字。

2.2 01:28.5,17; 02:47.5,28; 03:47.7,28; 04:32.3,19。

2.3 卷軸裝。首殘尾殘。卷首下部殘缺,通卷殘破嚴重,卷面多水漬,字跡磨損。有烏絲欄。現代已修整,通卷托裱,接出護首、拖尾。

3.1 首2行下殘→大正0262,09/0055C27～29。

3.2 尾殘→大正0262,09/0057A08。

8 8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

9.2 有行間校加字。

11 圖版:《寶藏》,003/034B～036B。

13 《翟林奈目録》著録:“妙法蓮華經,品二四、二五。首尾均殘。七世紀好寫卷。紙張深黄色。5英尺。”

1.1 斯00307號 ………………………… 150

1.3 大般涅槃經(北本)卷三七

1.4 翟1821

1.5 蔣0808

2.1 835.4×25釐米;18紙;共473行,行17字。

2.2 01:27.0,16; 02:48.8,28; 03:48.5,28; 04:48.0,28;
05:49.0,28; 06:49.0,28; 07:48.9,28; 08:48.4,28;
09:48.0,28; 10:48.1,28; 11:48.9,28; 12:48.8,28;
13:48.4,28; 14:48.6,28; 15:48.6,28; 16:48.8,28;
17:48.8,28; 18:30.8,09。

2.3 卷軸裝。首殘尾殘。經黄打紙。卷首右下殘缺,首紙殘破,多殘洞。上下邊多水漬。有燕尾。有烏絲欄。現代已重新修整,接出護首。

3.1 首4行下殘→大正0374,12/0522B15～19。

3.2 尾全→大正0374,12/0528A04。

4.2 大般涅槃經卷第三十七(尾)。

5 與《大正藏》本相比,分卷不同。大正卷二七中部。

8 7～8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 尾題上方有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“808”,旁註藍鉛筆阿拉伯數字“808”。卷尾背面亦有藍鉛筆阿拉伯數字“808”。

11 圖版:《寶藏》,003/037A～048B。

13 《翟林奈目録》著録:“大般涅槃經,卷三七[相當於《大正藏》卷二七至接近末尾]。首殘。七世紀好寫卷。紙張深黄色。27.5英尺。”

1.1 斯00308號 ………………………… 162

1.3 法集經(兑廢稿)卷五

1.4 翟0585

1.5 蔣0789

2.1 45.2×27.1釐米;1紙;共25行,行17字。

2.3 殘片。首脱尾殘。上下邊殘破,卷面有水漬,卷背有鳥糞,尾有餘空。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0761,17/0637B18。

3.2 尾殘→大正0761,17/0637C15。

7.1 卷首背左上角有一“賨”(賽?)字。或爲題名。

8 8～9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 天頭有“兑”字。

10 卷面下邊鈐有英國博物館1號印。卷尾背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“789”,旁註藍鉛筆阿拉伯數字“789”。

11 圖版:《寶藏》,003/049A。

13 《翟林奈目録》著録:“大般若波羅蜜多經,未完成,標有‘兑’字。好寫卷。1.5英尺。”

1.1 斯00309號 ………………………… 163

1.3 妙法蓮華經卷五

1.4 翟2868

1.5 蔣0800

2.1 36.5×26釐米;2紙;共20行,行23字。

2.2 01:33.5,19; 02:03.0,01。

2.3 殘片。首殘尾殘。卷面有等距離水漬。有烏絲欄。

3.1 首3行下殘→大正0262,09/0043B28～C03。

3.2 尾殘→大正0262,09/0044A06。

8 6～7世紀。隋寫本。

9.1 楷書。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“800”,旁註藍鉛筆阿拉伯數字“800”。

11 圖版:《寶藏》,003/049B。

13 《翟林奈目録》著録:“妙法蓮華經,品一六。七世紀好寫卷。紙張深黄色。1英尺。”

1.1 斯00310號 ………………………… 163

1.3 妙法蓮華經卷六

1.4 翟3014

1.5 蔣0795

2.1 198.8×25.6釐米;5紙;共114行,行17字。

2.2 01:20.5,11; 02:49.0,28; 03:49.0,28; 04:48.5,28;
05:31.8,19。

2.3 卷軸裝。首殘尾殘。經黄打紙,研光上蠟。上下邊有殘破,卷中下部殘缺一塊,卷面有油污。有烏絲欄。

3.1 首2行下殘→大正0262,09/0053C02～03。

3.2 尾殘→大正0262,09/0055A06。

8 7～8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 第二紙下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“795”,上註藍鉛筆阿拉伯數字“795”。

11 圖版:《寶藏》,003/050A～052B。

13 《翟林奈目録》著録:“妙法蓮華經,品二三(末尾大體完整)。非常好的寫卷。紙張黄色。6.5英尺。”

1.1 斯00311號 ………………………… 166

1.3 無常經

1.4 翟4018

1.5 蔣0806

2.1 120.1×26.7釐米;3紙;共59行,行17字。

2.2 01:36.8,21; 02:51.7,29; 03:31.6,09。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。第一紙殘破嚴重,有等距離殘洞,卷首油污嚴重。有燕尾。有烏絲欄。現代已修整,接出護首。

3.1 首殘→大正0801,17/0745B15。

3.2 尾全→大正0801,17/0746B08。

4.2 佛説無常三啓經(尾)。

8 8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有藍鉛筆寫阿拉伯數字“806”,源於蔣孝琬編號。

11 圖版:《寶藏》,003/053A～054A。

13 《翟林奈目録》著録:“佛説無常三啓經,首殘。粗體字。紙張黄色。4英尺。”

1.1 斯00312號 ………………………… 168

1.3 妙法蓮華經卷四

1.4 翟2759

1.5 蔣0813

2.1 354.9×26釐米;8紙;共227行,行17字。

2.2 01:31.5,19; 02:47.1,31; 03:47.1,31; 04:47.2,31;
05:47.0,31; 06:47.2,31; 07:47.1,31; 08:40.9,22。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。密紋打紙。研光上蠟。上邊有殘缺。有燕尾。尾背多鳥糞。有烏絲欄。現代已修整,接出護首。裝入木盒,外加紙套。

3.1 首3行中殘→大正0262,09/0033C26～29。

3.2 尾全→大正0262,09/0037A02。

4.2 妙法蓮華經卷第四(尾)。

7.1 尾有題記：
咸亨四年(673)九月廿一日門下省群書手封安昌寫。/
用紙廿二張。/
裝潢手解集。/
初校大莊嚴寺僧懷福。/
再校西明寺僧玄真。/
三校西明寺僧玄真。/
詳閱太原寺大德神苻。/
詳閱太原寺大德嘉尚。/
詳閱太原寺主慧立。/
詳閱太原寺上座道成。/
判官司農寺上林署令李德。/
使太中大夫守工部侍郎攝兵部侍郎永興縣開國公虞昶監。/

8 673年。唐寫本。

9.1 楷書。

10 尾題下空白處鈐有英國博物館1號印。背有蔣孝琬硃筆寫墨筆改蘇州碼子“813”，下有墨筆註記：“妙法蓮華經第四内，【提婆達多品第十二、持品第十三】/咸亨四年九月廿一日寫。”

11 圖版：《寶藏》，003/054B～059B。

13 《翟林奈目録》著録：“妙法蓮華經，卷四，品一一至品一三。首殘。有一個列位題記，日期爲咸亨四年九月二十一日[公元673年11月5日]。其他方面與第2449號相同。非常好的寫卷。紙張黄色，紙質脆。11.5英尺。”

1.1 斯00313號 …… 174

1.3 大智度論卷二四

1.4 翟6438

1.5 蔣0775

2.1 41.4×28釐米；1紙；共23行，行17字。

2.3 殘片。首殘尾殘。未染潢。有油污。有木軸，兩頭塗棕色漆，一軸頭已坏，非本遺書原配。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正1509，25/0239C08。

3.2 尾殘→大正1509，25/0240A03。

8 5～6世紀。南北朝寫本。

9.1 隸書。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“775”。

11 圖版：《寶藏》，003/060A。

13 《翟林奈目録》著録：“啓請文。六世紀好寫卷。紙張發白。尾有原軸。1.33英尺。”

1.1 斯00314號 …… 175

1.3 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷五

1.4 翟3937

1.5 蔣0817

2.1 569.9×26.5釐米；13紙；共335行，行17字。

2.2 01：44.0，27；　02：46.0，28；　03：46.3，28；　04：46.2，28；
05：46.2，28；　06：46.0，28；　07：46.4，28；　08：46.1，28；
09：46.0，28；　10：46.0，28；　11：45.7，28；　12：45.7，27；
13：19.3，01。

2.3 卷軸裝。首斷尾全。紙張粗厚，帘紋粗闊，清晰，有韌性。卷首右下殘缺，通卷水漬，前半卷尤甚。有燕尾。有烏絲欄。現代已修整，通卷硬紙托裱，接出護首、拖尾。

3.1 首全→大正0945，19/0124B09。

3.2 尾全→大正0945，19/0128B07。

4.1 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行□…□/一名中印度□…□/場經於灌頂部出别行(首)。

4.2 大佛頂萬行首楞嚴經卷第五(尾)。

8 9～10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“817”，旁註藍鉛筆阿拉伯數字“817”，下有墨筆註記“大佛頂萬行首楞嚴經卷第五十”。

11 圖版：《寶藏》，003/060B～069A。

13 《翟林奈目録》著録：“大佛頂萬行首楞嚴經，卷五。卷首輕微殘破。相當好的寫卷。紙張暗黄色，紙質硬。18.75英尺。”

1.1 斯00315號 …… 184

1.3 優婆塞戒經卷三

1.4 翟4089

1.5 蔣0780

2.1 275.2×25.4釐米；6紙；共151行，行17字。

2.2 01：27.0，15；　02：51.4，28；　03：51.4，28；　04：51.3，28；
05：51.4，28；　06：42.7，24。

2.3 卷軸裝。首殘尾殘。卷面有水漬，下邊略殘。有烏絲欄。現代已修整，通卷硬紙托裱，接出護首、拖尾。

3.1 首殘→大正1488，24/1046C28。

3.2 尾殘→大正1488，24/1048C07。

8 6世紀。南北朝寫本。

9.1 隸楷。

9.2 有刮改。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“780”，旁註藍鉛筆阿拉伯數字“780”，下有硃筆註記“優婆塞戒受戒品第十四”，品次爲蘇州碼子。

11 圖版：《寶藏》，003/069B～073B。

13 《翟林奈目録》著録：“優婆塞戒經，[卷三品一三至]品一四。七世紀非常好的寫卷。紙張暗黄色。9英尺。”

1.1 斯00316號 …… 188

1.3 大乘起信論(真諦本)

1.4 翟4319

1.5 蔣0778

2.1 571.4×29.2釐米；15紙；正面295行，行24～25字。背面103行，行約20字。

2.2 01：24.0，13；　02：40.5，22；　03：40.7，22；　04：41.0，22；
05：41.2，22；　06：41.0，22；　07：41.3，21；　08：41.0，21；
09：40.5，21；　10：40.5，22；　11：39.0，21；　12：40.0，20；
13：41.0，21；　14：39.5，21；　15：20.2，04。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷面多水漬，上下殘破嚴重。第十紙表面粘有發光污物。有燕尾。現代已修整，卷首部份托裱，接出護首，卷尾絲網加固。

2.4 本遺書包括2個文獻：(一)《大乘起信論》，295行，抄寫在正面，今編爲斯00316號。(二)《大乘稻芉經隨聽手鏡記》，103行，抄寫在背面，今編爲斯00316號背。

2.5 本遺書正面爲天寶二年(743)所寫《大乘起信論》，其後殘破。到歸義軍初年，被人利用背面空白紙抄寫《大乘稻芉經隨聽手鏡記》。正反面兩個文獻没有有機聯繫。

3.1 首3行上下殘→大正1666，32/0578B10～13。

3.2 尾全→大正1666，32/0583B17。

4.2 大乘起信論卷(尾)。

7.1 尾有題記：“天寶二年(743)八月十三日超俗寺僧靈暉寫。”旁有硃筆勘記“勘同”。

8 743年。唐寫本。

9.1 楷書。

9.2 硃筆斷句、科分。尾題每個字間均點硃點。有校改。有行間校加字。

10 卷末背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“778”，旁註藍鉛筆阿拉伯數字“778”，下有墨筆註記“大乘起信論卷，天寶二年八月十三日超俗寺僧寫”。卷首背面亦有藍鉛筆阿拉伯數字“778”。

11 圖版：《寶藏》，003/074A～081B。

13 《翟林奈目録》著録：“大乘起信論，一卷。題記：‘天寶二年八月十三日[743年9月15日]超俗僧靈輝寫。’硃筆：‘勘同。’非常好的寫卷。矢吹慶輝《鳴沙餘韻》第94卷(2)。背面：部份佛經，帶有法相宗疏。非常好的行書。8英尺。紙張黄色。卷子總長19英尺。”
卷中有一處行間校加字，共17字。可見本卷的底本是一個每行17字的正規寫經。

1.1 斯00316號背 …… 196

1.3 大乘稻芉經隨聽手鏡記

1.4 翟4319

1.5 蔣0778

2.4 本遺書由2個文獻組成，本號爲第2個，103行，抄寫在背面。餘參見斯00316號。

3.1 首缺→大正2782，85/0554B03。

3.2 尾缺→大正2782，85/0556A24。

3.4 說明：

卷首有2行文字：“若緣生之法如暴流水而無斷絶者，捨何等因得涅槃耶。示彼因故說束因門也。餘文同上所釋。”亦爲《大乘稻芉經隨聽手鏡記》的内容，參見大正2782，85/0554A23～25。

本文獻與歸義軍初期法成講經筆記風格一致，應爲同一時期寫本。

5 與《大正藏》本相比，文字略有參差，可資互校。

8 9世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 行書。有合體字“涅槃”。

9.2 有行間校加字。有倒乙。有删節號。有校改。

11 圖版：《寶藏》，003/082A～085A。

13 《翟林奈目録》著録：參見斯00316號。

1.1 斯00317號1 ······························ 203

1.3 阿彌陀經

1.4 翟3721

1.5 蔣0812

2.1 49.1×26釐米；2紙；共26行，行17字。

2.2 01：01.8，01；　02：47.3，25。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷面有横裂，多污漬，卷尾有殘缺。有烏絲欄。現代已修整，通卷硬紙托裱，接出護首及拖尾。

2.4 本遺書包括2個文獻：（一）《阿彌陀經》，9行半，今編爲斯00317號1。（二）《說往生淨土咒及念誦功德》（擬），16行半，今編爲斯00317號2。

2.5 本遺書原抄《阿彌陀經》，其後接抄《說往生淨土咒及念誦功德》（擬），兩者之間用一句“無量壽佛”佛號作爲連接，最後加一個尾題“佛說阿彌陀經卷第一”，將兩個相對獨立的文獻結合爲一體。這兩個文獻均爲淨土信仰的重要經典，兩者的結合又反映了佛教經典儀軌化的傾向。故兩個文獻具有密切的關係，爲便於分析，今著録爲兩個文獻。

3.1 首殘→大正0366，12/0348A19。

3.2 尾全→大正0366，12/0348A29。

3.4 說明：

尾題下有佛號“無量壽佛”，作爲連接《說往生淨土咒及念誦功德》（擬）的過渡。

4.2 佛說阿彌陀經（尾）。

8 7～8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 卷中部下邊鈐有英國博物館1號印。卷背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“812”及墨筆註記“佛說阿彌陀經”。

11 圖版：《寶藏》，003/085B。

13 《翟林奈目録》著録：“佛說阿彌陀經。首殘。有其他陀羅尼。此經卷尾題有‘第一卷’字樣。非常好的寫卷。紙張暗黄色。1.5英尺。矢吹慶輝《鳴沙餘韻》第97卷（2）。”

1.1 斯00317號2 ······························ 203

1.3 說往生淨土咒及念誦功德（擬）

1.4 翟3721

1.5 蔣0812

2.4 本遺書由2個文獻組成，本號爲第2個，16行半。餘參見斯00317號1。

3.3 録文：

說往生淨土咒

南無阿彌多婆夜　哆他伽哆夜　哆地夜他　阿彌唎【上聲】都婆毗　阿彌唎哆　悉耽婆毗　阿彌唎哆　毗迦蘭哆　伽彌膩　伽伽那抧多迦棣莎婆訶。

誦此咒者，阿彌陀佛常住其頂。命終之後，任運往生。

龍樹菩薩願生安養，夢感此咒。

耶舍三藏誦此咒。天平等（寺）銹法師從耶舍三藏，口受此咒。其人云：經本外國不來。

受持咒法：日夜六時，各誦三七遍。晨夜藻漱，嚼楊枝、然（燃）香火於形象前。跪合掌，誦三七遍。日日恒爾，即滅四重、五逆。十惡、謗方等罪，悉得除滅。現在不爲一切諸耶（邪）鬼神之所惱亂。命終之後，任運往生阿彌陀國。何況晝夜受持、誦讀。功德不可思議。

佛說阿彌陀經卷第一

（録文完）

3.4 說明：

文獻中說明了此咒語的由來，值得注意。

4.1 說往生淨土咒（首）。

4.2 佛說阿彌陀經卷第一（尾）。

8 7～8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

11 圖版：《寶藏》，003/085B～086A。

13 《翟林奈目録》著録：參見斯00317號1。

1.1 斯00318號 ······························ 204

1.3 洞淵神咒經

1.4 翟6825

1.5 蔣0809

2.1 447×26釐米；10紙；共250行，行17字。

2.2 01：06.0，03；　02：50.0，28；　03：49.9，28；　04：49.8，28；　05：49.8，28；　06：48.8，28；　07：50.0，28；　08：49.8，28；　09：49.8，28；　10：43.1，23。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。經黄打紙。卷首有油污、破損、殘洞。有燕尾。有烏絲欄。現代已修整，通卷托裱，接出護首、拖尾。

3.1 首2行下殘→《中華道藏》，30/024A10～12。

3.2 尾全→《中華道藏》，30/028A12。

4.2 洞淵神咒經斬鬼品第七（尾）。

5 與《中華道藏》本相比，文字較優，可供校勘。

8 7～8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 卷端正面鈐有英國博物館1號印。尾題上有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“809”。卷尾背面有藍鉛筆阿拉伯數字“809”。

11 圖版：《寶藏》，003/086B～092B。《英藏》，01/116B～121B。

13 《翟林奈目録》著録：“洞淵神咒經，品七［相當於卷七］：‘斬鬼。’（《道藏》第171卷）卷首輕微殘破。八世紀非常好的寫卷。紙張黄色，紙質硬。14.5英尺。”

1.1 斯00319號1 ······························ 217

1.3 三科十善文（擬）

1.4 翟6059

1.5 蔣0774

2.1 125.2×31釐米；4紙；共57行，行約35字。

2.2 01：05.4，03；　02：43.5，29；　03：43.8，25；　04：32.5，00。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷首右下殘缺一大塊，上部有殘缺，卷面污穢，有鳥糞，尾有蟲繭。有烏絲欄。現代已修整，接出護首。

2.4 本遺書包括2個文獻：（一）《三科十善文》（擬），45行，今編爲斯00319號1。（二）《四威儀本》，12行，今編爲斯00319號2。

2.5 本遺書所抄寫的兩個文獻，均用於對初階僧徒的教育，有内在的聯繫。爲便於分析，今作爲兩個文獻著録。

3.3 録文：

（首殘）

答：知苦無生，是其苦［諦］；知集無和合，［是其集諦；知滅無滅，是其滅諦；］以無二法得道，是其道諦。

問：云何名［爲“小乘四諦”？］

［答：生死果是其苦諦，］煩惱集（業）是其集諦，寂滅離［是其滅諦，戒定惠是其道諦。］

問：苦諦已言生死果，未審何者是［生死因？］

［答：集諦是生死因。］

［問：已］有生死因果，亦合有涅槃因果？

［答：滅諦涅槃果，道諦涅槃因。］

問：諸經之中皆言先因後果，何故四［諦先果後因？］

［答：舉理如言，］即合先因後果。佛初成道，爲五俱［輪等初聞法要，恐難悟解，］具（且）近示果，後說其因，於理無［失。【四諦如上。】］

［問：何名四大？］

［答：地大、火大、水］大、風大，是名四大。

問：四大有幾種？

［答：有兩種。］

[問:哪兩種?]

答:内四大、外四大。

問:何名内四大?

答:[内有骨肉堅實,以爲地大;]

[問:何名水大?]

[答:血]髓濕潤,故是水大。

問:何名火大?

答:體[遍温暖,是其火大。]

[問:何名風大?]

[答:出息入]息,是其風大。

問:此是内四大。[何名]外四[大?]

[答:地是地大。]

[問:何名水大?]

[答:水]是水大。

問:何名火大?

答:火是火大。

[問:何是地大?]

[答:地是地大。]

[問:何]名六大?

答:於前四大上,更加二大,是名六[大。]

[問:何爲更加二大?]

[答:五空大,六識大。]

問:何名[五]空大?

答:空大者,虚通是也。

問:何名識大?

答:識大者,了別心也。

問<問>:由内感外? 由外感内?

答:由内感外。

問:云何由内感外?

答:内有骨肉堅實,故感外地大;内有濕潤,故感外水;内有温暖,故感外火大。内有動遥(摇),故感外風大。【四大如上。】

問:何名五藴?

答:色受相(想)行識,是名五藴。

問:何名色藴?

答:形礙以爲色藴。

問:何名受藴?

答:領納爲受藴。

問:何名相(想)藴?

答:思以爲相(想)藴。

問:何名行藴?

答:造作以爲行藴。

問:何名識藴?

答:了別以爲識藴。

問:[藴]者何義?

答:藴者即(積)聚爲義。以此四大五藴成衆生身,名之爲藴。【五藴如上。】

問:五蔭何名? <一>

答:"蔭"者,蔭覆之義也。以此五法覆衆生心目,不得了。故名爲"蔭"。【五蔭如上。】

問:何名十八界?

答:六根、六塵、六識。

問:何名六根?

答:一眼根,二耳根,三鼻根,四舌根,五身根,六意[根]。

問:根者何義?

[答]:能生六識,名之爲根。

問:何名六識?

答:一眼[識],二耳識,三鼻識,四舌識,五身識,六意識。

問:識者何義?

答:緣染六塵,取◇名識。

問:何名六塵?

答:色等諸法。

問:眼受何塵?

答:色亂其相。

問:耳受何塵?

答:聲蕩其至(志)。

問:耳(鼻)[受]何塵?

答:聲(香)動其欲。

問:舌受何塵?

答:味嘗其嗜。

問:身受何[塵]?

答:著行細滑。

問:意受何塵?

答:分別諸法。

問:塵者何義?

答:溢(坌)污之義。類之於塵,六識隨塵障無塵知(智)。行者觀空得無塵,解了違、有無之理。故聖人。【十八界如上。】

問:何名十二入?

答:六根、六塵是十二入。

問:入者何義?

答:二根爲内,六塵爲外。根塵相對,通生識道。受入愛曾(憎),故言爲"入"。

問:名何(何名)六賊?

答:六識染塵,能生三毒,劫害功德,名之爲"賊"。

問:何名三毒?

答:貪、嗔、癡,是名三毒。

問:貪者何義?

答:貪者,染著爲義。

問:嗔者何義?

答:嗔者,則恚之義。

問:癡者何義?

答:癡者,迷闇爲義。

問:何名四倒八倒?

答:凡夫不了,執身有常樂我淨。聲聞及迷[人],執身無常,樂我,名之爲"倒"。【答:各對四倒,名爲八倒。】

問:何名五蓋?

答:一貪欲蓋,二嗔恚蓋,三睡眠蓋,四悼悔蓋,五疑蓋。

問:蓋者何義?

答:蓋著,能覆行人身心,靈不明了,目之爲"蓋"。

問:云何能覆蓋行人?

答:初二障戒,睡眠障惠,悼悔障定,疑障解脱及知見,故名能障行人。

問:何名十纏?

答:一無慚,二無愧,三昏沉,四悼悔,五悕,六疾(嫉),七垢,八忿,九覆,十惡作,名爲十種。

問:纏者何義?

答:纏者,纏縛之義。不淨煩惱故經凡夫正結暫滅還生二乘雖滅證處由(猶)存。大士了空情俱寂,永離蓋纏。

問:何名三業?

答:身業、口業、意業,是名三業。

問:何名十業?

答:身三、口四、意三,名爲十業。

問:何名身三?

答:殺、盜、婬,是身三業。

問:何[名]口四業?

答:惡口、兩舌、妄語、綺語。

問:何名意三業?

答:貪嗔癡。是名十業,亦云十惡。

[問:何名十善?]

答:不造作,即名十善。

(録文完)

3.4 説明:

本文獻爲敦煌教團學習佛教教義的初級讀物,類似的讀物有《小乘三科》、《三寶四諦文》、《大乘中宗見解》等。本文獻未爲歷代經録所著録,也未爲歷代大藏經所收,是研究當時佛教教學的重要資料。

8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有行間校加字。有倒乙。有删除號。有校改。

10 卷首修補紙上鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子,已殘缺,旁註藍鉛筆阿拉伯數字"774",下有硃筆註記"缺名"。

11 圖版:《寶藏》,003/093A~B。

13 《翟林奈目録》著録:"(1)一部佛教教義問答局部,首殘。(2)四威儀本。存數行。一般寫卷。紙張褐色,紙質脆。31釐米×4英尺,部份空白。"

1.1 斯00319號2 ································ 218

1.3 四威儀詩(擬)
1.4 翟6059
1.5 蔣0774
2.4 本遺書由2個文獻組成,本號爲第2個,12行。餘參見斯00319號1。
3.3 録文:

四威儀本
行步徐徐牛顧視,高瞻下盼不移神。
縱使觸目擾諸境,了了知心不受塵。
無塵亦以(莫)執爲宗,心境雙亡不住空。
任運安詳到彼岸,起則行來坐亦同。
不觀山河是南北,雖(誰)知途路向西東。
住立端然絶思慮,寂寂不慮亦不緣。
縱使風塵千遍動,六入無聞玄更玄。
諸塵更亦不來前,良由淨慮得心原(源)。
心原(源)念念無依著,究竟真門當自詮。
坐等須彌不傾動,事序交横而競生。
閉目自知心不起,開眼觀塵以(與)理平。
平亦無平俱不住,[於中皎潔息無明。
明與無明俱不起,]貪慾之情自不生。
高卧清虚住法印,外现乖散内精進。
傍眠側卧不隨塵,展脚横腰絶戲論。
破納答(搭)肚手(守)真如,曲臂支頭看漏盡。
心中惠劍利如霜,相[貌]觀瞻恰似鈍。
(録文完)

3.4 説明:
本文獻在敦煌遺書中有多號,内容大體相同,行文互有參差,形成異本。可參見斯06631號。
4.1 四威儀本(首)。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有行間校加字。有重文號。
11 圖版:《寶藏》,003/093B。
13 《翟林奈目録》著録:參見斯00319號1。

1.1 斯00320號 ································ 219

1.3 金光明最勝王經卷六
1.4 翟2064
1.5 蔣0811
2.1 414.2×27.6釐米;10紙;共235行,行20字。
2.2 01:34.8,20; 02:46.7,27; 03:46.0,27; 04:46.2,27;
05:46.4,27; 06:46.0,27; 07:46.2,27; 08:46.2,27;
09:44.9,25; 10:10.8,01。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷首殘破,有水漬及等距離殘洞。有烏絲欄。現代已修整,硬紙接出護首。
3.1 首殘→大正0665,16/0428C23。
3.2 尾全→大正0665,16/0432C10。
4.2 金光明最勝王經卷第六(尾)。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有校改。
10 卷首現代裱補紙上鈐有英國博物館1號印。卷背面有蔣孝琬墨筆寫蘇州碼子“811”,旁用藍鉛筆註阿拉伯數字“811”,下有墨筆註記:“金光明最勝王經。”
11 圖版:《寶藏》,003/094A~100A。
13 《翟林奈目録》著録:“金光明最勝王經,卷六。首殘。普通寫卷。紙張發白。13.75英尺。”

1.1 斯00321號 ································ 226

1.3 大般涅槃經(北本)卷二二
1.4 翟1787
1.5 蔣0798
2.1 433.8×25.7釐米;10紙;共231行,行17字。
2.2 01:44.5,24; 02:44.5,24; 03:45.1,24; 04:45.0,24;
05:44.8,24; 06:45.2,24; 07:45.5,24; 08:44.8,24;
09:44.8,24; 10:29.6,15。
2.3 卷軸裝。首脱尾殘。下邊有破裂,有劃界欄針孔,卷尾殘缺,其餘保存尚好。有烏絲欄。現代已修整,接出護首、拖尾。
3.1 首殘→大正0374,12/0495C13。
3.2 尾全→大正0374,12/0498A29。
4.2 大般涅槃經卷第廿二(尾)。
8 5~6世紀。南北朝寫本。
9.1 隸書。
9.2 有校改。有行间校加字。有倒乙。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“798”,旁註藍鉛筆阿拉伯數字“798”。
11 圖版:《寶藏》,003/100B~106B。
13 《翟林奈目録》著録:“大般涅槃經,卷二二。六世紀晚期好寫卷。紙張黄色,紙質薄。14.33英尺。”

1.1 斯00322號 ································ 233

1.3 妙法蓮華經卷四
1.4 翟2746
1.5 蔣0790
2.1 50×26釐米;1紙;共28行,行17字。
2.3 卷軸裝。首脱尾脱。經黄打紙。卷面有水漬。有撕裂。有烏絲欄。
3.1 首殘→大正0262,09/0033B26。
3.2 尾殘→大正0262,09/0034A01。
8 7~8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷尾背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“790”,旁註藍鉛筆阿拉伯數字“790”。
11 圖版:《寶藏》,003/107A~B。
13 《翟林奈目録》著録:“妙法蓮華經,品一一。好寫卷。紙張亮黄色。1.67英尺。”

1.1 斯00323號 ································ 234

1.3 大順二年(891)四月十日團頭名目(擬)
1.4 翟7935
2.1 42.3×26.8釐米;1紙;共11行,行5~10字。
2.3 單葉紙。首全尾全。卷首右下殘缺,右上斷開,已綴接。卷面有污漬。現代已修整,並夾在硬塑片中。
3.3 録文:

大順貳[年]四月十日於索□…□頭名自(目)如後:
弟(第)一團,索善善,索□□。
弟(第)二團,索醜奴,索□□。
弟(第)三團,索□□,陽什德。
弟(第)四團,氾章六,氾幸恩。
弟(第)五團,索友(?)義,氾忠信。
弟(第)六團,索出兒,索章七。
弟(第)七團,陰悉初(押),索賢君。
弟(第)八團,王懷德,吳和君。
弟(第)九團,張小德。
(録文完)

8 891年。歸義軍時期寫本。
9.1 行楷。
9.2 有重文號。
10 卷面下部鈐有英國博物館1號印。
11 圖版:《寶藏》,003/108A。《英藏》,01/122A。
13 《翟林奈目録》著録:“大順貳[年]四月十日[891年5月21日]九團名單,下有團頭(?)名字。殘破,殘片。原貼於4178號背面。1.33英尺。”

1.1 斯00324號 ································ 235

1.3 無量壽宗要經
1.4 翟5074
2.1 24.8×26釐米;1紙;共16行,行約35字。
2.3 殘片。首殘尾全。卷面多糨糊,曾經移作他用。有烏絲欄。現代已修整,接出護首。
3.1 首殘→大正0936,19/0084B29。

3.2 尾全→大正0936,19/0084C29。

4.2 佛説無量壽宗要經(尾)。

8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。

10 卷首現代修補紙鈐有英國博物館1號印。

11 圖版:《寶藏》,003/108B。

13 《翟林奈目録》著録:"佛説無量壽宗要經,被一種粘性物質損壞。普通寫卷。紙張淺黄色。26×24釐米。"

1.1 斯00325號 ······························ 235

1.3 妙法蓮華經卷一

1.4 翟2236

1.5 蔣0793

2.1 78.3×26釐米;2紙;共45行,行17字。

2.2 01:37.0,22;　02:41.3,23。

2.3 卷軸裝。首殘尾殘。打紙。卷首右下殘缺,卷中有殘洞,有污穢。有烏絲欄。

3.1 首4行下殘→大正0262,09/0002B13~17。

3.2 尾殘→大正0262,09/0003A13。

8 8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"793",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"793"。

11 圖版:《寶藏》,003/109A~B。

13 《翟林奈目録》著録:"妙法蓮華經,品一。2.5英尺。"

1.1 斯00326號 ······························ 236

1.3 大般涅槃經(北本宫本)卷三四

1.4 翟1864

2.1 94.2×25.4釐米;2紙;共54行,行17字。

2.2 01:47.0,31;　02:47.2,23。

2.3 卷軸裝。首殘尾斷。卷首殘破、上部殘缺。上下邊多水漬。有烏絲欄。現代已修整,通卷硬紙托裱,接出護首、拖尾。

3.1 首殘→大正0374,12/0567C26。

3.2 尾全→大正0374,12/0568B21。

4.2 大般涅槃經卷第卅四(尾)。

5 與《大正藏》本相比,分卷不同。存文相當於《大正藏》本卷三四中段。與日本宫内寮本分卷相同。

7.1 尾有題記"一校竟"。

8 5~6世紀。南北朝寫本。

9.1 隸書。

9.2 有刮改。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。

11 圖版:《寶藏》,003/110A~111A。

13 《翟林奈目録》著録:"大般涅槃經,卷三四[相當於《大正藏》卷三四接近末尾]。卷末:'一校竟。'六世紀精美寫卷。3英尺。"

1.1 斯00327號 ······························ 238

1.3 觀無量壽佛經義記(擬)

1.4 翟5589

1.5 蔣0742

2.1 589.4×25釐米;12紙;正面336行,行17字。背面9行,行約10字。

2.2 01:48.5,28;　02:49.2,28;　03:49.0,28;　04:49.5,28;
05:49.1,28;　06:49.1,28;　07:49.4,28;　08:49.2,28;
09:48.8,28;　10:49.4,28;　11:49.1,28;　12:49.1,28。

2.3 卷軸裝。首脱尾脱。經黄紙。卷首上下殘缺、多横裂及污漬,上下邊有霉斑及殘缺,有等距離油污。卷背多黑色斑點。背有古代裱補,上面有字。有烏絲欄。原卷斷爲兩截,因已綴接,故按一件著録。

2.4 本遺書包括3個文獻:(一)《觀無量壽佛經義記》(擬),336行,抄寫在正面,今編爲斯00327號。(二)《社司轉帖》(擬),5行,抄寫在背面古代裱補紙上,今編爲斯00327號背1。(三)《己丑年十月七日巷社結案局席憑》(擬),4行,抄寫在背面古代裱補紙上,今編爲斯00327號背2。

2.5 本遺書原抄寫《觀無量壽佛經義記》(擬),因殘破被廢棄。後人利用其背面空白紙書寫社司轉帖等内容。今分别内容,著録爲三個文獻。

3.1 首殘→大正2760,85/0249B05。

3.2 尾全→大正2760,85/0253A27。

3.4 説明:
大正2760底本。

8 7~8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

9.2 有行間校加字及刮改。

10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"742",上用藍鉛筆註阿拉伯數字"742",下有墨筆註記"缺名"。

11 圖版:《寶藏》,003/111B~120A。121A。

13 《翟林奈目録》著録:"《觀無量壽佛經》(《南條目録》198)註。非常好的寫卷。背面(裱補紙):兩賬單殘片,其一日期爲己丑年十月七日。紙張黄色,紙質軟。19.5英尺。矢吹慶輝《鳴沙餘韻》第17,第18卷(1)。"

1.1 斯00327號背1 ······························ 256

1.3 社司轉帖(擬)

1.4 翟5589

1.5 蔣0742

2.4 本遺書由3個文獻組成,本號爲第2個,5行,抄寫在背面古代裱補紙上。餘參見斯00327號。

3.3 録文:
[社司轉帖]
[右緣年支]□□[局]席,次至主人王富全,人各麵一斤,粟一斗。
[幸請諸公等,帖至,限]今月廿三日卯時主人家送納。捉二人後到,
[罰酒一角;全不來者,罰]酒半甕。其帖各自示名遞過者。
□□□□□月廿二日録事景帖。
□…□,□安定,□□全,王弘□,王章。(後缺)
(録文完)
録文參見郝春文(2003:01)。

8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有倒乙。

11 圖版:《寶藏》,003/120B。《英藏》,01/122B。

13 《翟林奈目録》著録:參見斯00327號。

1.1 斯00327號背2 ······························ 256

1.3 己丑年十月七日巷社結案局席憑(擬)

1.4 翟5589

2.4 本遺書由3個文獻組成,本號爲第3個,4行,抄寫在背面古代裱補紙上。餘參見斯00327號。

3.3 録文:
己丑年十月七日巷社一周□…□/
結案局席羊價麥三□…□/
張虞候就倉門來帳(償)麥壹斗,□…□/
斗。正月□□□(後缺)
(録文完)
録文參見郝春文(2003:01)。

8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

11 圖版:《寶藏》,003/120B。《英藏》,01/122B。

13 《翟林奈目録》著録:參見斯00327號。

1.1 斯00328號 ······························ 258

1.3 伍子胥變文(擬)

1.4 翟7242

1.5 蔣0759

2.1 511.6×26.9釐米;15紙;共384行,行約26字。

2.2 01:20.4,15;　02:40.9,29;　03:40.8,30;　04:21.5,15;
05:18.9,14;　06:28.3,21;　07:39.7,30;　08:40.8,29;
09:41.0,29;　10:40.8,31;　11:40.8,30;　12:40.6,29;
13:40.4,30;　14:40.7,30;　15:16.0,12。

2.3 卷軸裝。首殘尾殘。卷面有油污,上下略殘。有折叠欄。現代已修整。

3.1 首殘→《英藏敦煌社會歷史文獻釋録》,02/005A04。

3.2 尾殘→《英藏敦煌社會歷史文獻釋録》,02/034A01。

8　9～10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1　楷書。
9.2　有行間校加字。有倒乙。有校改。有重文號。
10　第二紙背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“759”，下有墨筆註記“列國傳”。
11　圖版：《寶藏》，003/121B～128A。《英藏》，01/123A～129A。
13　《翟林奈目録》著録：“歷史傳奇，内容涉及大約公元前500年吴國大夫伍子胥功奇遇。普通而緊密的寫卷。紙張黄色。18英尺。”

1.1 斯00329號 ······································ 272

1.3　書儀鏡
1.4　翟7492
1.5　蔣0751
2.1　287.8×26.3釐米；7紙；正面225行，行約27字。背面118行，行2～27字。
2.2　01：09.5，08；　02：48.0，39；　03：49.8，39；　04：50.0，38；　05：49.7，39；　06：50.0，38；　07：30.8，24。
2.3　卷軸裝。首殘尾殘。卷首殘破，上下邊有殘損，前半卷多水漬、污漬，變色嚴重。有烏絲欄。現代已修整，接出護首、拖尾。
2.4　本遺書包括10個文獻：（一）《書儀鏡》，225行，抄寫在正面，今編爲斯00329號。（二）《游通信狀鈔》（擬），11行，抄寫在背面，今編爲斯00329號背1。（三）《毛詩殘片二塊》（擬），4行，抄寫在背面古代裱補紙上，今編爲斯00329號背2。（四）《咒願新郎》，14行，抄寫在背面，今編爲斯00329號背3。（五）《木蘭花辭·曲子名》（擬），7行，抄寫在背面，今編爲斯00329號背4。（六）《社司轉帖》，27行，抄寫在背面，今編爲斯00329號背5。（七）《通信上曲子名一首》，26行，抄寫在背面，今編爲斯00329號背6。（八）《社司轉帖鈔》（擬），8行，抄寫在背面，今編爲斯00329號背7。（九）《兒郎偉驅儺之法》，15行，抄寫在背面，今編爲斯00329號背8。（十）《裙帔綾錦鈔》（擬），6行，抄寫在背面，今編爲斯00329號背9。
2.5　本遺書原抄《書儀鏡》，後殘破廢棄。大約由游通信利用其背面空白紙抄寫各種詩歌、雜文，以及用作草稿。背面内容甚爲雜亂，相互大致没有關係。值得注意的是《兒郎偉驅儺之法》提到希望表章早到天子案前，天子秋初夏末便派遣天使前來賜虎節。而其後的雜寫中有“一軸令書則未多，要來不得。”可見當時歸義軍急於得到唐王朝的承認，及對唐王朝未能及時賜節的不滿。從雜寫中出現的諸多年號，可判定背面的雜寫多寫於875年到895年之間。其中有些文獻可以判定確定的年代。與斯00361號可以前後綴接。
3.1　首殘→《英藏敦煌社會歷史文獻釋録》，02/045A05。
3.2　尾殘→《英藏敦煌社會歷史文獻釋録》，02/060A14。
6.2　尾→斯00361號。
7.3　上邊有雜寫2字，不録文。
8　8世紀。唐寫本。
9.1　楷書。
9.2　有行間校加字。
10　卷端背有蔣孝琬硃筆書寫蘇州碼子“739”，墨筆改爲“751號”，及勘記“寫信式樣，大順年間事”。
11　圖版：《寶藏》，003/128B～132B。《英藏》，01/129B～132B。
13　《翟林奈目録》著録：“書儀。首尾均撕裂。相當好且工整的寫卷。背面：簡記，部份字跡非常模糊，包括三個日期：（1）大中十一年五月二十三日［857年6月18日］；（2）‘大順三年’［892年］；（3）景福二年十一月二日［893年12月13日］；社司轉帖（其中一則字從左向右寫）等等。［提到大乘寺和普光寺］紙張黄色，相當暗。9.5英尺。”

1.1 斯00329號背1 ······································ 281

1.3　游通信狀鈔（擬）
1.4　翟7492
1.5　蔣0751
2.4　本遺書由10個文獻組成，本號爲第2個，11行，抄寫在背面。餘參見斯00329號。
3.1　首殘→《英藏敦煌社會歷史文獻釋録》，02/096A07。
3.2　尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋録》，02/005A13。
3.4　説明：

本文獻出現人物：游通信。

本文獻爲女婿游通信給丈人的信狀的後部份，前部份記録在斯00361號背。

6.1　首→斯00361號背。
7.3　本文獻行間有雜寫“飛”、“家舍”。此外有雜寫3行：包括“今月廿三日李丈建”、“敕歸義軍河西”、“行人轉帖，隊頭康營田、副隊游兵馬使、紫（子）將索百達，已上人各並（餅）二，前（箭）”等。
8　9～10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1　楷書。
9.2　有重文號。
11　圖版：《寶藏》，003/133A。《英藏》，01/133A～136A。
13　《翟林奈目録》著録：參見斯00329號。

1.1 斯00329號背2 ······································ 281

1.3　毛詩殘片二塊（擬）
1.4　翟7492
1.5　蔣0751
2.4　本遺書由10個文獻組成，本號爲第3個，4行，抄寫在背面古代裱補紙上。餘參見斯00329號。
3.4　説明：

本遺書背面有裱補紙兩塊，薄皮紙。一塊粘貼在《游通信狀鈔》（擬）之雜寫“行人轉帖”下，一塊粘貼在《咒願新郎》之雜寫“今月日隊”下。每紙抄寫2行，字跡向裏。紙張、字體相同，應爲同一文獻。其中一紙可見有“東方之日二章章五句□/□/居無苴□今不□”，應爲《毛詩》。

8　8世紀。唐寫本。
9.1　楷書。
9.2　有重文號。
11　圖版：《寶藏》，003/133A～B。《英藏》，01/133A～136A。
13　《翟林奈目録》著録：參見斯00329號。

1.1 斯00329號背3 ······································ 281

1.3　咒願新郎
1.4　翟7492
1.5　蔣0751
2.4　本遺書由10個文獻組成，本號爲第4個，14行，抄寫在背面。餘參見斯00329號。
3.3　録文：

咒願新郎/
今擇吉日，又會時梁，雙花掩面，對拜高堂。/五男二女，穀麥［□］倉，細馬千疋，奴婢成黄（行），出/（下缺）
（録文完）

録文參見郝春文（2003：01）。

7.3　有雜寫11行，包括“已上行人，帖至，限今月廿九日窮前（箭）槍排，不得欠少，官有重罰。十月廿八日”。此行雜寫與《游通信狀鈔》（擬）中“行人轉帖”雜寫墨跡不同。

另有雜寫：“凡讚”、“今月日隊”、“今擇吉日”、“聲嚚嚚，齊矗矗轟轟”、“景福二年十一月二日學士安君”、“子弟壬義延右補充子弟虞候　牒”、“敕歸義軍節度使　牒”、“大年歲”、“西子名十年歲”、“奴（好？）”、“拋拋”。

8　9～10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1　楷書。
11　圖版：《寶藏》，003/133A～B。《英藏》，01/133A～136A。
13　《翟林奈目録》著録：參見斯00329號。

1.1 斯00329號背4 ······································ 282

1.3　木蘭花辭·曲子名（擬）
1.4　翟7492
1.5　蔣0751
2.4　本遺書由10個文獻組成，本號爲第5個，7行，抄寫在背面。餘參見斯00329號。
3.1　首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋録》，02/099A03。
3.2　尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋録》，02/099A08。
3.4　説明

此件首題“曲子名”，但第一部份實爲“木蘭花”辭一首，第二部份方爲曲子名。

7.3　前有雜寫“曲”。
8　9～10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1　楷書。
9.2　有墨筆塗抹。

11 圖版:《寶藏》,003/133B。《英藏》,01/133A～136A。

13 《翟林奈目録》著録:參見斯00329號。

1.1 斯00329號背5……282

1.3 社司轉帖

1.4 翟7492

1.5 蔣0751

2.4 本遺書由10個文獻組成,本號爲第6個,27行,抄寫在背面。餘參見斯00329號。

3.3 録文:

社司轉帖/

右緣常年秋坐局席,[次至]張建子家。幸請/諸公等,帖至,限今月廿九日卯時,於靈圖寺門/前取齊。捉二人後到,罰酒一角;全不來,罰/酒半甕,其帖立遞相分付,不[得]停滯,如滯帖者/,准條科罰。帖周卻付本司,用憑告罰/。

十月廿八録事都頭/。

(録文完)

録文參見郝春文(2003:01)。

3.4 説明:

郝春文(2003:01)認爲此件當抄於九世紀末。

7.3 本文獻上邊有雜寫4行,無意義,不録文。本文獻後面有雜寫22行,甚爲雜亂。録文可參見《英藏敦煌社會歷史文獻釋録》,02/102A03～103A12。其中較有意義的内容有:“大順二載壬子歲二月　日牒”、“維歲次癸丑二月　日”等。

8 9～10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有行間校加字。

11 圖版:《寶藏》,003/133B～134B。《英藏》,01/133A～136A。

13 《翟林奈目録》著録:參見斯00329號。

1.1 斯00329號背6……284

1.3 通信上曲子名一首

1.4 翟7492

1.5 蔣0751

2.4 本遺書由10個文獻組成,本號爲第7個,26行,抄寫在背面。餘參見斯00329號。

3.1 首殘→《英藏敦煌社會歷史文獻釋録》,02/104A03。

3.2 尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋録》,02/104A07。

7.3 本文獻後有雜寫20行,録文參見《英藏敦煌社會歷史文獻釋録》,02/105A04～106A12。其中較有意義的内容有:“判官押衙銀青光禄大夫檢校國子[監]祭酒兼御史中丞”、“景福貳年正月貳十日牒”、“敕歸義軍節度使牒”、“癸丑二年正月廿一日”、“張弁集”、“大中十二年五月廿三日夜於王家色女壹頭”、“大乘寺海妙生絹一疋、白練兩”、“大乘寺法門”等。

8 893年。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有行間校加字。

11 圖版:《寶藏》,003/134B～135B。《英藏》,01/133A～136A。

13 《翟林奈目録》著録:參見斯00329號。

1.1 斯00329號背7……286

1.3 社司轉帖鈔(擬)

1.4 翟7492

1.5 蔣0751

2.4 本遺書由10個文獻組成,本號爲第8個,8行,抄寫在背面。餘參見斯00329號。

3.3 録文:

社司轉帖/

右緣常年設齋,人各麥一斗。幸請諸公等,帖至,限/今月廿七日齋時於普光寺門取齊。後到,/罰三斗;全不到,罰麥五斗。其帖立遞相分付,/不得停滯。如滯帖者,准條科罰。帖周卻/付本司,用憑告罰。正月十三日録事　帖。/

社官郭厶,社長(押?),虞候游通信(押?),胡奴。/

(録文完)

録文參見郝春文(2003:01)。

3.4 説明:

本文獻從左向右書寫。

7.3 本文獻後有雜寫8行,録文參見《英藏敦煌社會歷史文獻釋録》,02/108A06～13。其中較有意義的内容有:“歲次甲寅六月廿四日立契”、“敕歸義軍節度使兵馬留後使觀察御史大夫張”等。

8 893年。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

11 圖版:《寶藏》,003/135B～136A。《英藏》,01/133A～136A。

13 《翟林奈目録》著録:參見斯00329號。

1.1 斯00329號背8……287

1.3 兒郎偉驅儺之法鈔(擬)

1.4 翟7492

1.5 蔣0751

2.4 本遺書由10個文獻組成,本號爲第9個,15行,抄寫在背面。餘參見斯00329號。

3.3 録文:

兒郎偉

驅儺之法,出自軒轅。除故迎新之事,嘉祥/慶賀之筵。迎取春光◇世,太平便在新年。大夫家/門鼎族,閥閱積代稱賢。今旦萬人披美,請下/龍節威權。與我城隍爲主,長教百姓團圓。但願/表章平善,早到天子案前。開封讀之一遍,便/賜虎節旌旃(旗)。若到秋初夏末,天使便到/西邊。/

(録文完)

録文參見郝春文(2003:01)。

3.4 説明:

本文獻從左向右書寫。

7.3 本文獻前有雜寫“般日毬”3字。文獻後有雜寫9行,録文參見《英藏敦煌社會歷史文獻釋録》,02/110A09～111A06。其中“麴氏(?)”應爲“掬惟”。較有意義的内容有:“一軸令書則未多,要來不得。”

8 893年。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

11 圖版:《寶藏》,003/133A～B。《英藏》,01/133A～136A。

13 《翟林奈目録》著録:參見斯00329號。

1.1 斯00329號背9……288

1.3 裙帔綾錦鈔(擬)

1.4 翟7492

1.5 蔣0751

2.4 本遺書由10個文獻組成,本號爲第10個,6行,抄寫在背面。餘參見斯00329號。

3.3 録文:

碧繡裙壹腰,紅繡裙壹腰,錦一疋,紫綾壹,半疋,白練帔子一條,子(紫)繡帔/子一條,青繡裙一腰。/

(録文完)

録文參見郝春文(2003:01)。

3.4 説明:

本文獻從左向右書寫。

7.3 文獻後有雜寫4行,録文參見《英藏敦煌社會歷史文獻釋録》,02/112A08～113A10。録文漏右下“敕歸義”云云1行。

8 9～10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

11 圖版:《寶藏》,003/136B。《英藏》,01/133A～136A。

13 《翟林奈目録》著録:參見斯00329號。

1.1 斯00330號1……289

1.3 雍熙二年(985)三界寺道真授程惠意八戒牒(擬)

1.4 翟6632

1.5 蔣0752

2.1 250.8×30.5釐米;6紙;共84行,行14～17字。

2.2 01:42.8,14;　02:41.5,14;　03:42.5,14;　04:41.5,14;　05:41.0,14;　06:41.5,14。

2.3 卷軸裝。首全尾全。卷面保存完好。

2.4 本遺書包括6個文獻:(一)《雍熙二年(985)三界寺道真授程惠意八戒牒》(擬),14行,今編爲斯00330號1。(二)《太平興國九年(984)三界寺

道真授程惠意八戒牒》(擬),14行,今編爲斯00330號2。(三)《太平興國七年(982)三界寺道真授程氏八戒牒》(擬),14行,今編爲斯00330號3。(四)《太平興國七年(982)三界寺道真授程惠意八戒牒》(擬),14行,今編爲斯00330號4。(五)《太平興國九年(984)三界寺道真授程惠意八戒牒》(擬),14行,今編爲斯00330號5。(六)《太平興國七年(982)三界寺道真授惠弘八戒牒》(擬),14行,今編爲斯00330號6。

2.5 本遺書包括六道三界寺道真所授八關齋戒牒。按照慣例,此類戒牒應由受戒人本人收執。今考其中四道是從太平興國七年(982)到雍熙二年(985)授予程惠意的,一道太平興國七年(982)授予程氏,估計亦爲程惠意。一道太平興國七年(982)授予惠弘,與前惠意或有某種關係。其中三道背面左上角均有題名,值得注意。因六道戒牒均授予此兩人,故被粘接在一起。今作爲六個文獻分別著録。

3.3 録文:

南贍部州(洲)娑訶世界沙州三界寺授八戒牒
授戒女弟子惠意程氏
牒得前件弟子,白月垂光,入寒譚(潭)而
是幻;紅蓮出水,悟生死之無餘。
今則方駕牛車,將辭火宅。欲網烈(裂)而
須堅固,塵世出而坐寳華。吾今睹斯
真意,方施戒條。仍牒知者,故牒。
雍熙二年(985)五月十四日　牒。
奉請阿彌陀佛　　　爲檀(壇)頭和尚。
奉請釋迦牟尼佛　　爲阿闍梨。
奉請彌勒菩薩　　　爲羯磨阿闍梨。
奉請十方諸佛　　　爲證戒師。
奉請諸大菩薩摩訶薩　爲同學伴侶。
授戒　師主沙門　　道真。
(録文完)
録文參見郝春文(2003:01)。

4.1 南贍部州(洲)娑訶世界沙州三界寺授八戒牒(首)。

7.2 有木捺硃印二方,7.2×10.4釐米,爲立佛,通肩袈裟,立在蓮臺上,有背光。左右似各有蓮花。

8 985年。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

10 卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“752”,上註藍鉛筆阿拉伯數字“752”,下有墨筆註記“太平興國七年,程氏女惠意在三界寺授戒牒”,其中“太平興國七年”又用硃筆劃去。

11 圖版:《寳藏》,003/137A。《英藏》,01/136B～139A。

13 《翟林奈目録》著録:“僧人道真在三界寺頒發的六個戒牒。(1)給女弟子程惠意頒發,她於雍熙二年五月十四日[985年6月5日]受八戒;(2)給同一個人頒發,日期爲太平興國九年一月十五日[984年2月19日];(3)向同一個人頒發,日期爲太平興國七年五月十四日[982年6月8日];(4)向同一個人頒發,日期爲太平興國七年一月八日[982年2月4日];(5)向同一個人頒發,日期爲太平興國九年一月八日[984年2月12日];(6)向弟子惠弘頒發,他於太平興國七年一月八日[982年2月4日]受八戒。每一戒牒均含有標題:‘南贍部州娑訶世界沙州三界寺授八戒牒。’第一個有兩方佛像大硃印,第三個有三方較小的佛陀印章;第二、四和第六均有兩方,而第五有三方由一組小像組成的硃印。粗體、清晰寫卷。8.33英尺。”

1.1 斯00330號2…………………………… 289

1.3 太平興國九年(984)三界寺道真授程惠意八戒牒(擬)

1.4 翟6632

1.5 蔣0752

2.4 本遺書由6個文獻組成,本號爲第2個,14行。餘參見斯00330號1。

3.3 録文:

南贍部州(洲)娑訶世界沙州三界寺授八戒牒
授戒女弟子程氏惠意
牒得前件弟子,白月垂光,入寒譚(潭)而是
幻;紅蓮出水,悟生死之無餘。今則方駕
牛車,將辭火宅。欲網烈(裂)而須堅固,塵
世出而坐寳華。吾今睹斯真意,
方施戒條。仍牒知者,故牒。
太平興國九年(984)正月十五日　牒。
奉請阿彌陀佛　　　爲檀(壇)頭和尚。
奉請釋迦牟尼佛　　爲阿闍梨。
奉請彌勒菩薩　　　爲羯磨阿闍梨。
奉請十方諸佛　　　爲證戒師。
奉請諸大菩薩摩訶薩　爲同[學]伴侶。
授戒　師主　沙門。
(録文完)
録文參見郝春文(2003:01)。

4.1 南贍部州(洲)娑訶世界沙州三界寺授八戒牒(首)。

7.1 背面左上角有題名“索幸婆”。

7.2 有木捺硃印二方,5.6×13.7釐米。每方横三縱六,共計18個小佛像。均作結跏趺坐禪定狀。

8 984年。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有點去號。

11 圖版:《寳藏》,003/137B。《英藏》,01/136B～139A。

13 《翟林奈目録》著録:參見斯00330號1。

1.1 斯00330號3…………………………… 290

1.3 太平興國七年(982)三界寺道真授程氏八戒牒(擬)

1.4 翟6632

1.5 蔣0752

2.4 本遺書由6個文獻組成,本號爲第3個,14行。餘參見斯00330號1。

3.3 録文:

南贍部洲娑訶世界沙州三界寺受(授)戒　牒
授戒女弟子程氏
牒得前件弟子,白月垂光,入寒譚(潭)而
是幻;紅蓮出水,悟生死之無餘。今則
方駕牛車,將辭火宅,欲網裂而須
堅固,塵世出而坐寳華。吾今睹斯
真意,方施戒條。仍牒知者,故牒。
太平興國七年(982)五月廿四日。
奉請阿彌陀佛　　　爲檀(壇)頭和尚。
奉請彌迦牟尼佛　　爲阿闍梨。
奉請彌勒菩薩　　　爲羯摩(磨)阿闍梨。
奉請十方諸佛　　　爲證戒師。
奉請諸大菩薩摩訶薩　爲同學伴侶。
授戒師主沙門　道真。
(録文完)
録文參見郝春文(2003:01)。

4.1 南贍部洲娑訶世界沙州三界寺受(授)牒(首)。

7.1 背面左上角有題名“程”。

7.2 有木捺硃印三方,6×8.9釐米,爲佛結跏趺坐在蓮臺座上。有背光、項光。背景似爲菩提樹。

8 982年。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

11 圖版:《寳藏》,003/138A。《英藏》,01/136B～139A。

13 《翟林奈目録》著録:參見斯00330號1。

1.1 斯00330號4…………………………… 290

1.3 太平興國七年(982)三界寺道真授程惠意八戒牒(擬)

1.4 翟6632

1.5 蔣0752

2.4 本遺書由6個文獻組成,本號爲第4個,14行。餘參見斯00330號1。

3.3 録文:

南贍部州(洲)娑訶世界沙州三界寺授八戒　牒
授戒女弟子　惠意　程氏。
牒得前件弟子,白月垂光,入寒譚(潭)而是幻;紅
蓮出水,悟生死之[無]餘。今則方駕牛車,將辭
火宅。欲網烈(裂)而須堅固,塵世出而坐寳華。
吾今都(睹)斯真意,方施戒條。
仍牒知者,故牒。
太平興國七年(982)正月八日授戒弟子惠意牒。
奉請阿彌陀佛　　　爲壇頭和尚。
奉請釋迦牟尼佛　　爲阿闍梨。
奉請彌勒菩薩　　　爲羯磨阿闍梨。

奉請十方諸佛　　　　爲證戒師。
奉請諸大菩薩摩訶薩　爲同學伴侶。
授戒　師主釋門　　道真。
(録文完)
録文參見郝春文(2003:01)。

4.1 南贍部州(洲)娑訶世界沙州三界寺授八戒牒(首)。

7.1 背面左上角有題名“郭幸者”。

7.2 有木捺硃印連排禪定佛像二方,同斯00330號2。

8 982年。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有倒乙。

11 圖版:《寶藏》,003/138B。《英藏》,01/136B～139A。

13 《翟林奈目録》著録:參見斯00330號1。

1.1 斯00330號5 ………………………………… 291

1.3 太平興國九年(984)三界寺道真授程惠意八戒牒(擬)

1.4 翟6632

1.5 蔣0752

2.4 本遺書由6個文獻組成,本號爲第5個,14行。餘參見斯00330號1。

3.3 録文:

南贍部州(洲)薩(娑)訶世界沙州三界寺授八[戒]　牒
授戒女弟子程惠意。
牒得前件弟子,白月垂光,入寒譚(潭)而是
幻;紅蓮出水,悟生死之無餘。今則方
駕牛車,將辭火宅。欲網烈(裂)而須堅
固,塵世出而坐寶華。吾今睹斯真
意,方施戒條。仍牒知者,故　牒。
太平興國九年(984)正月廿八日
奉請阿彌陀佛　　　爲檀(壇)頭和尚。
奉請釋迦牟尼佛　　爲阿闍梨。
奉請彌勒菩薩　　　爲羯磨阿闍梨。
奉請十方諸佛　　　爲證戒師。
奉請諸大菩薩摩訶薩　爲同學伴侶。
授戒師主　沙門　　道真。
(録文完)
録文參見郝春文(2003:01)。

4.1 南贍部州(洲)薩(娑)訶世界沙州三界寺授八戒牒(首)。

7.2 有木捺硃印連排禪定佛像三方,同斯00330號2。

8 984年。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

11 圖版:《寶藏》,003/139A。《英藏》,01/136B～139A。

13 《翟林奈目録》著録:參見斯00330號1。

1.1 斯00330號6 ………………………………… 291

1.3 太平興國七年(982)三界寺道真授惠弘八戒牒(擬)

1.4 翟6632

1.5 蔣0752

2.4 本遺書由6個文獻組成,本號爲第6個,14行。餘參見斯00330號1。

3.3 録文:

南贍部州(洲)娑訶世界沙州三界寺授八戒牒
授戒弟子惠弘
牒得前件弟子,白月垂光,入寒譚(潭)而是幻;紅
蓮出水,悟生死之[無]餘。今則方駕牛車,將辭
火宅。欲網烈(裂)而須堅固,塵世出而坐寶華。
吾今都(睹)斯真意,方施戒條。
仍牒　知者,故　牒。
太平[興]國七年(982)　正月八日　授戒弟子惠弘。
奉請阿彌陀佛　　　爲壇頭和尚。
奉請釋迦牟尼佛　　爲阿闍梨。
奉請彌勒菩薩　　　爲羯磨阿闍梨。
奉請十方諸佛　　　爲證戒師。
奉請諸大菩薩摩訶薩　爲同學伴侶。
授戒　師主　釋門　道真。
(録文完)
録文參見郝春文(2003:01)。

4.1 南贍部州(洲)娑訶世界沙州三界寺授八戒牒(首)。

7.2 有木捺硃印連排禪定佛像二方,同斯00330號2。

8 982年。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

11 圖版:《寶藏》,003/139B。《英藏》,01/136B～139A。

13 《翟林奈目録》著録:參見斯00330號1。

1.1 斯00331號 ………………………………… 293

1.3 大般涅槃經(北本)卷三九

1.4 翟4352

1.5 蔣0740

2.1 183×25.5釐米;5紙;共105行,行17字。

2.2 01:37.0,21;　02:36.5,21;　03:36.5,21;　04:36.5,21;　05:36.5,21。

2.3 卷軸裝。首殘尾殘。卷首下部殘缺。卷面有污漬,卷尾有殘破。有烏絲欄。現代已修整,通卷硬紙托裱,接出護首、拖尾。

3.1 首殘→大正0374,12/0594A29。

3.2 尾殘→大正0374,12/0595B19。

8 5～6世紀。南北朝寫本。

9.1 隸書。

10 卷首現代托裱紙上鈐有英國博物館1號印。卷中背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“740”,旁註藍鉛筆阿拉伯數字“740”,下有硃筆註記“缺名”。

11 圖版:《寶藏》,003/140B～143A。

13 《翟林奈目録》著録:“與《南條目録》23(13)類似的一部經的殘片。阿含經類。六世紀相當好的寫卷。紙張黄褐色。6英尺。”

1.1 斯00332號 ………………………………… 296

1.3 七階禮懺文(擬)

1.4 翟6423

1.5 蔣0746

2.1 68×30釐米;1紙;共37行,行23～28字。

2.3 卷軸裝。首脱尾脱。卷首殘缺,卷面油污較重,有横裂。有折叠欄。通卷托裱。

3.4 説明:

本遺書所抄爲《七階禮懺文》(擬),具體内容可參見斯00236號録文。本號所抄從斯00236號“一切恭敬,敬禮常住三寶”起到“初夜無常偈”之結尾“菩提道自然”爲止,僅空缺“各説無常偈”41字未抄。

本文獻字體拙劣,錯誤較多,但亦有個别文字較優者,可與斯00236號互校。

8 9～10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

10 卷首下部空白處鈐有英國博物館1號印。卷首背有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“746”,上註藍鉛筆阿拉伯數字“746”,下有墨筆註記“缺名”。

11 圖版:《寶藏》,003/143B～144A。

13 《翟林奈目録》著録:“佛名與祈禱文。卷首輕微殘破。十世紀一般寫卷。紙張淡黄色。2.25英尺。”

1.1 斯00333號1 ………………………………… 299

1.3 瑜伽師地論分門記(一真本)卷四二

1.4 翟5825

1.5 蔣0753

2.1 316.4×31.7釐米;7紙;共267行,行約28字。

2.2 01:45.7,36;　02:45.5,53;　03:43.0,34;　04:46.0,36;　05:46.0,34;　06:45.2,36;　07:45.0,38。

2.3 卷軸裝。首脱尾全。厚紙,未染潢。卷背劃有天地邊綫。疏文抄寫頂天立地。有烏絲欄。

2.4 本遺書包括2個文獻:(一)《瑜伽師地論分門記》卷四二,174行,今編爲斯00333號1。(二)《瑜伽師地論分門記》卷四三,93行,今編爲斯00333號2。

2.5 本遺書上記録卷四二、卷四三兩卷的講解内容。爲便於分析,著録爲兩個文獻。

3.4 説明:

本文獻爲敦煌著名僧人法成於歸義軍初期講解《瑜伽師地論》時,弟子們的聽講筆記。本筆記爲沙門一真所作,爲第四十二卷。本文獻

未爲歷代經録所著録,亦未爲歷代大藏經所收。

4.2 瑜伽論第卌二卷分門記竟(尾)。

7.1 卷背騎縫處有硃筆“沙門一真”。

8 9世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 行書。

9.2 通卷硃筆斷句、科分。有校改。有行間校加字。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“753”,上註藍鉛筆阿拉伯數字“753”,下有墨筆註記“瑜伽論第【卅二、卅三】”。

11 圖版:《寶藏》,003/144B～146B。

13 《翟林奈目録》著録:“瑜伽論……分門記,卷四二、四三。草書,一般寫卷。紙張淡黄色,紙質薄。31.5釐米×10.5英尺。”

1.1 斯00333號2 ······································· 303

1.3 瑜伽師地論分門記(一真本)卷四三

1.4 翟5825

1.5 蔣0753

2.4 本遺書由2個文獻組成,本號爲第2個,93行。餘參見斯00333號1。

3.4 説明:

本文獻爲敦煌著名僧人法成於歸義軍初期講解《瑜伽師地論》時,弟子們的聽講筆記。本筆記爲沙門一真所作,爲第四十三卷。本文獻未爲歷代經録所著録,亦未爲歷代大藏經所收。

4.1 瑜伽論第卌三分門記(首)。

7.1 首題下有題名“一真”。

8 9世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 行書。

9.2 通卷硃筆斷句、科分。有塗抹。

11 圖版:《寶藏》,003/146B～148B。

13 《翟林奈目録》著録:參見斯00333號1。

1.1 斯00334號 ······································· 307

1.3 孛經抄

1.4 翟3846

1.5 蔣0771

2.1 412.1×26.5釐米;11紙;共227行,行17字。

2.2 01:14.0,08; 02:39.8,12; 03:39.8,23; 04:39.9,23;
05:39.8,23; 06:39.8,23; 07:39.8,23; 08:39.8,23;
09:39.8,23; 10:39.8,23; 11:39.8,23。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷首右下殘缺,上下邊略破,卷尾有殘洞、殘破,卷面有少許污漬。其餘保存較好。有燕尾。有烏絲欄。

3.1 首3行下殘→大正0790,17/0731C10～12。

3.2 尾全→大正0790,17/0736B01。

4.2 孛經一卷(尾)。

8 6世紀。南北朝寫本。

9.1 隸楷。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“771”,上註藍鉛筆阿拉伯數字“771”,下有墨筆註記“缺名”。

11 圖版:《寶藏》,003/149A～157A。

13 《翟林奈目録》著録:“孛經。六世紀晚期非常好的寫卷。紙張金黄色,紙質薄。17.5英尺。矢吹慶輝《鳴沙餘韻》第99卷(8)。”

1.1 斯00335號 ······································· 316

1.3 四分律删繁補闕行事鈔略解(擬)

1.4 翟5715

1.5 蔣9758

2.1 87.4×31.1釐米;2紙;正面57行,行30餘字。背面21行,行約26字。

2.2 01:44.0,35; 02:43.4,22。

2.3 卷軸裝。首殘尾缺。卷首有殘缺,首部若干行文字因水浸皺蹙,卷面有破裂,上邊有撕裂。有折叠欄。尾有餘空。現代已修整,硬紙接出護首。

2.4 本遺書包括2個文獻:(一)《四分律删繁補闕行事鈔略解》(擬),57行,抄寫在正面,今編爲斯00335號。(二)《依根本部差分房舍卧具人並安居法》,21行,抄寫在背面,今編爲斯00335號背。

2.5 本遺書正反兩面所抄均爲戒律文獻。背面的文獻用於夏安居,正面的文獻論述羯磨、結界等,與夏安居也有關。因此,可能是敦煌僧團爲某次夏安居作準備所用。爲便於分析,在此著録爲兩個文獻。

3.4 説明:

本文獻對《四分律删繁補闕行事鈔》中《通辨羯磨篇》第五、《結界方法篇》第六的一些主要内容進行疏解。故擬此名。

本文獻應爲敦煌僧人所撰,未爲歷代大藏經所收。

8 9～10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 行楷。

9.2 有行間校加字、倒乙及塗抹。

10 卷首現代托裱紙下部鈐有英國博物館1號印。卷尾背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“758”,上用藍鉛筆註阿拉伯數字“758”,下有墨筆註記:“沙門各差事分房。”

11 圖版:《寶藏》,003/157B～158A。

13 《翟林奈目録》著録:“一戒本疏,首殘。未完成。略草小字。背面(較大字):一部大乘戒本註。卷尾筆跡生拙:‘千字文敕員外散騎侍郎’幾個字屢次重複(參見7153號)。紙張黄褐色,紙質硬。2.75英尺。”

1.1 斯00335號背 ······································· 318

1.3 依根本部差分房舍卧具人並安居法

1.4 翟5715

1.5 蔣9758

2.4 本遺書由2個文獻組成,本號爲第2個,21行,抄寫在背面。餘參見斯00335號。

3.3 録文:

依根本部差分房舍人卧具人並安居法

【僧集已,先應問言:“衆中誰能爲作分房卧具人?”彼能者,應答言:“我某甲能。”問答已,羯磨者作如是言:】

“大德僧聽! 僧差比丘某甲夏安居爲僧作分房舍卧具人。若僧時到,僧忍聽。僧今差比丘某甲作分房舍卧具人。白如是。”(方按:以上引號中錯抄,故以雲頭花紋隔開,以示作廢。)

“大德僧聽! 今差比丘某甲爲夏安居僧作分房舍卧具人。僧今差比丘某甲爲夏安居僧作分房舍卧具人。誰諸長老忍僧差比丘某甲爲夏安居僧作分房舍具人者,嘿然。誰不忍者,説。”

僧已忍,差比丘某甲爲夏安居僧作分房舍卧具人竟。僧忍,嘿然。故是事如是持。

【差已,彼分房[舍]卧具人應具舍羅。其舍羅不得曲戾,應以香塗,從花嚴飾,安置篋中,然後置上座前。應告僧作如是言:】

“大德僧聽! 衆中誰能於此處安居者,應受此籌。於其夏中,若比丘,若犯戒、若犯見、若犯威儀、若犯命者,不得舉之。若有聞疑者,即今便説,後不得舉。受衆僧卧具已。若不如法受用者,白僧知已,應如法治。願僧當知。”

【然後上座應作此白:】

“大德僧聽! 若僧時到,僧忍聽。僧今四月十五日受籌,明旦坐夏。白如是。”

【作此白已,彼分房舍卧具人從上座至下座應次第行舍(具)舍羅。其沙州籌,和上闍梨受之。行籌訖,卻收以(已),應白言:】

“大德僧聽! 此一住處一安居,大僧若干人,沙彌若干人,都合若干人。各於佛法中清淨出家,和合安居。上順佛教,中報四報(恩),下爲含識,各念阿彌陀佛,一切普誦。”

【至十六日,分房舍卧具人,若小食上,若集僧處,應白言:】

“大德僧聽! 今夏安居僧,施主某甲、聚落某名、執事人某甲。願僧知時,如法座夏。”

對二日安居文

“長老一心念! 我比丘某甲,今依某處前三日夏安居。【若座後夏者,應言後三日夏安居。】施主某甲,聚落某名,執事人某甲,看病人某甲,房舍破修治故。”【如是三説。】

(録文完)

録文參見郝春文(2003:01)。

3.4 説明:

本文獻是敦煌佛教教團舉行夏安居時的戒律文獻,主要論述安居前安排有關執事人員及行籌等事。文中提到“沙州籌”,似與一般的籌有所不同,僅高等僧人受之。詳情待考。

4.1 依根本部差分房舍卧具人並安居法(首)。

7.3 卷首有雜寫“差分房”。尾有硬筆雜寫“十種十一犯,六種不”,“十種犯,五種不犯”。又有千字文習字11行。録文參見《英藏敦煌社會歷史文獻釋録》,02/128A05～13。

8　9～10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 文字中有白描畫雲紋作爲廢棄號。有行間校加字。

11　圖版:《寶藏》,003/158B～159A。《英藏》,01/139B。

13　《翟林奈目録》著録:參見斯00335號。

1.1 斯00336號 ······································ 320

1.3 三界四大三科文(擬)

1.4 翟6303

1.5 蔣0747

2.1 43×30.5釐米;1紙;共33行,行約26字。

2.3 單葉紙。首全尾全。有烏絲欄。

3.4 説明:

本文獻與《三寶四諦文》、《小乘三科》等相同,均爲敦煌教團學習教理的入門書。本文獻的特點是前面加了一段偈頌,並有一段禪宗色彩的文字,應與在敦煌流行的禪宗有關。

本遺書爲單葉紙,但文獻並没有抄完。故本遺書的裝幀形式有待研究。

8　9～10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有重文號。

10　卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“747”,上註藍鉛筆阿拉伯數字“747”,下有硃筆註記“缺名”。

11　圖版:《寶藏》,003/159B。

13　《翟林奈目録》著録:“度諸有情文。十世紀清晰緊湊寫卷。紙張淡黄色,紙質粗糙。30×43釐米。”

1.1 斯00337號 ······································ 321

1.3 佛爲首迦長者説業報差别經

1.4 翟4030

1.5 蔣0744

2.1 96.4×25釐米;2紙;共56行,行17字。

2.2 01:48.2,28;　02:48.2,28。

2.3 卷軸裝。首脱尾脱。經黄打紙。卷面有油污,上邊有殘缺。中間字跡與首尾不同。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0080,01/0891B27。

3.2 尾殘→大正0080,01/0892B06。

8　7～8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

9.2 有校改。

10　卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“744”,旁註藍鉛筆阿拉伯數字“744”,下有硃筆註記“缺名”。

11　圖版:《寶藏》,003/160A～161A。

13　《翟林奈目録》著録:“[佛説業報差别經]。相當好的寫卷。中間部份寫卷極差。紙張亮黄色。3英尺。”

1.1 斯00338號 ······································ 323

1.3 賢劫千佛名經(異本)(兑廢稿)

1.4 翟4781

1.5 蔣0761

2.1 33.5×26.4釐米;1紙;共16行,行15～16字。

2.3 殘片。首全尾斷。卷首殘破,卷面有撕裂,有水漬、油污及鳥糞。尾有餘空。有烏絲欄。

3.4 説明:

此經《大正藏》中名爲《現在賢劫千佛名經》,收有兩種。A本爲《高麗藏》、《思溪藏》、《普寧藏》等本,B本爲《嘉興藏》本。

本文獻與A本完全不同。正文與B本相同,參見大正0447B,14/0383C10～12。但卷首緣起及“過去七佛名”,與B本不同,屬於異本。

4.1 佛説賢劫千佛名經(首)。

8　7～8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

9.2 有校改。有行間校加字。

10　卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“761”,上註藍鉛筆阿拉伯數字“761”,下有墨筆註記“賢劫千佛名經”。

11　圖版:《寶藏》,003/161B～162A。

13　《翟林奈目録》著録:“佛説賢劫千佛名經。與第4782號、第4783號同。僅首。未完成。好寫卷。紙張黄色。26×33釐米。”

1.1 斯00339號 ······································ 324

1.3 無量壽宗要經

1.4 翟4864

1.5 蔣0763

2.1 173.5×30.5釐米;5紙;共111行,行約34字。

2.2 01:01.2,00;　02:43.1,28;　03:43.5,29;　04:43.5,30;
05:42.2,24。

2.3 卷軸裝。首全尾斷。首兩紙下邊殘破。有燕尾。有烏絲欄。

3.1 首全→大正0936,19/0082A03。

3.2 尾全→大正0936,19/0084C29。

4.1 大乘無量壽經(首)。

4.2 佛説無量壽宗要經(尾)。

7.1 尾有題名“吕日興”。

8　8～9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。

10　首題下空白處鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“763”,上註藍鉛筆阿拉伯數字“763”,下有墨筆註記“大乘無量壽經”。

11　圖版:《寶藏》,003/162B～164B。

13　《翟林奈目録》著録:“佛説無量壽宗要經。有簽名‘吕日興’。普通寫卷。紙張淡黄色。30.5×5.66英尺。”

1.1 斯00340號 ······································ 327

1.3 無量壽宗要經

1.4 翟5075

1.5 蔣0767

2.1 129×31.3釐米;3紙;共88行,行30～33字。

2.2 01:45.5,33;　02:44.5,33;　03:39.0,22。

2.3 卷軸裝。首脱尾全。卷面有等距離水漬。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0936,19/0082C13。

3.2 尾全→大正0936,19/0084C29。

4.2 佛説無量壽宗要經(尾)。

7.1 尾有題記“令狐晏兒寫”。

8　8～9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 卷尾下邊有硃點删改。有校改。

10　卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“767”,上註藍鉛筆阿拉伯數字“767”,下有墨筆註記“佛説無量壽宗要經”。

11　圖版:《寶藏》,003/165A～166B。

13　《翟林奈目録》著録:“佛説無量壽宗要經,卷尾:‘令狐晏兒寫。’書寫緊湊。紙張發白,具有吸水性。4.33英尺。”

1.1 斯00341號 ······································ 329

1.3 大樓炭經(八卷本)卷七

1.4 翟4353

1.5 蔣0718

2.1 382.8×26釐米;11紙;共231行,行17字。

2.2 01:22.5,13;　02:35.8,22;　03:36.4,22;　04:36.4,22;
05:36.3,22;　06:36.1,22;　07:36.1,22;　08:36.0,22;
09:36.3,22;　10:36.3,22;　11:34.6,20。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷面有等距離殘洞、水漬,有油污。有劃界欄針孔。有燕尾。背有古代裱補。有烏絲欄。現代已修整,接出護首。

3.1 首3行上殘→大正0023,01/0302B24～27。

3.2 尾全→大正0023,01/0305A25。

4.2 □□□卷第七(尾)。

5　與《大正藏》本相比,分卷不同,相當於《大正藏》本卷五。根據歷代經録,應爲八卷本。

7.1 尾有題記:“延昌二年(513)歲次癸巳六月□□日敦煌鎮經生張顯昌所寫經成訖。/用紙廿。/典經帥令狐崇哲。/校經道人。/”

7.2 題記上有陽文墨印3×3釐米,印文難以辨認。

8　513年。南北朝寫本。

9.1 楷書。

9.2 有重文號。

10　卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“718”,上註藍鉛筆阿拉伯數字“718”,下有墨筆註記“延昌二年,敦煌鎮經生張顯昌寫/經第七”。另有鉛筆、圓珠筆翟林奈編號“4353”。

11　圖版:《寶藏》,003/167A ~ 172B。

13　《翟林奈目録》著録:“與《南條目録》23(13)類似的一部經的殘片。卷七品一一(僅尾),品一二(災變品)。題記:‘延昌二年歲次癸巳六月□□日敦煌鎮經生錢顯昌所寫經成訖用紙廿典經師令狐崇哲校經道人。’題記中鈐有小形墨印(參見1626號)。好寫卷。紙張淡黄色,紙質脆。12.5英尺。矢吹慶輝《鳴沙餘韻》第89號(2)。”

1.1 斯00342號1……………………………… 335

1.3 菩薩戒羯磨文(擬)

1.4 翟4052

1.5 蔣0883

2.1 139.2×25.5釐米;3紙;共76行,行17字。

2.2 01:36.5,20;　02:51.2,28;　03:51.5,28。

2.3 卷軸裝。首殘尾脱。經黄紙。卷首有殘洞,卷面有油污。有烏絲欄。現代已修整,第一紙硬紙托裱,接出護首、拖尾。

2.4 本遺書包括2個文獻:(一)《菩薩戒羯磨文》(擬),7行,今編爲斯00342號1。(二)《菩薩戒序》,38行,今編爲斯00342號2。(三)《梵網經盧舍那佛説菩薩心地戒品第十》卷下,31行,今編爲斯00342號3。

2.5 本遺書所抄3個文獻均與菩薩戒相關,組成一個整體。今爲便於分析,著録爲三個文獻。

3.3 録文:

□…□菩薩戒竟,汝今□…□,是真菩薩,是真發菩提心,是真佛子,從佛口生。從正法生戒,戒行具足。願此善根,正向當果。生生不求轉輪聖王、釋、梵、天王世界之樂,不墮三惡道中、八難之處。常生天上、人中,見佛聞法,持誦菩薩十重卌八輕戒,念念不去。心若有所未解,當問戒師、同學。【弟子禮佛三拜,又禮師足而去。】

(録文完)

3.4 説明:

此段文字前殘。從現存内容看,爲對菩薩戒的説明。但末尾雙行小字説明爲儀軌文獻,故擬此名。

8　7 ~ 8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10　卷首下邊鈐有英國博物館1號印。第一紙背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“883”,硃筆(又改墨筆)註記“菩薩戒序”,裱補紙背旁註藍鉛筆阿拉伯數字“883”。

11　圖版:《寶藏》,003/173A ~ 174A。175A。

13　《翟林奈目録》著録:“梵網經盧舍那佛説菩薩十重册八輕戒,卷二(首有偈)。有前記(僅結尾)並序,與《大日本校訂大藏經》不同,僅在《麗藏》中有收録。好寫卷。紙張暗黄色。4.5英尺。矢吹慶輝的《鳴沙餘韻》第97卷(1)。”

1.1 斯00342號2……………………………… 335

1.3 菩薩戒序

1.4 翟4052

1.5 蔣0883

2.4 本遺書由3個文獻組成,本號爲第2個,38行。餘參見斯00342號1。

3.3 録文:

菩薩戒序

諸大德、優婆塞、優婆夷等諦聽! 佛滅度後,於像法中,唯應尊重珍敬波羅提木叉。波羅提木叉者,即是此戒。持此戒時,如闇遇明,如貧人得寶,如病得差,如囚繫出獄,如遠行者得歸。當知此即是衆等大師,若佛在世,無異此也。怖心難生,善心難發。故云:莫輕小罪,以爲無殃。水滴雖微,漸盈大器。刹那造罪,殃墜無間。一失人身,萬劫不復。壯色不停,猶如奔馬。人命無常,過於山水。今日雖存,明亦難保。今正是時,衆等應當各各一心,勤修精進。慎勿懈怠、懶惰、睡眠、縱意。夜即攝心,存念三寶。莫以空過,徒失疲勞,後大深悔,終無所得。衆等一一謹依此戒。如法修行。

諸大德! 夏分四月日,三月十五日已過,少一夜。餘有一夜十五日在。老死至近,佛法欲滅。諸大德、優婆塞、優婆夷等爲得道故,一心勤精進。所以者何? 諸佛一心勤精進,故得無上菩提,何況餘善道法。

各及强健時,努力勤修善。如何不求道,安可須待[老]。
欲何樂乎,是日已過,命亦隨減。如小(少)水魚,斯有何樂。
未受菩薩、不清淨者已出,衆今和合,欲作何事?【如是三説。】
不來囑受菩薩,有幾人説欲及清淨,衆當一心聽。
合十指爪掌,供養釋師子。
我今欲説戒,衆當一心聽。
乃至小罪中,心應大怖畏。
有罪一心悔,後更莫復犯。
心馬馳惡道,放逸難禁制。
佛説切戒行,亦如利轡勒。
佛口説教誡,善者能信受。
是人馬調伏,能破煩惱軍。
若不受教敕,亦不愛樂戒。
是人馬不調,没在煩惱軍。
若人守護戒,如貓(犛)牛愛尾。
繫心不放逸,亦如猴著鎖。
日夜常精進,求實智慧故。
是人佛法中,能得清淨命。

諸大德、優婆塞、優婆夷等諦聽! 今以某年某月某日,於某州郡縣住處布薩,説優婆塞、優婆夷菩薩戒,衆等善聽! 有罪者發露,無罪者嘿然。嘿然故,當知是中清淨,堪説優婆塞、優婆夷菩薩戒。是中清淨不?【如是三説。】嘿然故,是事如此持。

菩薩摩訶薩行、住、坐、卧,於四威儀,慈、悲、喜、捨,四等,六度冤親無隔,猶如赤子。財法二施,等無差别。

(録文完)

3.4 説明:

本文獻雖然名爲《菩薩戒序》,實際是敦煌教團半月作布薩的實用文獻,未爲歷代大藏經所收。察其内容,乃斟酌《梵網經》卷下之《梵網經菩薩戒序》,加上《彌沙塞五分戒本》卷一的偈頌(該偈頌亦可見《摩訶僧祇律》、《十誦律》),合併而成。其中一些内容亦見後代的戒律著作,如《梵網菩薩戒經義疏發隱》等。由此可知這類文獻當時並非僅在敦煌流傳。

值得注意的是,文中偈頌,不見於當時最流行的《四分律》,對研究當時敦煌僧團的戒律生活,具有重要意義。

本文獻亦説明,半月説戒時,雖有一個範本,但依據具體日期而有變化。詳見《梵網菩薩戒經義疏發隱》。

8　7 ~ 8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

11　圖版:《寶藏》,003/173A ~ 174A。175A。

13　《翟林奈目録》著録:參見斯00342號1。

1.1 斯00342號3……………………………… 336

1.3 梵網經盧舍那佛説菩薩心地戒品第十卷下

1.4 翟4052

1.5 蔣0883

2.4 本遺書由2個文獻組成,本號爲第2個,31行。餘參見斯00342號1。

3.1 首全→大正1484,24/1003C29。

3.2 尾殘→大正1484,24/1004B13。

3.4 説明:

首有一行文字“梵網經盧舍那佛説菩薩十重卌八輕戒”。

8　7 ~ 8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

11　圖版:《寶藏》,003/174A ~ B。

13　《翟林奈目録》著録:參見斯00342號1。

1.1 斯00343號 ……………………………… 338

1.3 齋意文(擬)

1.4 翟6439

2.1 424×26.3釐米;10紙;正面258行,行14 ~ 16字。背面210行,行16 ~ 22字。

2.2 01:18.0,11;　02:45.0,28;　03:45.1,28;　04:45.0,28;
05:45.3,28;　06:44.7,28;　07:45.3,28;　08:45.3,28;
09:45.3,28;　10:45.0,23。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷面多破裂,有水漬及小殘洞,卷正面中部有一

處粘貼一裱補紙，上有雜寫，卷尾上邊有殘缺。背有古代裱補多處。有烏絲欄。正面尾有餘空。現代已修整，接出護首。

2.4 本遺書包括10個文獻：（一）《齋意文》（擬），258行，抄寫在正面，今編爲斯00343號。（二）《觀世音經雜鈔（加序分）》（擬），10行，抄寫在背面，今編爲斯00343號背1。（三）《要行捨身經鈔》（擬），19行，抄寫在背面，今編爲斯00343號背2。（四）《述大唐三藏述聖記》，34行，抄寫在背面，今編爲斯00343號背3。（五）《要行捨身經鈔》（擬），24行，抄寫在背面，今編爲斯00343號背4。（六）《大唐三藏聖教序》，42行，抄寫在背面，今編爲斯00343號背5。（七）《大般若經第六會序》，12行，抄寫在背面，今編爲斯00343號背6。（八）《觀世音經（袖珍本）》，7行，抄寫在背面裱補紙上，今編爲斯00343號背7。（九）《齋意文鈔》（擬），26行，抄寫在背面，今編爲斯00343號背8。（十）《應用文文樣鈔》（擬），36行，抄寫在背面，今編爲斯00343號背9。

2.5 本遺書原本正面抄寫《齋意文》（擬），後利用背面空白紙，從卷首背面起抄寫《應用文文樣鈔》（擬）。其後又在背面抄寫《齋意文鈔》（擬），方向與《應用文文樣鈔》（擬）相反，因結尾處與《應用文文樣鈔》（擬）尾部相遇，《齋意文鈔》（擬）的末尾2行文字跳過《應用文文樣鈔》（擬），寫到《應用文文樣鈔》（擬）的首部（卷首背面的頂端）。

其後此卷殘破，用袖珍本《觀世音經》殘片在背面裱補。裱補時將背面的《齋意文鈔》（擬）的前6行文字上部遮壓。其後，又利用背面空白紙抄寫各種雜寫。此次抄寫，頗爲雜亂。但所抄文字與《齋意文鈔》（擬）方向相同。大體是先在《齋意文鈔》（擬）前面抄寫《大般若經第六會序》。接著在《大般若經第六會序》前面抄寫《大唐三藏聖教序》與《述大唐三藏述聖記》。抄完《大唐三藏聖教序》後因空白紙張不够，故僅抄《述大唐三藏述聖記》的標題，便將《述大唐三藏述聖記》的正文移到卷前部。此後又插空抄寫《遺囑文樣》（擬）兩道及《要行捨身經》、《觀世音經》等各種經文雜寫及其他雜寫。

今將背面比較重要且可相對獨立的文字作爲單一文獻著録，而將其餘雜寫按照其位置，著録在相應文獻的雜寫項中，正反面共著録爲10個文獻。

3.3 録文：

（前殘）

［患文］

□…□範［生知］。落採（槩）從真，偏伽（遍加）誦□…□修持。辰（晨）昏不假於諮承，旦暮無虧於□□。□使火風不適，寒暑乖違，五情不安，四大無順。伏枕累夕，未能起居。雖藥食（石）屢施，竟無瘳咸（減）。表（爰）憑法力，用益身田，謹捨珍財，乞求加護。是以經開般若，爐焚天香，福事既圓，咸衆斯集。以斯轉經功力，念誦之因，總用資薰此律師。惟願承斯福力，業障雲消，累世愆尤，從玆湯（蕩）滌。或威儀微細，難護難持；或戒品甚深，不知不悞（誤）。或經行殿塔，涕唾伽藍；或進止之間，觸貝（背）尊長。如斯等障，亦願消除，即使心花早茂，意樹常榮。患苦即日而湯（蕩）除，福善應時而圓備。色力堅固，同白月如（而）漸圓；身心獲安，等紅蓮而轉盛。【云云】

悔文

仰啓無邊刹土，一體法身；塵沙界中，十方化佛。真容形像，舍利浮圖。四帝五乘，三賢十地。山間得道，羅漢聖人。天眼他心，現前清衆。咸願證明，降臨此會。然今意者，疾苦纏眠（綿），火風不適。昨已捨施，轉誦大乘。今再披陳，發路（露）懺悔。

某甲從無始已來，至於今日，身居愛網，久受輪迴。染習尤深，生爲女質。幼年入道，施受近圓。戒品雖霑，每多虧犯。情耽染欲，煩惱纏心。雖免粗愆，恒生邪相。或攝他自利，惡求多求；邪命貪生，無慚無愧；讚死勸死，害物傷胎。或欺誑聖賢，妄言綺語；心虚口實，見是言非；自顯己能，蔽他善事；犯五逆罪，作一闡提；於三毒中，造十惡業。或僻執邪見，輕毁大乘；樂著二邊，傲蔑尊德；縱恣解（懈）怠，放逸貢高；諂曲憍奢，疾（嫉）妒我慢；睡眠惡作，嗔恚愚癡。五蓋十纏，三毒四到（倒），俱生分别，逼切身心，若重若輕，無量罪障。或曾任綱首，檢校多虧；衆物己財，混亂雜用；人情借貸，妄（忘）悞（誤）不還；米穀燋新（薪），輕重侵損；呵嗎（罵）徒侣，迷處衆僧；柯（呵）責淨人，横加作使。或修殿塔、廓宇堂房，擾亂僧祇，傷殺蟲蟻，恐爲怨結，惱逼身心。八敬不修，三乘虧失；圖名持戒，虚號出家；篇聚威儀，遍皆違犯。日夜長久，遂經覆藏；自作教他，見聞隨喜。如斯罪垢，無量無邊。今對佛前，盡皆發路（露）。願六通運足，八解融心。乘寶駕以託（托）西方，坐連（蓮）臺而至彼國。【云云】

願文

入十方界，拔一切苦，放月愛光，施甘路（露）藥者，其惟我釋是（氏）能人（仁）焉。卓彼真慈，無緣普濟，利樂之道，夫何以加。然今陳雅志，捨所珍，竪良緣，祈妙福者，其誰施之？則有某大德之謂矣。僧云：道器清秀，神儀爽然，精心示逾（諭），逸志高上（士）。尼女云：行淨明珠，戒含秋月，温柔作德，松竹堅心。捨施意者：頃自攝卷（養）乖方，忽瘿（嬰）疹疾。屢投藥食（石），未沐瘳除。所恐路（露）命難留，風燈易滅。謹將衣物，投仗三尊；俙（希）佇法財，冀情（清）六苻（腑）。今者良願既備，勝福成（咸）享，盡用莊嚴患律師即體。惟願塵沙垢或（惑），承念誦而消除；無量勝因，應如願而霧集。即使十方［大］事（士），垂<慈>悲願而護持；三世如來，賜醍醐之妙藥。身病、心病，念念云佉（祛）；福根、惠根，運運增長。◇（惟）願諸親眷屬，恒報（保）休宜；法界有情，用賴斯慶。【俗人云：乃深信因果，非乃今生；暮（慕）道情殷，誠惟曩劫。】夫越愛河，登彼岸者，（下缺）。

亡妣文

夫苦海波濤，四生以之漂没；愛河奔朗（浪），三有猶（由）是沉倫（淪）。假使自在諸王，未能保歡悮（娱）之劫；神通衆聖，亦隨方造示滅之期。則福禍更蒙，興衰相奄（掩）。其惟我希夷正覺、十力雄尊、不死不生、獨超難思者也。厥今惻（側）足捧爐虔跪所申意者，奉　爲亡妣某七功德之嘉會也。惟亡妣乃母儀秀發，佳訓流芳。四德生知，元出於天。亦合久住於世，育子謀孫。豈其業韻（運）難停，忽奄風燭。居諸易往，時運不停。亡没已來，某七俄屆。至孝等攀號擗踴，茹（荼）毒酸辛。望龍（壟）樹以增悲，附寒泉而泣血。縱使灰身粉骨，未益亡靈；唯福是憑，齋薦冥路。於是清申（甲）弟（第）、嚴尊容。焚寶香、陳清供。考斯勝福，莫限良緣。先用奉資亡靈去識，惟願白毫引道，一念昇於梵天；紅蓮化生，刹那遊於佛國。又持勝善，次用莊嚴至孝等。大者如山不動，小者比海不傾。智惠運運而生，煩惱粉粉（紛紛）而落。然後地獄火滅，天堂户開。有色有心，齊登覺道。

［亡尼文］

夫世想（相）不可以久流（留），泡幻何能而永貯。從無忽有，以有還無。如來有雙樹之悲，孔丘有雨盈（楹）之嘆。然今所申意者，爲亡尼某七功德之所崇也。惟亡尼乃内行八敬，外修四德，業通三藏，心悟一乘。得愛道之先宗，習蓮花之後果。形同女質，志操丈夫，節（即）世希之有也。可謂含花始發，忽被秋霜；春葉初榮，偏逢下雪。何期玉樹先雕（凋），金枝早落。父心切切，母意惶惶。睹喜（棲）處以增悲，對嬌車而灑淚。冥冥去識，知詣何方；寂寂幽魂，聚生何路？欲祈資助，惟福是憑。於是幡花布（佈）地，梵嚮陵天。爐焚六殊，飡茨（資）百味。以斯功德，並用莊嚴亡尼所生魂路。惟願神超火宅，生淨土之蓮臺；識越三塗，入花林之佛國。然後【云云】。

亡僧號

夫法身無像，流出報形；盧舍圓明，垂分<身>化質。人悲八塔，鶴變［雙］林。此界緣終，他方減（感）應。掬多散籌而影滅，僧伽攀樹而身亡。泉埋錦石，巖吐香蓮。紺馬浮空，馱金棺而漸遠；青龍選遶座，帶珠月而卻道。一切江河，會有枯竭；凡慈（玆）恩愛，必有離别。痛哉無常，頗（叵）能談惻（測）者矣。然今所申意者，奉爲亡師某七功德之所崇也。

禪師

四神凝慮，六度冥懷。玄（懸）法鏡於心臺，浪（朗）戒珠於性海。慈林定秀，將覺樹而蘭芳；惠炬揚暉，澄桂輪而含影。渾金模（璞）玉，湸（諒）屬其人，成（誠）梵宇之<降>棟樑，實法門之龍象。亦合久居住世，表慈緇徒。何圖敢（感）化有終，是乎生滅。門人荼毒，同［□］傷悲之憂；俗眷攀號，共切鶴林之痛。悲風樹之易慟（動），追誓（逝）水之難留。九（久）隔尊顔，机（几）筵希設。於是爐焚海岸，梵轉魚山。邀衆等於王城，進香飯於方室。即願生涅槃之境界，佛日重明；定覺海之波蘭（瀾），法船長（常）駕。然後【云云】。

願文

夫玉毫騰相，超十地以孤遊；金色流暉，夸（跨）萬令（靈）而獨出。權機妙用，拔朽宅之迷途；感應遐通，道昏衢於惑吕（侣）。歸依者，苦原皆盡；迴向者，樂果期深。大哉法王，名言所不惻（測）也。厥今敷法座，烈（列）真容，捧今（金）爐陳願者，有誰施之？時則有坐端齋主，保願平安之所建也。惟　公乃稟質英靈，夙標和雅。資神庭（挺）秀，氣識淹凝。信義滿於鄉閭，禮節綸（踰）於倫黨。於是信珠久淨，心鏡先明。知［泡］幻之不堅，悟浮生之難保。每驚二鼠，常衢（懼）四蛇。是知紅顔［易］念念之間，白髮變須臾之際。有心内發，壇會外施。今生植來世之因，即種後身之福。於是幡［花］布（佈）地，梵嚮陵天。爐焚六殊，餐資百味。以斯功德，廣大善因，先用莊嚴，座前齋主。惟願三千垢累，沐法水以雲消；八萬塵勞，拂慈光而永散。功德寶聚，念念滋繁，福智善牙（芽），運運增長。官班日進，寵禄逾昌。大小休宜，尊卑納慶。男芳蘭桂，女曜珠輝。俱延鶴問（聞）之休，共襲龍光之慶。合

門居眷，同蔭福雲；内外親姻，各霑滋潤。然後上通三界，傍括十方，並沐良緣，摩訶般若【云云】。

亡文

經曰：瞻部州（洲）中，遷亦（易）是本；迷盧極大，泯滅須臾。况扶（脆）危之身，可謂堅久？惟大覺者，倫流莫霑。我今所師，高附此矣。闕（厥）今此會，茹（荼）毒咸（銜）悲，意者，奉爲亡考妣追福之嘉會也。伏惟考君，英譽早聞，芳猷素遠。閭閻鼎蓋，郡邑雅賢。豈期風燭難留，掩（奄）歸大夜。日月不駐，ム七斯臨。至孝等懷恩望（罔）極，痛貫五情。泣血幽扄，悲傷六府（腑）。無處控告，惟福是資。爰於此時，竟（敬）設清齋，奉薦魂路。於是列釋座，建尊容。爐焚海岸香，供設天厨饌。總斯殊勝，無限良緣。並用資勳（薰）亡考神道。惟願足踏紅蓮出三界，逍遥獨步極樂鄉。安養世界睹彌陀，之（知）足天宫遇彌勒。又持勝福，次用莊嚴至孝合門家眷等。惟願福康千月，壽寶（保）百齡。常佉（袪）病累之惱，永安輕利之泰。然後豎通三界，傍洎四流。俱離苦因，咸登覺道。

［社齋文］

夫坼昏網、爍煩何（河）、萬類開覺而發心者，佛；崇智山、室（窒）生路、六道絶而永亡者，法；觀其用、調其與（御）、一受證斷而遐昇者，僧。是知佛法僧寶，最上福田。其有歸依者，果無不克矣。然今闕（厥）席，時有清信士ム公建慈（兹）福事者，爲其邑義功德之嘉會也。惟諸公等，並乃流沙望族，墨沼英靈。居家盡孝悌之誠，奉國竭忠勤之節。更能悟佛乘之可託，知幻質之難亭（停）。同發勝心，歸依三寶。於是清弟（第）宅，列珍羞（饈），爐香鬱鬱以蒸空，梵響清零（泠）而肅物。總斯繁址（祉），無疆勝因。先用莊嚴合邑諸公等，惟願九横滅、三災除、百福臻、萬祥集。又持勝福，次用莊嚴齋主及諸家眷等：惟願蕩［千］殃、增萬善、淨業長、道芽生。同種智而圓明，等法身之堅固。然後霑有識，備無艮，賴芳因，登正覺。

脱服

斯乃生恩至重，掬（鞠）育情深。盡禮苫廬，屈身草土。哀哀父母，生我劬勞。泣血終身，莫能報得（德）。慈顔一去，再睹無期。堂宇寂寥，昊天罔極。但以禮章有［限］，俗典難違。服制有終，除凶就吉。然今絲（緦）麻有異，生死道殊。靈凡既除，設齋追福。

願、亡文

託（托）質紅蓮，清昇彼岸。蔭七重寶樹，坐千葉蓮花。憂（悠）遊常樂之階，永舉（攀）無生之境。願一切種智而爲根原，甚深法藏莊嚴百體。意樹開七覺之花，身田含八解之果。蕩除心垢，流潤法牙（芽）。身若金山，八風之所不動，【云云】。

願神遊乃（奈）苑，託（托）質花臺。逍遥十地之階，縱賓（賞）九仙之位。賓鉢羅樹下，長爲禪悦之林；安褥達池中，［□］滌塵勞之垢。願龍神潛衛，釋梵冥資。百福盈家，七珍常滿。菩提種子，長積於身田；智惠明牙（芽），芬芳［於］意樹。

願駕一乘之惜（楫），遊八正之門；廣六度之舟，截四流之海。然後坐連（蓮）臺如（而）聽法，入寶殿以安祥。辭四生之泥犁，到涅盤（槃）之彼岸。

願永食天禄，常簡帝心。明（鳴）佩趍鏘，珪章（璋）［□□］。列管隱隱，與碧海如（而）齊深；德望峨峨，等孤峰而迥秀。布（佈）恩義而蕩蕩，正真性而滔滔。振玉轡於八方，播金聲於四海。夫人堂堂之美，濟濟之儀。比朗月之長明，並神珠之永照。

願［災］殃解散，若高風之建（見）白雲；業障消除，等涅槃而湯（蕩）輕雪。不扶人啓，望上天心。功名共山樂（嶽）齊高，福禄以（與）煙霞並遠。官榮日進，方延五鼎之尊；峻哈（恰）時遷，坐（座）列萬鍾之禄。子孫昌盛，眷屬駢羅。花萼芬芳，閨（桂）闌（蘭）茂晟（盛）。

莊嚴僧

願常修正道，崇信法門。般若爲心。慈悲作量。平生垢重，休（沐）法水以長消；宿昔塵勞，拂慈光如（而）永散。

［諸人號頭］

郎君子意，則五神扶衛，持六藝於龍門。

小娘子，則八臂護持，四德傳於鳳閣。

男，則如金如玉，榮國榮家。

女，則如芳如蘭，仁行依教。

官，報（保）跉（齡）遐，壽共春（椿）鶴如（而）俱長；顯識重名，與臺鼎如（而）參烈（列）。萬神扶衛，千聖<名>冥資。福益日新，智隨年積。

娘子，神衿穎悟，儀範端嚴。餐法善而無煩。惠命不斷金之術。

僧統，菩提妙願，念念薰修；般若智燈，心心益照。爲佛法主，弘護教門。福命俱高，才名轉峻。

都河玉女娘子文

天威神勇，地泰龍興。逐三光而應節，隨四序而騁申。陵高山如（而）掣電，閃霹靂如巖崩。吐滄海，泛洪津，賀（駕）雲輦，衣霓裙。纖纖之玉面，赫赫之紅唇。噴驪珠而水漲，引金帶如（而）飛鱗。與牛頭如（而）犄（角）聖，跨白馬而稱尊。邦君伏願小娘子炎光掃殄，春色霞鱗。都河石堰，一修永全；平磨水道，提（堤）坊峻堅。俾五稼時稔，百姓豐年。天沐高（膏）雨，地涌甘泉。黄金白玉，報賽神前。十方諸［寶］，爲資勝緣。龍神八部，報願福田。

願文

蓋聞大雄寥廓，浩汗（瀚）無邊；量等虚空，體同無極。納須彌於芥子，拆（坼）大地以微塵；吸巨海於腹中，綴山河於毛孔。摧天魔於舍衛，伏外道於迦羅；擊法鼓於大千，振鳴鍾（鐘）於百億。演金言於靈鷲，敷寶坐於奄羅。發豪（毫）相於東方，布（佈）慈雲於西域。敬述如來功德，寂嘿難測者哉。然今此會焚香意者，爲男遠行之所崇也。惟男積年軍旅，爲國從征。遠涉邊戎，虎（虔）心用命。白雲千里，望歸路而何期；青山萬重，思顧（故）鄉而難見。慮恐身投沙漠，命謝千（干）戈。惟仗白（百）靈，仰憑三寶。故於是日，灑掃庭宇，嚴飾道場，請佛延僧，設齋追福。又捨淨財，造某功德，並以（已）成就。謹因此晨，用申慶讚。所有設［齋］轉經，種種功德，總用莊嚴行人即體。惟願觀音引路，世（勢）至逢迎。千佛［□□］，一一護持；四大天王，雙雙圍繞。恒沙菩薩，供共慈悲；百億釋迦，常爲覆護。願早回還，平安相見。

患文

某公染患已來，經今數旬，藥食（石）頻投，未蒙詮（痊）損。所以危中告佛，厄乃求僧。投託三尊，乞垂加護。其患者乃自從無始曠大劫來，至於金（今）日，造十惡業，身三口四意三業道，廣造諸罪。謹因今日，對三寶前，披肝露膽，不敢［覆藏，盡皆］懺悔，願罪逍（消）滅。某日已（以）來，［轉大乘經典］，金石微言。舒卷則無明海［清，披誦則智］惠泉踴（涌）。以斯殊勝功德，迴［向莊嚴患］者。此世他生，或有怨家債主，負財負命者，願領功德分發，歡喜心放捨患兒，還復如故。又患者即體，耆婆妙藥，灌主（注）身心；般若神湯，恒流四大。諸佛益長年之算，龍天贈不死之符。又持是福，即用莊嚴，（下缺）

（録文完）

録文參見郝春文（2003：01）。

3.4 説明

本遺書抄寫諸種齋意文，除首三篇大體可以形成一個系列，可視爲同一個儀式活動外，其餘内容均較淩亂，相當於某僧手本，屬於抄寫以後僅供本人參考的寫卷。

此類文書，往往在同一文樣的基礎上，根據不同情况，由主持齋會的僧人任意改造。因此，本文獻抄寫的諸多齋意文往往出現在其他敦煌遺書中，且往往大同小異。然而正是這種小異，體現了它們的不同用途與研究價值，值得關注。

學界對此類文獻的性質尚有種種不同認識，録文也因此有異。如本文獻擬名的“諸人號頭”，或有録爲“郎君子意”者，即視該段均爲關於郎君子的齋意文。

7.3 正面裱補紙上有雜寫：“有色有心，齊登覺道。天堂户開。”上邊有雜寫“來”。

8 9～10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 行楷。有合體字“涅槃”、“菩提”。

9.2 有行間校加字、塗抹、倒乙及粘紙寫加行。有重文號。有多種删除號。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。

11 圖版：《寶藏》，003/175B～181A。《英藏》，01/140A～145A。

13 《翟林奈目録》著録：“各種場合啓請文。相當好的寫卷。背面：諸雜文殘片綴合成一卷，大部份均無題，卷尾倒書。其中一個標題爲：‘大唐皇帝亦聖記在春宫日製。’筆跡較次，從好到普通的寫卷。紙張黄色。13.75英尺。”

1.1 斯00343號背1………………………………… 350

1.3 觀世音經雜鈔（加序分）（擬）

1.4 翟6439

2.4 本遺書由10個文獻組成，本號爲第2個，本文5行半，雜寫4行半，共10行，抄寫在背面。餘參見斯00343號。

3.3 録文：

如是我聞：一時佛在王舍城鷲［峰］山中，與大苾蒭衆千二百五十人俱，皆是阿羅漢。觀世音菩薩！若有無量百千萬［億］衆生受<持>［諸］諸苦惱，聞是觀世音菩薩，一心稱名。觀世音菩薩即時觀其音聲，皆得解脱。無盡意菩薩！若三千大千［國土］夜叉、羅刹，欲來惱

人，聞其稱觀世音菩薩。白佛言：世。設欲求男，禮拜供養觀。得見文殊及普賢。

（録文完）

3.4 説明：

本文獻雜寫《妙法蓮華經觀世音菩薩普門品》，即所謂《觀世音經》。但《觀世音經》原本爲《法華經》中間一品，無序分與流通分。本文獻的特點是爲之加上序分。雖然本文獻實際並没有完成，文中文字竄亂，本身衹能歸入雜寫，但提供了中國人怎樣依傍真經，編纂佛典的綫索，對疑僞經研究有特殊意義。

7.3 録文：

本文獻前有雜寫3行，大體如下：

一、“脱服文”1行3字。

二、敬禮佛名，1行約17字，乃某《佛名經》雜寫。

三、《要行捨身經》雜寫1行“眷屬。次復作佛，即其人也。我因”。

本文獻後有雜寫1行半，爲某《佛名經》雜寫，不録文。

8 9～10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

11 圖版：《寶藏》，003/181B～186B。《英藏》，01/145B～150A。

13 《翟林奈目録》著録：參見斯00343號。

1.1 斯00343號背2…………………………………… 351

1.3 要行捨身經鈔（擬）

1.4 翟6439

2.4 本遺書由10個文獻組成，本號爲第3個，本文9行，雜寫10行，共19行，抄寫在背面。餘參見斯00343號。

3.1 首缺→大正2895，85/1415B04。

3.2 尾缺→大正2895，85/1415B15。

3.4 説明：

本文獻實際爲經文雜寫，衹抄寫《要行捨身經》中的一段，故擬此名。

7.3 録文：

本遺書《要行捨身經鈔》（擬）之前有雜寫20行，大體如下：

一、“中天竹（竺）國王第三子是也”1行10字。

二、《遺囑文樣》（擬）雜寫，5行，與斯00343號背9《應用文文樣鈔》（擬）中《遺囑文樣》（擬）行文基本相同，可參看，此不録文。

三、《觀世音經》經文雜寫2行，不録文。

四、七言詩雜寫2行：“三春欲末千花競，去於金園朱炎迎。初百卉蓊鬱於銀苑。”

8 9～10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

11 圖版：《寶藏》，003/181B～186B。《英藏》，01/145B～150A。

13 《翟林奈目録》著録：參見斯00343號。

1.1 斯00343號背3…………………………………… 351

1.3 大唐三藏述聖記

1.4 翟6439

2.4 本遺書由10個文獻組成，本號爲第4個，34行，抄寫在背面。餘參見斯00343號。

3.1 首殘→大正2053，50/0257A29。

3.2 尾殘→大正2053，50/0257C07。

8 9～10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 行楷。

9.2 有塗抹、斷句。

11 圖版：《寶藏》，003/181B～186B。《英藏》，01/145B～150A。

13 《翟林奈目録》著録：參見斯00343號。

1.1 斯00343號背4…………………………………… 353

1.3 要行捨身經鈔（擬）

1.4 翟6439

2.4 本遺書由10個文獻組成，本號爲第5個，本文21行，雜寫3行，共24行，抄寫在背面。餘參見斯00343號。

3.4 説明：

本文獻抄寫《要行捨身經》經文兩段，情況如下：

一、第1行到第7行：大正2895，85/1415A08～15。

二、第8行到第21行：大正2895，85/1415B15～C01。

7.3 本文獻前有雜寫3行，亦爲《遺囑文樣》（擬），與斯00343號背9《應用文文樣鈔》（擬）中《遺囑文樣》（擬）行文基本相同，可參看，此不録文。

8 9～10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有行間校加字及塗抹。

11 圖版：《寶藏》，003/181B～186B。《英藏》，01/145B～150A。

13 《翟林奈目録》著録：參見斯00343號。

1.1 斯00343號背5…………………………………… 354

1.3 大唐三藏聖教序

1.4 翟6439

2.4 本遺書由10個文獻組成，本號爲第6個，42行，抄寫在背面。餘參見斯00343號。

3.1 首全→大正2053，50/0256B04。

3.2 尾全→大正2053，50/0256C24。

7.3 本文獻末有：“大唐皇帝述聖記。在春宫日製。”原爲斯00343號背3的首題。

8 9～10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有斷句。

11 圖版：《寶藏》，003/181B～186B。《英藏》，01/145B～150A。

13 《翟林奈目録》著録：參見斯00343號。

1.1 斯00343號背6…………………………………… 355

1.3 大般若經第六會序

1.4 翟6439

2.4 本遺書由10個文獻組成，本號爲第7個，12行，抄寫在背面。餘參見斯00343號。

3.1 首全→大正0220，07/0921A04。

3.2 尾全→大正0220，07/0921A19。

8 9～10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

11 圖版：《寶藏》，003/181B～186B。《英藏》，01/145B～150A。

13 《翟林奈目録》著録：參見斯00343號。

1.1 斯00343號背7…………………………………… 356

1.3 觀世音經（袖珍本）

1.4 翟6439

2.4 本遺書由10個文獻組成，本號爲第8個，7行，抄寫在背面裱補紙上。餘參見斯00343號。

3.1 首缺→大正0262，09/0057A11。

3.2 尾全→大正0262，09/0057A14。

3.4 説明：

本遺書原爲袖珍本，抄寫《觀世音經》，後用來作裱補紙。首空白處抄寫《大般若經第六會序》之結尾。

8 9～10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

11 圖版：《寶藏》，003/181B～186B。《英藏》，01/145B～150A。

13 《翟林奈目録》著録：參見斯00343號。

1.1 斯00343號背8…………………………………… 356

1.3 齋意文鈔（擬）

1.4 翟6439

2.4 本遺書由10個文獻組成，本號爲第9個，26行，抄寫在背面。餘參見斯00343號。

3.3 録文：

□□□□□□□至道幽深，高謝大空之際；玄風廣扇，静/
□□□□□□□□塵於欲海，故知三身應節，十力神凝，圓光/
□□□□□□□□□道。厥今坐（座）前施主，英靈獨秀，文武/
□□□□□□□□國守忠貞之道，雖未悟之幽教，淺覺光/
□□□□□□□之雅則；六行神秀，含苑（婉）約之貞風，宜/
□□□□□□□□條之妙，更能探幽志理，行則金連。

蓋聞十號靈覺，道觀百王；三界獨尊，分身百億。所以現兜率，質王宫。是（示）金色之［真］身，吐玉豪（毫）之實相。行即蓮華捧足，坐乃寶座承軀。出則帝釋引前，入即梵王從後。演《涅盤（槃）》，地陸振動；説《般若》，天雨四花。百福莊嚴，如滿月［之映］芳林；千花晃耀，

如盛日之照寶山。師子一吼,外道崩摧;法鼓暫明,天魔稽首。巍巍蕩蕩,難可稱焉。凡有歸依,皆蒙利益。

恭聞覺體潛融,絶百非於實相;法身凝寂,圓萬德於真儀。於是金色間容,掩大千之日月;玉豪(毫)揚彩,輝百億之乾坤。然而獨拔繁羅,猶現雙林之滅;孤超象累,尚辭丈室之痾。况蠢蠢四生,集火風而爲命;忙忙(茫茫)六趣,積地水以成軀。浮約(幻)影於乾城,保危形於朽宅。假八萬劫,詎免沉淪;<時>但一刹那,終歸磨滅者。

夫金鏡西照,律教東流。摩騰肇白馬之淨園,僧會應赤烏之嘉歲。八藏傳漢明之首,四分譯姚興之時。散筆彩於覺明,振雲風於北巍(魏)。英哲繼躅,律焰增明者誰,即有律座當矣。

夫大雄一覺,吼法鼓而驚天;四智齊明,雷法綶(螺)而括地。演一音而應隨類,無盲不開;展三教而誘四生,無幽不矚(燭)。決(快)哉大士! 惟我釋迦。凡有皈依,咸蒙利益。

亡兄弟文號同前。

厥今坐(座)前齋主所申意者,奉爲兄弟某七追念之加(嘉)會也。惟亡靈乃風樹(夙標)勇捍,早擅驍雄。七德在心,六奇居念。更能彎弓射月,雁泣空中;舉矢接飛,猿啼繞樹。故得位顯戎班,榮參武列。將欲騰威四海,啓四弘以馳誠(騁);嚴誠六兵,馮(憑)六通而稽首。何圖逝水洪波,漂蓬逐浪。福分金藥,哀傷四馬之悲;妖(夭)折玉芳,哽噎三荆之痛。每恨盈盈同氣,一去九泉;穆穆孔德,忽焉萬古。意擬千年永别,首目頃虧。稀萬難逢,肱股俄斷。趨庭絶訓,瞻机(几)案而纏哀;生路無蹤,望空床而灑淚。無門控告,惟福是憑。故於此晨,設齋追福。是日也,請三世諸佛,敷備清宫;邀二部靜(淨)人,洪宣妙偈。厨饌香積,爐列名香。幡花匼匝而盈場;領(鈴)梵鴻(洪)鳴而滿室。總斯多善,莫限良緣。先用奉資亡靈去識,惟願彌陀接引,將居淨土之宫;慈氏會中,先爲龍花初首。然後三寶覆護,衆善莊嚴,災障不侵,功德圓滿,摩訶般若。

武言亡男女文

厥今坐(座)前施主所申意者,奉爲亡男某七追福之加(嘉)會也。惟亡男乃天生俊骨,異超[群]倫。神假英靈,孤標挺特。年方熾盛,妙智新成。文詮七步之才,武及啼猿之妙。將謂久居人代,報父母之顔。何圖玉樹先凋,金枝早折。奄從風燭,恨桂芳落值愁(秋)霜;棄背人寰,怨顔子短終(修)之苦。每泣蟾光之影,猶掌矢(失)珠,灑血哀傷;難捐湘壁(璧)[之□],無蹤再會,唯福是憑。故於此晨,設齋追念。是日也,云云。

亡女文

厥今所申意者,奉爲亡女追七設供諸(之)福會也。惟亡女乃芳年艷質,綺歲妖妍。臉奪紅蓮,眉分柳葉。纖容窈窕,若巫領(嶺)之行雲;叔(淑)態逶迤,比洛川之迴雪。始欲桂枝盛茂,皎皎於晨昏;蟾影方輝,澄澄於水面。何圖珠星匿曜,寶婺淪輝。埋玉貌於黄泉,殯紅顔於灰壤。所以母思玉質,斷五内而哀悲;父憶花容,叫肝腸而寸絶。無門尋告,惟福是憑。故於某七良晨,設齋追念。於是清遞(第)宅,烈(列)真儀,爐焚海□…□無疆勝因(下缺)

(録文完)

録文參見郝春文(2003:01)。

3.4 説明:

文獻最後"齋追念。於是清遞(第)宅,烈(列)真儀,爐焚海□…□無疆勝因"諸字抄寫在《遺囑文樣》(擬)之首,即本卷背面的末尾。

7.3 行間有雜寫"訶般若武言亡男"。

8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有倒乙。有重文號。有行間校加字。

11 圖版:《寶藏》,003/181B~186B。《英藏》,01/145B~150A。

13 《翟林奈目録》著録:參見斯00343號。

1.1 斯00343號背9……358

1.3 應用文文樣鈔(擬)

1.4 翟6439

2.4 本遺書由10個文獻組成,本號爲第10個,36行,抄寫在背面。餘參見斯00343號。

3.1 首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋録》,02/161A04。

3.2 尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋録》,02/163A07。

3.4 説明:

本文獻包括三個内容:

一、《遺囑文樣》(擬),11行。

二、《放良書》,15行。

三、《放妻書》,8行。

7.3 尾有雜寫:"生居黑網,長下門庭,雖聞(?)卑賤之名,每存憐(?)上之念。"

8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有行間校加字。

11 圖版:《寶藏》,003/181B~186B。《英藏》,01/145B~150A。

13 《翟林奈目録》著録:參見斯00343號。

1.1 斯00344號……361

1.3 正法念處經(兑廢稿)卷二一

1.4 翟1522

1.5 蔣0739

2.1 48×27釐米;1紙;共24行,行17字。

2.3 卷軸裝。首脱尾脱。卷面有殘洞。尾空4行。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0721,17/0121C19。

3.2 尾殘→大正0721,17/0122A14。

5 與《大正藏》本相比,尾行有錯抄,然後爲雜寫,重複抄寫倒數第3行的經文。

7.1 背有勘記:"第二袟,陰押牙。"

7.3 尾行有經文雜寫,不録文。

8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有行間校加字。

10 卷中部下邊鈐有英國博物館1號印。卷尾背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"739",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"739",下有墨筆註記"缺名"。

11 圖版:《寶藏》,003/187A~B。

13 《翟林奈目録》著録:"般若波羅蜜經,未完成。好寫卷。背面:大字書'第二袟'、'陰押牙'。1.5英尺。"

1.1 斯00345號……363

1.3 大佛略懺

1.4 翟6474

1.5 蔣0730

2.1 115.8×30.2釐米;3紙;正面77行,行20~23字。背面5行,行約21字。

2.2 01:43.0,28;　02:42.2,29;　03:30.6,20。

2.3 卷軸裝。首脱尾斷。有油污。有烏絲欄。

2.4 本遺書包括2個文獻:(一)《大佛略懺》,77行,抄寫在正面,今編爲斯00345號。(二)《社司轉帖》,5行,抄寫在背面,今編爲斯00345號背。

2.5 本遺書原抄寫《大佛略懺》,因殘破廢棄,被後人利用其背面空白紙抄寫社司轉帖。今區别内容,著録爲兩個文獻。

3.1 首全→大正2841,85/1293C20。

3.2 尾殘→大正2841,85/1294C29。

3.4 説明:

本文獻被《大正藏》作爲第2841號經典的底本。

本文獻目前所存實際乃從十六卷本《佛名經》卷一中抄出的二段懺悔文。按照《大正藏》本的行款,可將本文獻正文與七寺本十六卷本《佛名經》比較如下:

一、從"夫欲禮懺"(85/1293C22)~"歸依佛"(85/1294C13),相當於《七寺古逸經典研究叢書》,03/027A04~033A10。

二、從"如是十方"(85/1294C13)~"等罪煩惱"(85/1294C29),相當於《七寺古逸經典研究叢書》,03/034A03~035A07。

4.1 大佛略懺一卷(首)。

8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有圈删。有塗抹。

10 卷首右下角首題下部空白處鈐有英國博物館1號印。卷首背有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"730",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"730",下有墨筆註記"大佛恪懺一卷"。

11 圖版:《寶藏》,003/188A~189A。

13 《翟林奈目録》著録:"大佛略懺,一卷。十世紀相當好的方正字跡。背面:内容爲召集成員到大雲寺門口集會的社司轉帖。紙張發白。3.75英尺。矢吹慶輝《鳴沙餘韻》第81卷(4)。"

1.1 斯00345號背 ······································ 366

1.3 社司轉帖

1.4 翟6474

1.5 蔣0730

2.4 本遺書由2個文獻組成，本號爲第2個，5行，抄寫在背面。餘參見斯00345號。

3.3 録文：

社司轉帖

右緣[年]支見(建)福一日，人久(各)録并(爐餅)一雙，幸請諸公等，帖至，限今月十五日卯時於大雲寺門前取齊。捉二人後到，罰酒一角；全不來者，罰酒悉(半)甕。其帖速弟(遞)相付分(吩咐)，不得停滯。如滯帖者，准條科罰。帖滿卻赴(付)本司，用憑高(告)罰。壬辰。

(録文完)

録文參見郝春文(2003:01)。

8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有行間校加字。

11 圖版：《寶藏》，003/189B。《英藏》，01/150B。

13 《翟林奈目録》著録：參見斯00345號。

1.1 斯00346號1 ······································ 366

1.3 佛頂尊勝陀羅尼經序(佛陀波利本)

1.4 翟3811

1.5 蔣0876

2.1 191×25.8釐米；4紙；共112行，行17字。

2.2 01:46.0,28； 02:46.0,28； 03:49.5,28； 04:49.5,28。

2.3 卷軸裝。首脱尾脱。經黄紙。有水漬印，有霉斑。有烏絲欄。

2.4 本遺書包括2個文獻：(一)《佛頂尊勝陀羅尼經序》，17行，今編爲斯00346號1。(二)《佛頂尊勝陀羅尼經》，95行，今編爲斯00346號2。

2.5 本遺書抄寫的兩個文獻，一個爲序言，一個爲正文，原爲一體，緊密相關，但又相對獨立。爲便於分析，今著録爲兩個文獻。

3.1 首殘→大正0967，19/0349C01。

3.2 尾殘→大正0967，19/0349C19。

8 7~8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 第一紙下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“876”，上註藍鉛筆阿拉伯數字“876”，下有墨筆註記“佛頂尊勝陀羅尼經，罽賓沙門佛陀波到(利)奉詔譯”。又有鉛筆寫翟林奈編號“3811”。

11 圖版：《寶藏》，003/190A。

13 《翟林奈目録》著録：“佛説佛頂尊勝陀羅尼經，序缺開頭。好寫卷。紙張黄色，紙質優。6.5英尺。”

1.1 斯00346號2 ······································ 366

1.3 佛頂尊勝陀羅尼經(佛陀波利本)

1.4 翟3811

1.5 蔣0876

2.4 本遺書由2個文獻組成，本號爲第2個，95行。餘參見斯00346號1。

3.1 首全→大正0967，19/0349C23。

3.2 尾殘→大正0967，19/0351A18。

8 7~8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

11 圖版：《寶藏》，003/190A~193A。

13 《翟林奈目録》著録：參見斯00346號1。

1.1 斯00347號 ······································ 370

1.3 乾德三年(965)三界寺道真授小娘子張氏八戒牒(擬)

1.4 翟6630

1.5 蔣0717

2.1 42.3×30釐米；1紙；共13行，行17字。

2.3 單葉紙。首全尾全。有油污。有折叠欄。

3.3 録文：

南澹(贍)部州(洲)娑訶世界沙[州]三界寺授八關齋戒　牒
授戒女弟子小娘子張氏
牒得前件弟子，久慕良緣，夙懷善意。求出
塵之捷徑，祈入聖之廣途。遂乃離火宅之苦
空，向無涯之覺路。吾今睹斯真意，方施戒條。仍
牒知者，故牒。
乾德三年(965)正月廿八日授<授>弟子小娘子　牒
奉請阿彌陀佛爲壇頭和尚
奉請釋迦牟尼佛爲校(教)授阿闍梨
奉請彌勒菩薩爲揭(羯)磨阿闍梨
奉請十方諸佛爲證戒師
奉請大菩薩摩訶[薩]爲同學伴侶
授戒師主釋門僧正臨壇賜紫沙門　道真。

(録文完)

録文參見郝春文(2003:01)。

7.2 卷面鈐有5方5.5×6釐米硃色坐佛印章。佛像通肩袈裟，手結印契，結跏趺坐在蓮花臺上。有項光、背光。

8 965年。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。有合體字“菩薩”。

9.2 有倒乙。

10 卷面下部空白處鈐有英國博物館1號印。卷首背有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“717”，上註藍鉛筆阿拉伯數字“717”，下有墨筆註記“張氏女名小娘子受戒牒乾德三年”(“乾德三年”用硃筆劃去)。

11 圖版：《寶藏》，003/193B~194A。《英藏》，01/151A。

13 《翟林奈目録》著録：“道真在三界寺向張姓女弟子頒發的戒牒，她在乾德三年一月二十八日[965年3月4日]受八戒。上有五方佛陀像硃印。參見6629號。1.33英尺。”

1.1 斯00348號 ······································ 371

1.3 大方廣佛華嚴經(唐譯八十卷本兑廢稿)卷二九

1.4 翟1653

1.5 蔣0871

2.1 45.5×27.4釐米；1紙；共23行，行17字。

2.3 卷軸裝。首全尾脱。有油污、水漬。尾有餘空。有烏絲欄。

3.1 首全→大正0279，10/0156C24。

3.2 尾殘→大正0279，10/0157A22。

4.1 大方廣佛華嚴經，十迴向品第二十五之七卷廿九　新譯(首)。

7.1 尾有藏文草書一行。

8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“871”，旁註藍鉛筆阿拉伯數字“871”，下有墨筆註記“大方廣佛華嚴經十迴向品第廿五之七”。

11 圖版：《寶藏》，003/194B~195A。

13 《翟林奈目録》著録：“大方廣佛華嚴經，卷二九，品二五之七。未完成。卷首：‘新譯。’卷尾：藏文一行。1.5英尺。”

1.1 斯00349號 ······································ 372

1.3 大般若波羅蜜多經第十會般若理趣分序

1.4 翟0554

1.5 蔣0731

2.1 42×30.4釐米；1紙；共14行，行約22字。

2.3 單葉紙。首全尾全。尾有餘空。有折叠欄。

3.1 首全→大正0220，07/0986A05。

3.2 尾全→大正0220，07/0986A21。

4.1 大般若經第十會理趣分序。第五百七十八卷。西明寺玄則法師製(首)。

8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有塗抹。有行間校加字。有點去號。

10 卷首右下角鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“731”，上註藍鉛筆阿拉伯數字“731”，下有墨筆註記“大般若經第十會理趣分序”。

11 圖版：《寶藏》，003/195B~196A。

13 《翟林奈目録》著録：“大般若波羅蜜多經，第十會般若理趣分序。西明寺玄則法師製。1.5英尺。”

1.1 斯00350號 ······································ 373

1.3 維摩詰所説經卷下

1.4 翟3456

2.1 128.8×25.4釐米;3紙;共73行,行17字。

2.2 01:33.0,19;　02:47.8,27;　03:48.0,27。

2.3 卷軸裝。首殘尾脱。卷首殘破嚴重,右下殘缺,上邊有等距離水漬,有殘洞。有烏絲欄。現代已修整,通卷托裱,接出護首、拖尾。卷面可見背面滲出紅墨水,應有編號,已被遮裱,難以識别。

3.1 首8行下殘→大正0475,14/0552A10~18。

3.2 尾殘→大正475,14/553A24.1

8 8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 卷首現代托裱紙下部鈐有英國博物館1號印。

11 圖版:《寶藏》,003/196B~198A。

13 《翟林奈目録》著録:“維摩詰經,品一〇。首殘。好寫卷。紙張黄色,紙質硬。4.25英尺。”

1.1 斯00351號 ······································ 375

1.3 大寶積經卷一一七

1.4 翟1568

1.5 蔣0887

2.1 1209.7×25.1釐米;26紙;共686行,行17字。

2.2 01:24.2,00;　02:46.3,26;　03:47.8,28;　04:48.0,28;
05:47.9,28;　06:47.9,28;　07:47.9,28;　08:47.9,28;
09:48.0,28;　10:48.0,28;　11:48.0,28;　12:47.9,28;
13:47.9,28;　14:47.8,28;　15:47.8,28;　16:47.8,28;
17:47.8,28;　18:47.8,28;　19:47.8,28;　20:48.0,28;
21:47.8,28;　22:47.8,28;　23:47.7,28;　24:47.9,28;
25:47.6,28;　26:38.4,16。

2.3 卷軸裝。首全尾全。有護首,護首有竹質天竿,有藍色折叠縹帶,長59釐米。有護首經名。卷面保存完好。尾有原軸,兩端鑲蓮蓬形軸頭。有燕尾。有烏絲欄。

3.1 首全→大正0310,11/0657A08。

3.2 尾全→大正0310,11/0665A05。

4.1 大寶積經寶髻菩薩會第卌七之一,卷一百一十七,西晉三藏竺[法]護譯(首)。

4.2 大寶積經卷第一百一十七(尾)。

7.4 護首有經名:“大寶積經卷第一百一十七。”上有經名號。

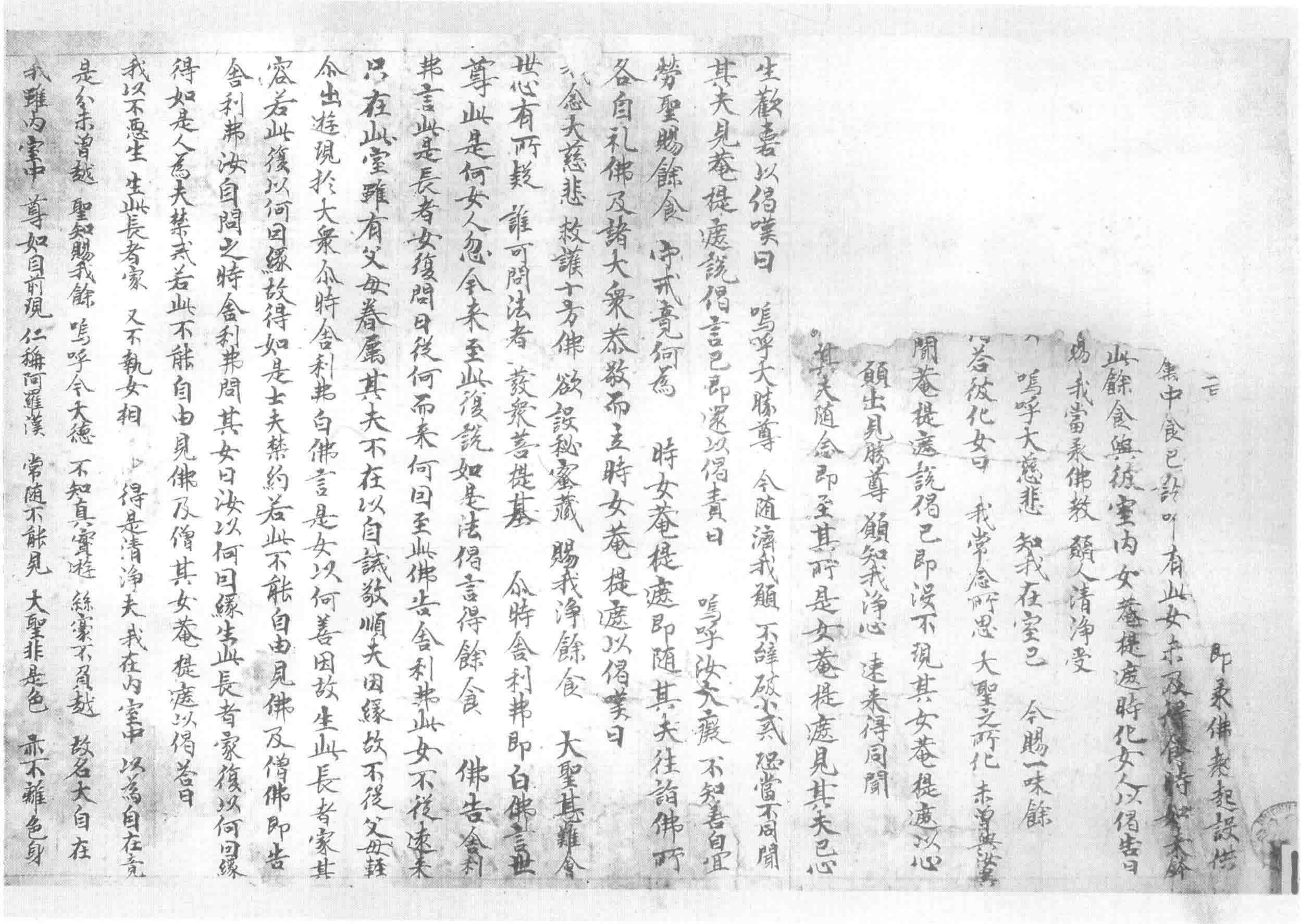
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

10 第二紙首題下邊鈐有英國博物館1號印。護首上端有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“887”。

11 圖版:《寶藏》,003/198B~215B。

13 《翟林奈目録》著録:“大寶積經,卷一一七,第四七之一。譯者名寫爲:‘空護’,應爲‘法護’。好寫卷。紙張黄色,紙質厚。尾有原軸。保存完好。36英尺。”



即與佛衆起設供

二言 衆中食已訖 有此女未及得食時化女來餘

此餘食與彼室內女菴提遮時化女人以偈告曰

賜我當承佛教 願人清淨受

嗚呼大慈悲 知我在室已 今賜一味餘

而答彼化女曰 我常念所思 大聖之所化 未曾與等

聞菴提遮說偈已即沒不現其女菴提遮以心

願出見勝尊 願知我淨心 速來得同聞

其夫隨念即至其所是女菴提遮見其夫已心

生歡喜以偈嘆曰 嗚呼大勝尊 今隨濟我願 不辭破小戒 恐當不同聞

其夫見菴提遮說偈言已即還以偈責曰 嗚呼汝大癡 不知善自宜

勞聖賜餘食 守戒竟何為 時女菴提遮即隨其夫往詣佛所

各自礼佛及諸大衆恭敬而立時女菴提遮以偈嘆曰

念大慈悲 救護十方佛 欲設秘密藏 賜我淨餘食 大聖甚難會

世心有所疑 誰可問法者 發衆菩提基 尒時舍利弗即白佛言世

尊此是何女人忽今來至此復說如是法偈言得餘食 佛告舍利

弗言此是長者女復問曰從何而來何因至此佛告舍利弗此女不從遠來

只在此室雖有父母眷屬其夫不在以自識敬順夫因緣故不從父母教

尒出遊現於大衆尒時舍利弗白佛言是女以何善因故生此長者家其

容若此復以何因緣故得如是士夫禁約若此不能自由見佛及僧佛即告

舍利弗汝自問之時舍利弗問其女曰汝以何因緣生此長者家復以何因緣

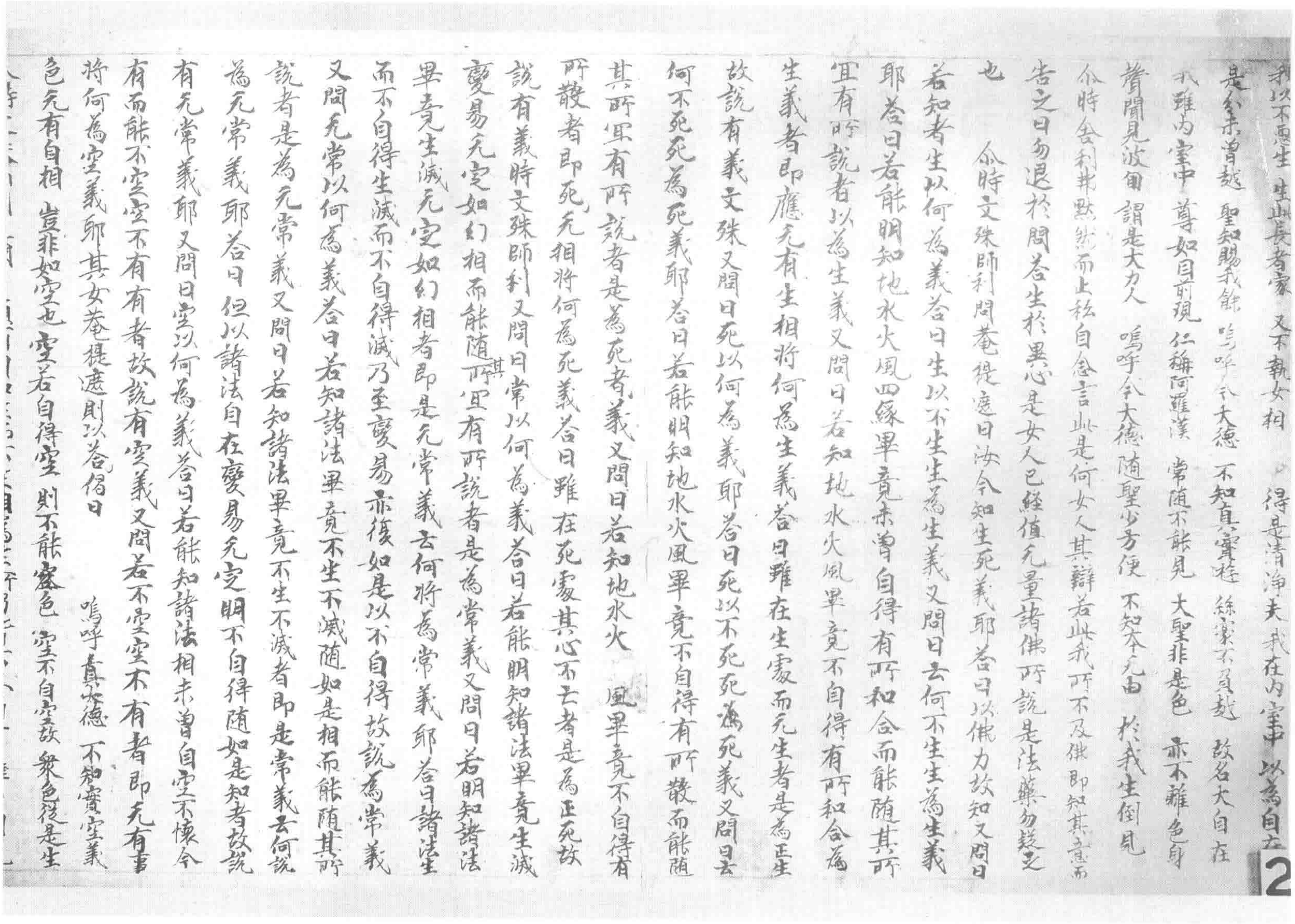
得如是人為夫禁戒若此不能自由見佛及僧其女菴提遮以偈答曰

我以不惡生 生此長者家 又不執女相 ㇾ得是清淨夫 我在內室中 以為自在竟

是故未曾越 聖知賜我餘 嗚呼今大德 不知真實趣 絲豪不負越 故名大自在

我雖內室中 尊如自前現 仁稱阿羅漢 常隨不能見 大聖非是色 亦不離色身

斯00279號　長者女庵提遮師子吼了義經　（04-01）



我以不惡生 生此長者家 又不執女相 ㇾ得是清淨夫 我在內室中 以為自在

是故未曾越 聖知賜我餘 嗚呼今大德 不知真實趣 絲豪不負越 故名大自在

我雖內室中 尊如自前現 仁稱阿羅漢 常隨不能見 大聖非是色 亦不離色身

眷聞見波旬 謂是大力人 嗚呼今大德 隨聖少方便 不知本元由 於我生倒見

尒時舍利弗默然而止私自念言此是何女人其辯若此我所不及佛即知其意而

告之曰勿退於問答生於異心是女人已經值无量諸佛所說是法藥勿疑之

也

尒時文殊師利問菴提遮曰汝今知生死義耶答曰以佛力故知又問曰

若知者生以何為義答曰生以不生生為生義又問曰云何不生生為生義

耶答曰若能明知地水火風四緣畢竟未曾自得有所和合而能隨其所

宜有所說者以為生義又問曰若知地水火風畢竟不自得有所和合為

生義者即應无有生相將何為生義答曰雖在生處而无生者是為正生

故說有義文殊又問曰死以何為義耶答曰死以不死死為死義又問曰云

何不死死為死義耶答曰若能明知地水火風畢竟不自得有所散而能隨

其所宜有所說者是為死者義又問曰若知地水火 風畢竟不自得有

所散者即死无相將何為死義答曰雖在死處其心不去者是為正死故

說有義時文殊師利又問曰常以何為義答曰若能明知諸法畢竟生滅

變易无定如幻相而能隨其所宜有所說者是為常義又問曰若明知諸法

畢竟生滅无定如幻相者即是无常義云何將為常義耶答曰諸法

而不自得生滅而不自得滅乃至變易亦復如是以不自得故說為常義

又問无常以何為義答曰若知諸法畢竟不生不滅隨如是相而能隨其所

說者是為无常義又問曰若知諸法畢竟不生不滅者即是常義云何說

為无常義耶答曰但以諸法自在變易无定明不自得隨如是知者故說

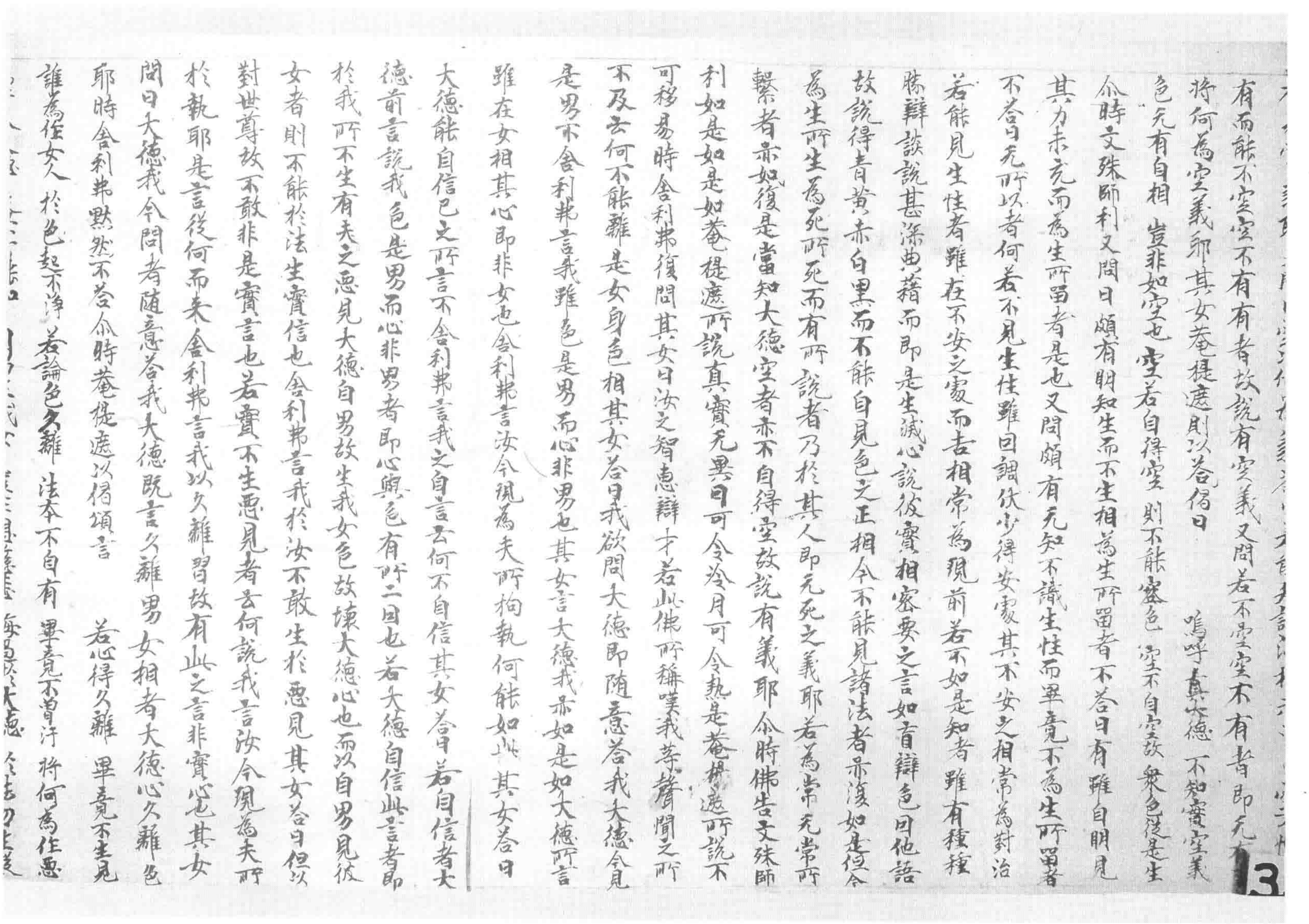
有无常義耶又問曰空以何為義答曰若能知諸法相未曾自空不壞今

有而能不空空不有有者故說有空義又問若不空空不有者即无有事

將何為空義耶其女菴提遮則以答偈曰 嗚呼真大德 不知實空義

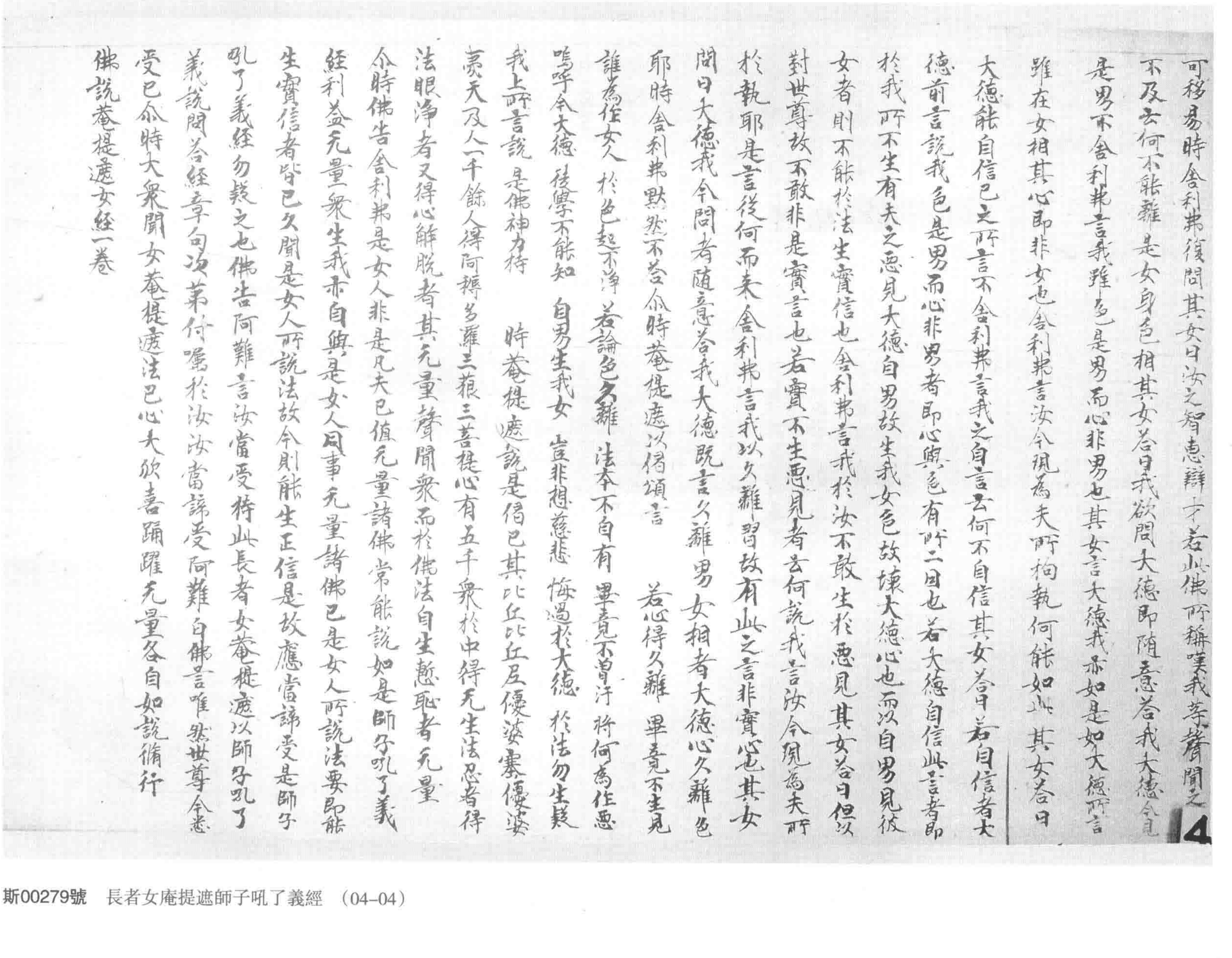
色无有自相 豈非如空也 空若自得空 則不能容色 空不自空故 衆色從是生

斯00279號　長者女庵提遮師子吼了義經　（04-02）



有而能不空空不有有者故說有空義又問若不空空不有者即无
將何為空義耶其女菴提遮則以荅偈曰　嗚呼真女德　不知實空義
色无有自相　豈非如空也　空若自得空　則不能塞色　空不自空故　衆色從是生
尒時文殊師利又問曰頗有明知生而不生相為生所留者不荅曰有雖自明見
其力未充而為生所留者是也又問頗有无知不識生性而畢竟不為生所留者
不荅曰无所以者何若不見生性雖回諂伏少得安處其不安之相常為對治
若能見生性者雖在不安之處而去相常為現前若不如是知者雖有種種
勝辯談說甚深曲藉而即是生滅心說彼實相密要之言如盲辯色回他語
故說得青黃赤白黑而不能自見色之正相今不能見諸法者亦復如是但令
為生所生為死所死而有所說者乃於其人即无死之義耶若為常无常所
繫者亦如復是當知大德空者亦不自得空故說有義耶尒時佛告文殊師
利如是如是如菴提遮所說真實无異曰可令冷月可令熱是菴提遮所說不
可移易時舍利弗復問其女曰汝之智惠辯才若此佛所稱嘆我等聲聞之所
不及云何不能離是女身色相其女荅曰我欲問大德即隨意荅我大德今見
是男不舍利弗言我雖色是男而心非男也其女言大德我亦如是如大德所言
雖在女相其心即非女也舍利弗言汝今現為夫所拘執何能如此其女荅曰
大德能自信己之所言不舍利弗言我之自言云何不自信其女荅曰若自信者大
德前言說我色是男而心非男者即心與色有所二回也若大德自信此言者即
於我所不生有夫之惡見大德自男故生我女色故壞大德心也而以自男見彼
女者則不能於法生實信也舍利弗言我於汝不敢生於惡見其女荅曰但以
對世尊故不敢非是實言也若實不生惡見者云何說我言汝今現為夫所
於執耶是言從何而來舍利弗言我以久離習故有此之言非實心也其女
問曰大德我今問者隨意荅我大德既言久離男女相者大德心久離色
耶時舍利弗默然不荅尒時菴提遮以偈頌言　若心得久離　畢竟不生見
誰為住女人　於色起不淨　若論色久離　法本不自有　畢竟不曾汙　將何為作惡

斯00279號　長者女庵提遮師子吼了義經　（04-03）



可移易時舍利弗復問其女曰汝之智惠辯才若此佛所稱嘆我等聲聞之
不及云何不能離是女身色相其女荅曰我欲問大德即隨意荅我大德今見
是男不舍利弗言我雖色是男而心非男也其女言大德我亦如是如大德所言
雖在女相其心即非女也舍利弗言汝今現為夫所拘執何能如此其女荅曰
大德能自信己之所言不舍利弗言我之自言云何不自信其女荅曰若自信者大
德前言說我色是男而心非男者即心與色有所二回也若大德自信此言者即
於我所不生有夫之惡見大德自男故生我女色故壞大德心也而以自男見彼
女者則不能於法生實信也舍利弗言我於汝不敢生於惡見其女荅曰但以
對世尊故不敢非是實言也若實不生惡見者云何說我言汝今現為夫所
於執耶是言從何而來舍利弗言我以久離習故有此之言非實心也其女
問曰大德我今問者隨意荅我大德既言久離男女相者大德心久離色
耶時舍利弗默然不荅尒時菴提遮以偈頌言　若心得久離　畢竟不生見
誰為住女人　於色起不淨　若論色久離　法本不自有　畢竟不曾汙　將何為作惡
嗚呼今大德　狹學不能知　自男生我女　豈非想慈悲　悔過於大德　於法勿生疑
我上所言說　是佛神力持　　時菴提遮說是偈已其比丘比丘尼優婆塞優婆
夷天及人一千餘人得阿耨多羅三藐三菩提心有五千衆於中得无生法忍者得
法眼淨者又得心解脫者其无量聲聞衆而於佛法自生慙恥者无量
尒時佛告舍利弗是女人非是凡夫已值无量諸佛常能說如是師子吼了義
經利益无量衆生我亦自與是女人同事无量諸佛已是女人所說法要即能
生實信者皆已久聞是女人所說法故今則能生正信是故應當諦受是師子
吼了義經勿疑之也佛告阿難言汝當受持此長者女菴提遮師子吼了
義說問荅經章句次第付囑於汝汝當諦受阿難白佛言唯然世尊今悉
受已尒時大衆聞女菴提遮法已心大歡喜踊躍无量各自如說脩行
佛說菴提遮女經一卷

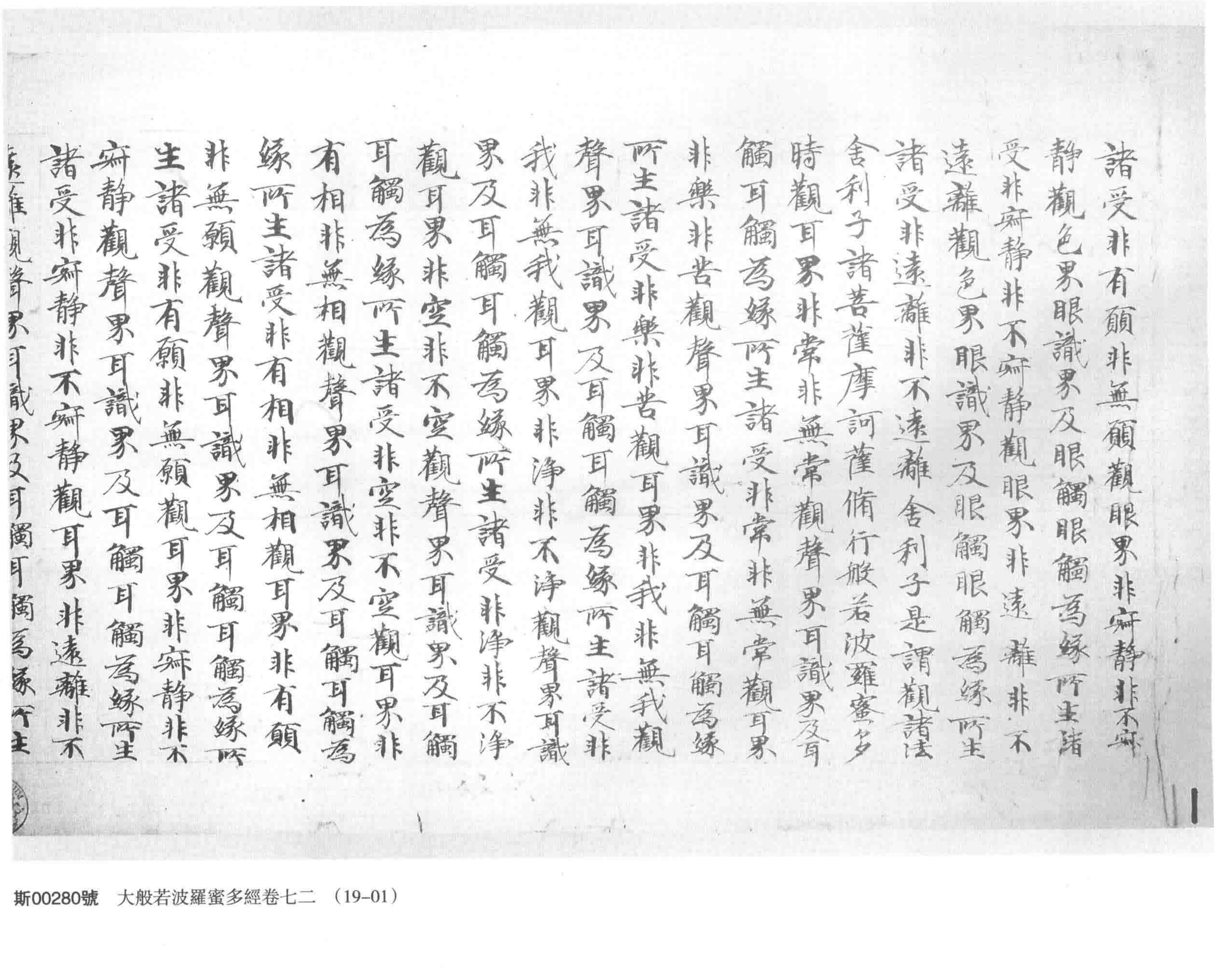
斯00279號　長者女庵提遮師子吼了義經　（04-04）

經

佛說菴提遮女經

1 V.

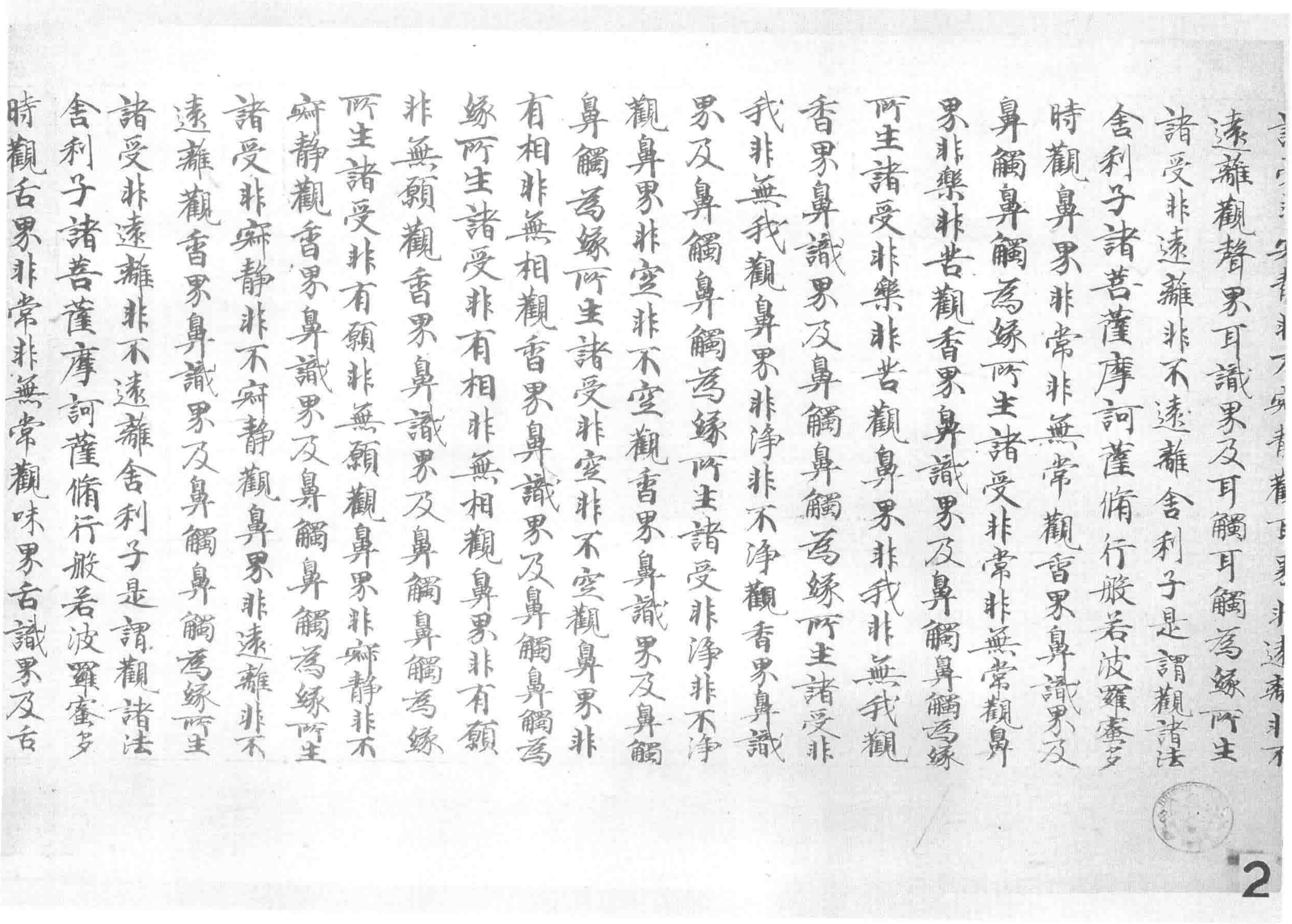
斯00279號背　勘記　（01–01）



諸受非有願非無願觀眼界非寂靜非不寂
靜觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸
受非寂靜非不寂靜觀眼界非遠離非不
遠離觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生
諸受非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀耳界非常非無常觀聲界耳識界及耳
觸耳觸爲緣所生諸受非常非無常觀耳界
非樂非苦觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣
所生諸受非樂非苦觀耳界非我非無我觀
聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非
我非無我觀耳界非淨非不淨觀聲界耳識
界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非淨非不淨
觀耳界非空非不空觀聲界耳識界及耳觸
耳觸爲緣所生諸受非空非不空觀耳界非
有相非無相觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲
緣所生諸受非有相非無相觀耳界非有願
非無願觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所
生諸受非有願非無願觀耳界非寂靜非不
寂靜觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生
諸受非寂靜非不寂靜觀耳界非遠離非不
遠離觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生

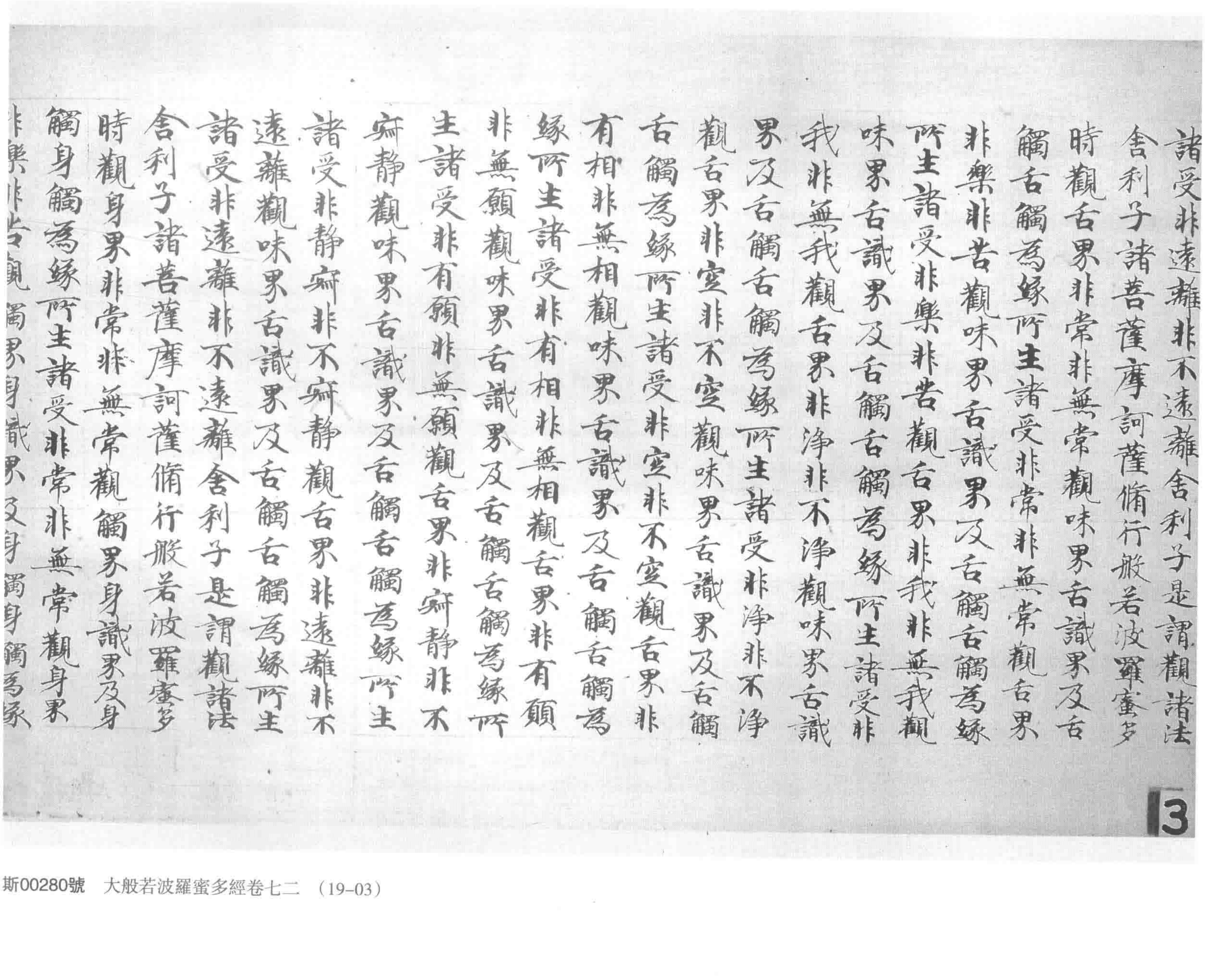
1

斯00280號　大般若波羅蜜多經卷七二　（19–01）



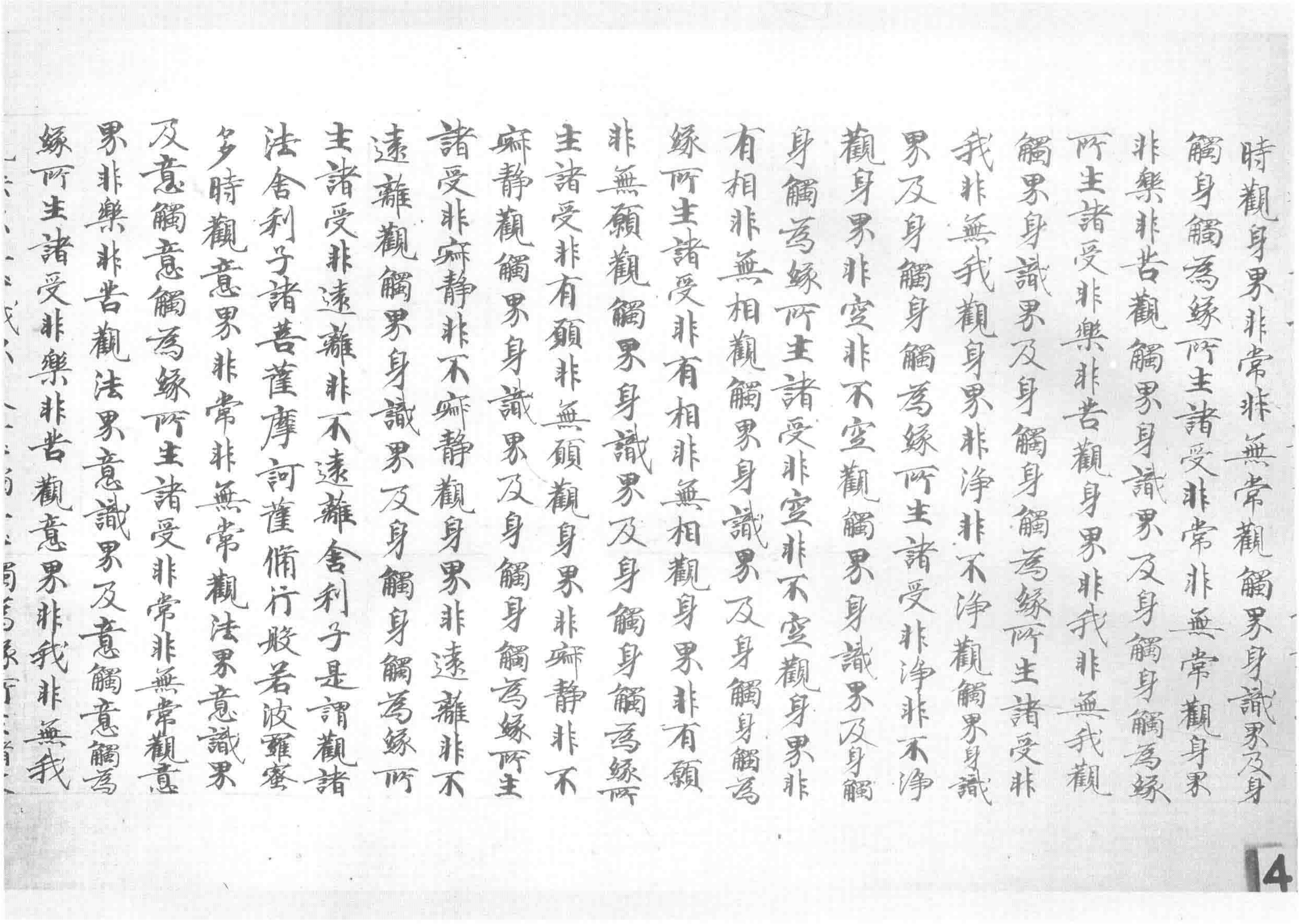
諸受非寂靜非不寂靜觀耳界非遠離非不
遠離觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生
諸受非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀鼻界非常非無常觀香界鼻識界及
鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非常非無常觀鼻
界非樂非苦觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣
所生諸受非樂非苦觀鼻界非我非無我觀
香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非
我非無我觀鼻界非淨非不淨觀香界鼻識
界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非淨非不淨
觀鼻界非空非不空觀香界鼻識界及鼻觸
鼻觸爲緣所生諸受非空非不空觀鼻界非
有相非無相觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲
緣所生諸受非有相非無相觀鼻界非有願
非無願觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣
所生諸受非有願非無願觀鼻界非寂靜非不
寂靜觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生
諸受非寂靜非不寂靜觀鼻界非遠離非不
遠離觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生
諸受非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀舌界非常非無常觀味界舌識界及舌

斯00280號　大般若波羅蜜多經卷七二　（19–02）



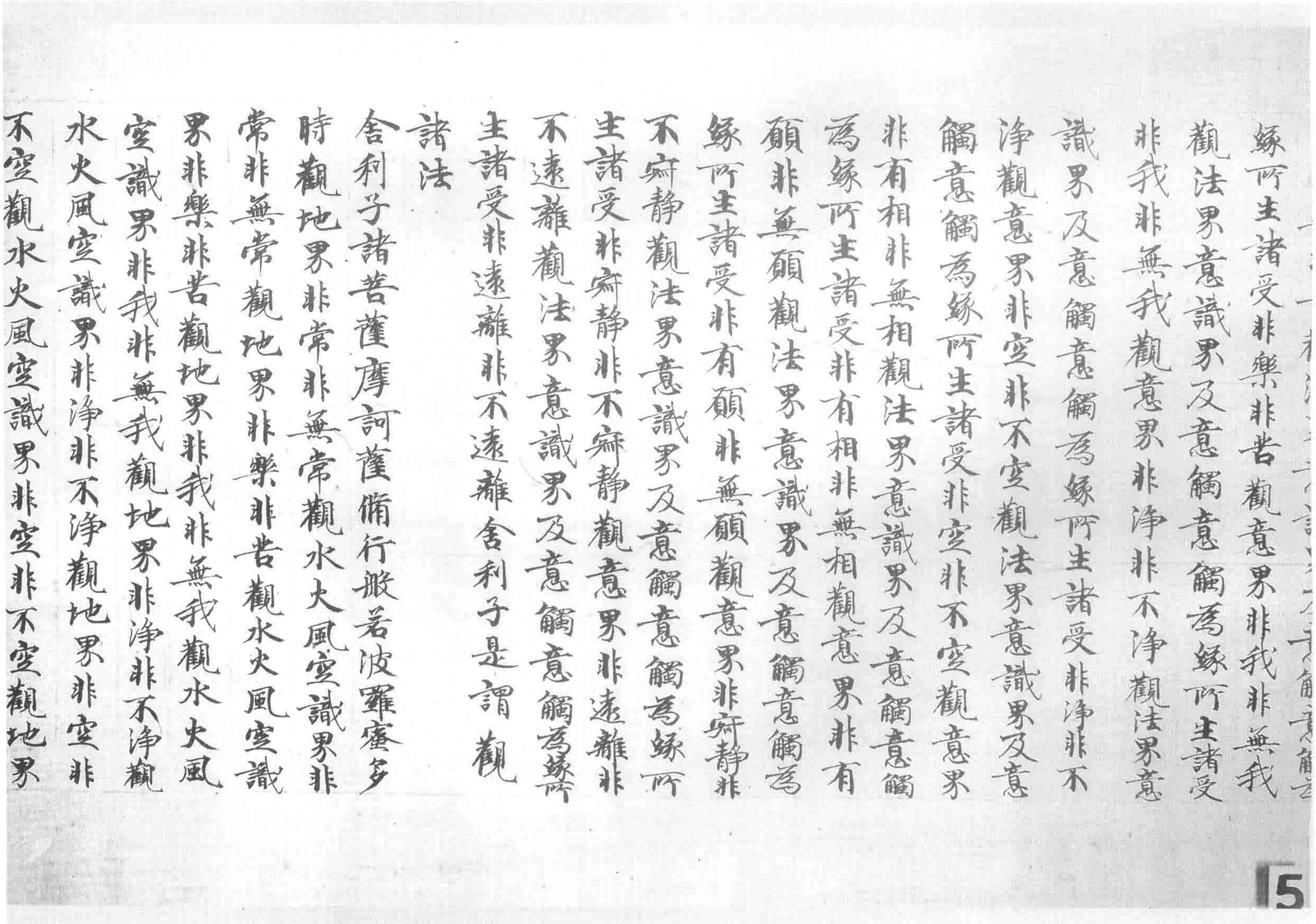
諸受非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀舌界非常非無常觀味界舌識界及舌
觸舌觸爲緣所生諸受非常非無常觀舌界
非樂非苦觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣
所生諸受非樂非苦觀舌界非我非無我觀
味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非
我非無我觀舌界非淨非不淨觀味界舌識
界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非淨非不淨
觀舌界非空非不空觀味界舌識界及舌觸
舌觸爲緣所生諸受非空非不空觀舌界非
有相非無相觀味界舌識界及舌觸舌觸爲
緣所生諸受非有相非無相觀舌界非有願
非無願觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所
生諸受非有願非無願觀舌界非寂靜非不
寂靜觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生
諸受非靜寂非不寂靜觀舌界非遠離非不
遠離觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生
諸受非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀身界非常非無常觀觸界身識界及身
觸身觸爲緣所生諸受非常非無常觀身界
非樂非苦觀觸界身識界及身觸身觸爲緣

斯00280號　大般若波羅蜜多經卷七二　（19–03）



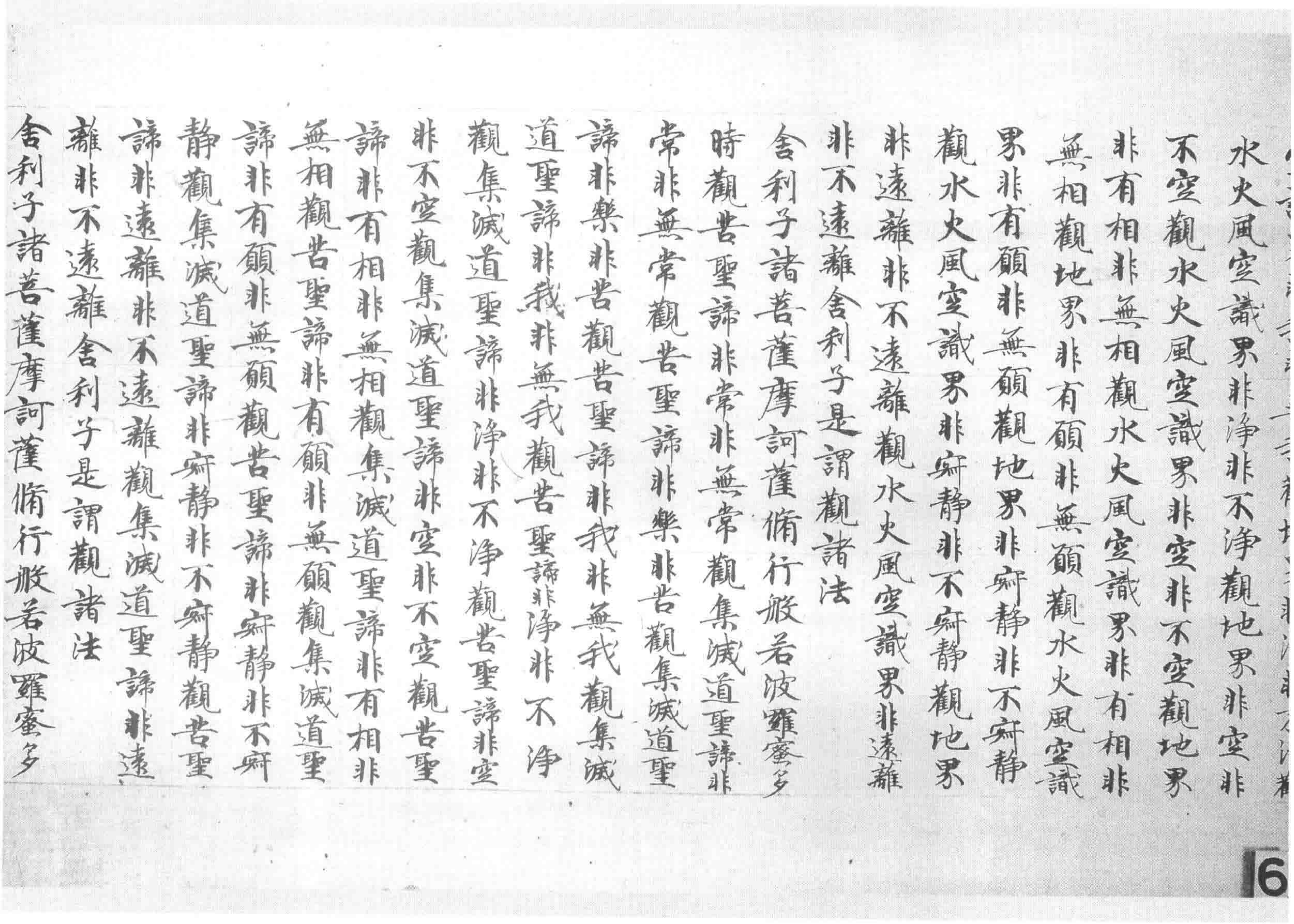
時觀身界非常非無常觀觸界身識界及身
觸身觸爲緣所生諸受非常非無常觀身界
非樂非苦觀觸界身識界及身觸身觸爲緣
所生諸受非樂非苦觀身界非我非無我觀
觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非
我非無我觀身界非淨非不淨觀觸界身識
界及身觸身觸爲緣所生諸受非淨非不淨
觀身界非空非不空觀觸界身識界及身觸
身觸爲緣所生諸受非空非不空觀身界非
有相非無相觀觸界身識界及身觸身觸爲
緣所生諸受非有相非無相觀身界非有願
非無願觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所
生諸受非有願非無願觀身界非寂靜非不
寂靜觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生
諸受非寂靜非不寂靜觀身界非遠離非不
遠離觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所
生諸受非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸
法舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時觀意界非常非無常觀法界意識界
及意觸意觸爲緣所生諸受非常非無常觀意
界非樂非苦觀法界意識界及意觸意觸爲
緣所生諸受非樂非苦觀意界非我非無我

斯00280號　大般若波羅蜜多經卷七二　（19–04）



緣所生諸受非樂非苦觀意界非我非無我
觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受
非我非無我觀意界非淨非不淨觀法界意
識界及意觸意觸爲緣所生諸受非淨非不
淨觀意界非空非不空觀法界意識界及意
觸意觸爲緣所生諸受非空非不空觀意界
非有相非無相觀法界意識界及意觸意觸
爲緣所生諸受非有相非無相觀意界非有
願非無願觀法界意識界及意觸意觸爲
緣所生諸受非有願非無願觀意界非寂靜非
不寂靜觀法界意識界及意觸意觸爲緣所
生諸受非寂靜非不寂靜觀意界非遠離非
不遠離觀法界意識界及意觸意觸爲緣所
生諸受非遠離非不遠離舍利子是謂觀
諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀地界非常非無常觀水火風空識界非
常非無常觀地界非樂非苦觀水火風空識
界非樂非苦觀地界非我非無我觀水火風
空識界非我非無我觀地界非淨非不淨觀
水火風空識界非淨非不淨觀地界非空非
不空觀水火風空識界非空非不空觀地界

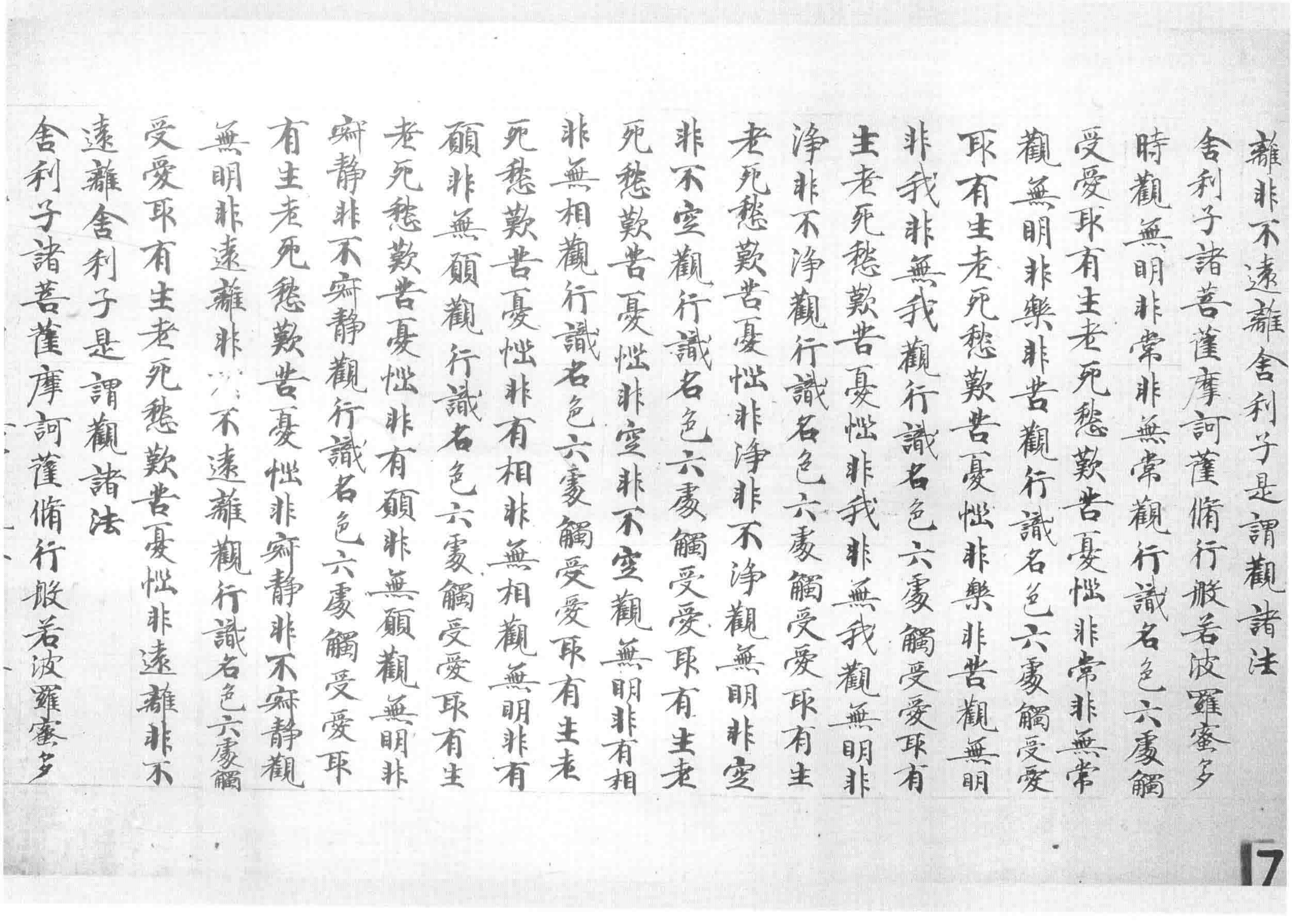
斯00280號　大般若波羅蜜多經卷七二　（19–05）



水火風空識界非淨非不淨觀地界非空非
不空觀水火風空識界非空非不空觀地界
非有相非無相觀水火風空識界非有相非
無相觀地界非有願非無願觀水火風空識
界非有願非無願觀地界非寂靜非不寂靜
觀水火風空識界非寂靜非不寂靜觀地界
非遠離非不遠離觀水火風空識界非遠離
非不遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀苦聖諦非常非無常觀集滅道聖諦非
常非無常觀苦聖諦非樂非苦觀集滅道聖
諦非樂非苦觀苦聖諦非我非無我觀集滅
道聖諦非我非無我觀苦聖諦非淨非不淨
觀集滅道聖諦非淨非不淨觀苦聖諦非空
非不空觀集滅道聖諦非空非不空觀苦聖
諦非有相非無相觀集滅道聖諦非有相非
無相觀苦聖諦非有願非無願觀集滅道聖
諦非有願非無願觀苦聖諦非寂靜非不寂
靜觀集滅道聖諦非寂靜非不寂靜觀苦聖
諦非遠離非不遠離觀集滅道聖諦非遠
離非不遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多

6

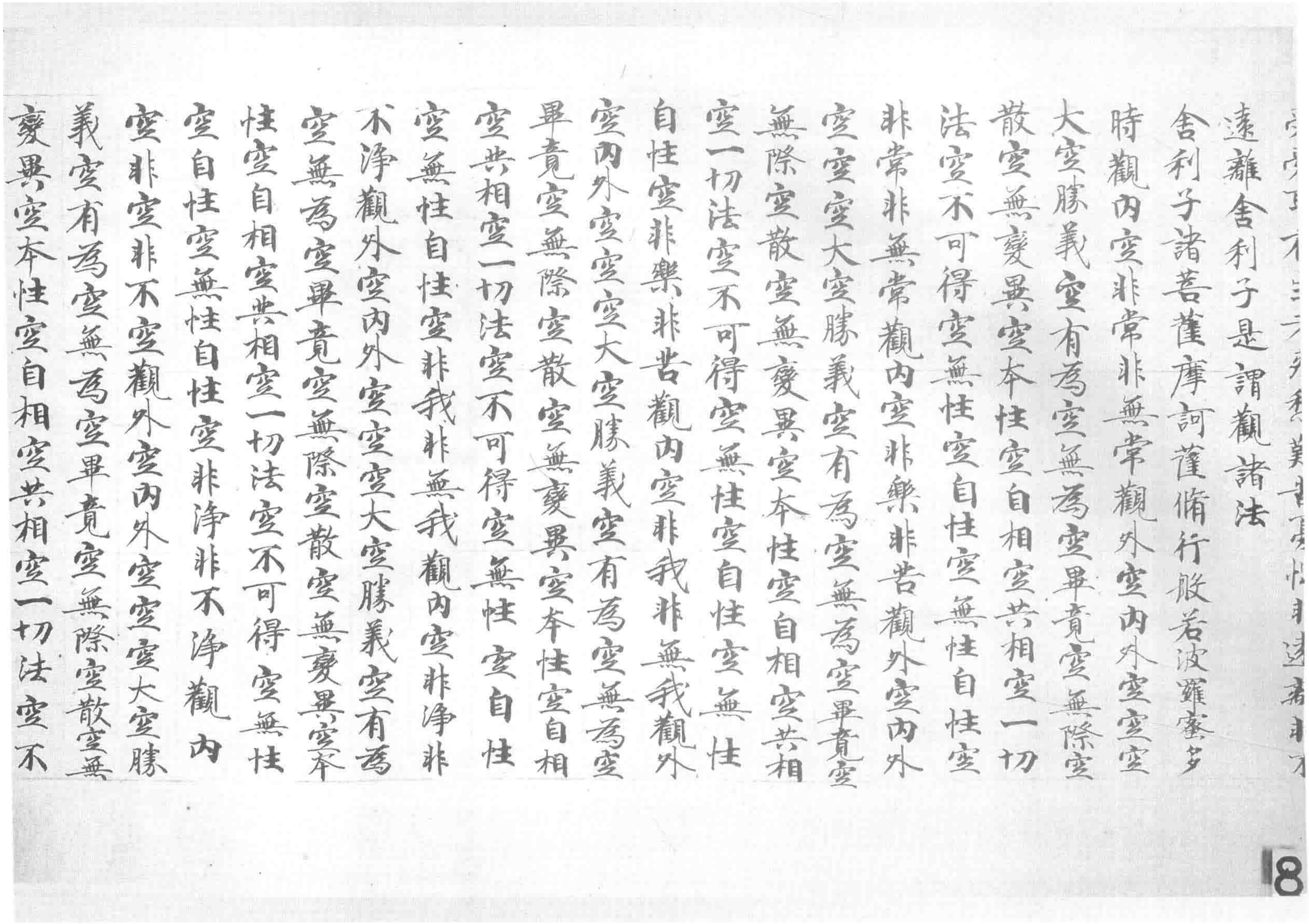
斯00280號　大般若波羅蜜多經卷七二　（19–06）



離非不遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀無明非常非無常觀行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱非常非無常
觀無明非樂非苦觀行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱非樂非苦觀無明
非我非無我觀行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱非我非無我觀無明非
淨非不淨觀行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱非淨非不淨觀無明非空
非不空觀行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱非空非不空觀無明非有相
非無相觀行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱非有相非無相觀無明非有
願非無願觀行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱非有願非無願觀無明非
寂靜非不寂靜觀行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱非寂靜非不寂靜觀
無明非遠離非不遠離觀行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱非遠離非不
遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多

7

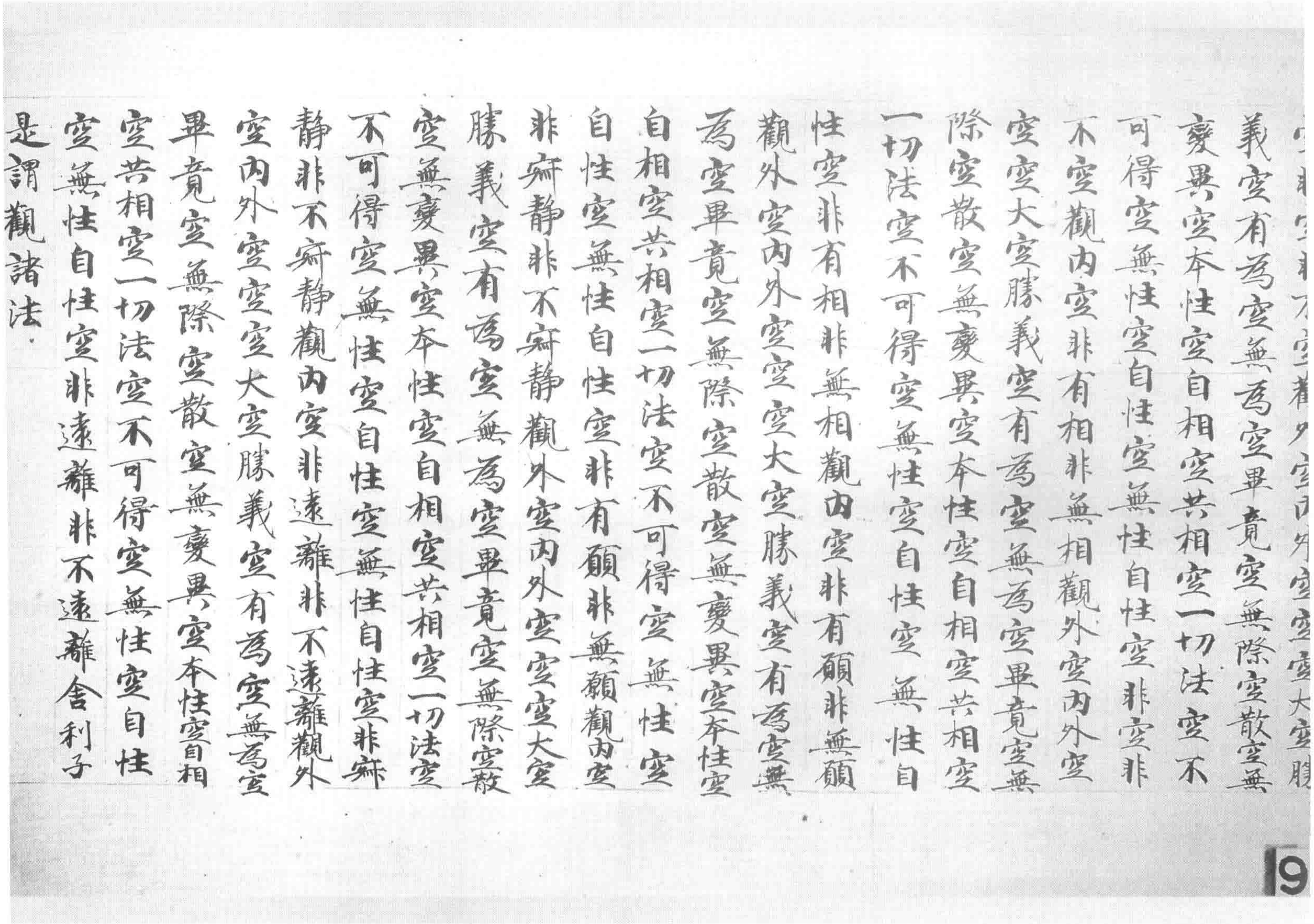
斯00280號　大般若波羅蜜多經卷七二　（19–07）



遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀內空非常非無常觀外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
非常非無常觀內空非樂非苦觀外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空非樂非苦觀內空非我非無我觀外
空內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空非我非無我觀內空非淨非
不淨觀外空內外空空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空非淨非不淨觀內
空非空非不空觀外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不

8

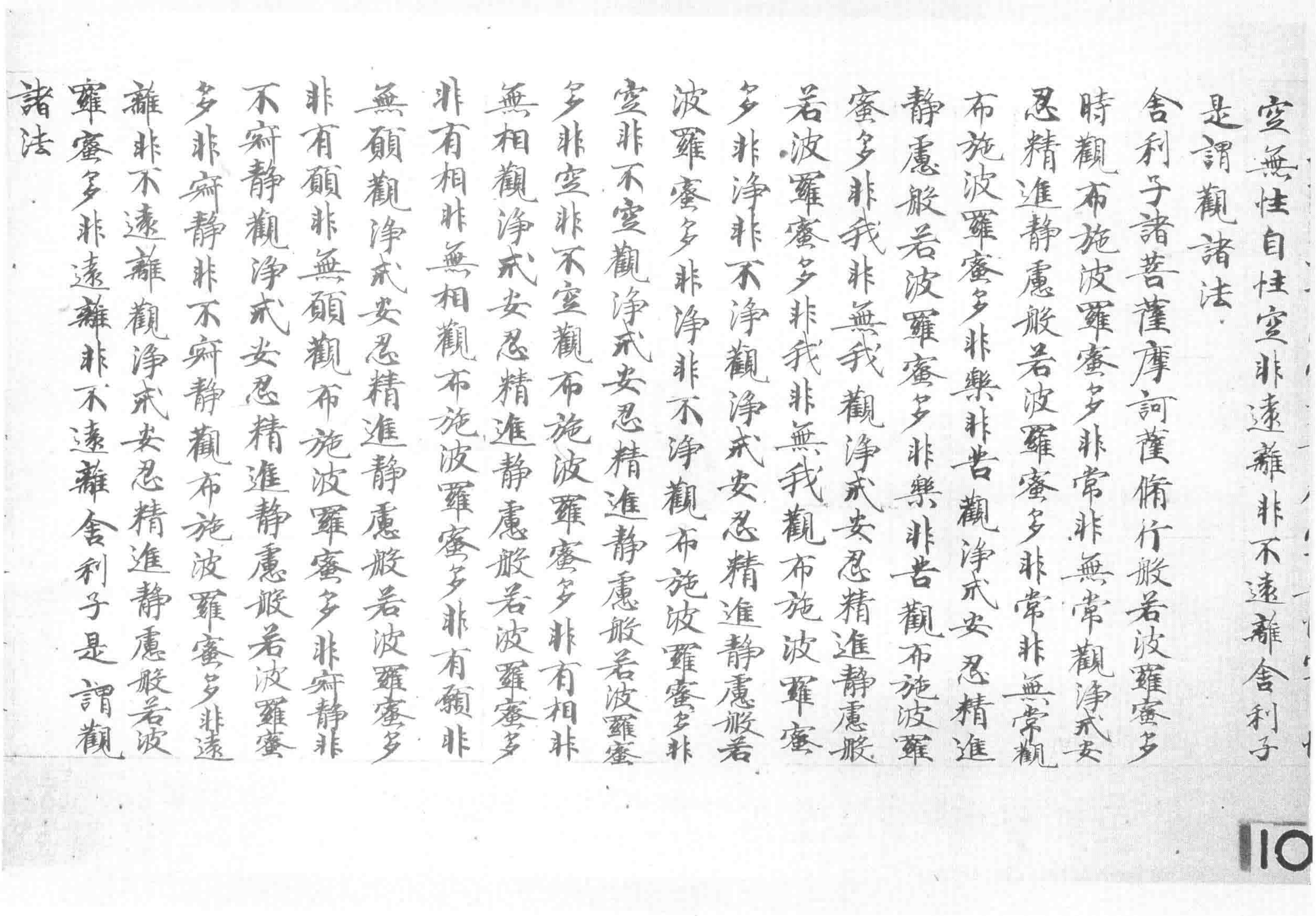
斯00280號 大般若波羅蜜多經卷七二 （19-08）



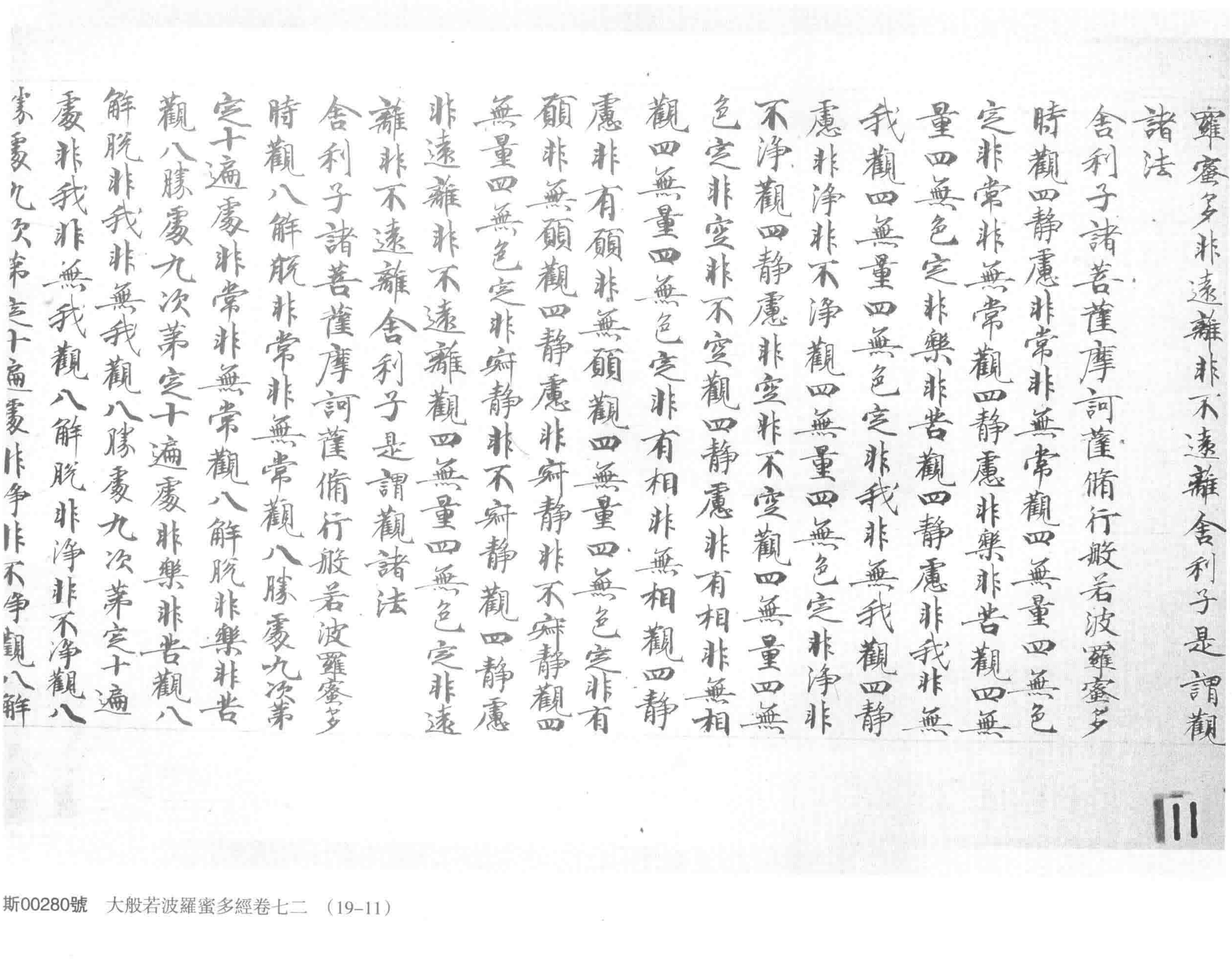
義空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空非空非
不空觀內空非有相非無相觀外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空非有相非無相觀內空非有願非無願
觀外空內外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空非有願非無願觀內空
非寂靜非不寂靜觀外空內外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空非寂
靜非不寂靜觀內空非遠離非不遠離觀外
空內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空非遠離非不遠離舍利子
是謂觀諸法·

9

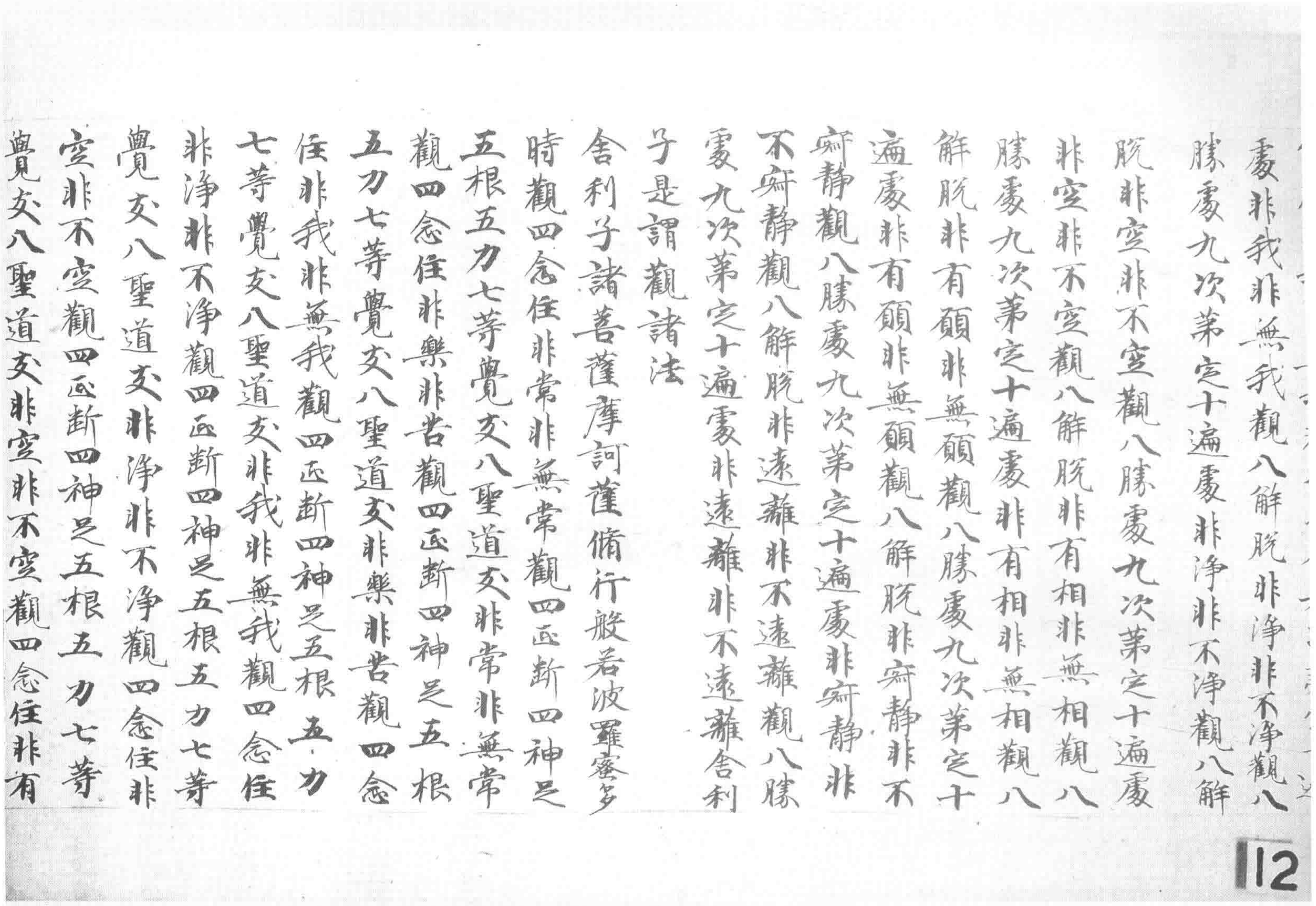
斯00280號 大般若波羅蜜多經卷七二 （19-09）


空無性自性空非遠離非不遠離舍利子
是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀布施波羅蜜多非常非無常觀淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多非常非無常觀
布施波羅蜜多非樂非苦觀淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多非樂非苦觀布施波羅
蜜多非我非無我觀淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多非我非無我觀布施波羅蜜
多非淨非不淨觀淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多非淨非不淨觀布施波羅蜜多非
空非不空觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多非空非不空觀布施波羅蜜多非有相非
無相觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
非有相非無相觀布施波羅蜜多非有願非
無願觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
非有願非無願觀布施波羅蜜多非寂靜非
不寂靜觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多非寂靜非不寂靜觀布施波羅蜜多非遠
離非不遠離觀淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多非遠離非不遠離舍利子是謂觀
諸法

斯00280號　大般若波羅蜜多經卷七二　（19-10）


羅蜜多非遠離非不遠離舍利子是謂觀
諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀四靜慮非常非無常觀四無量四無色
定非常非無常觀四靜慮非樂非苦觀四無
量四無色定非樂非苦觀四靜慮非我非無
我觀四無量四無色定非我非無我觀四靜
慮非淨非不淨觀四無量四無色定非淨非
不淨觀四靜慮非空非不空觀四無量四無
色定非空非不空觀四靜慮非有相非無相
觀四無量四無色定非有相非無相觀四靜
慮非有願非無願觀四無量四無色定非有
願非無願觀四靜慮非寂靜非不寂靜觀四
無量四無色定非寂靜非不寂靜觀四靜慮
非遠離非不遠離觀四無量四無色定非遠
離非不遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀八解脫非常非無常觀八勝處九次第
定十遍處非常非無常觀八解脫非樂非苦
觀八勝處九次第定十遍處非樂非苦觀八
解脫非我非無我觀八勝處九次第定十遍
處非我非無我觀八解脫非淨非不淨觀八
勝處九次第定十遍處非淨非不淨觀八解

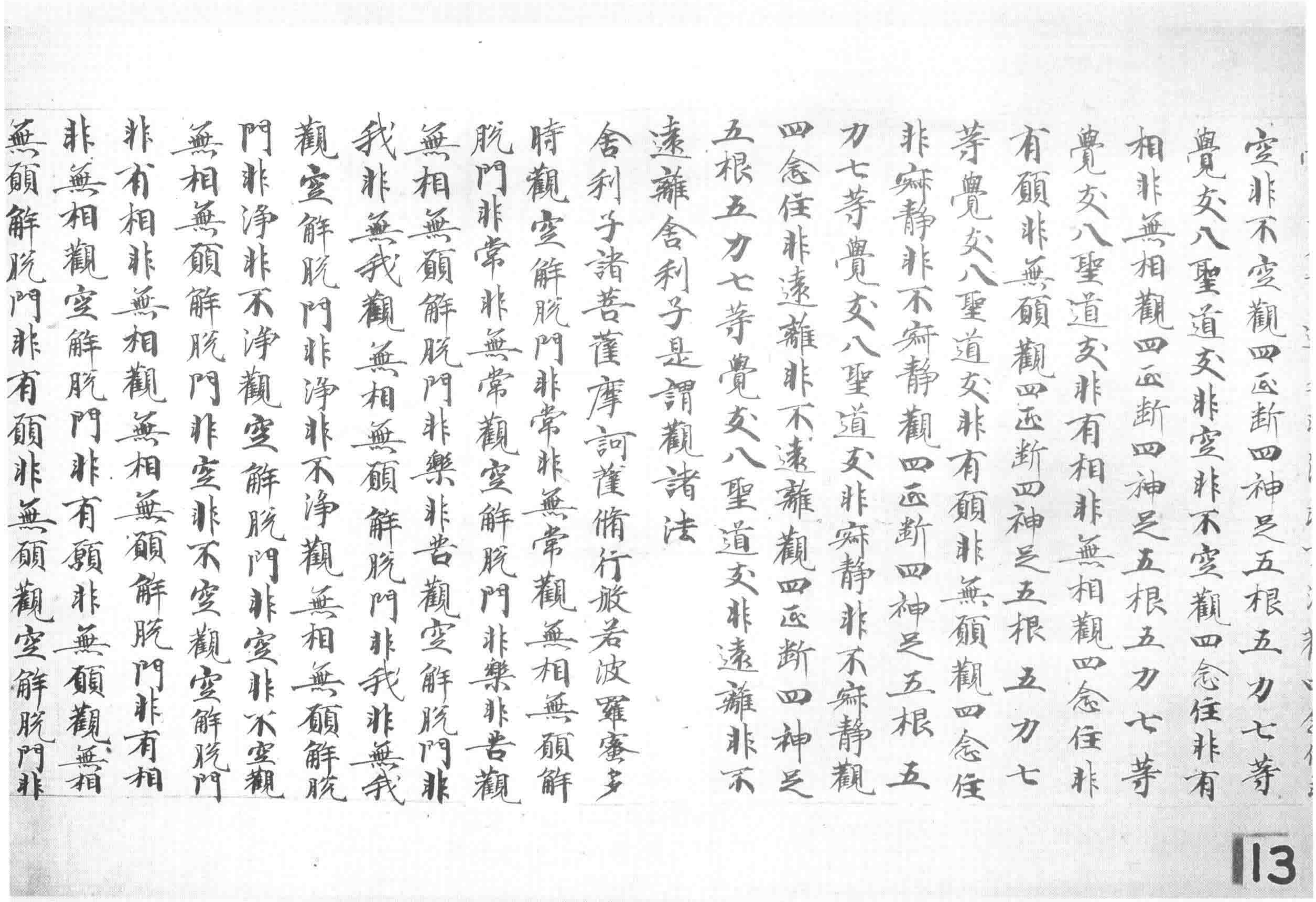
斯00280號　大般若波羅蜜多經卷七二　（19-11）



處非我非無我觀八解脫非淨非不淨觀八
勝處九次第定十遍處非淨非不淨觀八解
脫非空非不空觀八勝處九次第定十遍處
非空非不空觀八解脫非有相非無相觀八
勝處九次第定十遍處非有相非無相觀八
解脫非有願非無願觀八勝處九次第定十
遍處非有願非無願觀八解脫非寂靜非不
寂靜觀八勝處九次第定十遍處非寂靜非
不寂靜觀八解脫非遠離非不遠離觀八勝
處九次第定十遍處非遠離非不遠離舍利
子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀四念住非常非無常觀四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支非常非無常
觀四念住非樂非苦觀四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支非樂非苦觀四念
住非我非無我觀四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支非我非無我觀四念住
非淨非不淨觀四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支非淨非不淨觀四念住非
空非不空觀四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支非空非不空觀四念住非有

12

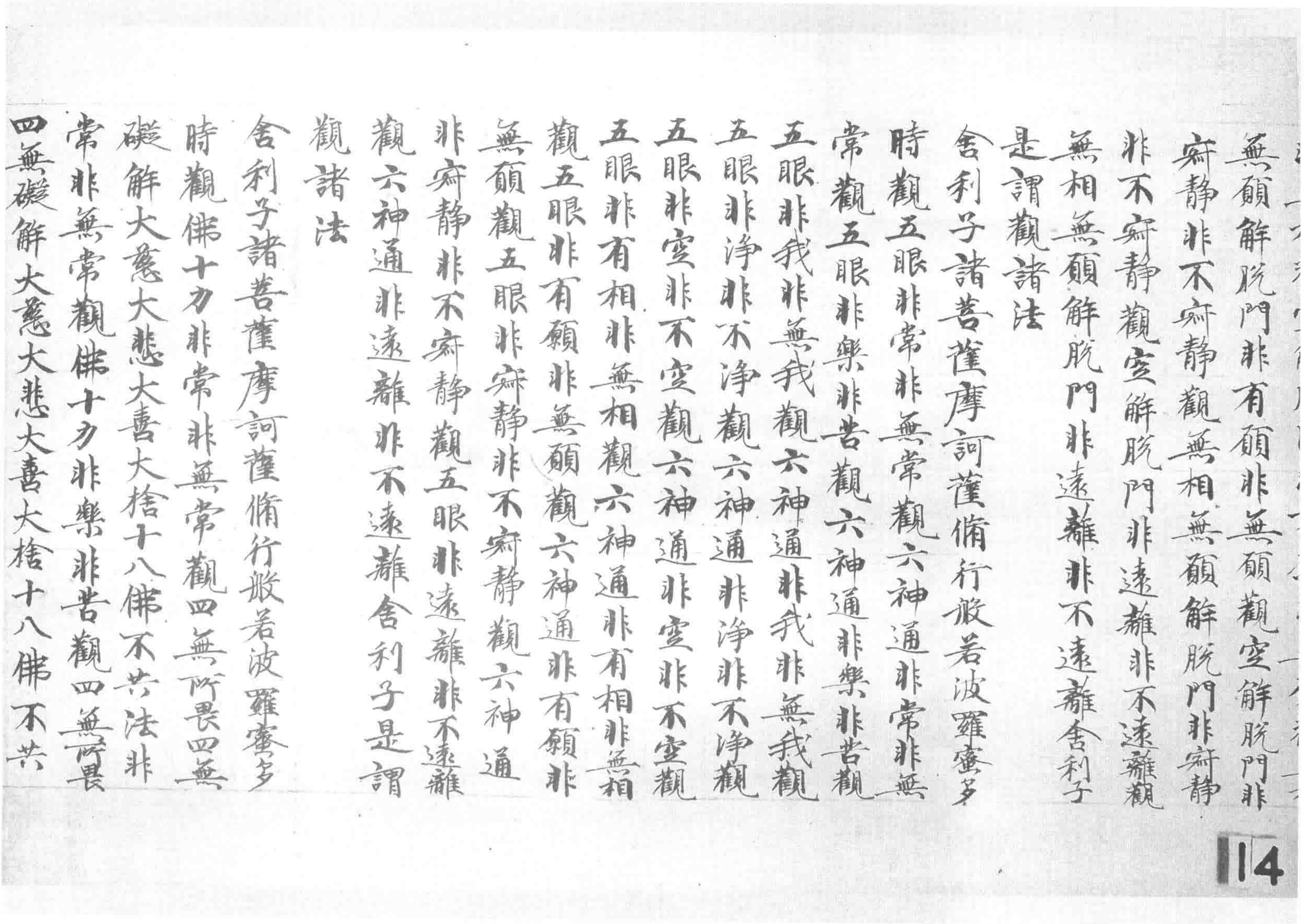
斯00280號　大般若波羅蜜多經卷七二　（19–12）



空非不空觀四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支非空非不空觀四念住非有
相非無相觀四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支非有相非無相觀四念住非
有願非無願觀四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支非有願非無願觀四念住
非寂靜非不寂靜觀四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支非寂靜非不寂靜觀
四念住非遠離非不遠離觀四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支非遠離非不
遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀空解脫門非常非無常觀無相無願解
脫門非常非無常觀空解脫門非樂非苦觀
無相無願解脫門非樂非苦觀空解脫門非
我非無我觀無相無願解脫門非我非無我
觀空解脫門非淨非不淨觀無相無願解脫
門非淨非不淨觀空解脫門非空非不空觀
無相無願解脫門非空非不空觀空解脫門
非有相非無相觀無相無願解脫門非有相
非無相觀空解脫門非有願非無願觀無相
無願解脫門非有願非無願觀空解脫門非

13

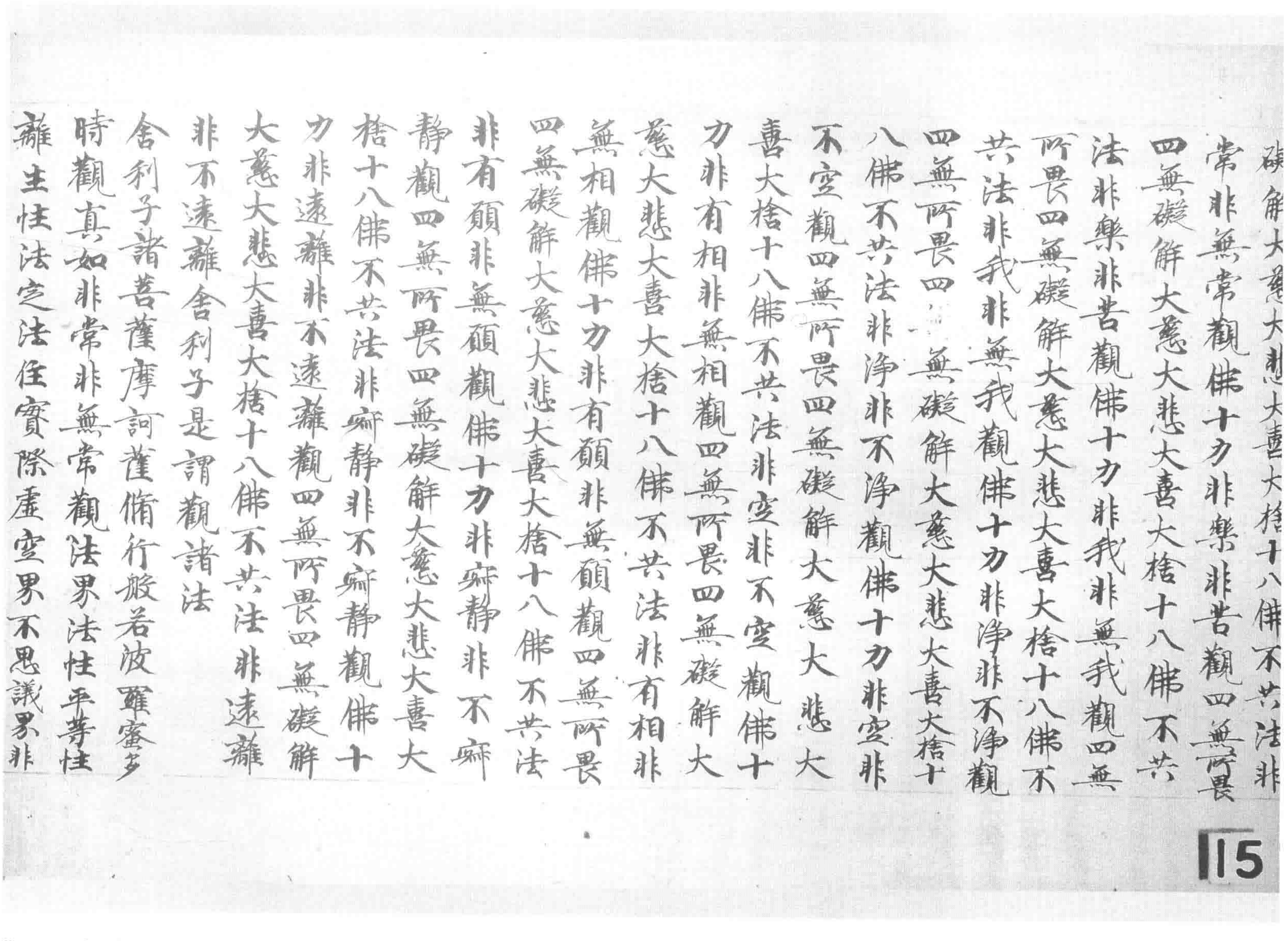
斯00280號　大般若波羅蜜多經卷七二　（19–13）



無願解脫門非有願非無願觀空解脫門非
寂靜非不寂靜觀無相無願解脫門非寂靜
非不寂靜觀空解脫門非遠離非不遠離觀
無相無願解脫門非遠離非不遠離舍利子
是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀五眼非常非無常觀六神通非常非無
常觀五眼非樂非苦觀六神通非樂非苦觀
五眼非我非無我觀六神通非我非無我觀
五眼非淨非不淨觀六神通非淨非不淨觀
五眼非空非不空觀六神通非空非不空觀
五眼非有相非無相觀六神通非有相非無相
觀五眼非有願非無願觀六神通非有願非
無願觀五眼非寂靜非不寂靜觀六神通
非寂靜非不寂靜觀五眼非遠離非不遠離
觀六神通非遠離非不遠離舍利子是謂
觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀佛十力非常非無常觀四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非
常非無常觀佛十力非樂非苦觀四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共

14

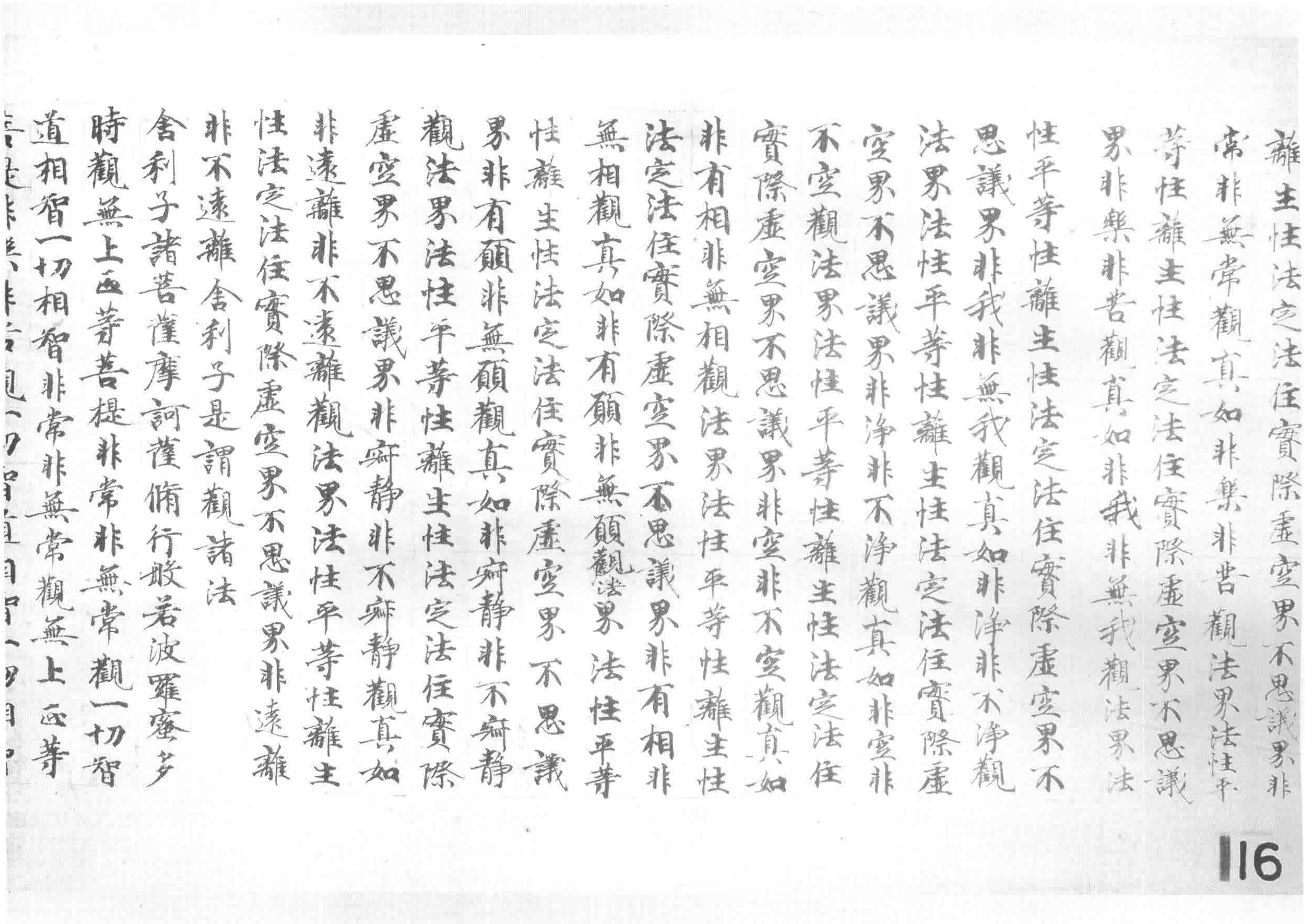
斯00280號　大般若波羅蜜多經卷七二　（19–14）



礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非
常非無常觀佛十力非樂非苦觀四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法非樂非苦觀佛十力非我非無我觀四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法非我非無我觀佛十力非淨非不淨觀
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法非淨非不淨觀佛十力非空非
不空觀四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法非空非不空觀佛十
力非有相非無相觀四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法非有相非
無相觀佛十力非有願非無願觀四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
非有願非無願觀佛十力非寂靜非不寂
靜觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法非寂靜非不寂靜觀佛十
力非遠離非不遠離觀四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非遠離
非不遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀真如非常非無常觀法界法性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界非

15

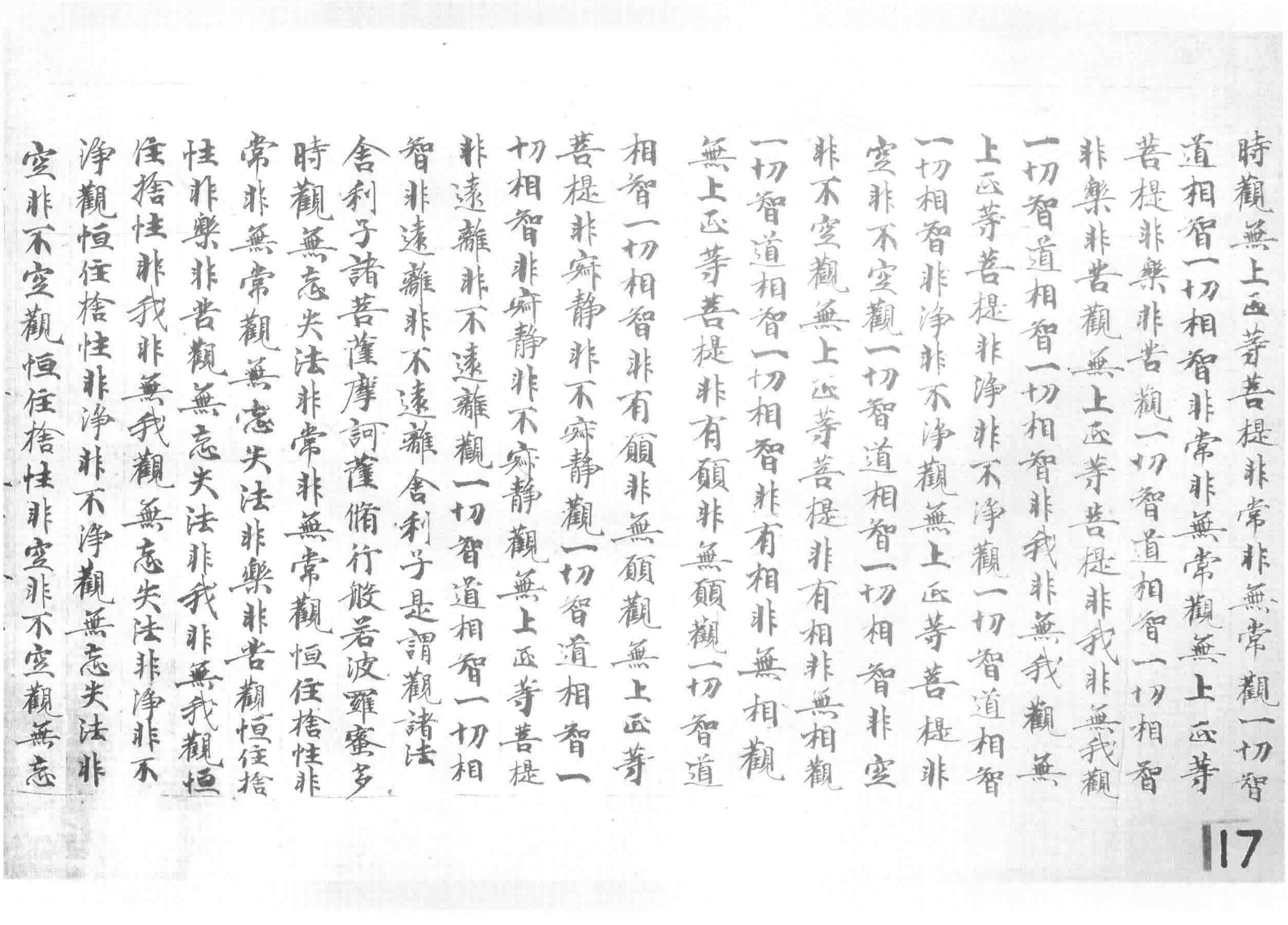
斯00280號　大般若波羅蜜多經卷七二　（19–15）



離生性法定法住實際虗空界不思議界非
常非無常觀真如非樂非苦觀法界法性平
等性離生性法定法住實際虗空界不思議
界非樂非苦觀真如非我非無我觀法界法
性平等性離生性法定法住實際虗空界不
思議界非我非無我觀真如非淨非不淨觀
法界法性平等性離生性法定法住實際虗
空界不思議界非淨非不淨觀真如非空非
不空觀法界法性平等性離生性法定法住
實際虗空界不思議界非空非不空觀真如
非有相非無相觀法界法性平等性離生性
法定法住實際虗空界不思議界非有相非
無相觀真如非有願非無願觀法界法性平等
性離生性法定法住實際虗空界不思議
界非有願非無願觀真如非寂靜非不寂靜
觀法界法性平等性離生性法定法住實際
虗空界不思議界非寂靜非不寂靜觀真如
非遠離非不遠離觀法界法性平等性離生
性法定法住實際虗空界不思議界非遠離
非不遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時觀無上正等菩提非常非無常觀一切智
道相智一切相智非常非無常觀無上正等

116

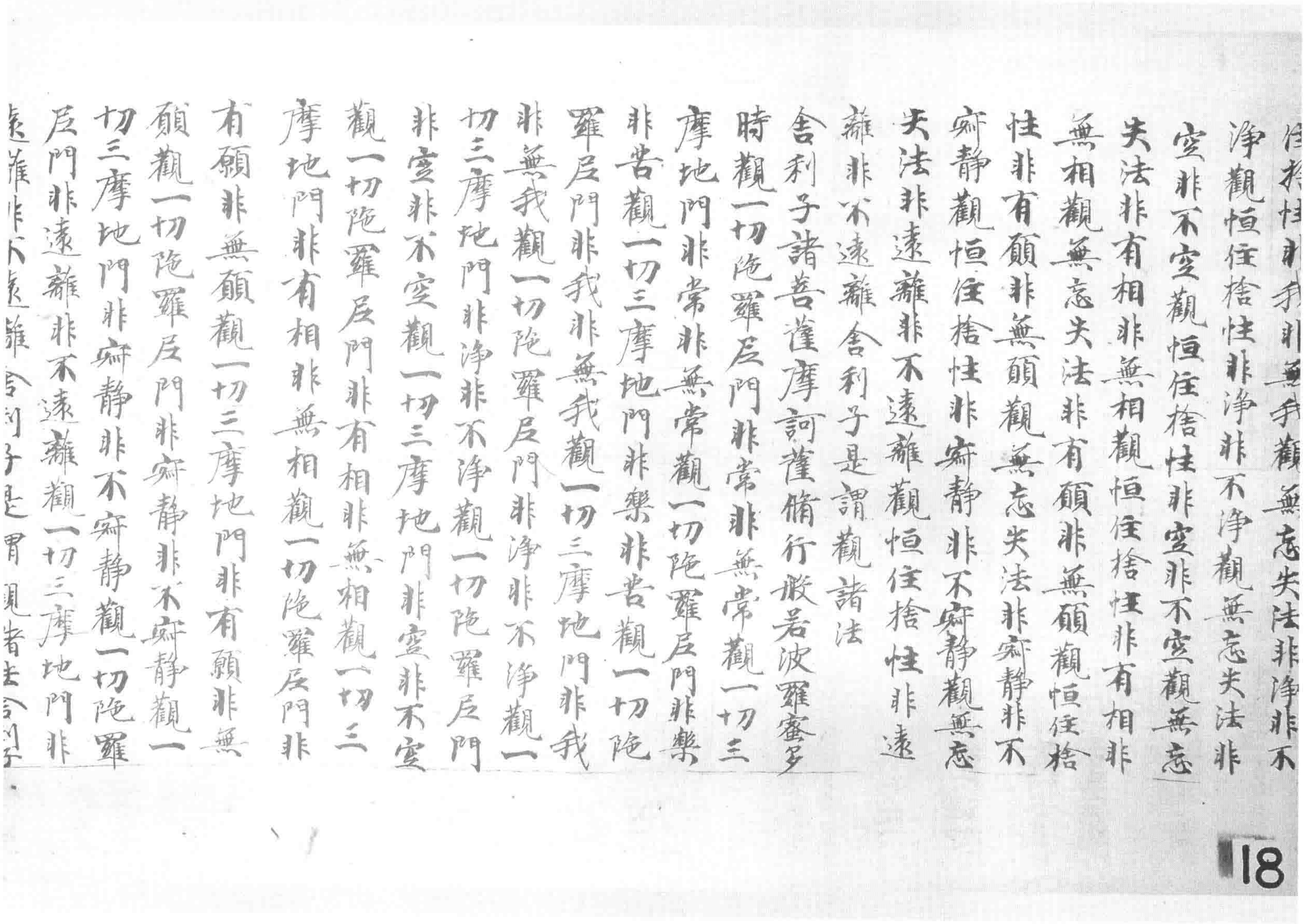
斯00280號　大般若波羅蜜多經卷七二　（19–16）



時觀無上正等菩提非常非無常觀一切智
道相智一切相智非常非無常觀無上正等
菩提非樂非苦觀一切智道相智一切相智
非樂非苦觀無上正等菩提非我非無我觀
一切智道相智一切相智非我非無我觀無
上正等菩提非淨非不淨觀一切智道相智
一切相智非淨非不淨觀無上正等菩提非
空非不空觀一切智道相智一切相智非空
非不空觀無上正等菩提非有相非無相觀
一切智道相智一切相智非有相非無相觀
無上正等菩提非有願非無願觀一切智道
相智一切相智非有願非無願觀無上正等
菩提非寂靜非不寂靜觀一切智道相智一
切相智非寂靜非不寂靜觀無上正等菩提
非遠離非不遠離觀一切智道相智一切相
智非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時觀無忘失法非常非無常觀恒住捨性非
常非無常觀無忘失法非樂非苦觀恒住捨
性非樂非苦觀無忘失法非我非無我觀恒
住捨性非我非無我觀無忘失法非淨非不
淨觀恒住捨性非淨非不淨觀無忘失法非
空非不空觀恒住捨性非空非不空觀無忘

117

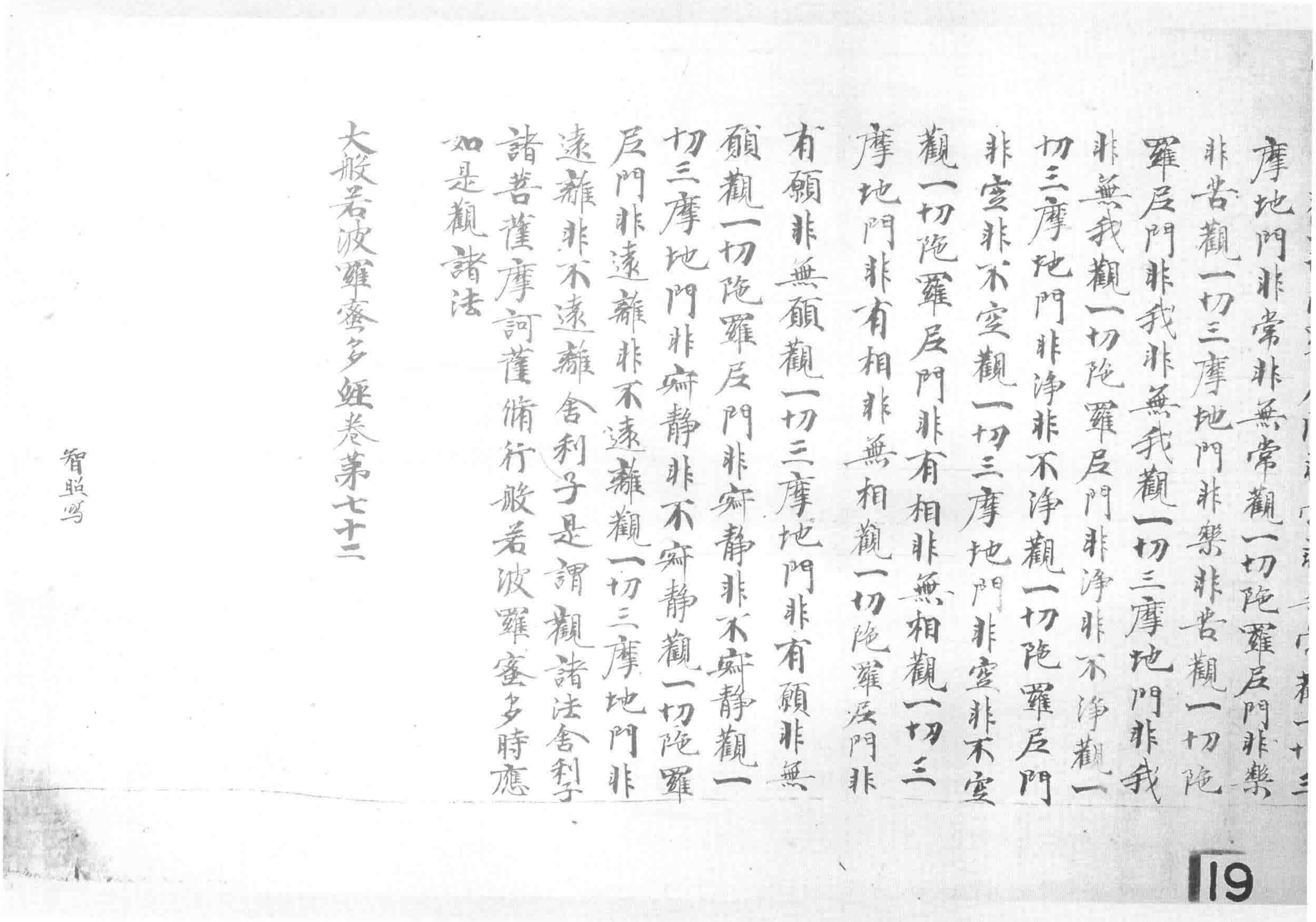
斯00280號　大般若波羅蜜多經卷七二　（19–17）



住捨性非我非無我觀無忘失法非淨非不
淨觀恒住捨性非淨非不淨觀無忘失法非
空非不空觀恒住捨性非空非不空觀無忘
失法非有相非無相觀恒住捨性非有相非
無相觀無忘失法非有願非無願觀恒住捨
性非有願非無願觀無忘失法非寂靜非不
寂靜觀恒住捨性非寂靜非不寂靜觀無忘
失法非遠離非不遠離觀恒住捨性非遠
離非不遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀一切陁羅戹門非常非無常觀一切三
摩地門非常非無常觀一切陁羅戹門非樂
非苦觀一切三摩地門非樂非苦觀一切陁
羅戹門非我非無我觀一切三摩地門非我
非無我觀一切陁羅戹門非淨非不淨觀一
切三摩地門非淨非不淨觀一切陁羅戹門
非空非不空觀一切三摩地門非空非不空
觀一切陁羅戹門非有相非無相觀一切三
摩地門非有相非無相觀一切陁羅戹門非
有願非無願觀一切三摩地門非有願非無
願觀一切陁羅戹門非寂靜非不寂靜觀一
切三摩地門非寂靜非不寂靜觀一切陁羅
戹門非遠離非不遠離觀一切三摩地門非
遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子

18

斯00280號 大般若波羅蜜多經卷七二 （19–18）



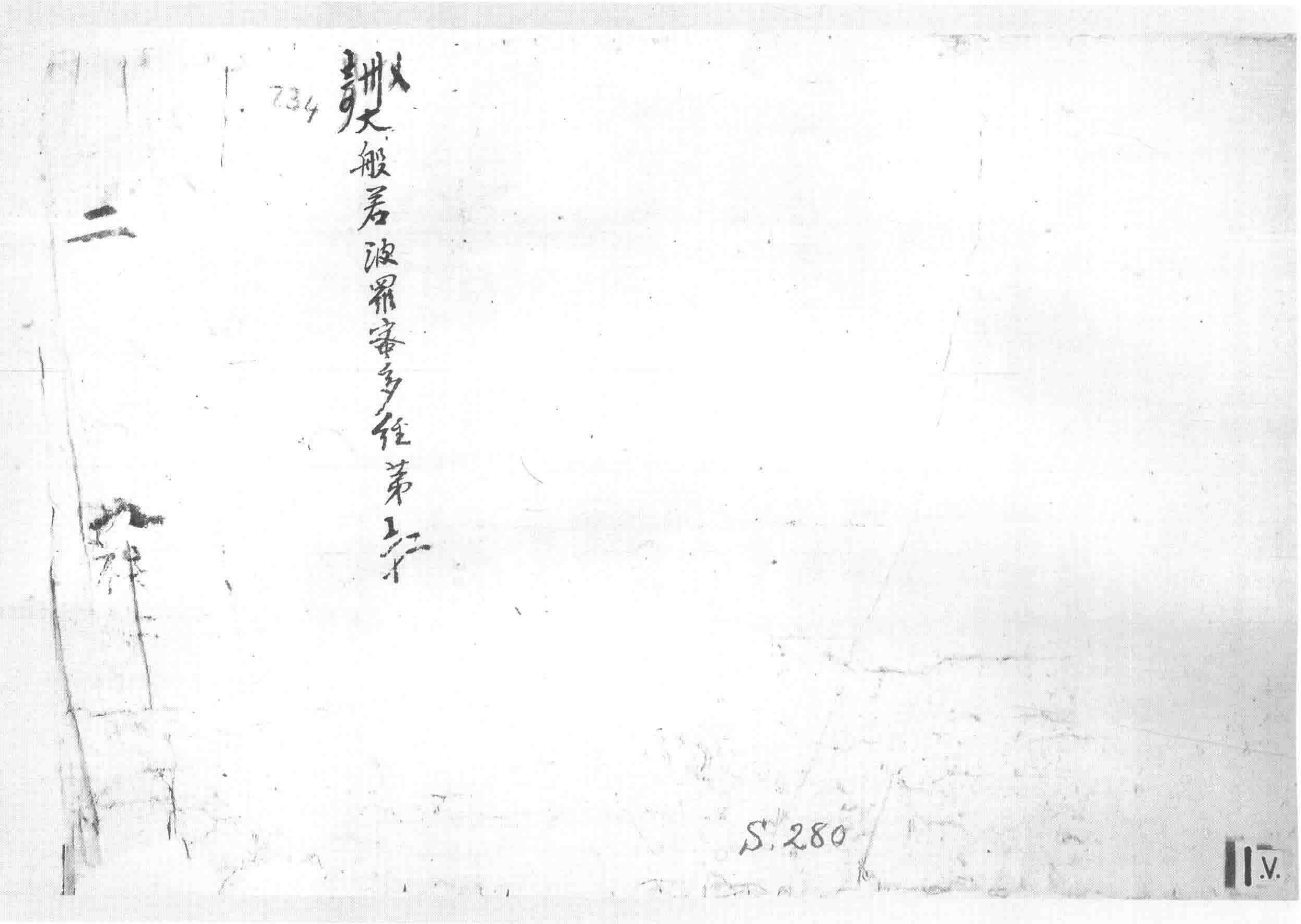
摩地門非常非無常觀一切陁羅戹門非樂
非苦觀一切三摩地門非樂非苦觀一切陁
羅戹門非我非無我觀一切三摩地門非我
非無我觀一切陁羅戹門非淨非不淨觀一
切三摩地門非淨非不淨觀一切陁羅戹門
非空非不空觀一切三摩地門非空非不空
觀一切陁羅戹門非有相非無相觀一切三
摩地門非有相非無相觀一切陁羅戹門非
有願非無願觀一切三摩地門非有願非無
願觀一切陁羅戹門非寂靜非不寂靜觀一
切三摩地門非寂靜非不寂靜觀一切陁羅
戹門非遠離非不遠離觀一切三摩地門非
遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子
諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時應
如是觀諸法

大般若波羅蜜多經卷第七十二

智照寫

19

斯00280號 大般若波羅蜜多經卷七二 （19–19）



兌大般若波羅蜜多經第二十八

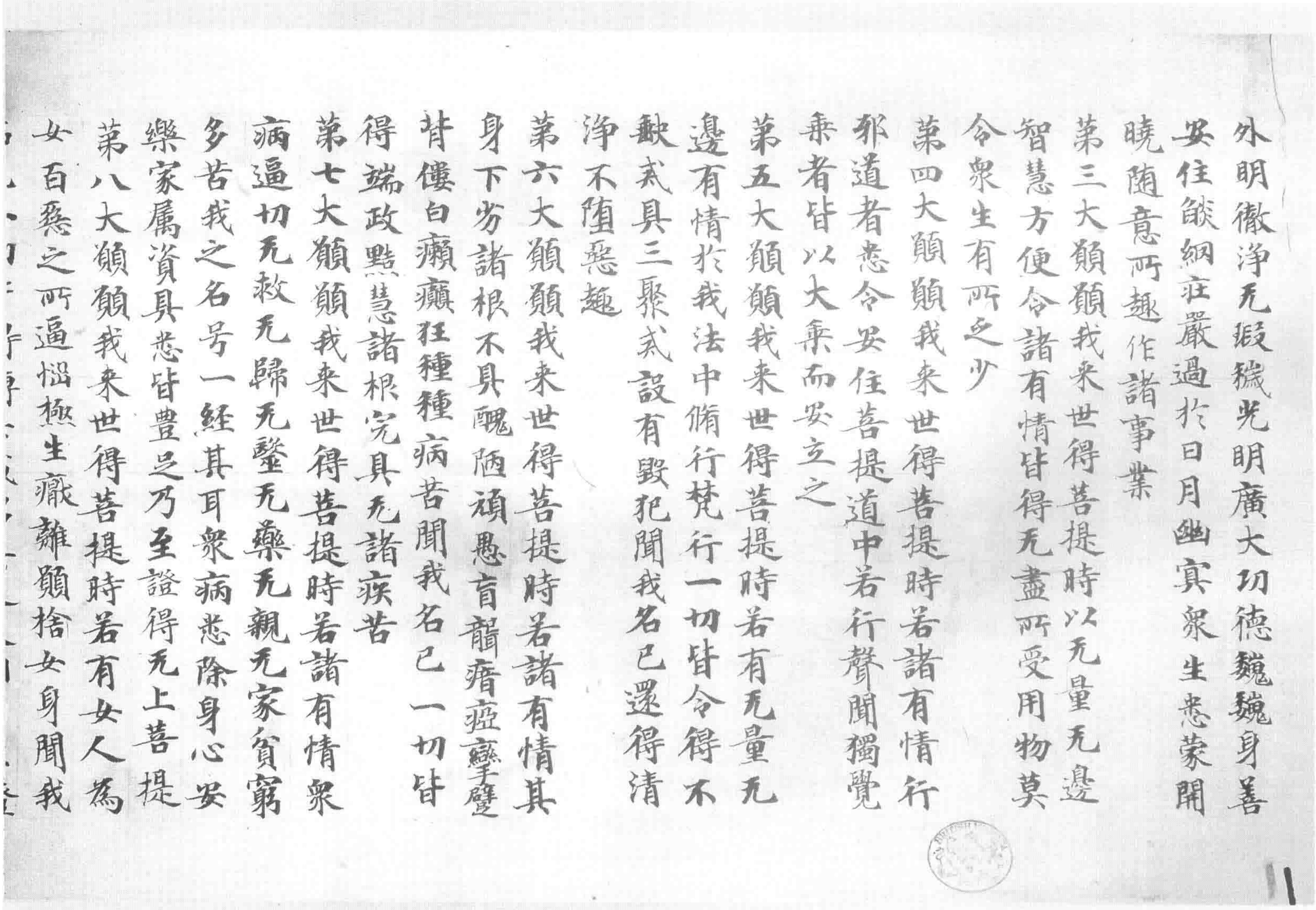
二

八

734

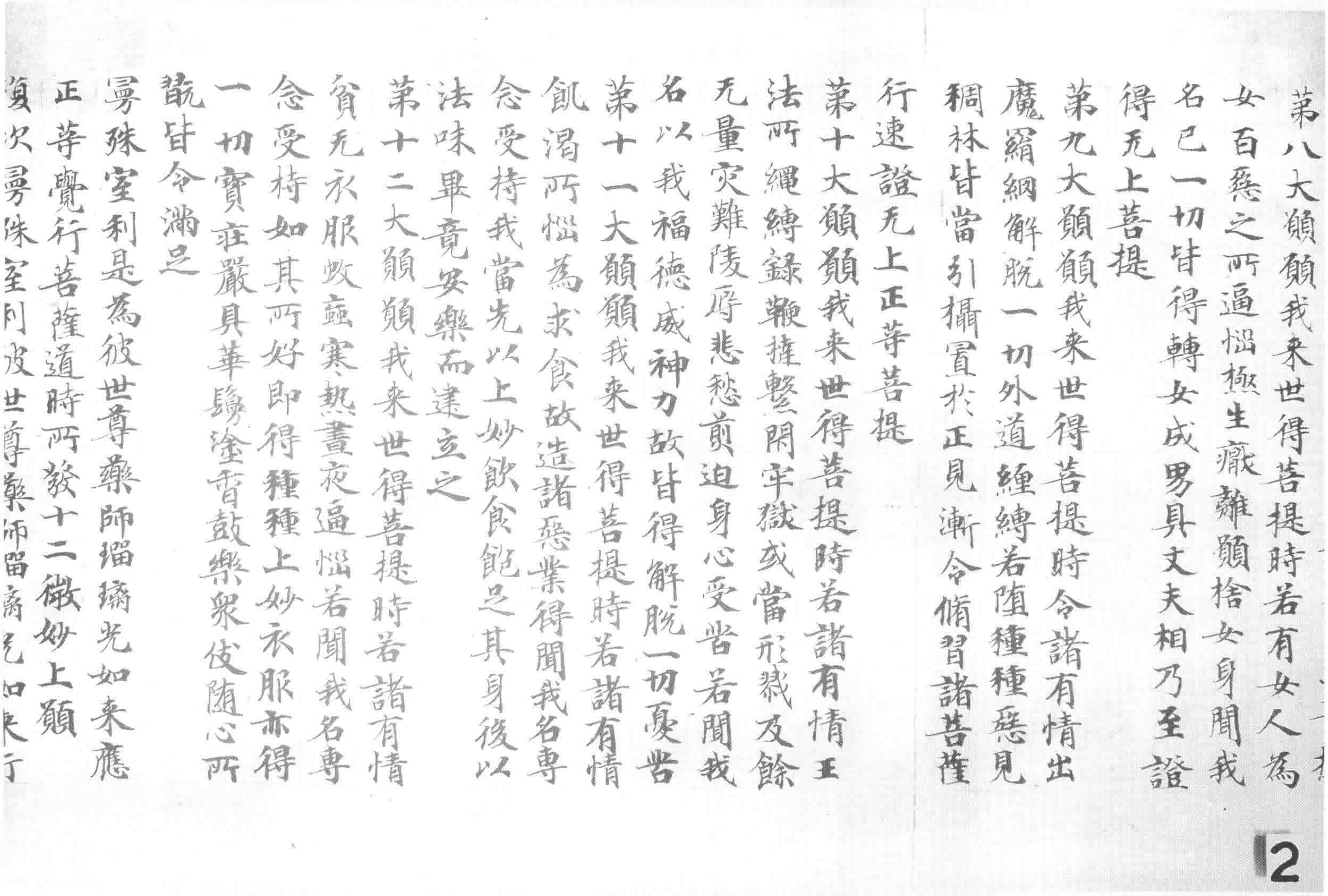
S.280

斯00280號背　勘記　（01–01）



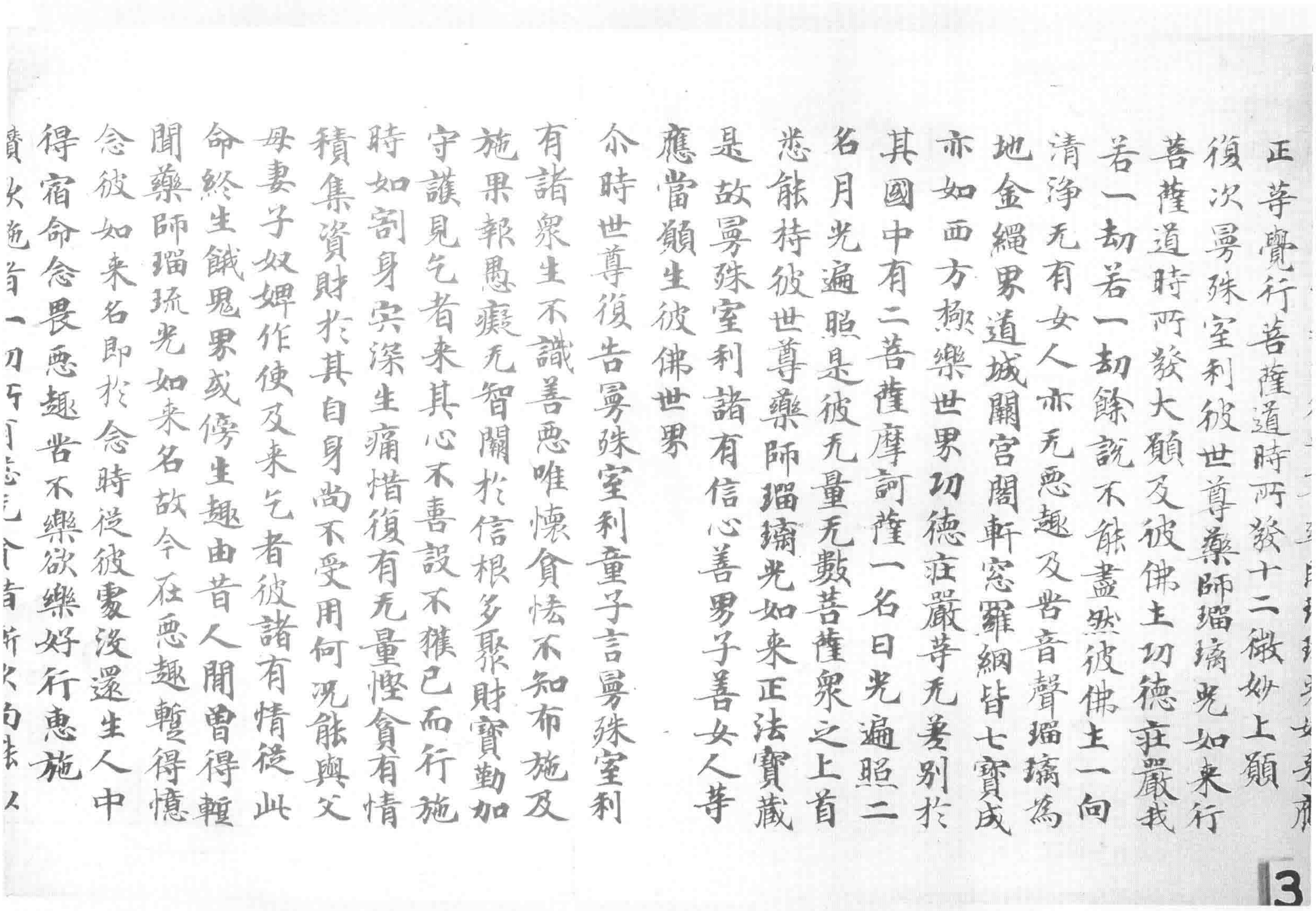
外明徹淨无瑕穢光明廣大功德巍巍身善
安住焰網莊嚴過於日月幽冥衆生悉蒙開
曉隨意所趣作諸事業
第三大願願我來世得菩提時以无量无邊
智慧方便令諸有情皆得无盡所受用物莫
令衆生有所乏少
第四大願願我來世得菩提時若諸有情行
邪道者悉令安住菩提道中若行聲聞獨覺
乘者皆以大乘而安立之
第五大願願我來世得菩提時若有无量无
邊有情於我法中脩行梵行一切皆令得不
缺戒具三聚戒設有毀犯聞我名已還得清
淨不墮惡趣
第六大願願我來世得菩提時若諸有情其
身下劣諸根不具醜陋頑愚盲聾瘖瘂攣躄
背僂白癩癲狂種種病苦聞我名已一切皆
得端政黠慧諸根完具无諸疾苦
第七大願願我來世得菩提時若諸有情衆
病逼切无救无歸无醫无藥无親无家貧窮
多苦我之名号一經其耳衆病悉除身心安
樂家屬資具悉皆豊足乃至證得无上菩提
第八大願願我來世得菩提時若有女人為
女百惡之所逼惱極生厭離願捨女身聞我

斯00281號　藥師瑠璃光如來本願功德經　（13–01）



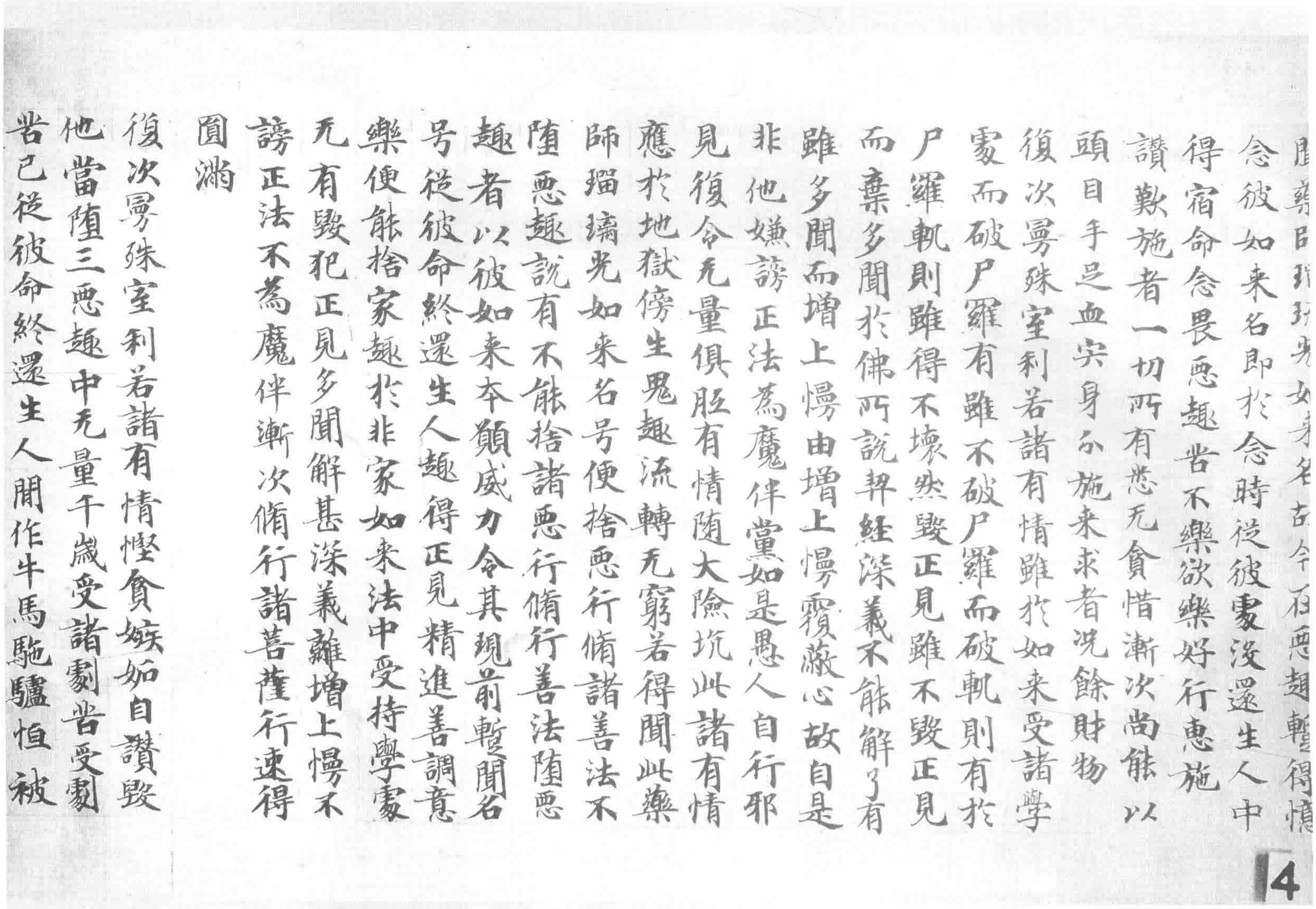
第八大願願我來世得菩提時若有女人為
女百惡之所逼惱極生厭離願捨女身聞我
名已一切皆得轉女成男具丈夫相乃至證
得无上菩提
第九大願願我來世得菩提時令諸有情出
魔羂網解脫一切外道纏縛若墮種種惡見
稠林皆當引攝置於正見漸令脩習諸菩薩
行速證无上正等菩提
第十大願願我來世得菩提時若諸有情王
法所繩縛錄鞭撻繫閉牢獄或當形戮及餘
无量災難陵辱悲愁煎迫身心受苦若聞我
名以我福德威神力故皆得解脫一切憂苦
第十一大願願我來世得菩提時若諸有情
飢渴所惱為求食故造諸惡業得聞我名專
念受持我當先以上妙飲食飽足其身後以
法味畢竟安樂而建立之
第十二大願願我來世得菩提時若諸有情
貧无衣服蚊蝱寒熱晝夜逼惱若聞我名專
念受持如其所好即得種種上妙衣服亦得
一切寶莊嚴具華鬘塗香鼓樂衆伎隨心所
翫皆令滿足
曼殊室利是為彼世尊藥師瑠璃光如來應
正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願
復次曼殊室利彼世尊藥師瑠璃光如來行

斯00281號　藥師瑠璃光如來本願功德經　（13–02）



正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願
復次曼殊室利彼世尊藥師瑠璃光如來行
菩薩道時所發大願及彼佛土功德莊嚴我
若一劫若一劫餘說不能盡然彼佛土一向
清淨无有女人亦无惡趣及苦音聲瑠璃為
地金繩界道城闕宮閣軒窓羅網皆七寶成
亦如西方極樂世界功德莊嚴等无差別於
其國中有二菩薩摩訶薩一名日光遍照二
名月光遍照是彼无量无數菩薩衆之上首
悉能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法寶藏
是故曼殊室利諸有信心善男子善女人等
應當願生彼佛世界
尒時世尊復告曼殊室利童子言曼殊室利
有諸衆生不識善惡唯懷貪悋不知布施及
施果報愚癡无智闕於信根多聚財寶勤加
守護見乞者來其心不喜設不獲已而行施
時如割身宍深生痛惜復有无量慳貪有情
積集資財於其自身尚不受用何況能與父
母妻子奴婢作使及來乞者彼諸有情從此
命終生餓鬼界或傍生趣由昔人間曾得暫
聞藥師瑠琉光如來名故今在惡趣暫得憶
念彼如來名即於念時從彼處沒還生人中
得宿命念畏惡趣苦不樂欲樂好行惠施
讚歎施者一切所有悉无貪惜漸次尚能以

斯00281號　藥師瑠璃光如來本願功德經　（13–03）

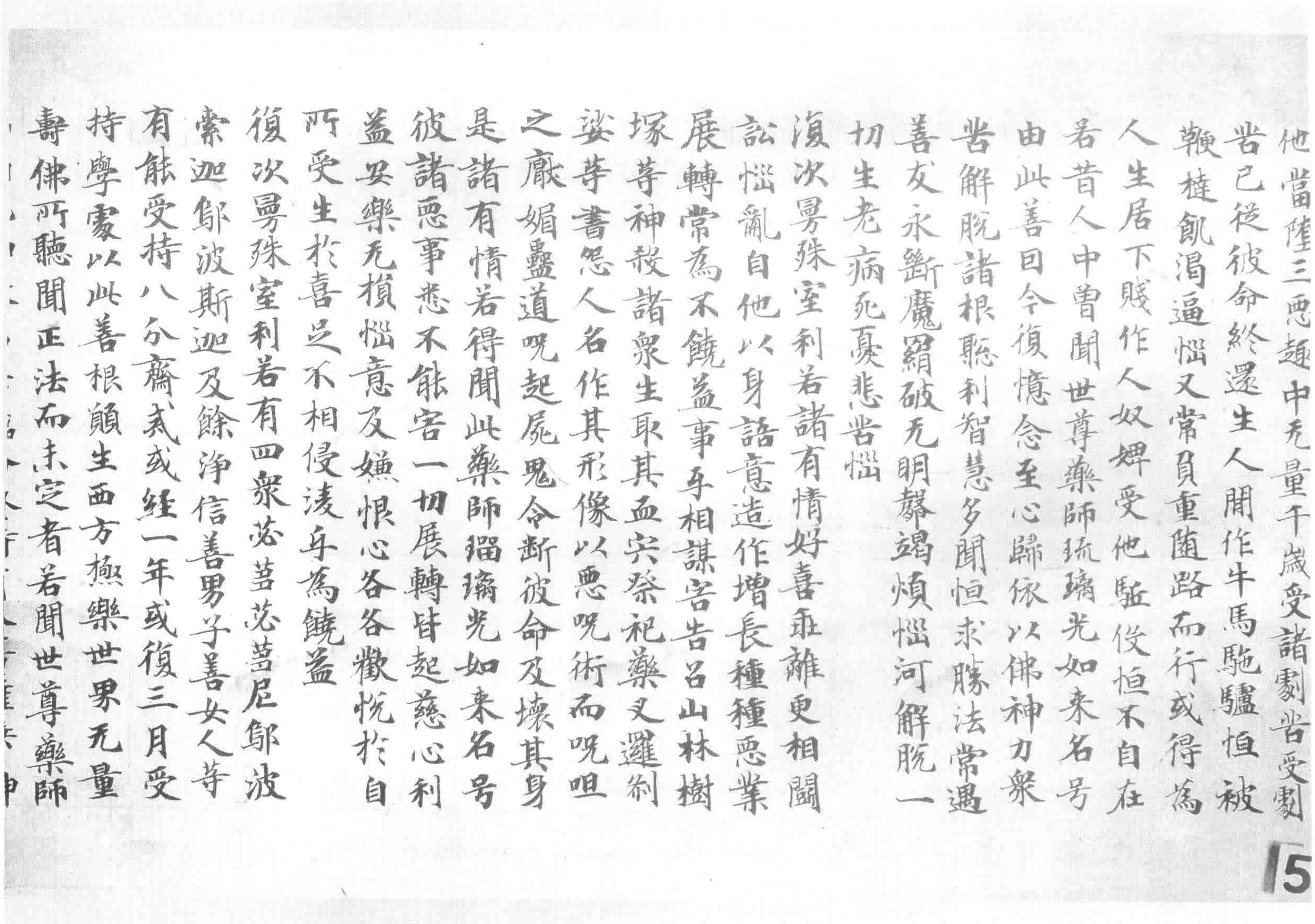


聞藥師瑠璃光如来名故今在悪趣暫得憶
念彼如来名即於念時從彼處沒還生人中
得宿命念畏悪趣苦不樂欲樂好行恵施
讚歎施者一切所有悉无貪惜漸次尚能以
頭目手足血肉身分施来求者况餘財物

復次曼殊室利若諸有情雖於如来受諸學
處而破尸羅有雖不破尸羅而破軌則有於
尸羅軌則雖得不壞然毀正見雖不毀正見
而棄多聞於佛所說契經深義不能解了有
雖多聞而増上慢由増上慢覆蔽心故自是
非他嫌謗正法為魔伴黨如是愚人自行邪
見復令无量倶胝有情墮大險坑此諸有情
應於地獄傍生鬼趣流轉无窮若得聞此藥
師瑠璃光如来名号便捨悪行脩諸善法不
墮悪趣設有不能捨諸悪行脩行善法墮悪
趣者以彼如来本願威力令其現前暫聞名
号從彼命終還生人趣得正見精進善調意
樂便能捨家趣於非家如来法中受持學處
无有毀犯正見多聞解甚深義離増上慢不
謗正法不為魔伴漸次脩行諸菩薩行速得
圓滿

復次曼殊室利若諸有情慳貪嫉妬自讚毀
他當墮三悪趣中无量千歳受諸劇苦受劇
苦已從彼命終還生人間作牛馬駝驢恒被

斯00281號　藥師瑠璃光如來本願功德經　（13–04）

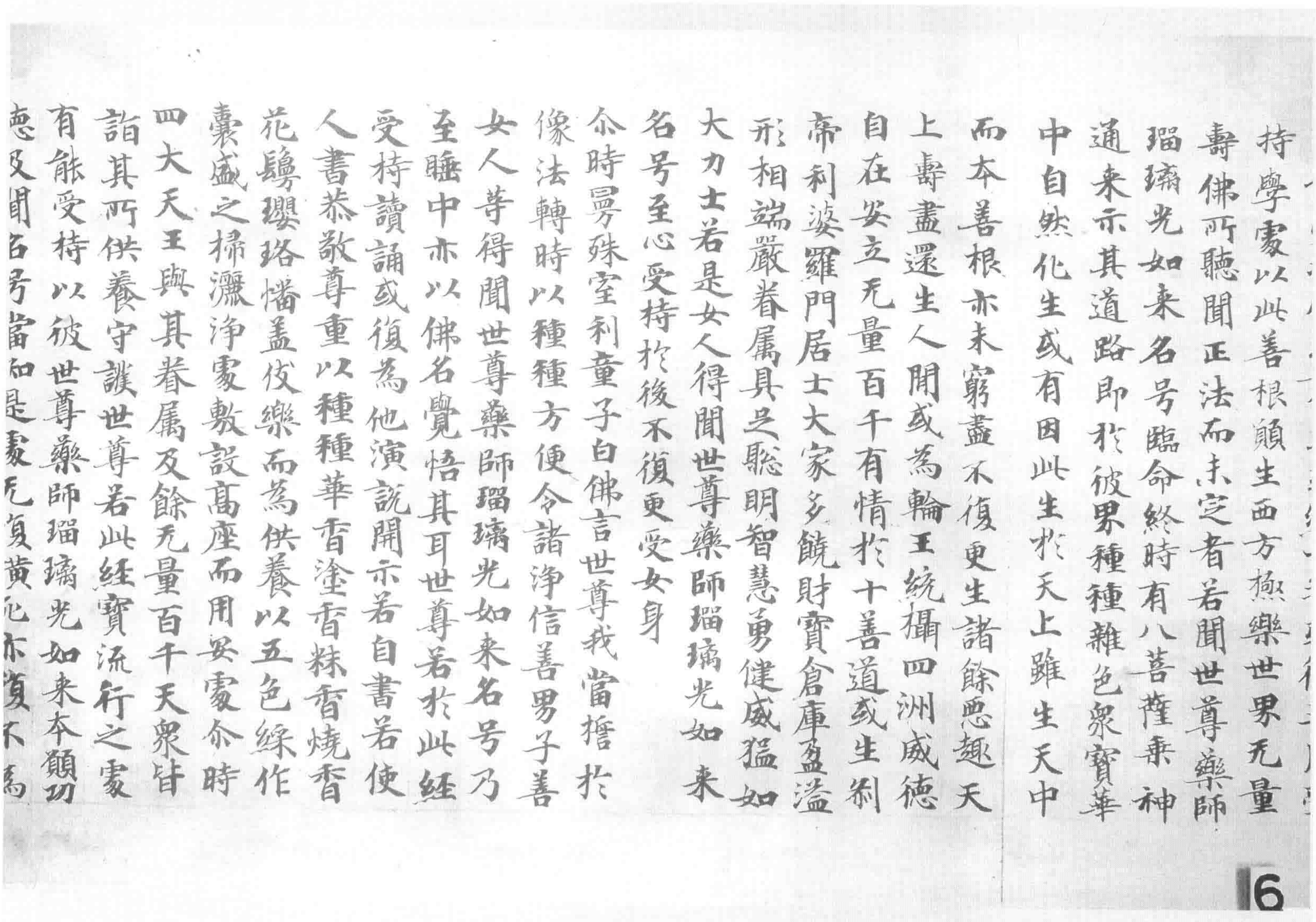


他當墮三悪趣中无量千歳受諸劇苦受劇
苦已從彼命終還生人間作牛馬駝驢恒被
鞭撻飢渴逼惱又常負重隨路而行或得為
人生居下賤作人奴婢受他駈役恒不自在
若昔人中曽聞世尊藥師琉璃光如来名号
由此善因今復憶念至心歸依以佛神力衆
苦解脫諸根聰利智慧多聞恒求勝法常遇
善友永斷魔羂破无明㲉竭煩惱河解脫一
切生老病死憂悲苦惱

復次曼殊室利若諸有情好喜乖離更相鬪
訟惱亂自他以身語意造作増長種種悪業
展轉常為不饒益事互相謀害告召山林樹
塚等神殺諸衆生取其血肉祭祀藥叉邏刹
婆等書怨人名作其形像以悪呪術而呪咀
之厭媚蠱道呪起屍鬼令斷彼命及壞其身
是諸有情若得聞此藥師瑠璃光如来名号
彼諸悪事悉不能害一切展轉皆起慈心利
益安樂无損惱意及嫌恨心各各歡悦於自
所受生於喜足不相侵凌互為饒益

復次曼殊室利若有四衆苾芻苾芻尼鄔波
索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等
有能受持八分齋戒或經一年或復三月受
持學處以此善根願生西方極樂世界无量
壽佛所聽聞正法而未定者若聞世尊藥師

斯00281號　藥師瑠璃光如來本願功德經　（13–05）

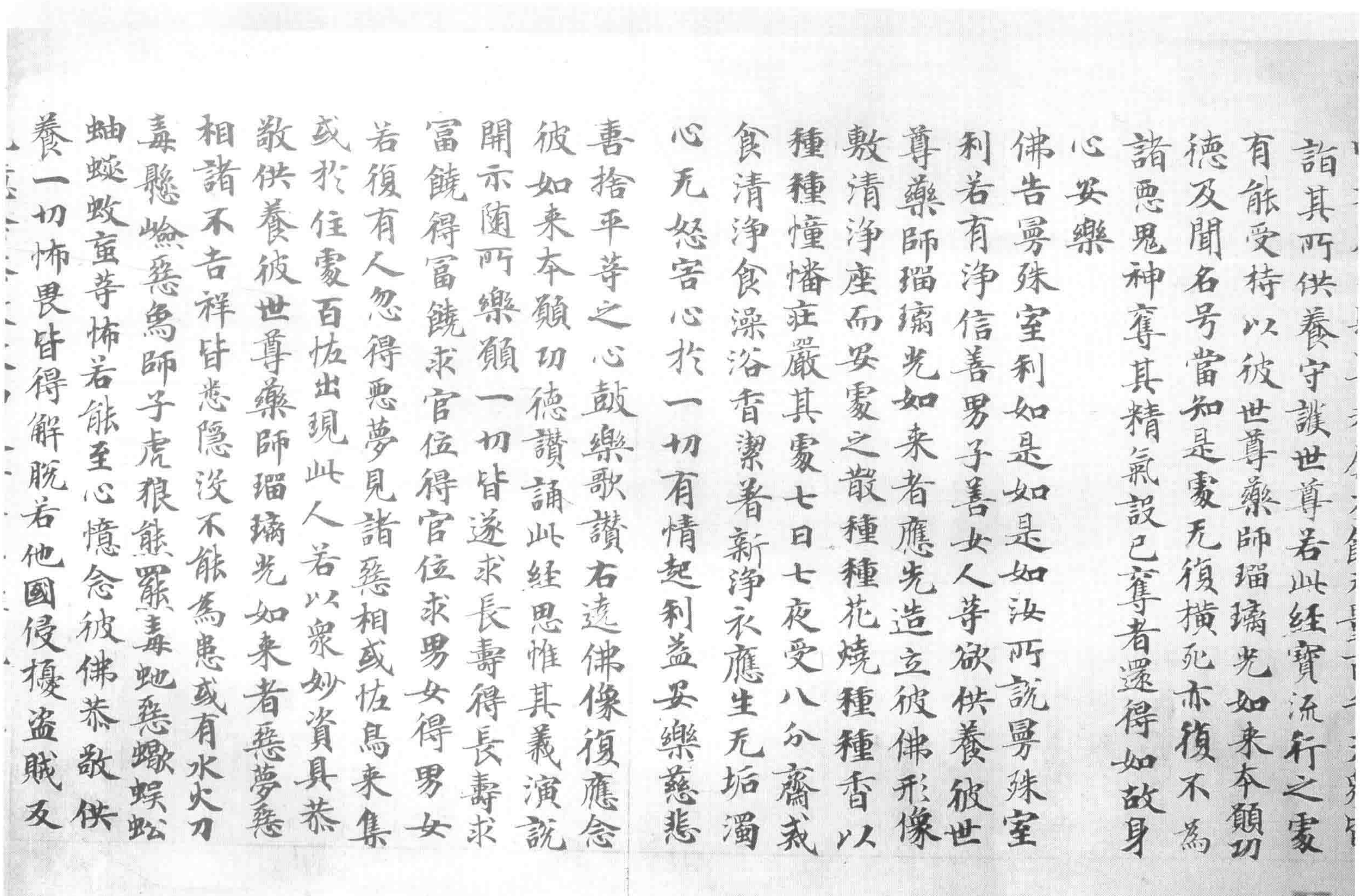


持學處以此善根願生西方極樂世界无量壽佛所聽聞正法而未定者若聞世尊藥師瑠璃光如來名号臨命終時有八菩薩乘神通來示其道路即於彼界種種雜色衆寶華中自然化生或有因此生於天上雖生天中而本善根亦未窮盡不復更生諸餘惡趣天上壽盡還生人間或為輪王統攝四洲威德自在安立无量百千有情於十善道或生剎帝利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈溢形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威猛如大力士若是女人得聞世尊藥師瑠璃光如來名号至心受持於後不復更受女身

尒時曼殊室利童子白佛言世尊我當誓於像法轉時以種種方便令諸淨信善男子善女人等得聞世尊藥師瑠璃光如來名号乃至睡中亦以佛名覺悟其耳世尊若於此經受持讀誦或復為他演說開示若自書若使人書恭敬尊重以種種華香塗香粖香燒香花鬘瓔珞幡蓋伎樂而為供養以五色綵作囊盛之掃灑淨處敷設高座而用安處尒時四大天王與其眷屬及餘无量百千天衆皆詣其所供養守護世尊若此經寶流行之處有能受持以彼世尊藥師瑠璃光如來本願功德及聞名号當知是處无復横死亦復不為

6

斯00281號　藥師瑠璃光如來本願功德經　（13-06）

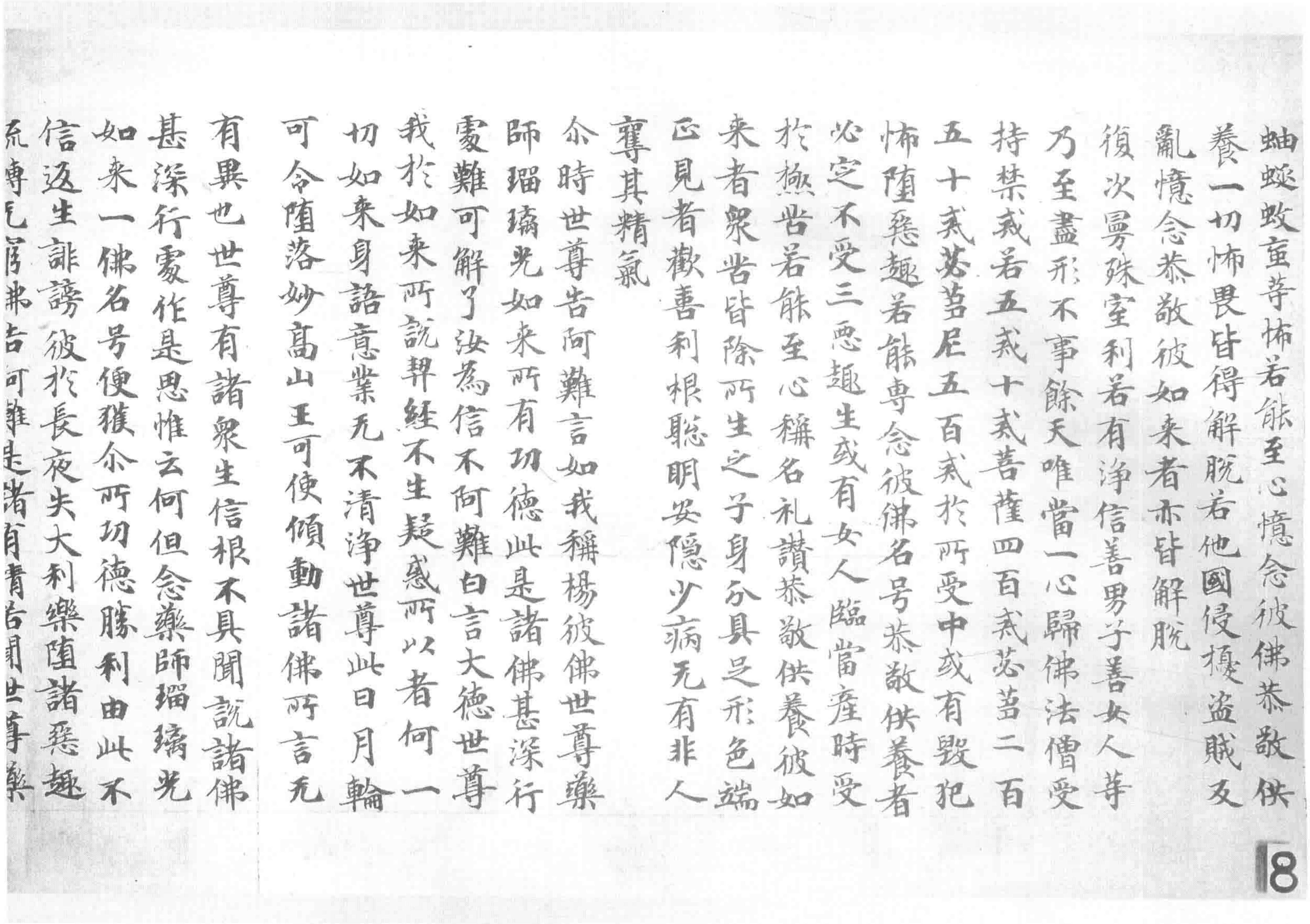


詣其所供養守護世尊若此經寶流行之處有能受持以彼世尊藥師瑠璃光如來本願功德及聞名号當知是處无復横死亦復不為諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如故身心安樂

佛告曼殊室利如是如是如汝所說曼殊室利若有淨信善男子善女人等欲供養彼世尊藥師瑠璃光如來者應先造立彼佛形像敷清淨座而安處之散種種花燒種種香以種種幢幡莊嚴其處七日七夜受八分齋戒食清淨食澡浴香潔著新淨衣應生无垢濁心无怒害心於一切有情起利益安樂慈悲喜捨平等之心鼓樂歌讚右遶佛像復應念彼如來本願功德讀誦此經思惟其義演說開示隨所樂願一切皆遂求長壽得長壽求富饒得富饒求官位得官位求男女得男女若復有人忽得惡夢見諸惡相或怪鳥來集或於住處百怪出現此人若以衆妙資具恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來者惡夢惡相諸不吉祥皆悉隱沒不能為患或有水火刀毒懸嶮惡象師子虎狼熊羆毒蛇惡蠍蜈蚣蚰蜒蚊䖟等怖若能至心憶念彼佛恭敬供養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾盜賊反

7

斯00281號　藥師瑠璃光如來本願功德經　（13-07）

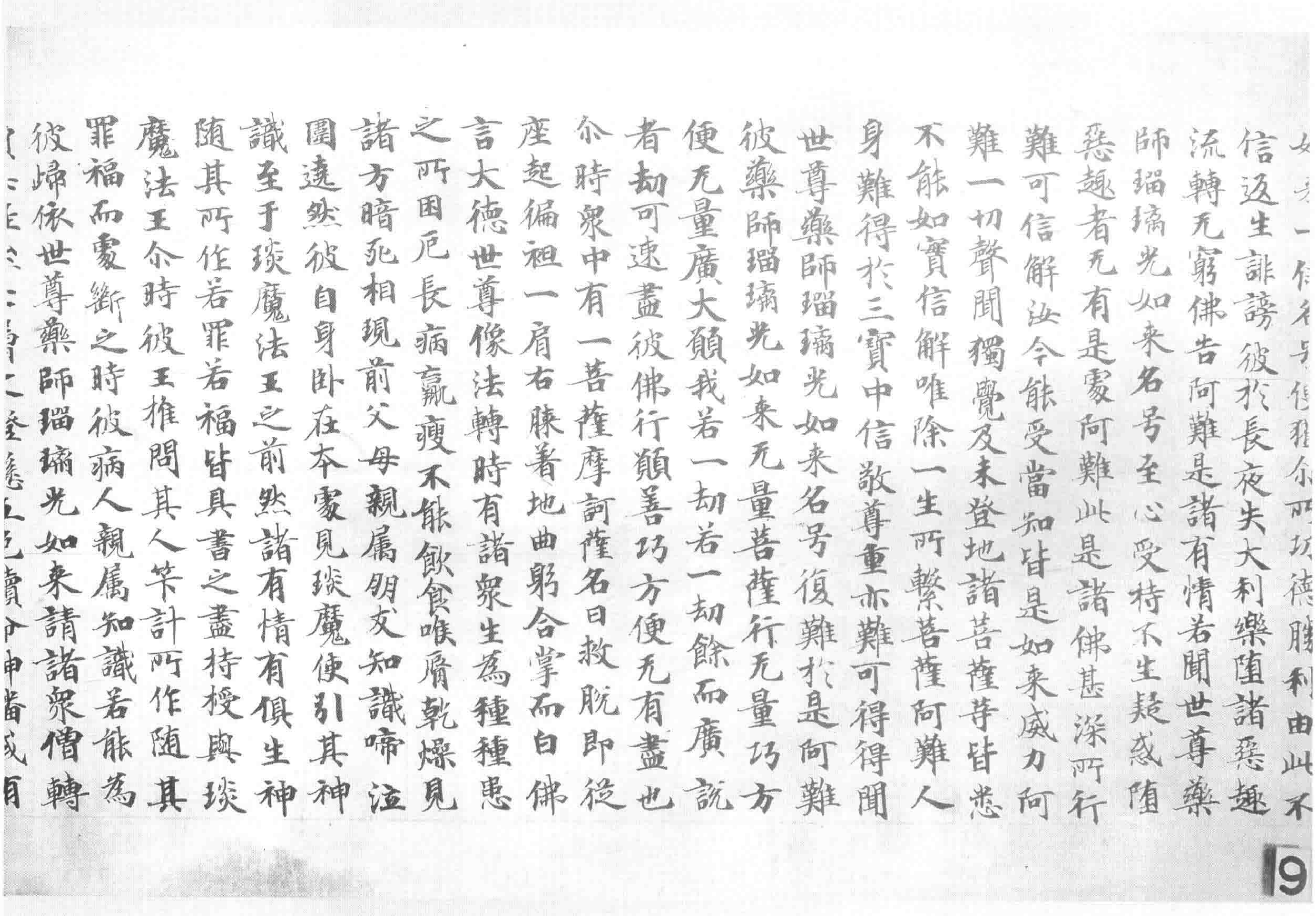


蚰蜒蚊虻等怖若能至心憶念彼佛恭敬供養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾盜賊反亂憶念恭敬彼如来者亦皆解脫

復次曼殊室利若有淨信善男子善女人等乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受持禁戒若五戒十戒菩薩四百戒苾芻二百五十戒苾芻尼五百戒於所受中或有毀犯怖墮惡趣若能專念彼佛名号恭敬供養者必定不受三惡趣生或有女人臨當產時受於極苦若能至心稱名礼讚恭敬供養彼如来者衆苦皆除所生之子身分具足形色端正見者歡喜利根聰明安隱少病无有非人奪其精氣

尒時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥師瑠璃光如来所有功德此是諸佛甚深行處難可解了汝為信不阿難白言大德世尊我於如来所說契經不生疑惑所以者何一切如来身語意業无不清淨世尊此日月輪可令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言无有異也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛甚深行處作是思惟云何但念藥師瑠璃光如来一佛名号便獲尒所功德勝利由此不信返生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣流轉无窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥

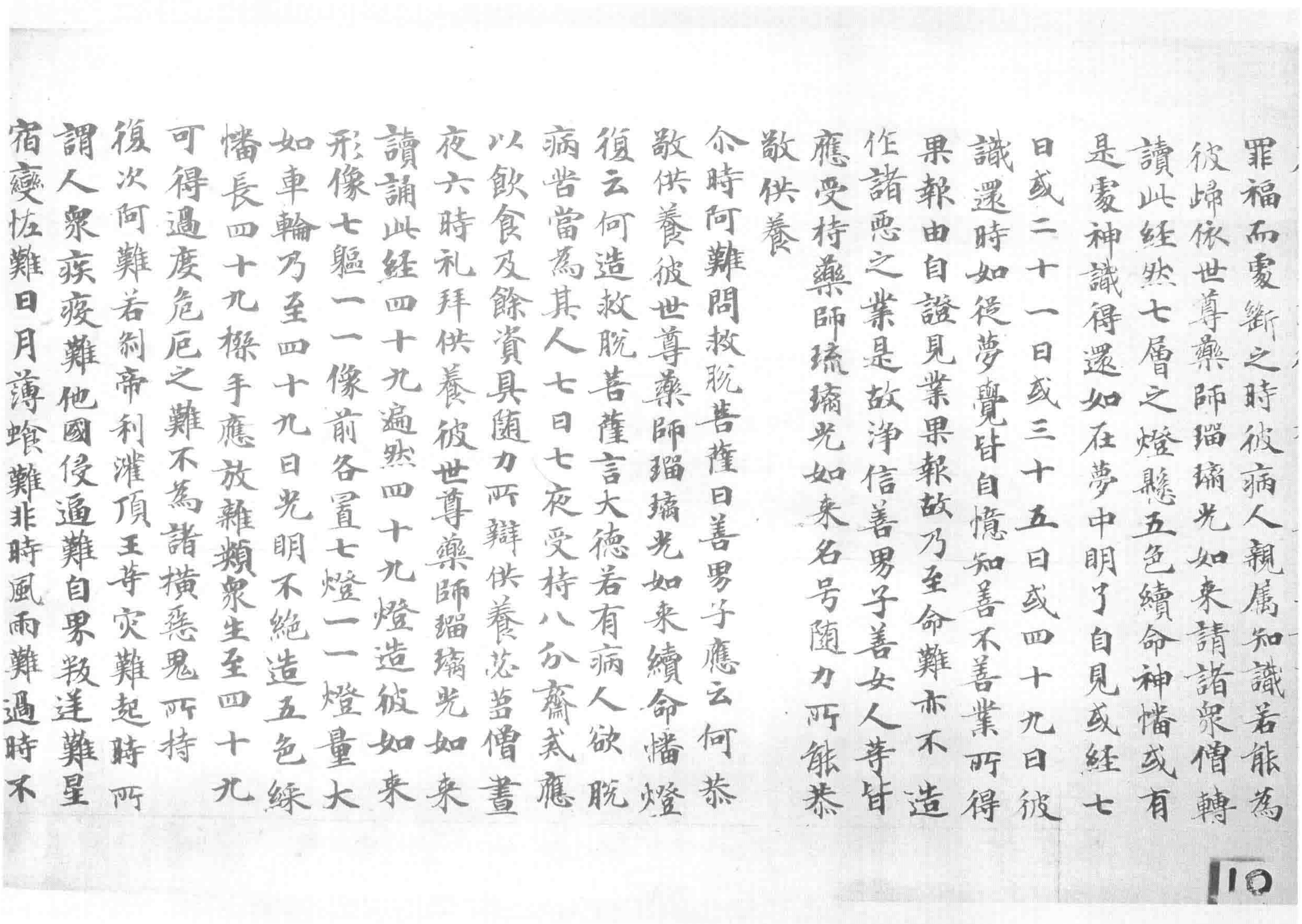
斯00281號　藥師瑠璃光如來本願功德經　（13-08）



如来一佛名号便獲尒所功德勝利由此不信返生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣流轉无窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥師瑠璃光如来名号至心受持不生疑惑墮惡趣者无有是處阿難此是諸佛甚深所行難可信解汝今能受當知皆是如来威力阿難一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉不能如實信解唯除一生所繫菩薩阿難人身難得於三寶中信敬尊重亦難可得得聞世尊藥師瑠璃光如来名号復難於是阿難彼藥師瑠璃光如来无量菩薩行无量巧方便无量廣大願我若一劫若一劫餘而廣說者劫可速盡彼佛行願善巧方便无有盡也

尒時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即從座起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌而白佛言大德世尊像法轉時有諸衆生為種種患之所困厄長病羸瘦不能飲食喉脣乾燥見諸方暗死相現前父母親屬朋友知識啼泣圍遶然彼自身臥在本處見琰魔使引其神識至于琰魔法王之前然諸有情有俱生神隨其所作若罪若福皆具書之盡持授與琰魔法王尒時彼王推問其人筭計所作隨其罪福而處斷之時彼病人親屬知識若能為彼歸依世尊藥師瑠璃光如来請諸衆僧轉[illegible]

斯00281號　藥師瑠璃光如來本願功德經　（13-09）

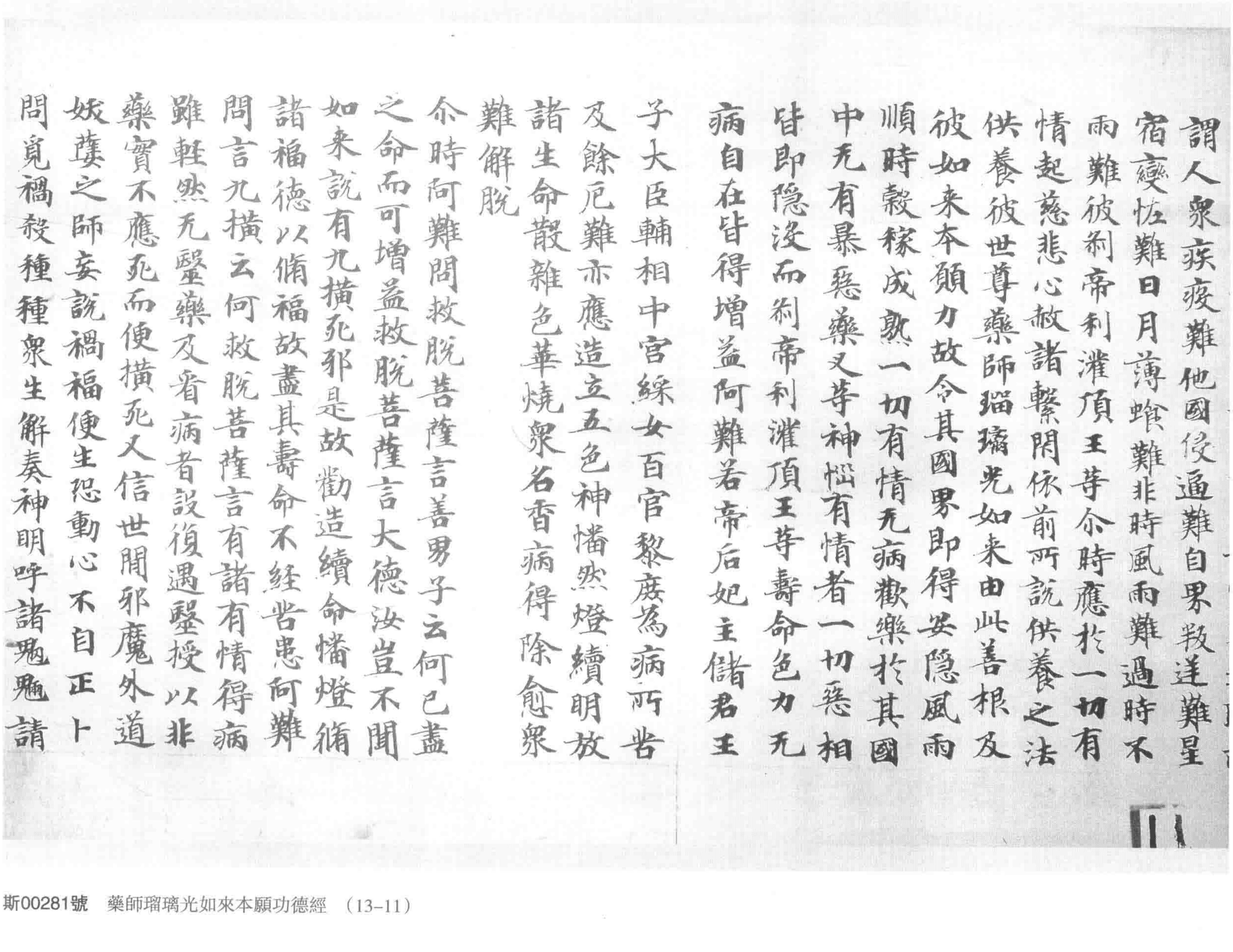


罪福而處斷之時彼病人親属知識若能為
彼歸依世尊藥師瑠璃光如來請諸衆僧轉
讀此經然七層之燈懸五色續命神幡或有
是處神識得還如在夢中明了自見或經七
日或二十一日或三十五日或四十九日彼
識還時如從夢覺皆自憶知善不善業所得
果報由自證見業果報故乃至命難亦不造
作諸惡之業是故淨信善男子善女人等皆
應受持藥師瑠璃光如來名号隨力所能恭
敬供養

尒時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何恭
敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來續命幡燈
復云何造救脫菩薩言大德若有病人欲脫
病苦當為其人七日七夜受持八分齋戒應
以飲食及餘資具隨力所辯供養苾蒭僧晝
夜六時礼拜供養彼世尊藥師瑠璃光如來
讀誦此經四十九遍然四十九燈造彼如來
形像七軀一一像前各置七燈一一燈量大
如車輪乃至四十九日光明不絕造五色綵
幡長四十九搩手應放雜類衆生至四十九
可得過度危厄之難不為諸横惡鬼所持
復次阿難若刹帝利灌頂王等灾難起時所
謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星
宿變怪難日月薄蝕難非時風雨難過時不

10

斯00281號　藥師瑠璃光如來本願功德經　（13–10）

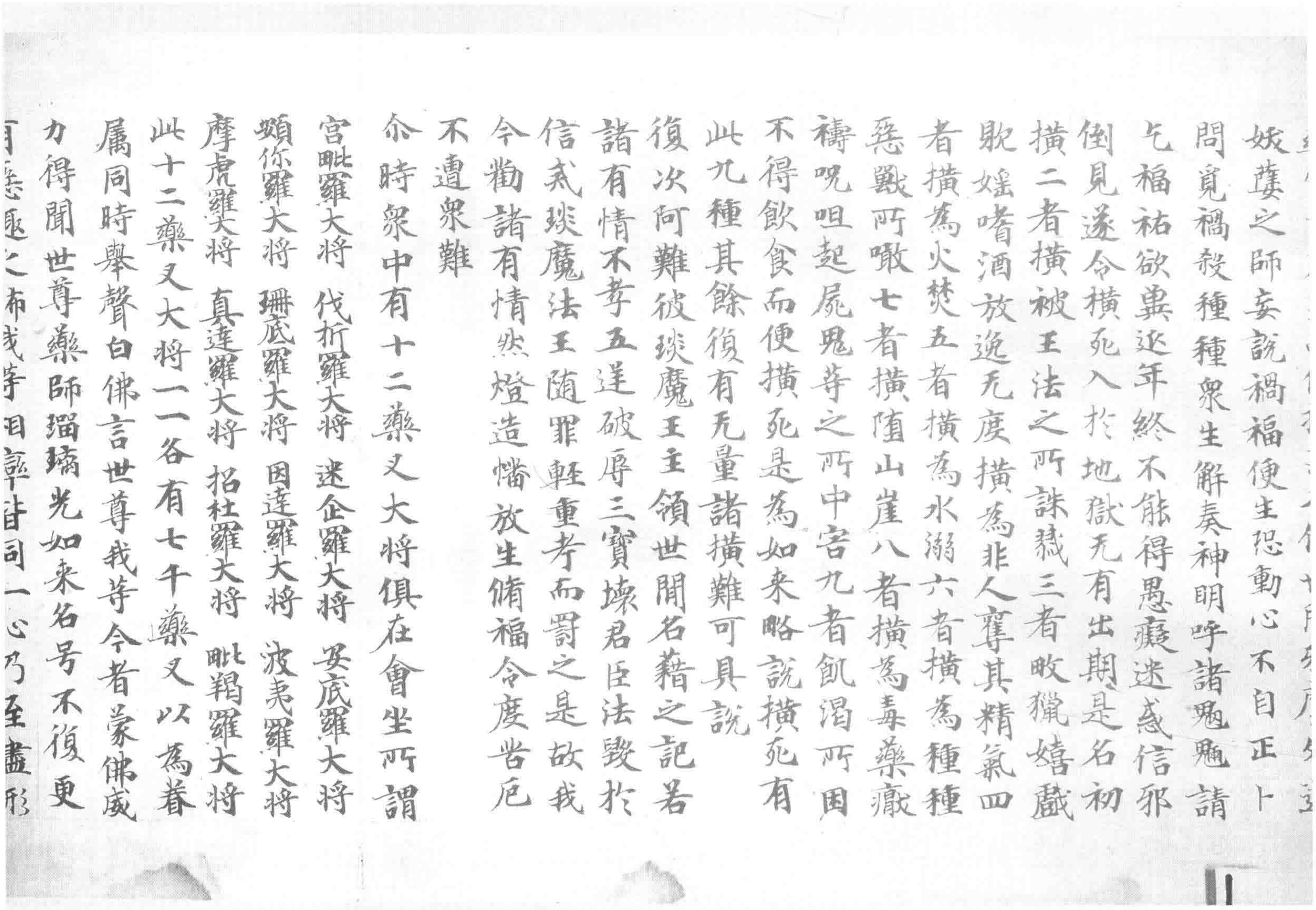


謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星
宿變怪難日月薄蝕難非時風雨難過時不
雨難彼刹帝利灌頂王等尒時應於一切有
情起慈悲心赦諸繫閉依前所說供養之法
供養彼世尊藥師瑠璃光如來由此善根及
彼如來本願力故令其國界即得安隱風雨
順時穀稼成熟一切有情无病歡樂於其國
中无有暴惡藥叉等神惱有情者一切惡相
皆即隱沒而刹帝利灌頂王等壽命色力无
病自在皆得增益阿難若帝后妃主儲君王
子大臣輔相中宮綵女百官黎庶為病所苦
及餘厄難亦應造立五色神幡然燈續明放
諸生命散雜色華燒衆名香病得除愈衆
難解脫

尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡
之命而可增益救脫菩薩言大德汝豈不聞
如來說有九横死耶是故勸造續命幡燈脩
諸福德以脩福故盡其壽命不經苦患阿難
問言九横云何救脫菩薩言有諸有情得病
雖輕然无醫藥及看病者設復遇醫授以非
藥實不應死而便横死又信世間邪魔外道
妖孽之師妄說禍福便生恐動心不自正卜
問覓禍殺種種衆生解奏神明呼諸魍魎請

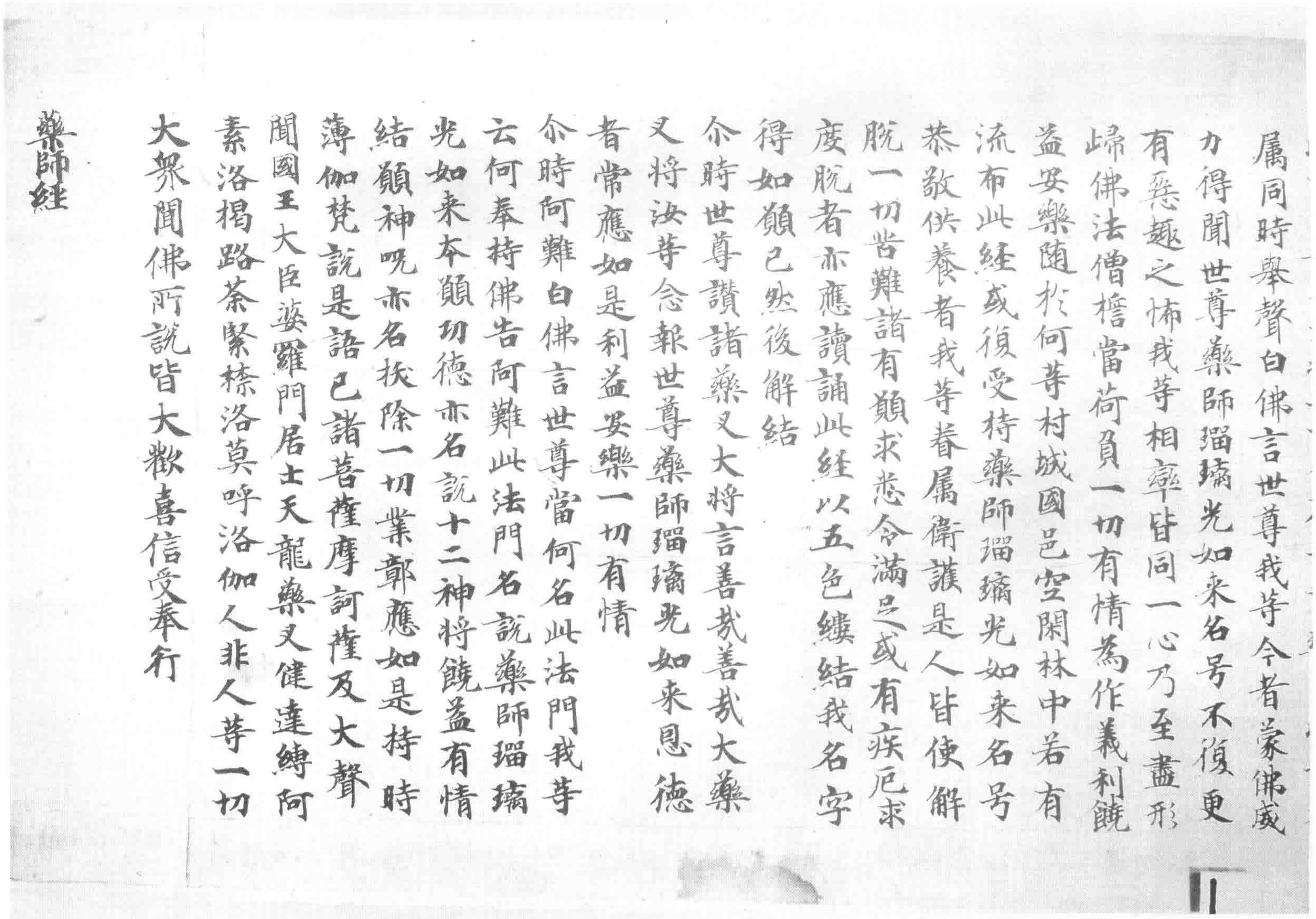
11

斯00281號　藥師瑠璃光如來本願功德經　（13–11）



妖蘗之師妄說禍福便生恐動心不自正卜
問覓禍殺種種衆生解奏神明呼諸魍魎請
乞福祐欲冀延年終不能得愚癡迷惑信邪
倒見遂令横死入於地獄无有出期是名初
横二者横被王法之所誅戮三者畋獵嬉戲
耽婬嗜酒放逸无度横為非人奪其精氣四
者横為火焚五者横為水溺六者横為種種
惡獸所噉七者横墮山崖八者横為毒藥厭
禱呪咀起屍鬼等之所中害九者飢渴所困
不得飲食而便横死是為如来略說横死有
此九種其餘復有无量諸横難可具說
復次阿難彼琰魔王主領世間名藉之記若
諸有情不孝五逆破辱三寶壞君臣法毁於
信戒琰魔法王隨罪輕重考而罰之是故我
今勸諸有情然燈造幡放生脩福令度苦厄
不遭衆難
尒時衆中有十二藥叉大将俱在會坐所謂
宮毗羅大将　伐折羅大将　迷企羅大将　安底羅大将
頞你羅大将　珊底羅大将　因達羅大将　波夷羅大将
摩虎羅大将　真達羅大将　招杜羅大将　毗羯羅大将
此十二藥叉大将一一各有七千藥叉以為眷
屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛威
力得聞世尊藥師瑠璃光如来名号不復更
有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡形

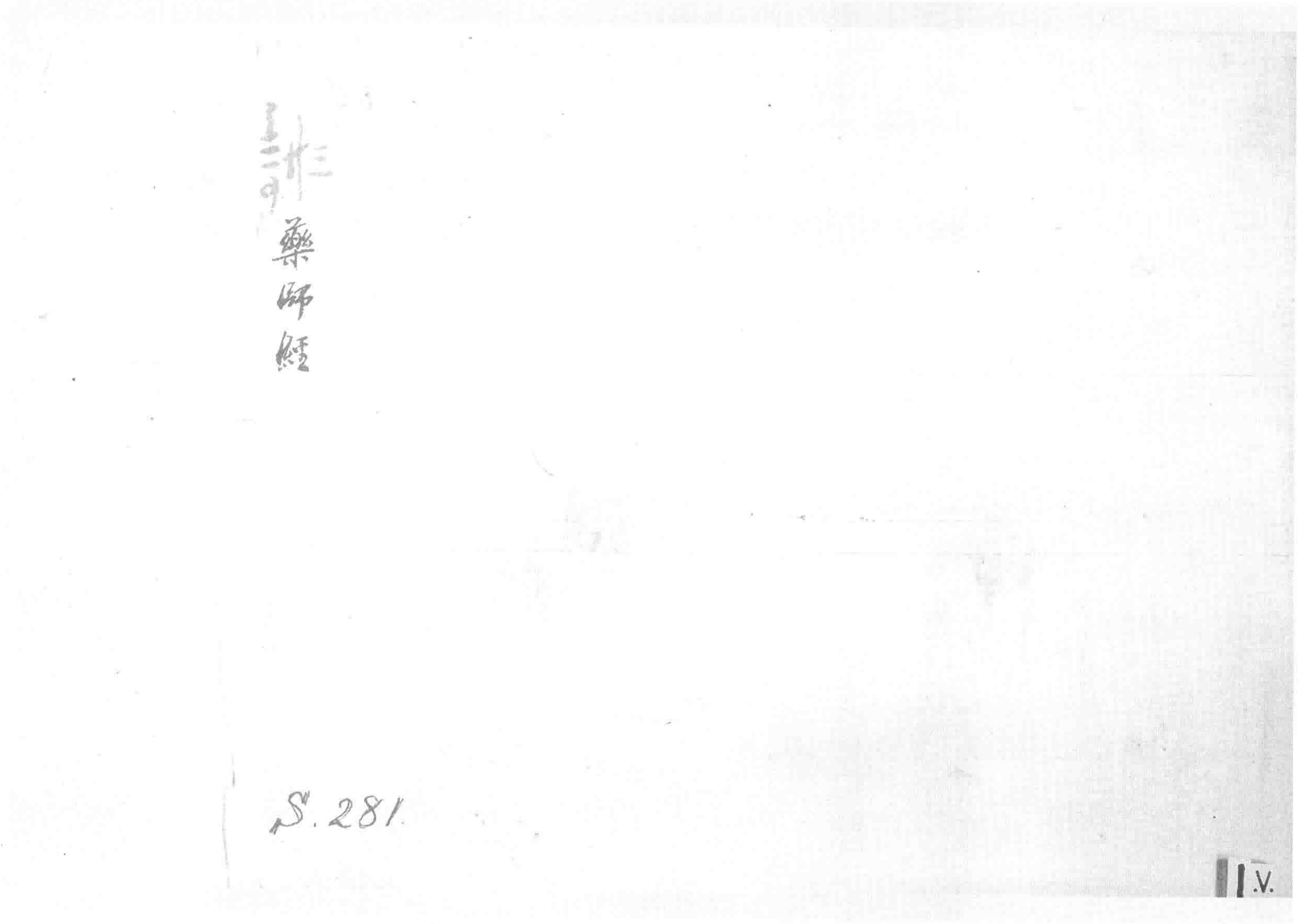
斯00281號　藥師瑠璃光如來本願功德經　（13－12）



屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛威
力得聞世尊藥師瑠璃光如来名号不復更
有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡形
歸佛法僧誓當荷負一切有情為作義利饒
益安樂隨於何等村城國邑空閑林中若有
流布此經或復受持藥師瑠璃光如来名号
恭敬供養者我等眷屬衛護是人皆使解
脫一切苦難諸有願求悉令滿足或有疾厄求
度脫者亦應讀誦此經以五色縷結我名字
得如願已然後解結
尒時世尊讚諸藥叉大将言善哉善哉大藥
叉将汝等念報世尊藥師瑠璃光如来恩德
者常應如是利益安樂一切有情
尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃
光如来本願功德亦名說十二神将饒益有情
結願神呪亦名拔除一切業鄣應如是持時
薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩及大聲
聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉健達縛阿
素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等一切
大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

藥師經

斯00281號　藥師瑠璃光如來本願功德經　（13－13）

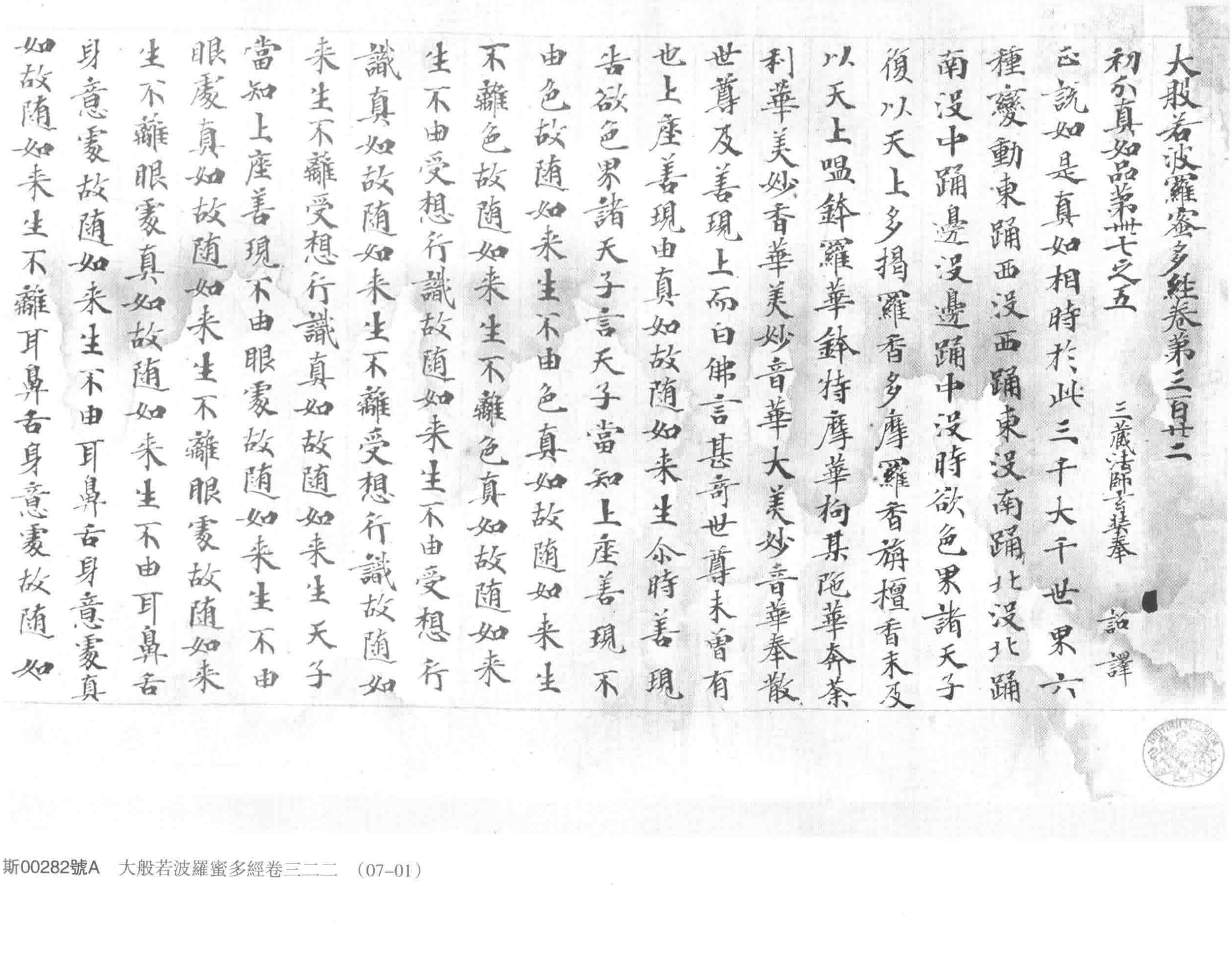


藥師經

S.281

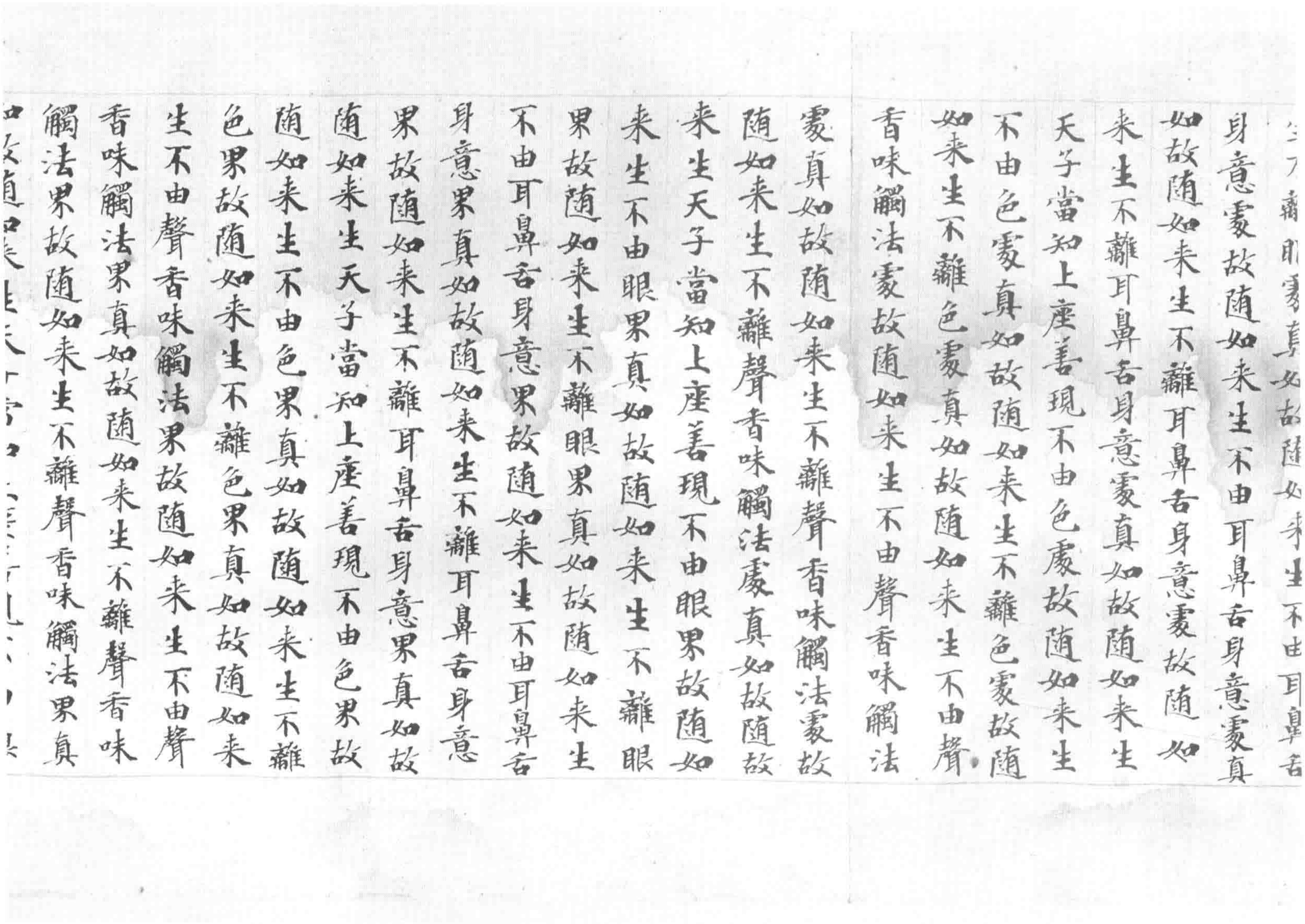
V.

斯00281號背　勘記　（01-01）



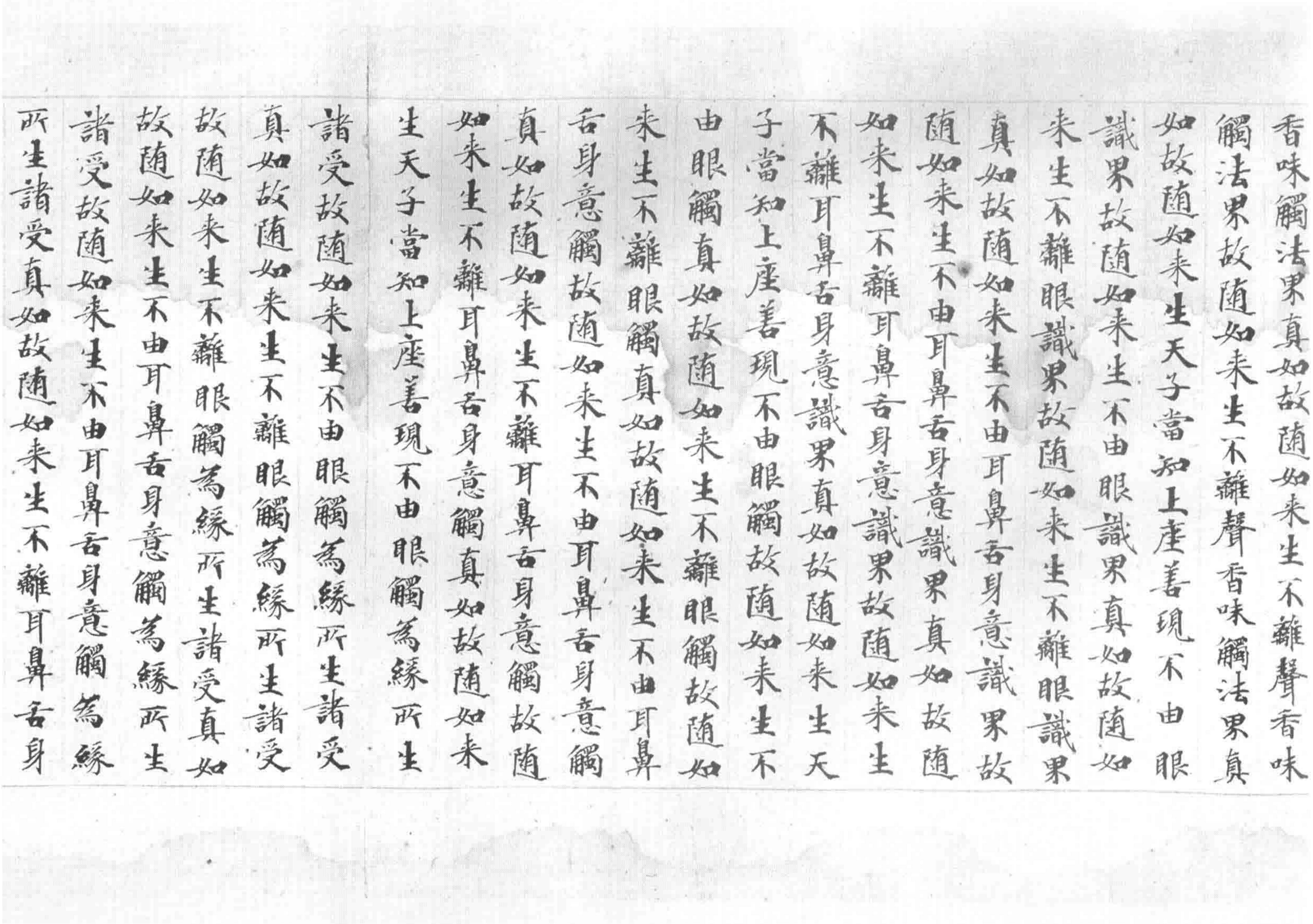
大般若波羅蜜多經卷第三百廿二
初分真如品第卌七之五　三藏法師玄奘奉　詔譯
正說如是真如相時於此三千大千世界六
種變動東踊西没西踊東没南踊北没北踊
南没中踊邊没邊踊中没時欲色界諸天子
復以天上多揭羅香多摩羅香旃檀香末及
以天上嗢鉢羅華鉢特摩華拘某陁華奔荼
利華美妙香華美妙音華大美妙音華奉散
世尊及善現上而白佛言甚奇世尊未曾有
也上座善現由真如故隨如来生尒時善現
告欲色界諸天子言天子當知上座善現不
由色故隨如来生不由色真如故隨如来生
不離色故隨如来生不離色真如故隨如来
生不由受想行識故隨如来生不由受想行
識真如故隨如来生不離受想行識故隨如
来生不離受想行識真如故隨如来生天子
當知上座善現不由眼處故隨如来生不由
眼處真如故隨如来生不離眼處故隨如来
生不離眼處真如故隨如来生不由耳鼻舌
身意處故隨如来生不由耳鼻舌身意處真
如故隨如来生不離耳鼻舌身意處故隨如

斯00282號A　大般若波羅蜜多經卷三二二　（07-01）



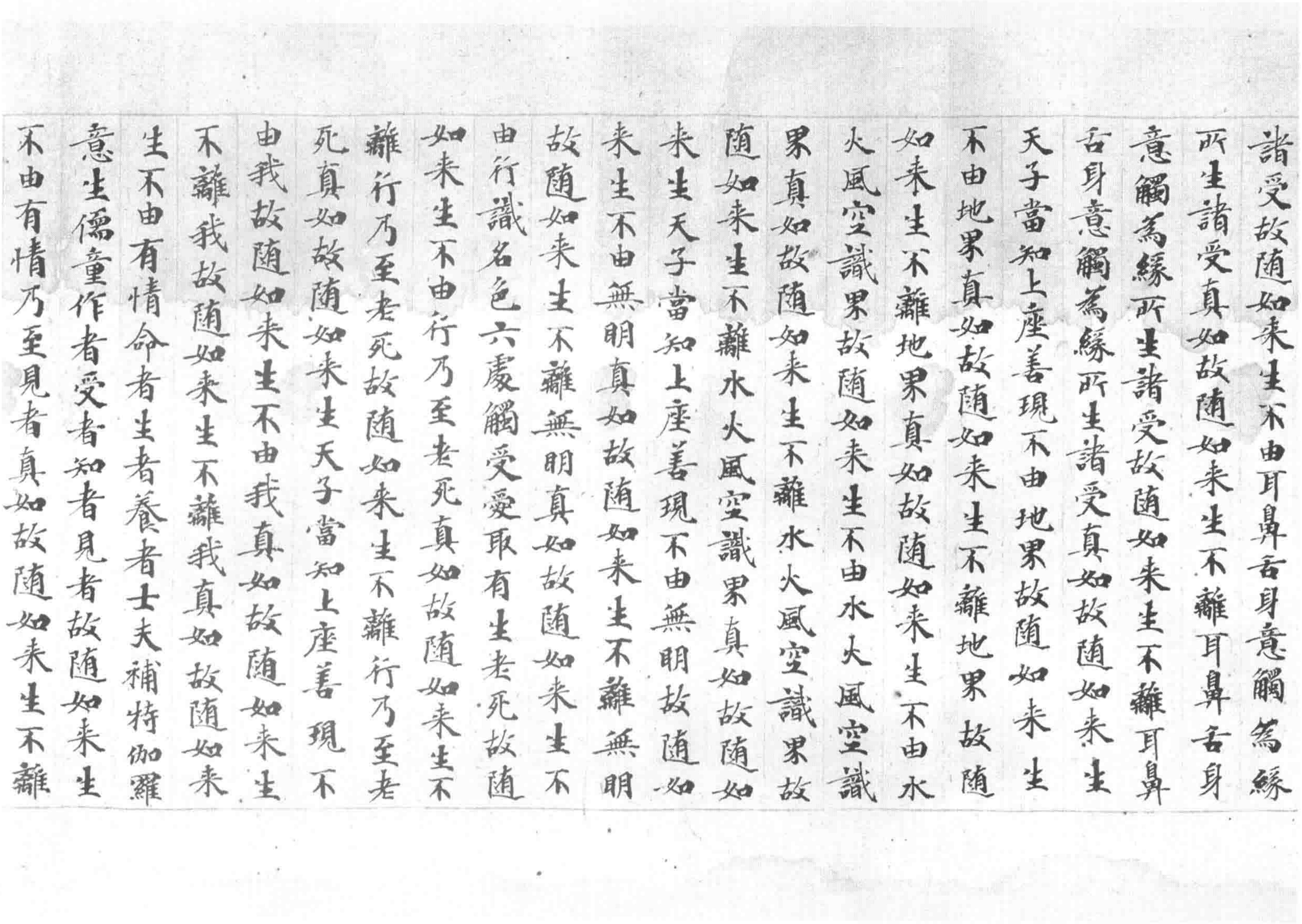
生不離眼處真如故隨如来生不由耳鼻舌
身意處故隨如来生不由耳鼻舌身意處真
如故隨如来生不離耳鼻舌身意處故隨如
来生不離耳鼻舌身意處真如故隨如来生
天子當知上座善現不由色處故隨如来生
不由色處真如故隨如来生不離色處故隨
如来生不離色處真如故隨如来生不由聲
香味觸法處故隨如来生不由聲香味觸法
處真如故隨如来生不離聲香味觸法處故
隨如来生不離聲香味觸法處真如故隨故
来生天子當知上座善現不由眼界故隨如
来生不由眼界真如故隨如来生不離眼
界故隨如来生不離眼界真如故隨如来生
不由耳鼻舌身意界故隨如来生不由耳鼻舌
身意界真如故隨如来生不離耳鼻舌身意
界故隨如来生不離耳鼻舌身意界真如故
隨如来生天子當知上座善現不由色界故
隨如来生不由色界真如故隨如来生不離
色界故隨如来生不離色界真如故隨如来
生不由聲香味觸法界故隨如来生不由聲
香味觸法界真如故隨如来生不離聲香味
觸法界故隨如来生不離聲香味觸法界真
如故隨如来生天子當知上座善現不由眼

斯00282號A　大般若波羅蜜多經卷三二二　（07-02）



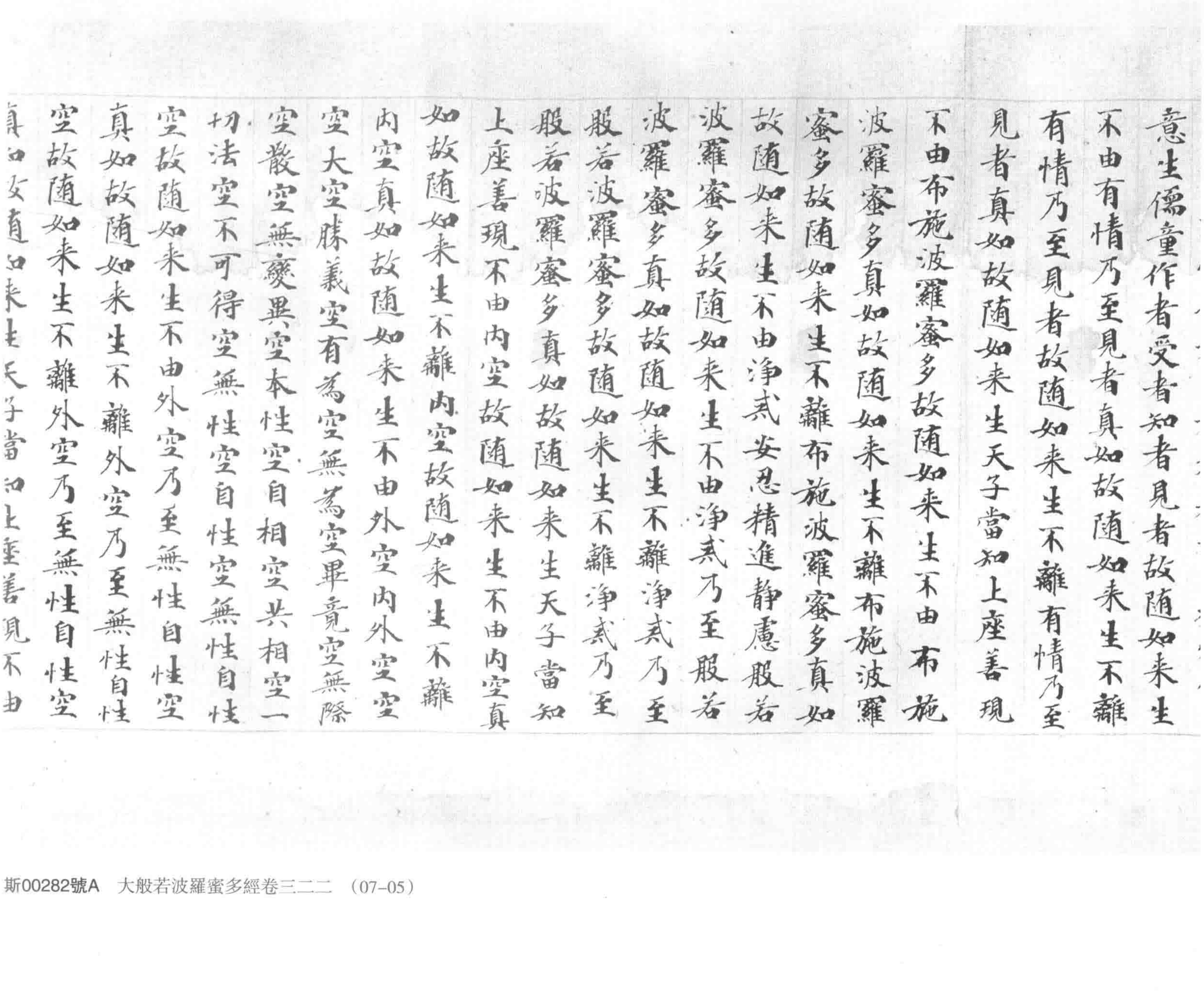
香味觸法界真如故隨如来生不離聲香味
觸法界故隨如来生不離聲香味觸法界真
如故隨如来生天子當知上座善現不由眼
識界故隨如来生不由眼識界真如故隨如
来生不離眼識界故隨如来生不離眼識界
真如故隨如来生不由耳鼻舌身意識界故
隨如来生不由耳鼻舌身意識界真如故隨
如来生不離耳鼻舌身意識界故隨如来生
不離耳鼻舌身意識界真如故隨如来生天
子當知上座善現不由眼觸故隨如来生不
由眼觸真如故隨如来生不離眼觸故隨如
来生不離眼觸真如故隨如来生不由耳鼻
舌身意觸故隨如来生不由耳鼻舌身意觸
真如故隨如来生不離耳鼻舌身意觸故隨
如来生不離耳鼻舌身意觸真如故隨如来
生天子當知上座善現不由眼觸為緣所生
諸受故隨如来生不由眼觸為緣所生諸受
真如故隨如来生不離眼觸為緣所生諸受
故隨如来生不離眼觸為緣所生諸受真如
故隨如来生不由耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受故隨如来生不由耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受真如故隨如来生不離耳鼻舌身

斯00282號A　大般若波羅蜜多經卷三二二　（07-03）



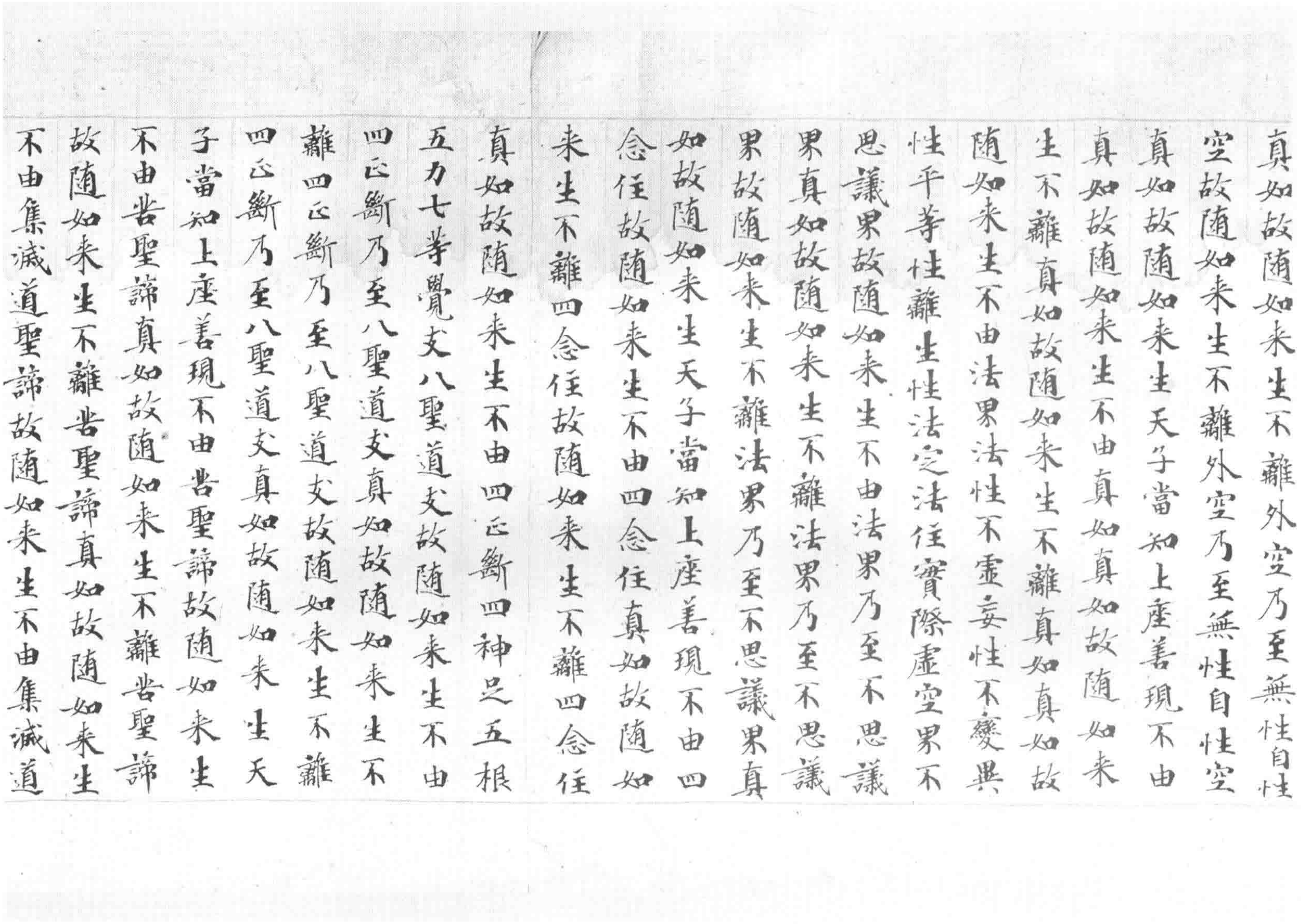
諸受故隨如来生不由耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受真如故隨如来生不離耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受故隨如来生不離耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受真如故隨如来生天子當知上座善現不由地界故隨如来生不由地界真如故隨如来生不離地界故隨如来生不離地界真如故隨如来生不由水火風空識界故隨如来生不由水火風空識界真如故隨如来生不離水火風空識界故隨如来生不離水火風空識界真如故隨如来生天子當知上座善現不由無明故隨如来生不由無明真如故隨如来生不離無明故隨如来生不離無明真如故隨如来生不由行識名色六處觸受愛取有生老死故隨如来生不由行乃至老死真如故隨如来生不離行乃至老死故隨如来生不離行乃至老死真如故隨如来生天子當知上座善現不由我故隨如来生不由我真如故隨如来生不離我故隨如来生不離我真如故隨如来生不由有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者知者見者故隨如来生不由有情乃至見者真如故隨如来生不離

斯00282號A　大般若波羅蜜多經卷三二二　（07–04）



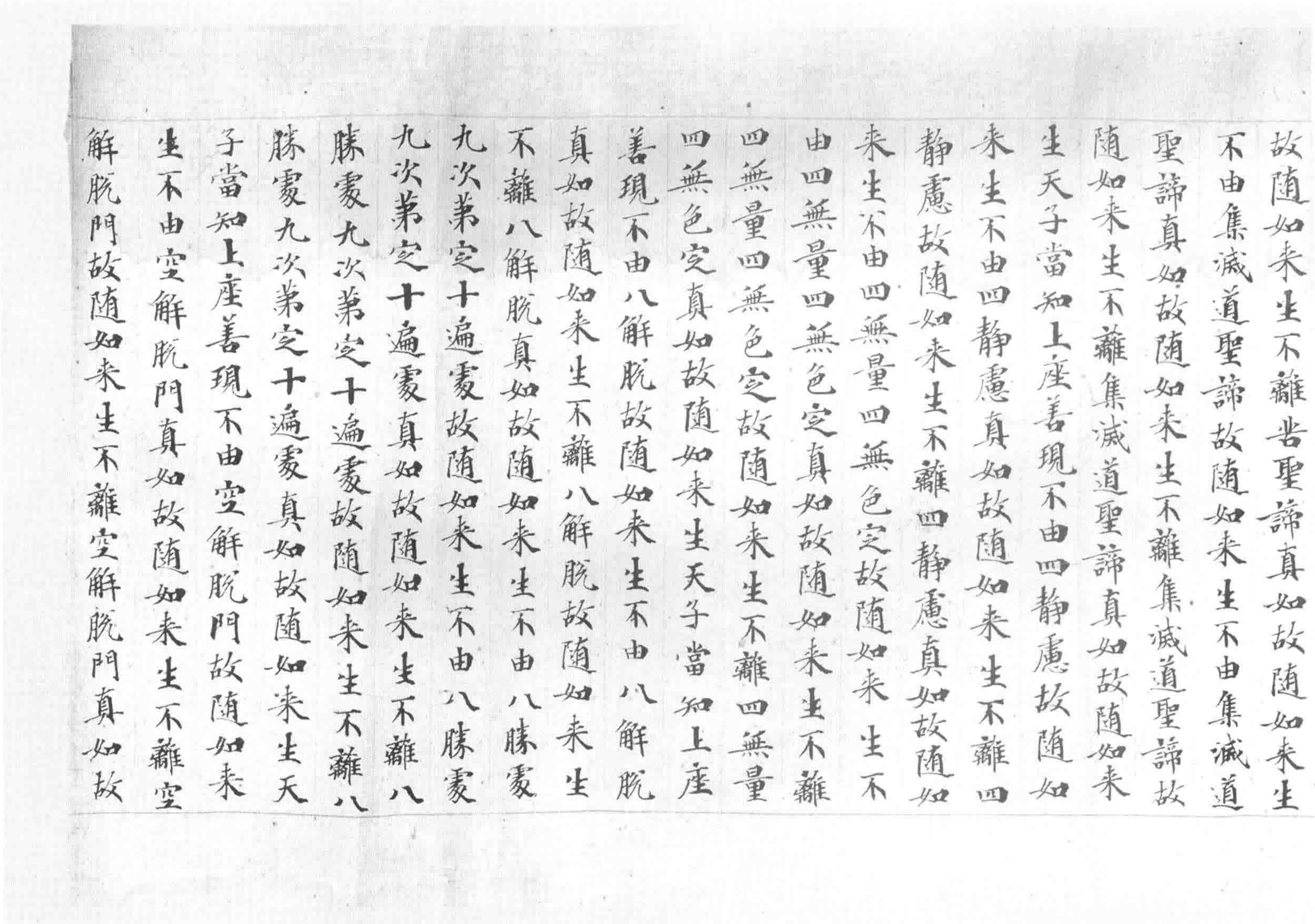
意生儒童作者受者知者見者故隨如来生不由有情乃至見者真如故隨如来生不離有情乃至見者故隨如来生不離有情乃至見者真如故隨如来生天子當知上座善現不由布施波羅蜜多故隨如来生不由布施波羅蜜多真如故隨如来生不離布施波羅蜜多故隨如来生不離布施波羅蜜多真如故隨如来生不由淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多故隨如来生不由淨戒乃至般若波羅蜜多真如故隨如来生不離淨戒乃至般若波羅蜜多故隨如来生不離淨戒乃至般若波羅蜜多真如故隨如来生天子當知上座善現不由内空故隨如来生不由内空真如故隨如来生不離内空故隨如来生不離内空真如故隨如来生不由外空内外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空故隨如来生不由外空乃至無性自性空真如故隨如来生不離外空乃至無性自性空故隨如来生不離外空乃至無性自性空真如故隨如来生天子當知上座善現不由

斯00282號A　大般若波羅蜜多經卷三二二　（07–05）



真如故隨如来生不離外空乃至無性自性
空故隨如来生不離外空乃至無性自性空
真如故隨如来生天子當知上座善現不由
真如故隨如来生不由真如真如故隨如来
生不離真如故隨如来生不離真如真如故
隨如来生不由法界法性不虗妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虗空界不
思議界故隨如来生不由法界乃至不思議
界真如故隨如来生不離法界乃至不思議
界故隨如来生不離法界乃至不思議界真
如故隨如来生天子當知上座善現不由四
念住故隨如来生不由四念住真如故隨如
来生不離四念住故隨如来生不離四念住
真如故隨如来生不由四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支故隨如来生不由
四正斷乃至八聖道支真如故隨如来生不
離四正斷乃至八聖道支故隨如来生不離
四正斷乃至八聖道支真如故隨如来生天
子當知上座善現不由苦聖諦故隨如来生
不由苦聖諦真如故隨如来生不離苦聖諦
故隨如来生不離苦聖諦真如故隨如来生
不由集滅道聖諦故隨如来生不由集滅道

斯00282號A　大般若波羅蜜多經卷三二二　（07–06）



故隨如来生不離苦聖諦真如故隨如来生
不由集滅道聖諦故隨如来生不由集滅道
聖諦真如故隨如来生不離集滅道聖諦故
隨如来生不離集滅道聖諦真如故隨如来
生天子當知上座善現不由四靜慮故隨如
来生不由四靜慮真如故隨如来生不離四
靜慮故隨如来生不離四靜慮真如故隨如
来生不由四無量四無色定故隨如来生不
由四無量四無色定真如故隨如来生不離
四無量四無色定故隨如来生不離四無量
四無色定真如故隨如来生天子當知上座
善現不由八解脫故隨如来生不由八解脫
真如故隨如来生不離八解脫故隨如来生
不離八解脫真如故隨如来生不由八勝處
九次苐定十遍處故隨如来生不由八勝處
九次苐定十遍處真如故隨如来生不離八
勝處九次苐定十遍處故隨如来生不離八
勝處九次苐定十遍處真如故隨如来生天
子當知上座善現不由空解脫門故隨如来
生不由空解脫門真如故隨如来生不離空
解脫門故隨如来生不離空解脫門真如故

斯00282號A　大般若波羅蜜多經卷三二二　（07–07）

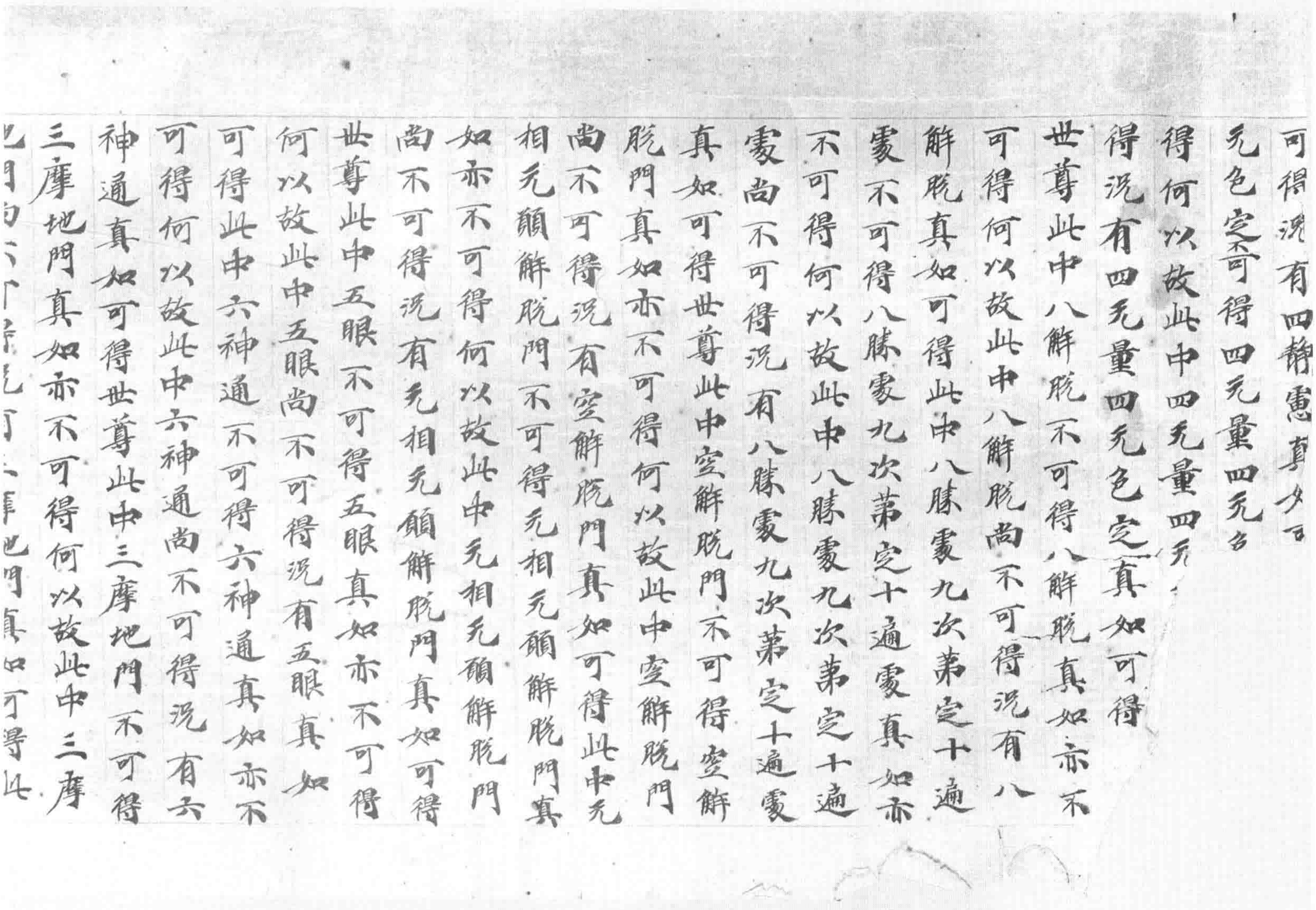
帙卅 大般若波羅蜜經三百廿二

235

卅三

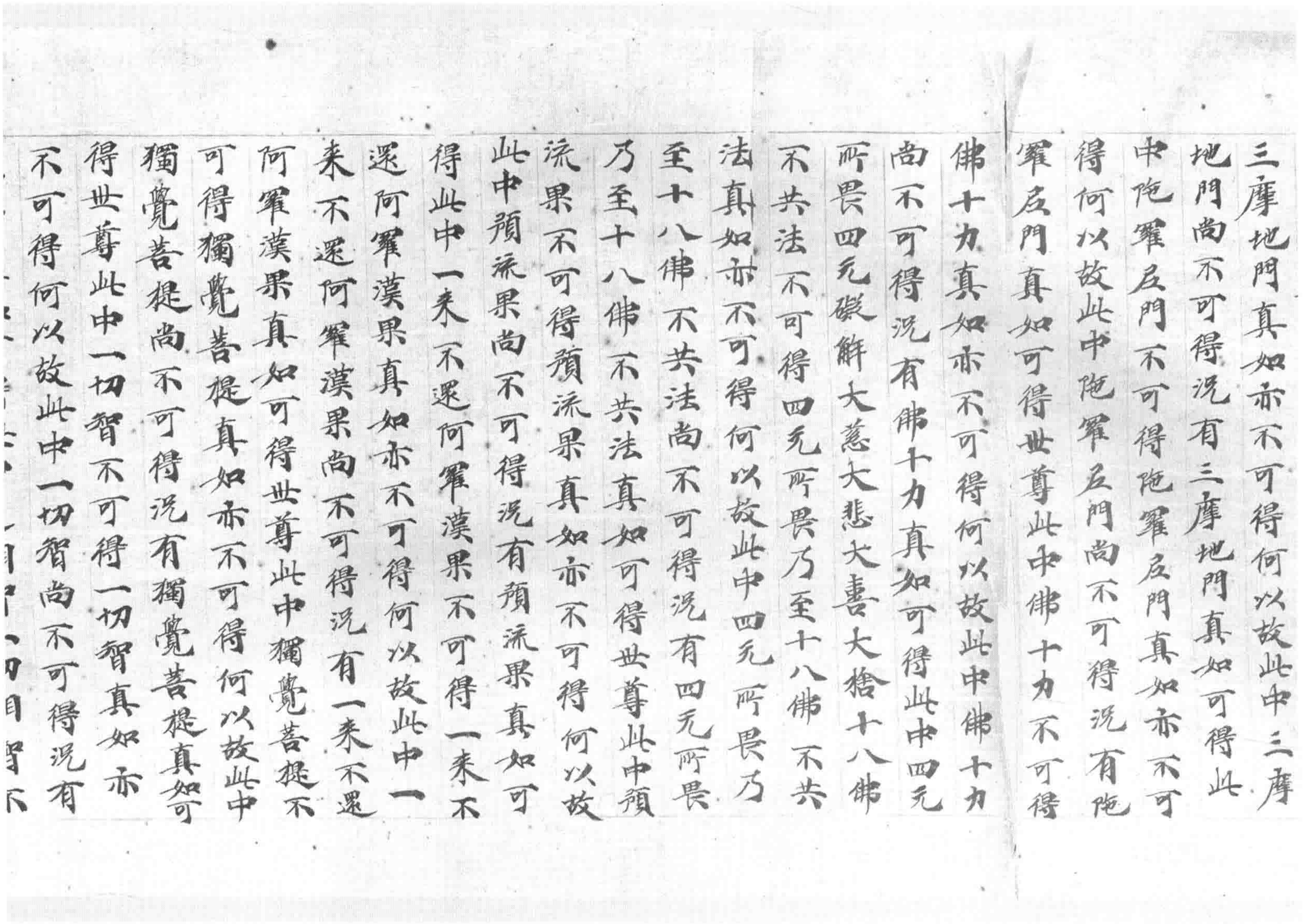
S.282

斯00282號A背　勘記　（01-01）



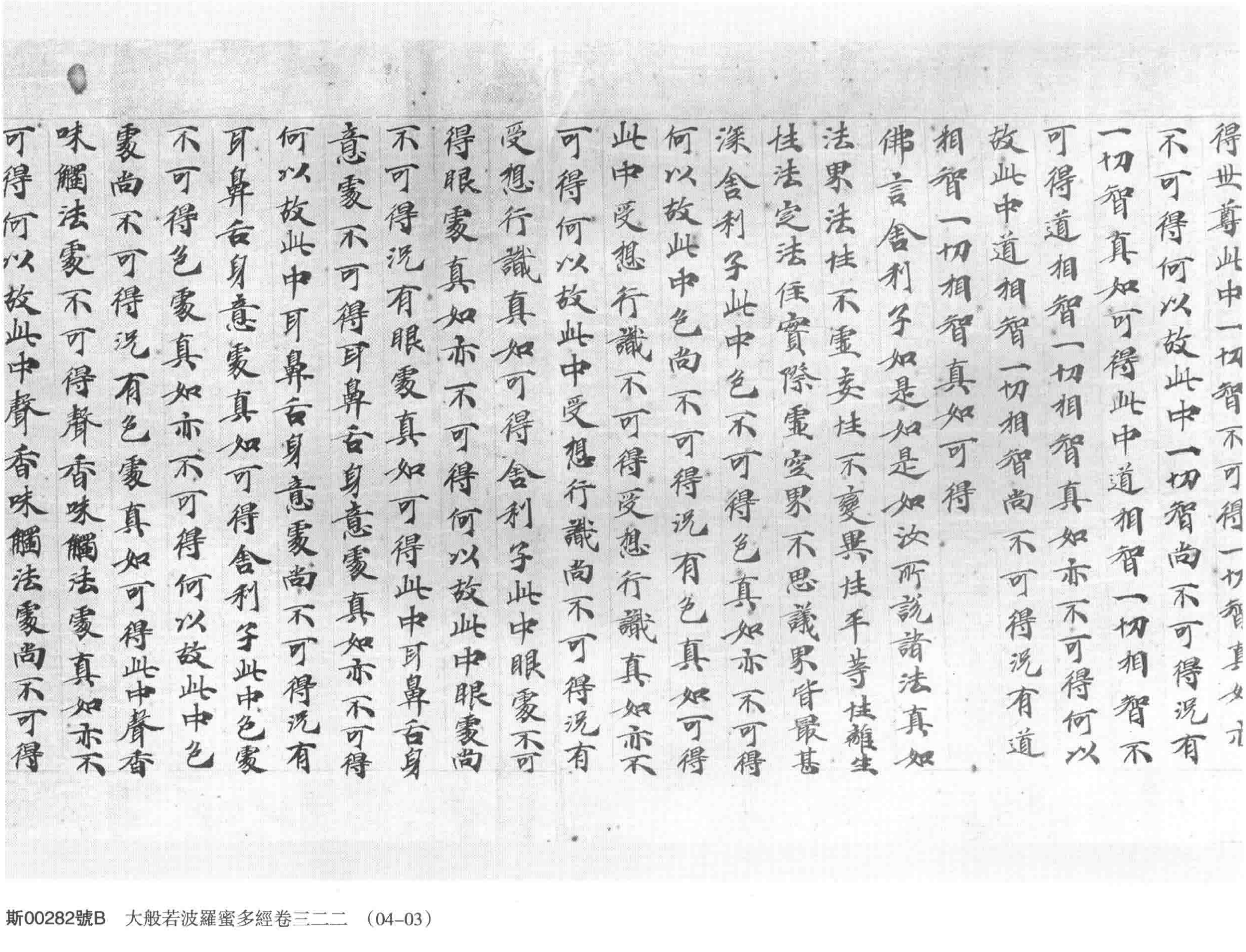
可得況有四靜慮真如可
无色定可得四无量四无色
得何以故此中四无量四无
得況有四无量四无色定真如可得
世尊此中八解脫不可得八解脫真如亦不
可得何以故此中八解脫尚不可得況有八
解脫真如可得此中八勝處九次第定十遍
處不可得八勝處九次第定十遍處真如亦
不可得何以故此中八勝處九次第定十遍
處尚不可得況有八勝處九次第定十遍處
真如可得世尊此中空解脫門不可得空解
脫門真如亦不可得何以故此中空解脫門
尚不可得況有空解脫門真如可得此中无
相无願解脫門不可得无相无願解脫門真
如亦不可得何以故此中无相无願解脫門
尚不可得況有无相无願解脫門真如可得
世尊此中五眼不可得五眼真如亦不可得
何以故此中五眼尚不可得況有五眼真如
可得此中六神通不可得六神通真如亦不
可得何以故此中六神通尚不可得況有六
神通真如可得世尊此中三摩地門不可得
三摩地門真如亦不可得何以故此中三摩
地門尚不可得況有三摩地門真如可得此

斯00282號B　大般若波羅蜜多經卷三二二　（04-01）



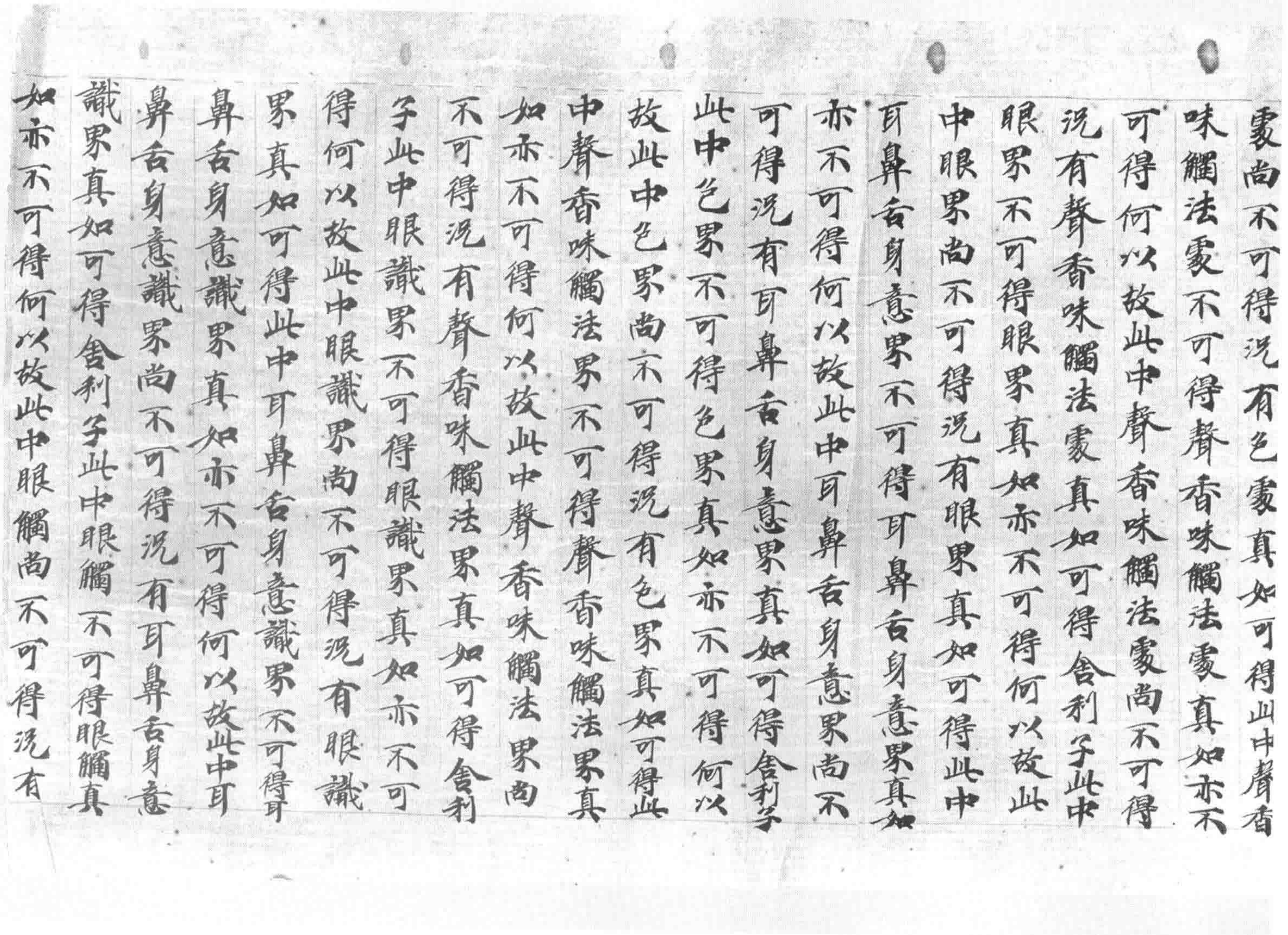
三摩地門真如亦不可得何以故此中三摩
地門尚不可得況有三摩地門真如可得此
中陁羅尼門不可得陁羅尼門真如亦不可
得何以故此中陁羅尼門尚不可得況有陁
羅尼門真如可得世尊此中佛十力不可得
佛十力真如亦不可得何以故此中佛十力
尚不可得況有佛十力真如可得此中四无
所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法不可得四无所畏乃至十八佛不共
法真如亦不可得何以故此中四无所畏乃
至十八佛不共法尚不可得況有四无所畏
乃至十八佛不共法真如可得世尊此中預
流果不可得預流果真如亦不可得何以故
此中預流果尚不可得況有預流果真如可
得此中一来不還阿羅漢果不可得一来不
還阿羅漢果真如亦不可得何以故此中一
来不還阿羅漢果尚不可得況有一来不還
阿羅漢果真如可得世尊此中獨覺菩提不
可得獨覺菩提真如亦不可得何以故此中
獨覺菩提尚不可得況有獨覺菩提真如可
得世尊此中一切智不可得一切智真如亦
不可得何以故此中一切智尚不可得況有

斯00282號B　大般若波羅蜜多經卷三二二　（04-02）



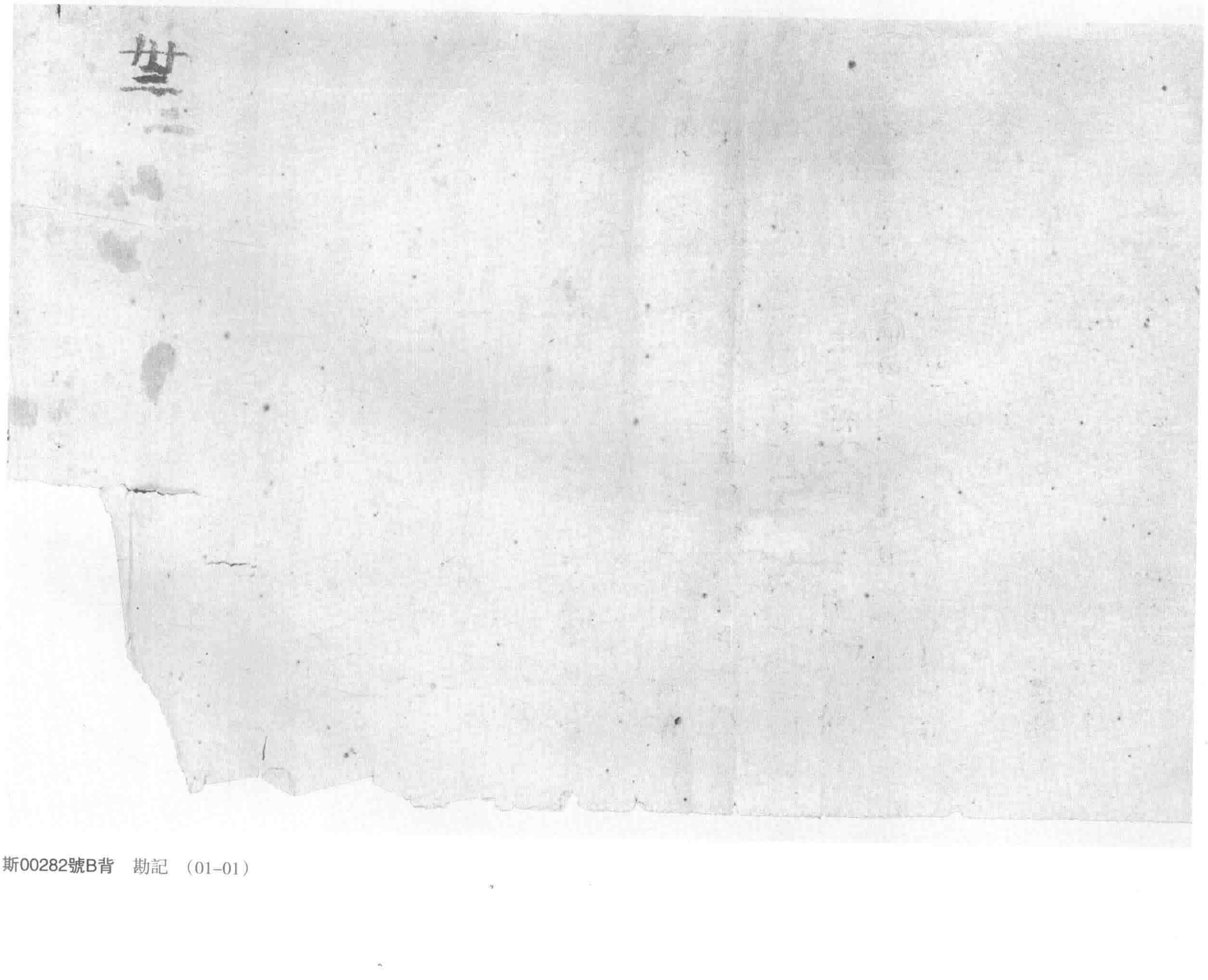
得世尊此中一切智不可得一切智真如亦
不可得何以故此中一切智尚不可得況有
一切智真如可得此中道相智一切相智不
可得道相智一切相智真如亦不可得何以
故此中道相智一切相智尚不可得況有道
相智一切相智真如可得
佛言舍利子如是如是如汝所説諸法真如
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界皆最甚
深舍利子此中色不可得色真如亦不可得
何以故此中色尚不可得況有色真如可得
此中受想行識不可得受想行識真如亦不
可得何以故此中受想行識尚不可得況有
受想行識真如可得舍利子此中眼處不可
得眼處真如亦不可得何以故此中眼處尚
不可得況有眼處真如可得此中耳鼻舌身
意處不可得耳鼻舌身意處真如亦不可得
何以故此中耳鼻舌身意處尚不可得況有
耳鼻舌身意處真如可得舍利子此中色處
不可得色處真如亦不可得何以故此中色
處尚不可得況有色處真如可得此中聲香
味觸法處不可得聲香味觸法處真如亦不
可得何以故此中聲香味觸法處尚不可得

斯00282號B　大般若波羅蜜多經卷三二二　（04-03）



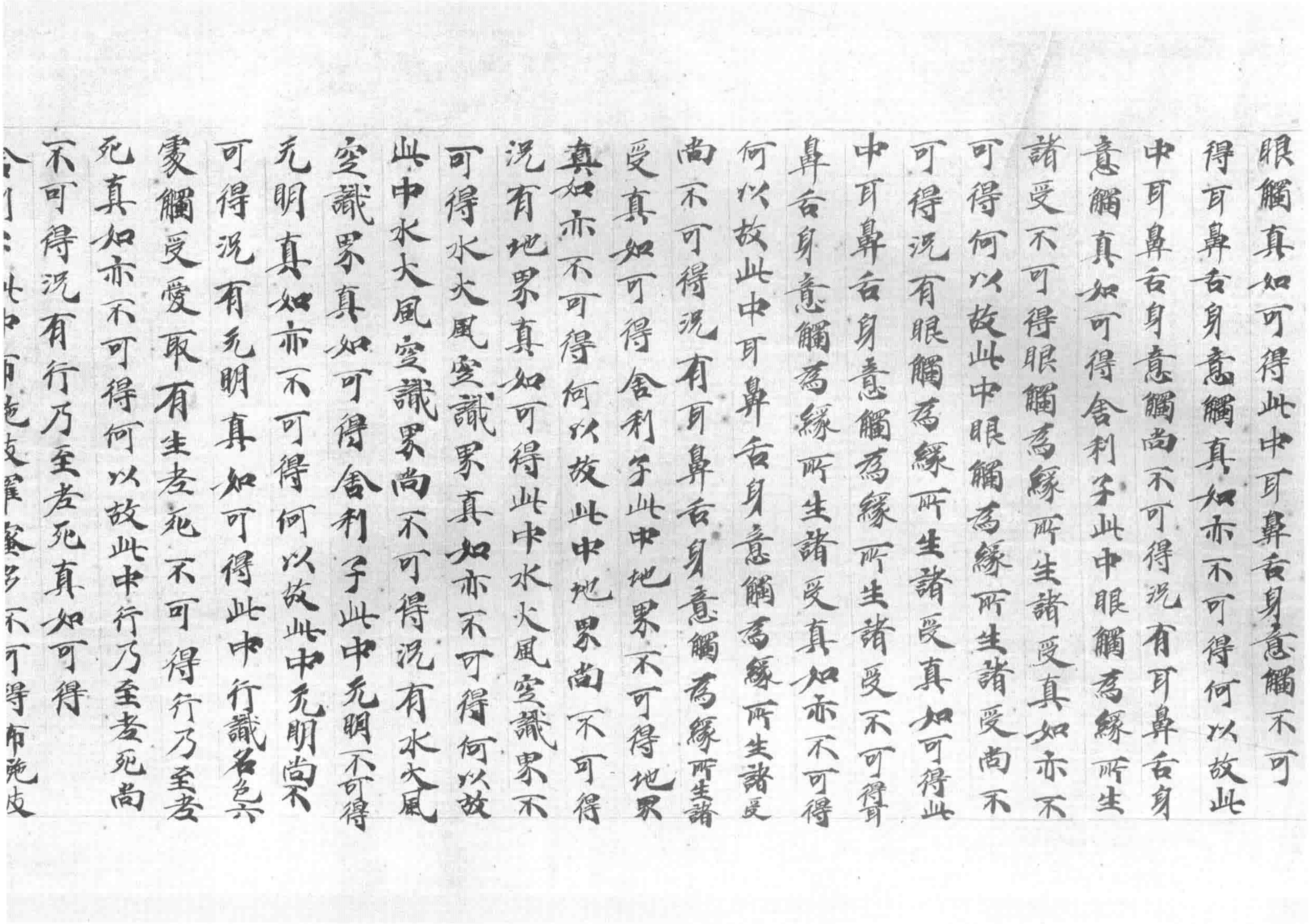
處尚不可得況有色處真如可得此中聲香
味觸法處不可得聲香味觸法處真如亦不
可得何以故此中聲香味觸法處尚不可得
況有聲香味觸法處真如可得舍利子此中
眼界不可得眼界真如亦不可得何以故此
中眼界尚不可得況有眼界真如可得此中
耳鼻舌身意界不可得耳鼻舌身意界真如
亦不可得何以故此中耳鼻舌身意界尚不
可得況有耳鼻舌身意界真如可得舍利子
此中色界不可得色界真如亦不可得何以
故此中色界尚不可得況有色界真如可得此
中聲香味觸法界不可得聲香味觸法界真
如亦不可得何以故此中聲香味觸法界尚
不可得況有聲香味觸法界真如可得舍利
子此中眼識界不可得眼識界真如亦不可
得何以故此中眼識界尚不可得況有眼識
界真如可得此中耳鼻舌身意識界不可得耳
鼻舌身意識界真如亦不可得何以故此中耳
鼻舌身意識界尚不可得況有耳鼻舌身意
識界真如可得舍利子此中眼觸不可得眼觸真
如亦不可得何以故此中眼觸尚不可得況有

斯00282號B 大般若波羅蜜多經卷三二二 （04–04）



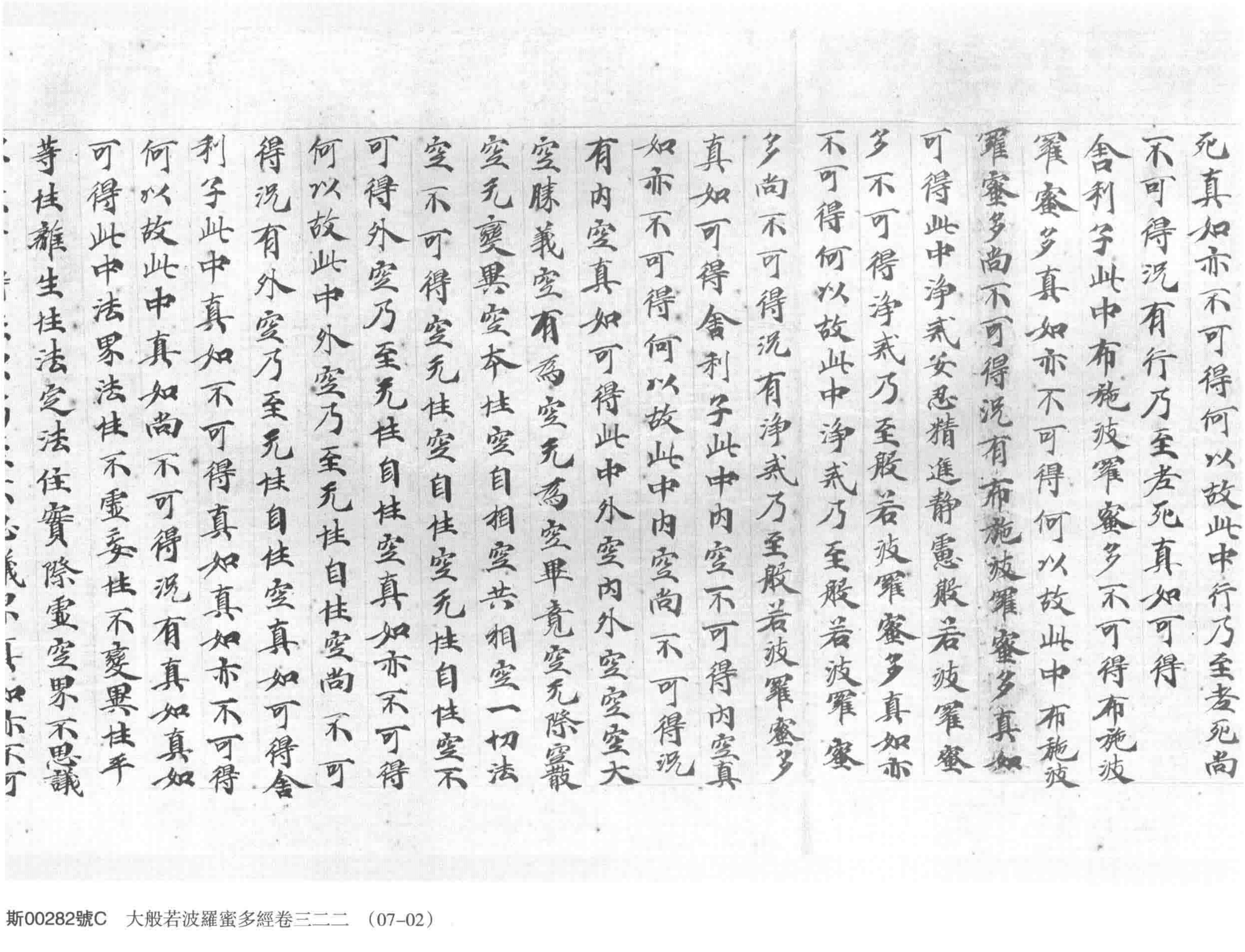
卅二

斯00282號B背 勘記 （01–01）



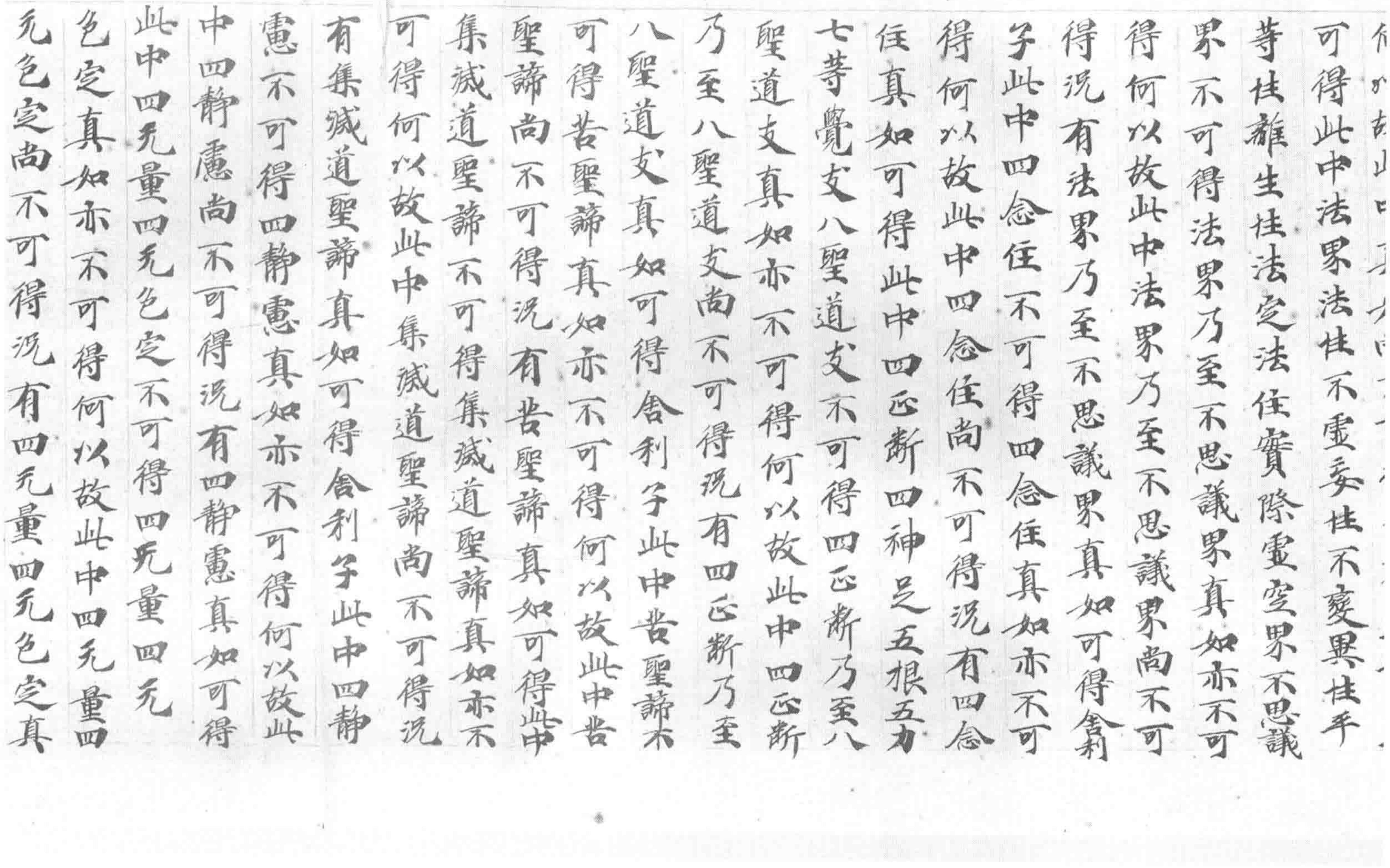
眼觸真如可得此中耳鼻舌身意觸不可
得耳鼻舌身意觸真如亦不可得何以故此
中耳鼻舌身意觸尚不可得況有耳鼻舌身
意觸真如可得舍利子此中眼觸爲緣所生
諸受不可得眼觸爲緣所生諸受真如亦不
可得何以故此中眼觸爲緣所生諸受尚不
可得況有眼觸爲緣所生諸受真如可得此
中耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受不可得耳
鼻舌身意觸爲緣所生諸受真如亦不可得
何以故此中耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受
尚不可得況有耳鼻舌身意觸爲緣所生諸
受真如可得舍利子此中地界不可得地界
真如亦不可得何以故此中地界尚不可得
況有地界真如可得此中水火風空識界不
可得水火風空識界真如亦不可得何以故
此中水火風空識界尚不可得況有水火風
空識界真如可得舍利子此中无明不可得
无明真如亦不可得何以故此中无明尚不
可得況有无明真如可得此中行識名色六
處觸受愛取有生老死不可得行乃至老
死真如亦不可得何以故此中行乃至老死尚
不可得況有行乃至老死真如可得
舍利子此中布施波羅蜜多不可得布施波

斯00282號C　大般若波羅蜜多經卷三二二　（07-01）



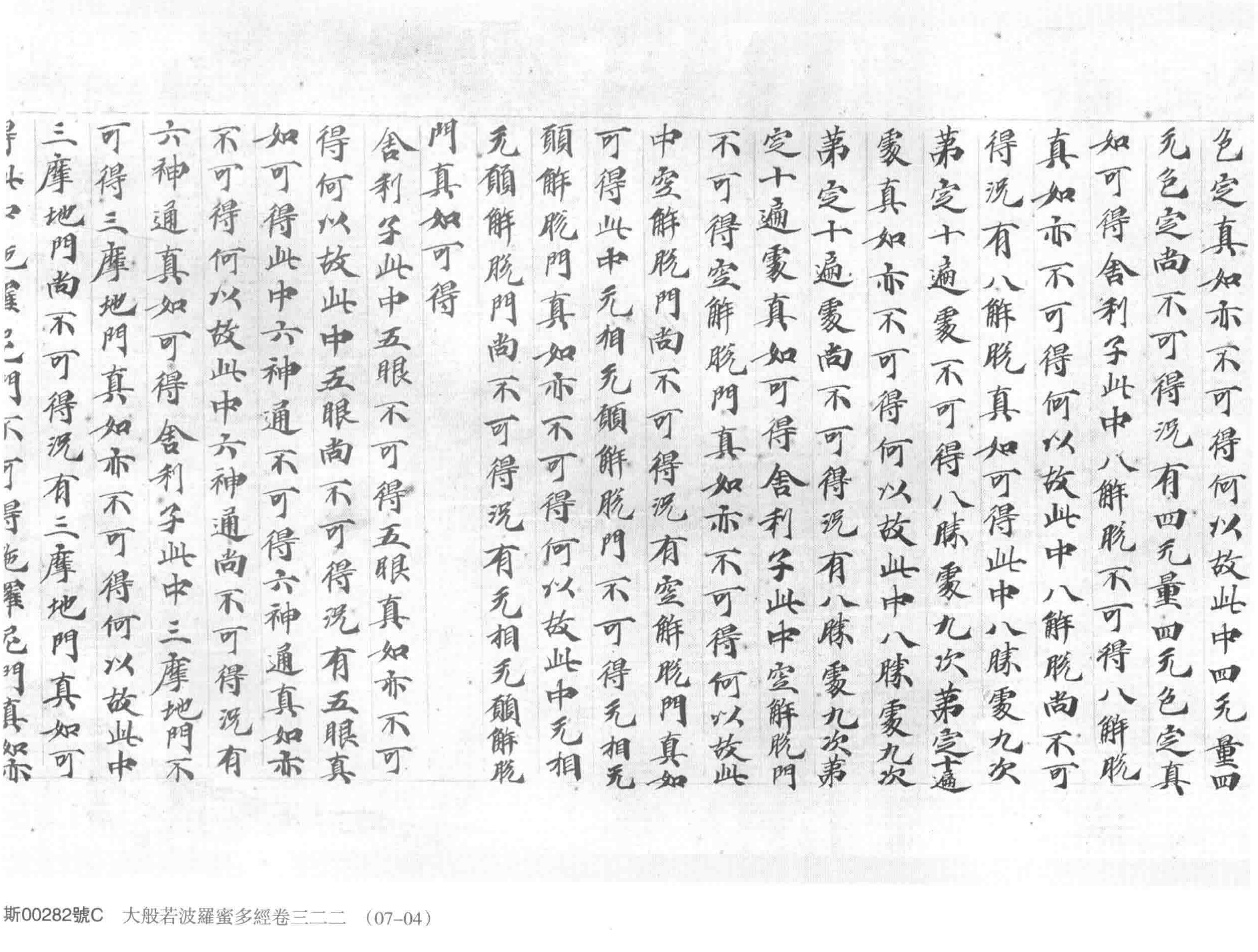
死真如亦不可得何以故此中行乃至老死尚
不可得況有行乃至老死真如可得
舍利子此中布施波羅蜜多不可得布施波
羅蜜多真如亦不可得何以故此中布施波
羅蜜多尚不可得況有布施波羅蜜多真如
可得此中淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多不可得淨戒乃至般若波羅蜜多真如亦
不可得何以故此中淨戒乃至般若波羅蜜
多尚不可得況有淨戒乃至般若波羅蜜多
真如可得舍利子此中內空不可得內空真
如亦不可得何以故此中內空尚不可得況
有內空真如可得此中外空內外空空空大
空勝義空有爲空无爲空畢竟空无際空散
空无變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空无性空自性空无性自性空不
可得外空乃至无性自性空真如亦不可得
何以故此中外空乃至无性自性空尚不可
得況有外空乃至无性自性空真如可得舍
利子此中真如不可得真如真如亦不可得
何以故此中真如尚不可得況有真如真如
可得此中法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議

斯00282號C　大般若波羅蜜多經卷三二二　（07-02）



可得此中法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不可得法界乃至不思議界真如亦不可得何以故此中法界乃至不思議界尚不可得況有法界乃至不思議界真如可得舍利子此中四念住不可得四念住真如亦不可得何以故此中四念住尚不可得況有四念住真如可得此中四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可得四正斷乃至八聖道支真如亦不可得何以故此中四正斷乃至八聖道支尚不可得況有四正斷乃至八聖道支真如可得舍利子此中苦聖諦不可得苦聖諦真如亦不可得何以故此中苦聖諦尚不可得況有苦聖諦真如可得此中集滅道聖諦不可得集滅道聖諦真如亦不可得何以故此中集滅道聖諦尚不可得況有集滅道聖諦真如可得舍利子此中四靜慮不可得四靜慮真如亦不可得何以故此中四靜慮尚不可得況有四靜慮真如可得此中四无量四无色定不可得四无量四无色定真如亦不可得何以故此中四无量四无色定尚不可得況有四无量四无色定真

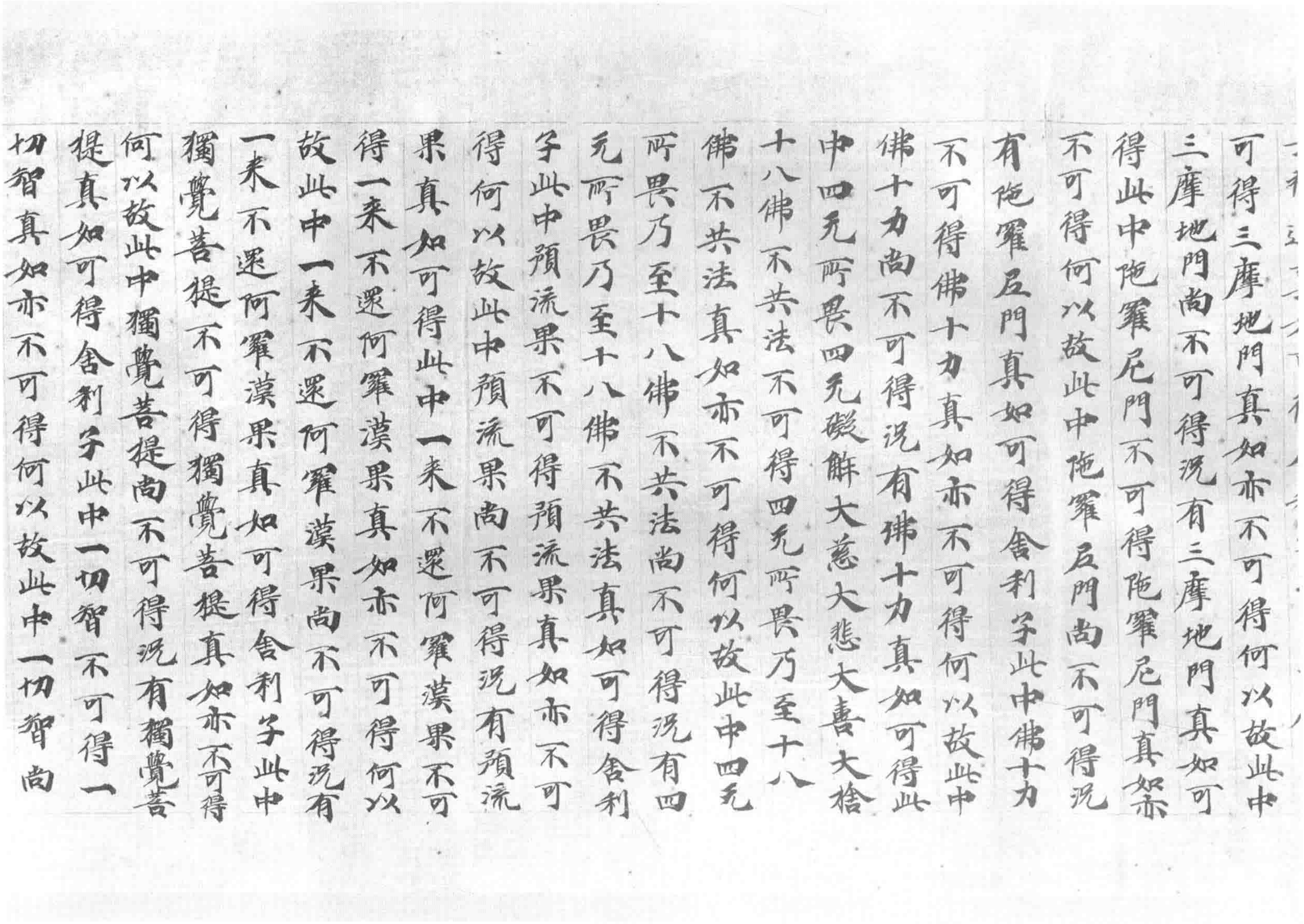
斯00282號C　大般若波羅蜜多經卷三二二　(07–03)



色定真如亦不可得何以故此中四无量四无色定尚不可得況有四无量四无色定真如可得舍利子此中八解脫不可得八解脫真如亦不可得何以故此中八解脫尚不可得況有八解脫真如可得此中八勝處九次苐定十遍處不可得八勝處九次苐定十遍處真如亦不可得何以故此中八勝處九次苐定十遍處尚不可得況有八勝處九次苐定十遍處真如可得舍利子此中空解脫門不可得空解脫門真如亦不可得何以故此中空解脫門尚不可得況有空解脫門真如可得此中无相无願解脫門不可得无相无願解脫門真如亦不可得何以故此中无相无願解脫門尚不可得況有无相无願解脫門真如可得

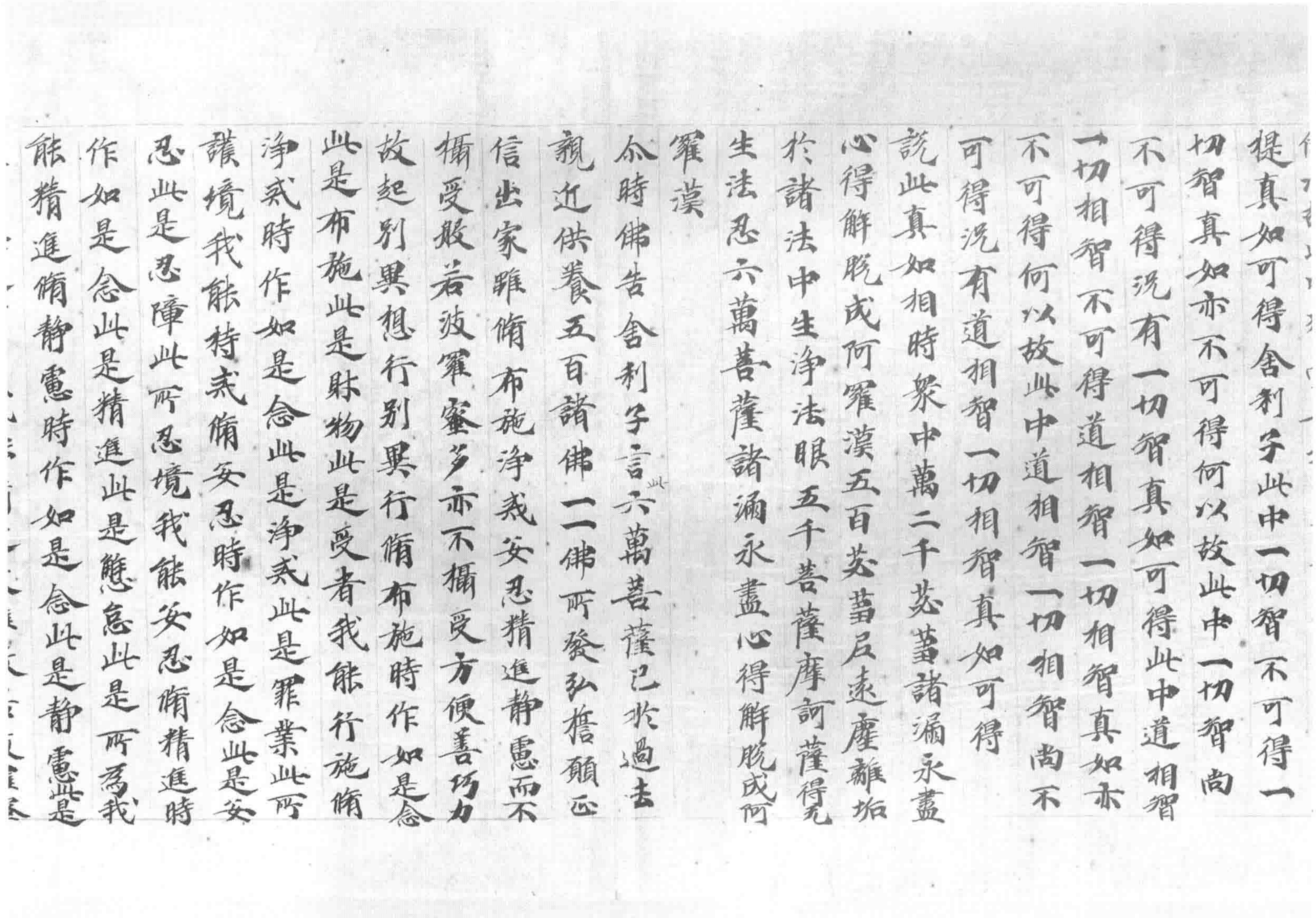
舍利子此中五眼不可得五眼真如亦不可得何以故此中五眼尚不可得況有五眼真如可得此中六神通不可得六神通真如亦不可得何以故此中六神通尚不可得況有六神通真如可得舍利子此中三摩地門不可得三摩地門真如亦不可得何以故此中三摩地門尚不可得況有三摩地門真如可

斯00282號C　大般若波羅蜜多經卷三二二　(07–04)



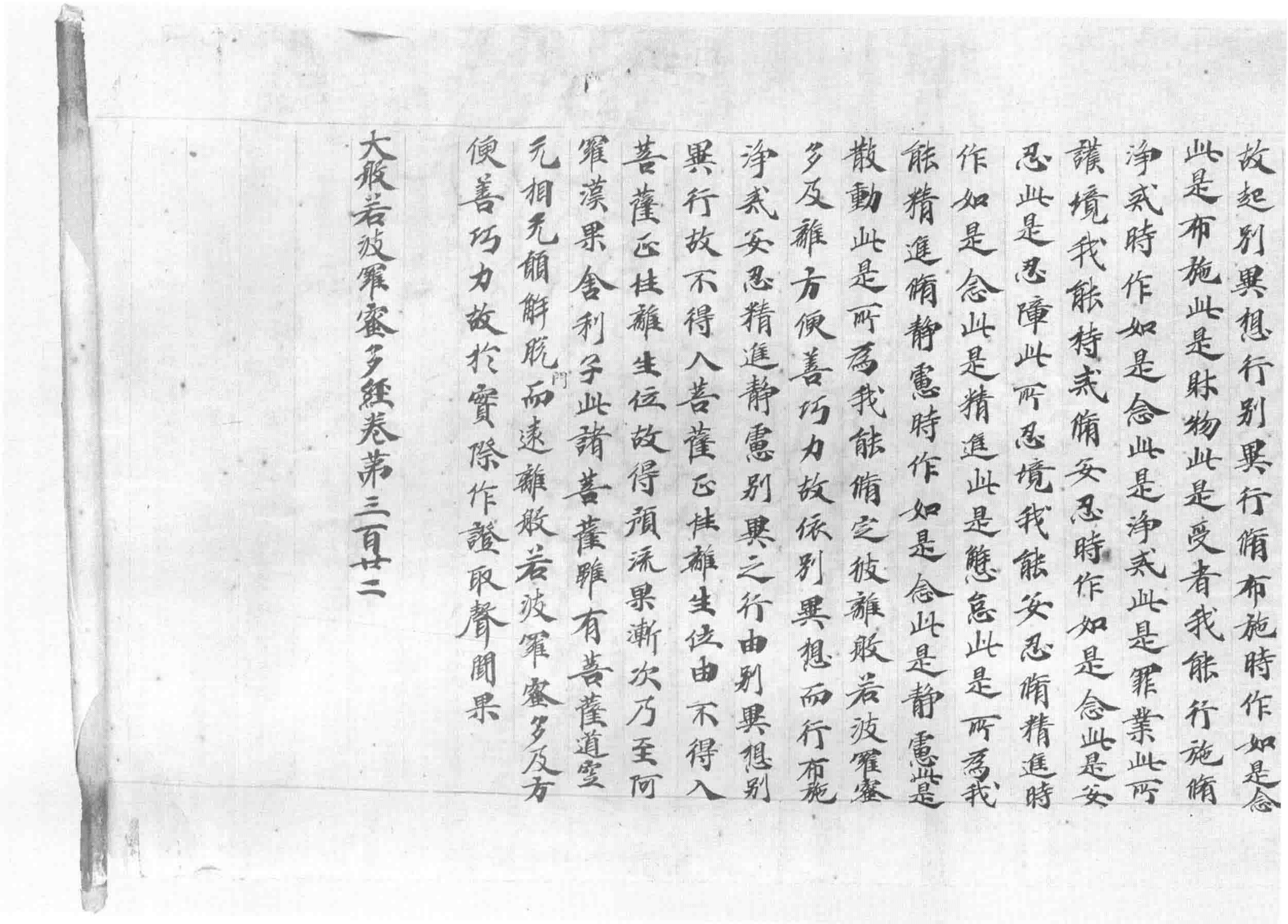
可得三摩地門真如亦不可得何以故此中
三摩地門尚不可得況有三摩地門真如可
得此中陁羅尼門不可得陁羅尼門真如亦
不可得何以故此中陁羅尼門尚不可得況
有陁羅尼門真如可得舍利子此中佛十力
不可得佛十力真如亦不可得何以故此中
佛十力尚不可得況有佛十力真如可得此
中四无所畏四无礙觧大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法不可得四无所畏乃至十八
佛不共法真如亦不可得何以故此中四无
所畏乃至十八佛不共法尚不可得況有四
无所畏乃至十八佛不共法真如可得舍利
子此中預流果不可得預流果真如亦不可
得何以故此中預流果尚不可得況有預流
果真如可得此中一来不還阿羅漢果不可
得一来不還阿羅漢果真如亦不可得何以
故此中一来不還阿羅漢果尚不可得況有
一来不還阿羅漢果真如可得舍利子此中
獨覺菩提不可得獨覺菩提真如亦不可得
何以故此中獨覺菩提尚不可得況有獨覺菩
提真如可得舍利子此中一切智不可得一
切智真如亦不可得何以故此中一切智尚

斯00282號C　大般若波羅蜜多經卷三二二　（07–05）



提真如可得舍利子此中一切智不可得一
切智真如亦不可得何以故此中一切智尚
不可得況有一切智真如可得此中道相智
一切相智不可得道相智一切相智真如亦
不可得何以故此中道相智一切相智尚不
可得況有道相智一切相智真如可得
說此真如相時衆中萬二千苾蒭諸漏永盡
心得解脫成阿羅漢五百苾蒭尼遠塵離垢
於諸法中生淨法眼五千菩薩摩訶薩得无
生法忍六萬菩薩諸漏永盡心得解脫成阿
羅漢
尒時佛告舍利子言此六萬菩薩已於過去
親近供養五百諸佛一一佛所發弘誓願正
信出家雖脩布施淨戒安忍精進靜慮而不
攝受般若波羅蜜多亦不攝受方便善巧力
故起別異想行別異行脩布施時作如是念
此是布施此是財物此是受者我能行施脩
淨戒時作如是念此是淨戒此是罪業此所
護境我能持戒脩安忍時作如是念此是安
忍此是忍障此所忍境我能安忍脩精進時
作如是念此是精進此是懈怠此是所爲我
能精進脩靜慮時作如是念此是靜慮此是

斯00282號C　大般若波羅蜜多經卷三二二　（07–06）



故起別異想行別異行脩布施時作如是念
此是布施此是財物此是受者我能行施脩
淨戒時作如是念此是淨戒此是罪業此所
護境我能持戒脩安忍時作如是念此是安
忍此是忍障此所忍境我能安忍脩精進時
作如是念此是精進此是懈怠此是所爲我
能精進脩靜慮時作如是念此是靜慮此是
散動此是所爲我能脩定彼離般若波羅蜜
多及離方便善巧力故依別異想而行布施
淨戒安忍精進靜慮別異之行由別異想別
異行故不得入菩薩正性離生由不得入
菩薩正性離生位故得預流果漸次乃至阿
羅漢果舍利子此諸菩薩雖有菩薩道空
无相无願解脫門而遠離般若波羅蜜多及方
便善巧力故於實際作證取聲聞果

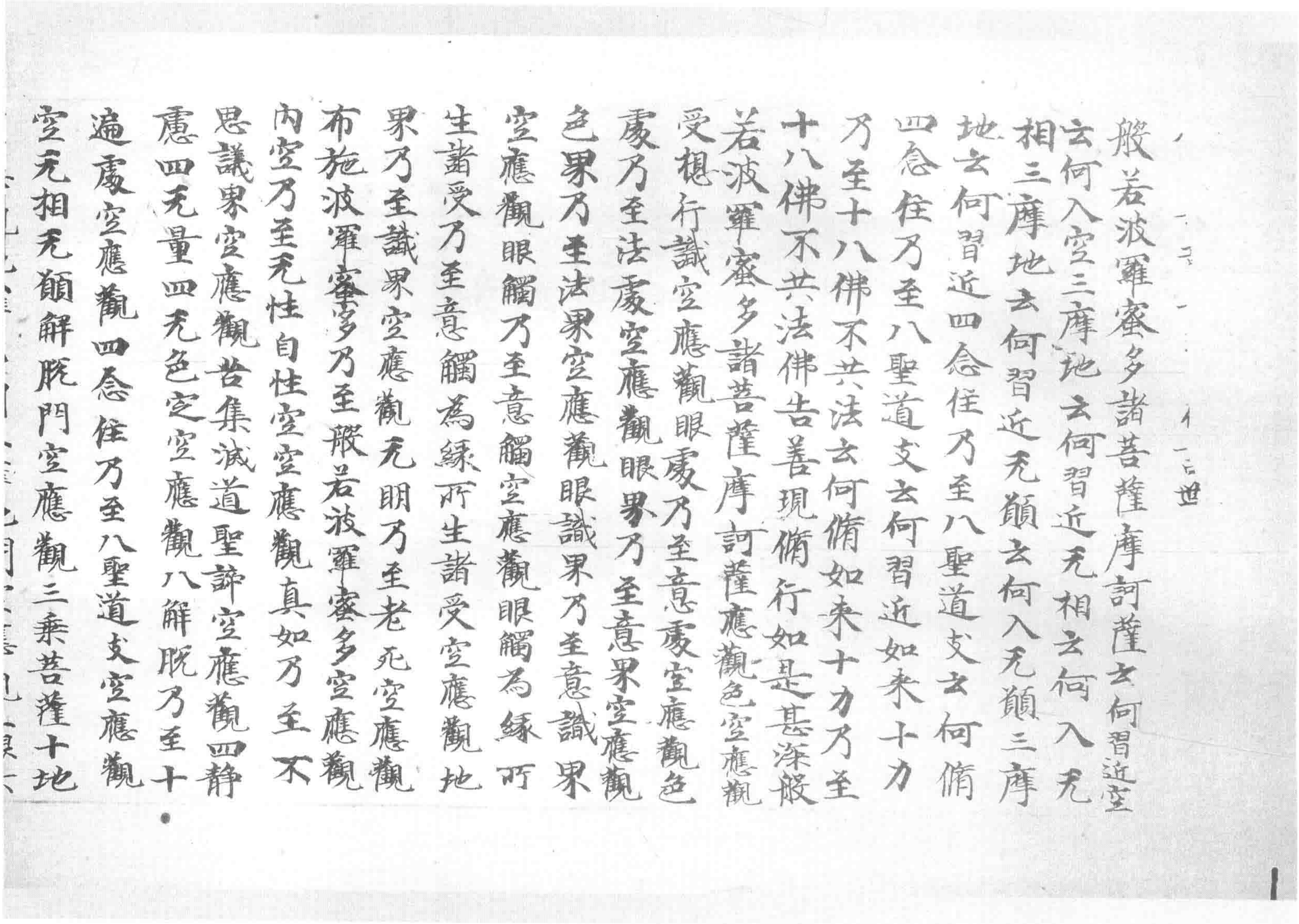
大般若波羅蜜多經卷第三百廿二

斯00282號C　大般若波羅蜜多經卷三二二　（07-07）

三百廿二

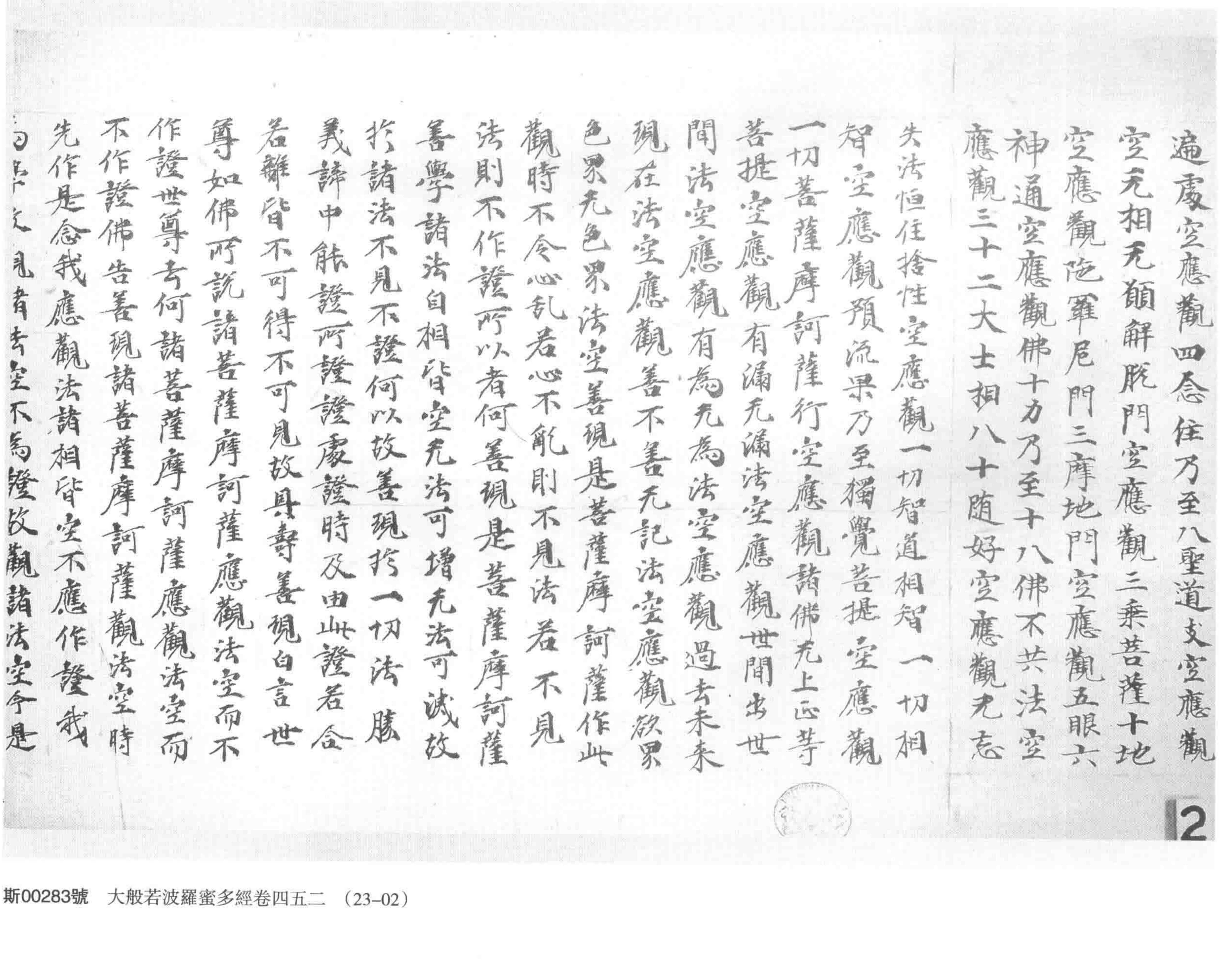
二

斯00282號C背　勘記　（01-01）



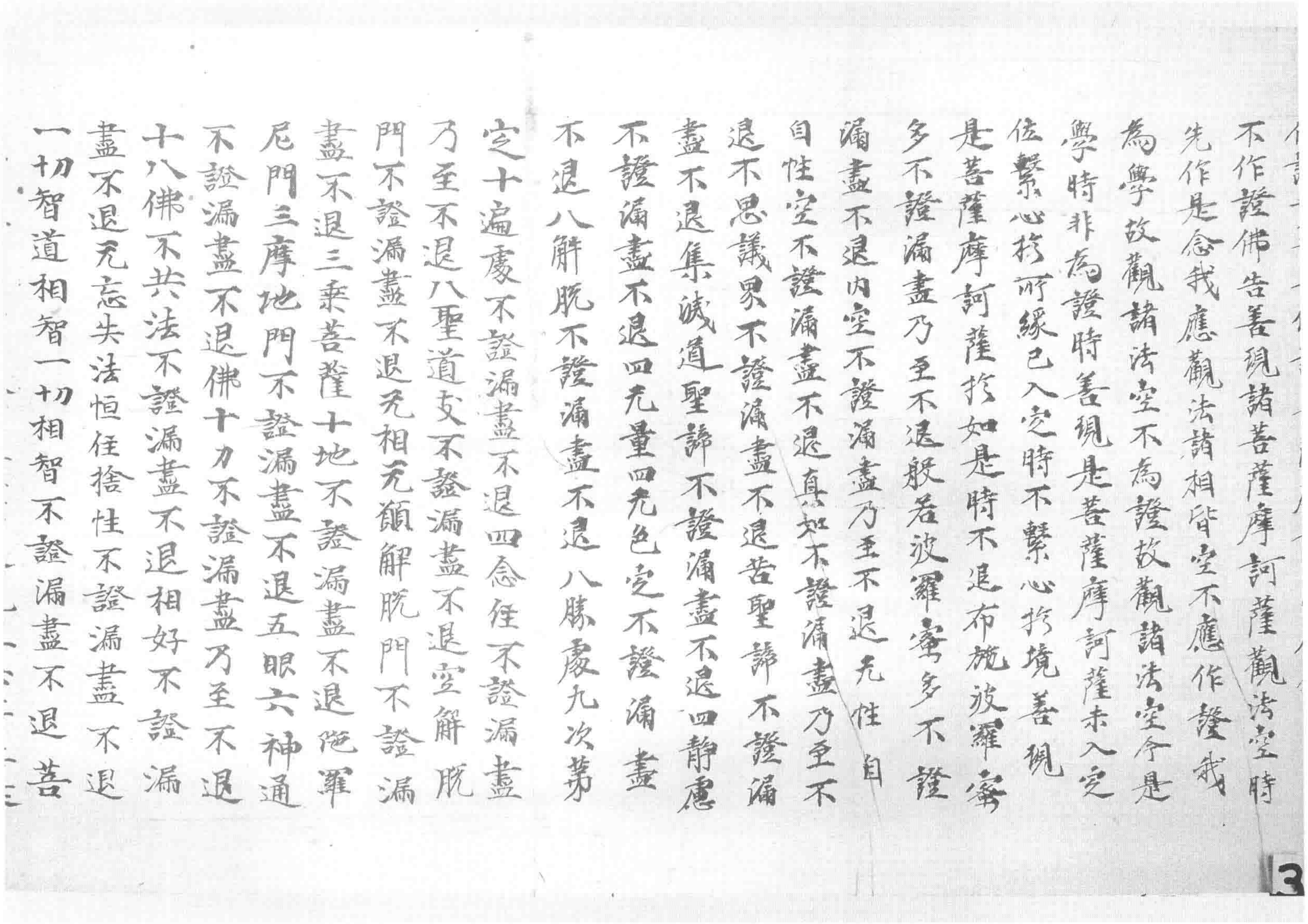
般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩云何習近空
云何入空三摩地云何習近无相云何入无
相三摩地云何習近无願云何入无願三摩
地云何習近四念住乃至八聖道支云何脩
四念住乃至八聖道支云何習近如來十力
乃至十八佛不共法云何脩如來十力乃至
十八佛不共法佛告善現脩行如是甚深般
若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應觀色空應觀
受想行識空應觀眼處乃至意處空應觀色
處乃至法處空應觀眼界乃至意界空應觀
色界乃至法界空應觀眼識界乃至意識界
空應觀眼觸乃至意觸空應觀眼觸為緣所
生諸受乃至意觸為緣所生諸受空應觀地
界乃至識界空應觀无明乃至老死空應觀
布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多空應觀
內空乃至无性自性空應觀真如乃至不
思議界空應觀苦集滅道聖諦空應觀四靜
慮四无量四无色定空應觀八解脫乃至十
遍處空應觀四念住乃至八聖道支空應觀
空无相无願解脫門空應觀三乘菩薩十地

斯00283號　大般若波羅蜜多經卷四五二　（23-01）



遍處空應觀四念住乃至八聖道支空應觀
空无相无願解脫門空應觀三乘菩薩十地
空應觀陀羅尼門三摩地門空應觀五眼六
神通空應觀佛十力乃至十八佛不共法空
應觀三十二大士相八十隨好空應觀无忘
失法恒住捨性空應觀一切智道相智一切相
智空應觀預流果乃至獨覺菩提空應觀
一切菩薩摩訶薩行空應觀諸佛无上正等
菩提空應觀有漏无漏法空應觀世間出世
間法空應觀有為无為法空應觀過去未來
現在法空應觀善不善无記法空應觀欲界
色界无色界法空善現是菩薩摩訶薩作此
觀時不令心亂若心不亂則不見法若不見
法則不作證所以者何善現是菩薩摩訶薩
善學諸法自相皆空无法可增无法可滅故
於諸法不見不證何以故善現於一切法勝
義諦中能證所證證處證時及由此證若合
若離皆不可得不可見故具壽善現白言世
尊如佛所說諸菩薩摩訶薩應觀法空而不
作證世尊云何諸菩薩摩訶薩應觀法空而
不作證佛告善現諸菩薩摩訶薩觀法空時
先作是念我應觀法諸相皆空不應作證我
為學故觀諸法空不為證故觀諸法空今是

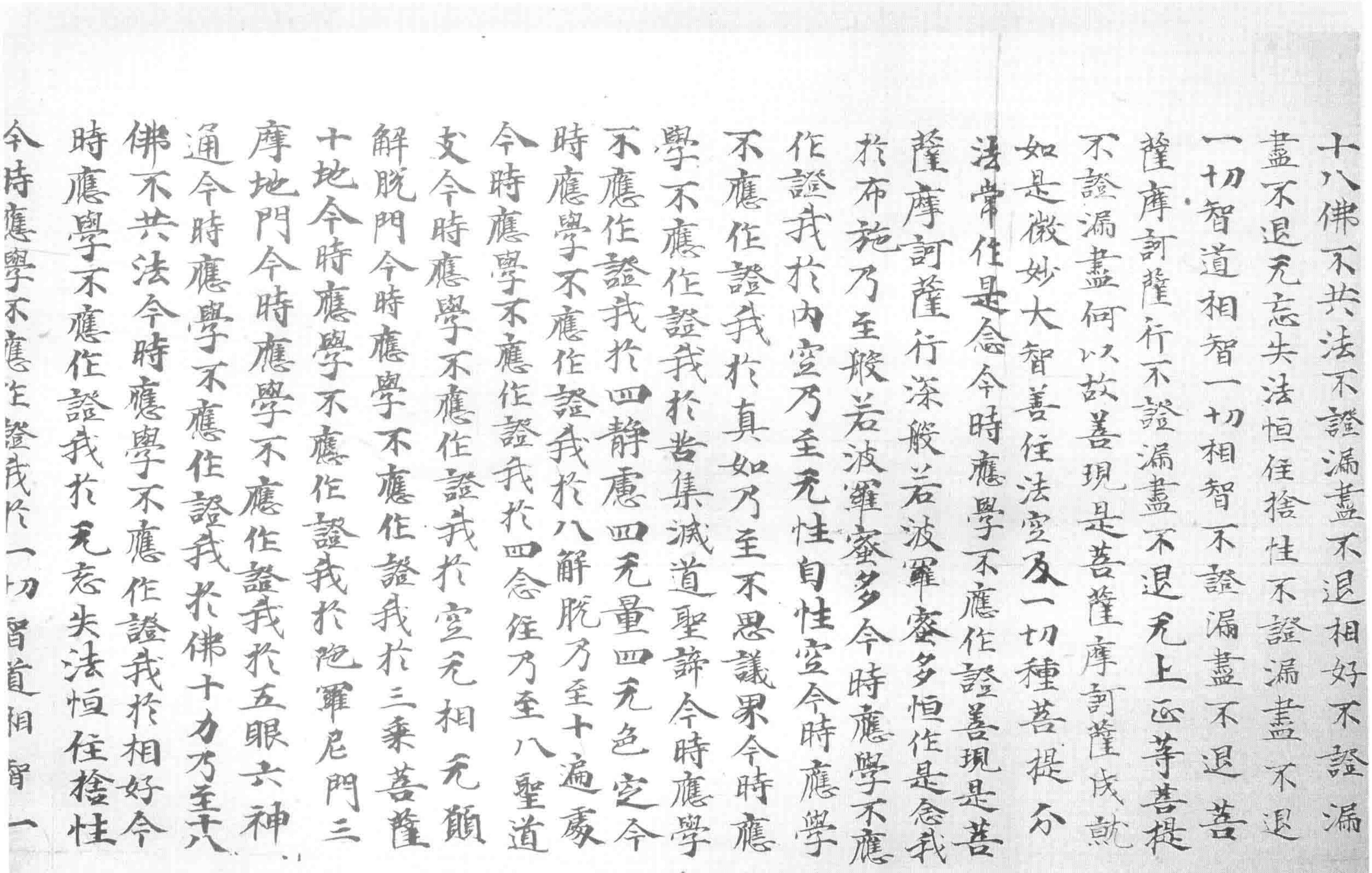
斯00283號　大般若波羅蜜多經卷四五二　（23-02）



不作證佛告善現諸菩薩摩訶薩觀法空時
先作是念我應觀法諸相皆空不應作證我
為學故觀諸法空不為證故觀諸法空今是
學時非為證時善現是菩薩摩訶薩未入定
位繫心於所緣已入定時不繫心於境善現
是菩薩摩訶薩於如是時不退布施波羅蜜
多不證漏盡乃至不退般若波羅蜜多不證
漏盡不退內空不證漏盡乃至不退无性自
自性空不證漏盡不退真如不證漏盡乃至不
退不思議界不證漏盡不退苦聖諦不證漏
盡不退集滅道聖諦不證漏盡不退四靜慮
不證漏盡不退四无量四无色定不證漏盡
不退八解脫不證漏盡不退八勝處九次第
定十遍處不證漏盡不退四念住不證漏盡
乃至不退八聖道支不證漏盡不退空解脫
門不證漏盡不退无相无願解脫門不證漏
盡不退三乘菩薩十地不證漏盡不退陀羅
尼門三摩地門不證漏盡不退五眼六神通
不證漏盡不退佛十力不證漏盡乃至不退
十八佛不共法不證漏盡不退相好不證漏
盡不退无忘失法恒住捨性不證漏盡不退
一切智道相智一切相智不證漏盡不退菩

3

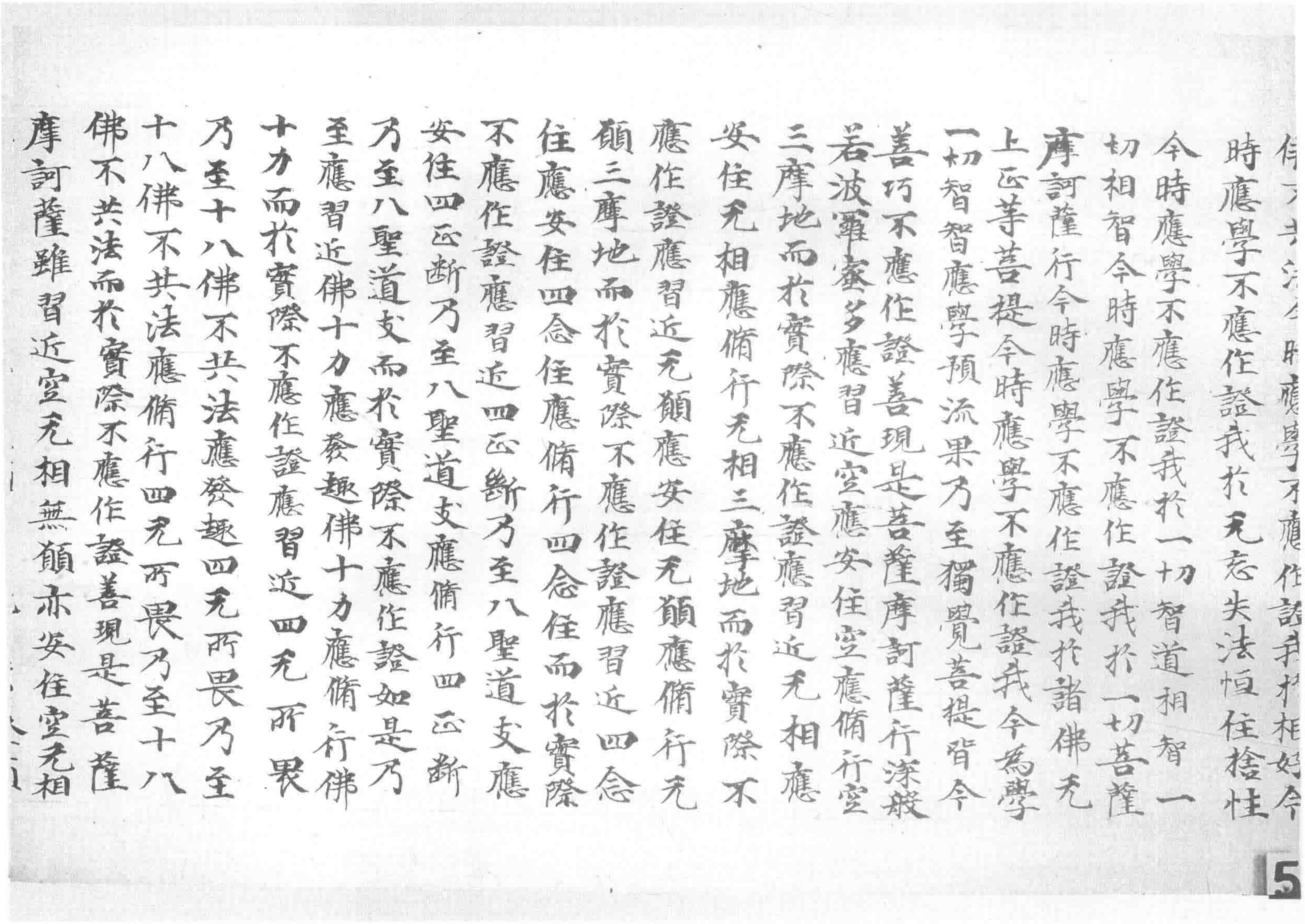
斯00283號　大般若波羅蜜多經卷四五二　（23-03）



十八佛不共法不證漏盡不退相好不證漏
盡不退无忘失法恒住捨性不證漏盡不退
一切智道相智一切相智不證漏盡不退菩
薩摩訶薩行不證漏盡不退无上正等菩提
不證漏盡何以故善現是菩薩摩訶薩成就
如是微妙大智善住法空及一切種菩提分
法常作是念今時應學不應作證善現是菩
薩摩訶薩行深般若波羅蜜多恒作是念我
於布施乃至般若波羅蜜多今時應學不應
作證我於內空乃至无性自性空今時應學
不應作證我於真如乃至不思議界今時應
學不應作證我於苦集滅道聖諦今時應學
不應作證我於四靜慮四无量四无色定今
時應學不應作證我於八解脫乃至十遍處
今時應學不應作證我於四念住乃至八聖道
支今時應學不應作證我於空无相无願
解脫門今時應學不應作證我於三乘菩薩
十地今時應學不應作證我於陀羅尼門三
摩地門今時應學不應作證我於五眼六神
通今時應學不應作證我於佛十力乃至十八
佛不共法今時應學不應作證我於相好今
時應學不應作證我於无忘失法恒住捨性
今時應學不應作證我於一切智道相智一

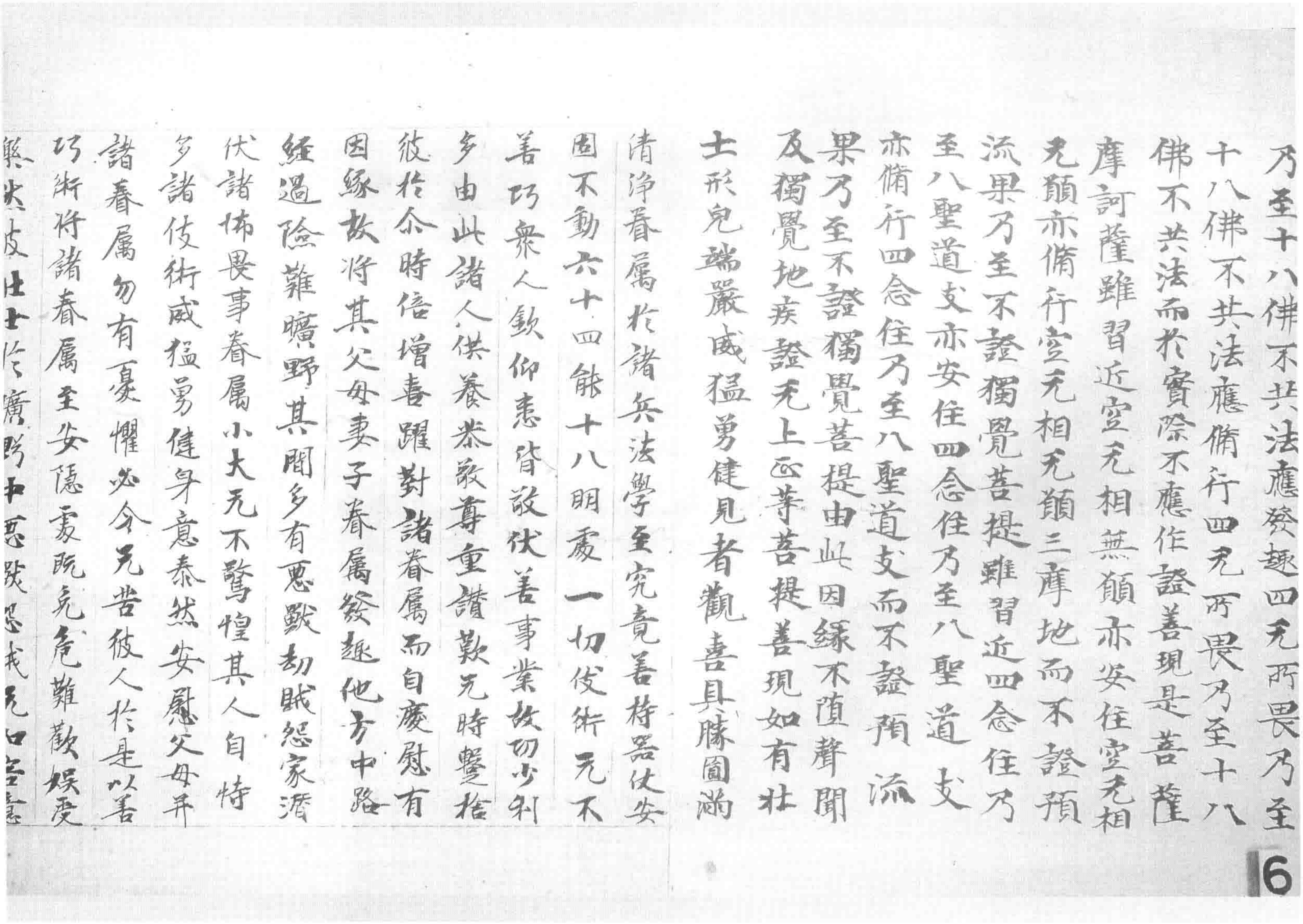
4

斯00283號　大般若波羅蜜多經卷四五二　（23-04）


佛不共法今時應學不應作證我於相好令
時應學不應作證我於无忘失法恒住捨性
今時應學不應作證我於一切智道相智一
切相智今時應學不應作證我於一切菩薩
摩訶薩行今時應學不應作證我於諸佛无
上正等菩提今時應學不應作證我今為學
一切智智應學預流果乃至獨覺菩提令
善巧不應作證善現是菩薩摩訶薩行深般
若波羅蜜多應習近空應安住空應脩行空
三摩地而於實際不應作證應習近无相應
安住无相應脩行无相三摩地而於實際不
應作證應習近无願應安住无願應脩行无
願三摩地而於實際不應作證應習近四念
住應安住四念住應脩行四念住而於實際
不應作證應習近四正斷乃至八聖道支應
安住四正斷乃至八聖道支應脩行四正斷
乃至八聖道支而於實際不應作證如是乃
至應習近佛十力應發趣佛十力應脩行佛
十力而於實際不應作證應習近四无所畏
乃至十八佛不共法應發趣四无所畏乃至
十八佛不共法應脩行四无所畏乃至十八
佛不共法而於實際不應作證善現是菩薩
摩訶薩雖習近空无相無願亦安住空无相

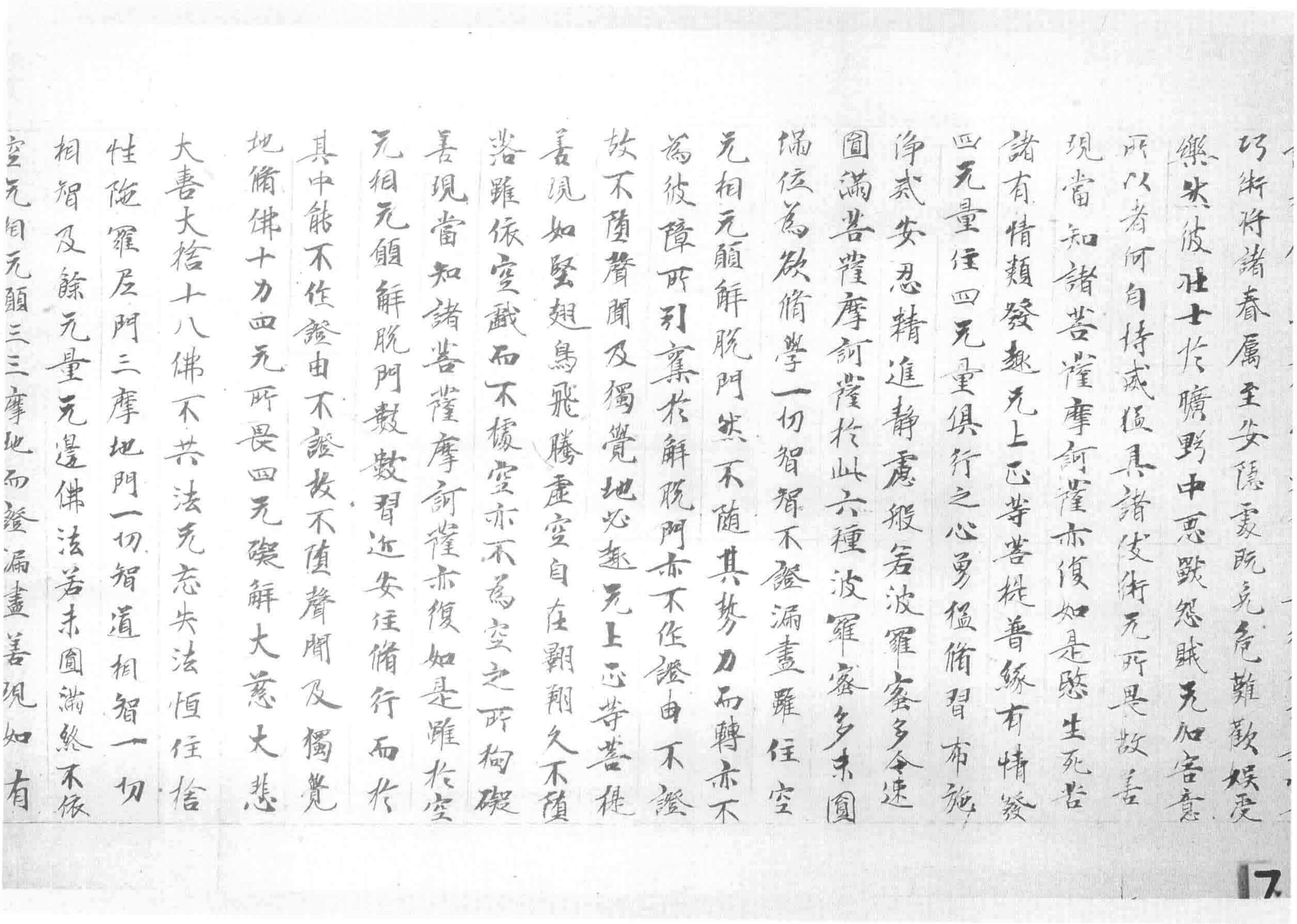
5

斯00283號　大般若波羅蜜多經卷四五二　（23–05）


乃至十八佛不共法應發趣四无所畏乃至
十八佛不共法應脩行四无所畏乃至十八
佛不共法而於實際不應作證善現是菩薩
摩訶薩雖習近空无相無願亦安住空无相
无願亦脩行空无相无願三摩地而不證預
流果乃至不證獨覺菩提雖習近四念住乃
至八聖道支亦安住四念住乃至八聖道支
亦脩行四念住乃至八聖道支而不證預流
果乃至不證獨覺菩提由此因緣不墮聲聞
及獨覺地疾證无上正等菩提善現如有壯
士形皃端嚴威猛勇健見者歡喜具勝圓滿
清淨眷屬於諸兵法學至究竟善持器仗安
固不動六十四能十八明處一切伎術无不
善巧衆人欽仰悉皆敬伏善事業故功少利
多由此諸人供養恭敬尊重讚歎无時蹔捨
彼於尒時倍增喜躍對諸眷屬而自慶慰有
因緣故將其父母妻子眷屬發趣他方中路
經過險難曠野其閒多有惡獸劫賊怨家潛
伏諸怖畏事眷屬小大无不驚惶其人自恃
多諸伎術威猛勇健身意泰然安慰父母并
諸眷屬勿有憂懼必令无苦彼人於是以善
巧術將諸眷屬至安隱處既免危難歡娛慶
快然彼壯士於曠野中惡獸怨賊无[illegible]

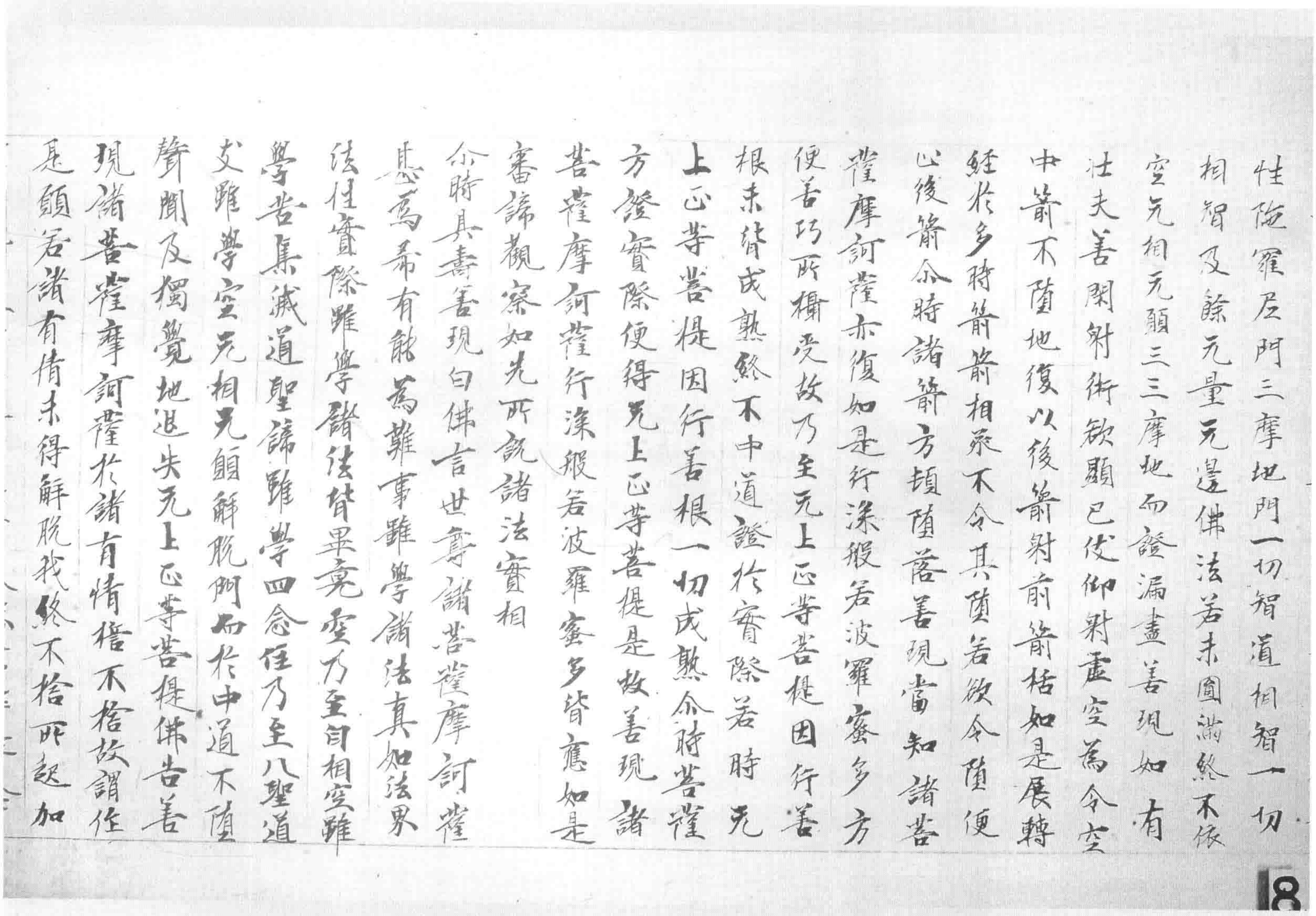
6

斯00283號　大般若波羅蜜多經卷四五二　（23–06）



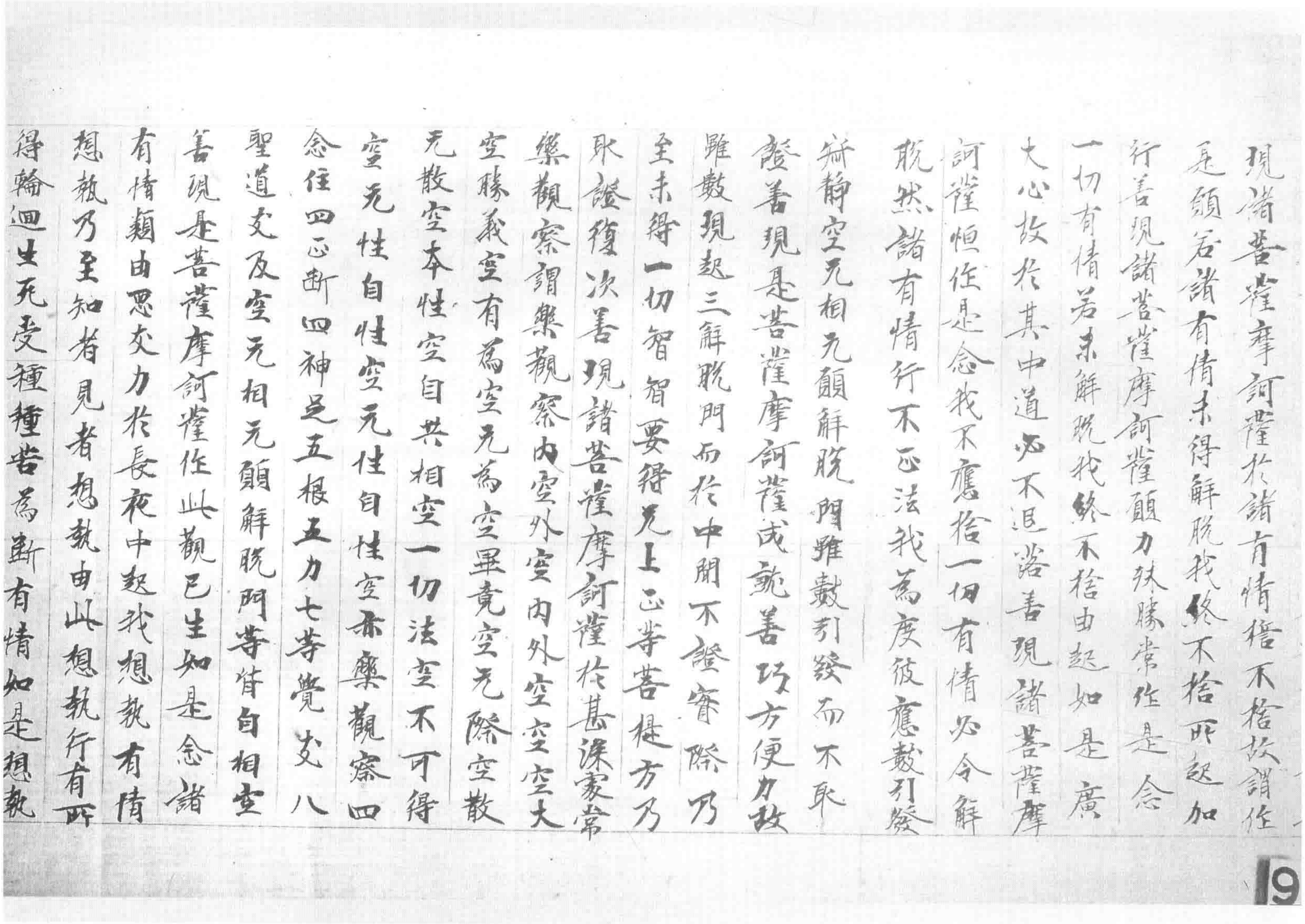
巧術將諸眷屬至安隱處既免危難歡娛受
樂然彼壯士於曠野中惡獸怨賊无加害意
所以者何由持械仗具諸伎術无所畏故善
現當知諸菩薩摩訶薩亦復如是愍生死苦
諸有情類發趣无上正等菩提普緣有情發
四无量住四无量俱行之心勇猛脩習布施、
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多令速
圓滿菩薩摩訶薩於此六種波羅蜜多未圓
滿位爲欲脩學一切智智不證漏盡雖住空
无相无願解脫門然不隨其勢力而轉亦不
爲彼障所引奪於解脫門亦不作證由不證
故不墮聲聞及獨覺地必趣无上正等菩提
善現如堅翅鳥飛騰虛空自在翱翔久不墮
落雖依空戲而不據空亦不爲空之所拘礙
善現當知諸菩薩摩訶薩亦復如是雖於空
无相无願解脫門數數習近安住脩行而於
其中能不作證由不證故不墮聲聞及獨覺
地脩佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法无忘失法恒住捨
性陁羅尼門三摩地門一切智道相智一切
相智及餘无量无邊佛法若未圓滿終不依
空无相无願三三摩地而證漏盡善現如有

斯00283號　大般若波羅蜜多經卷四五二　（23-07）



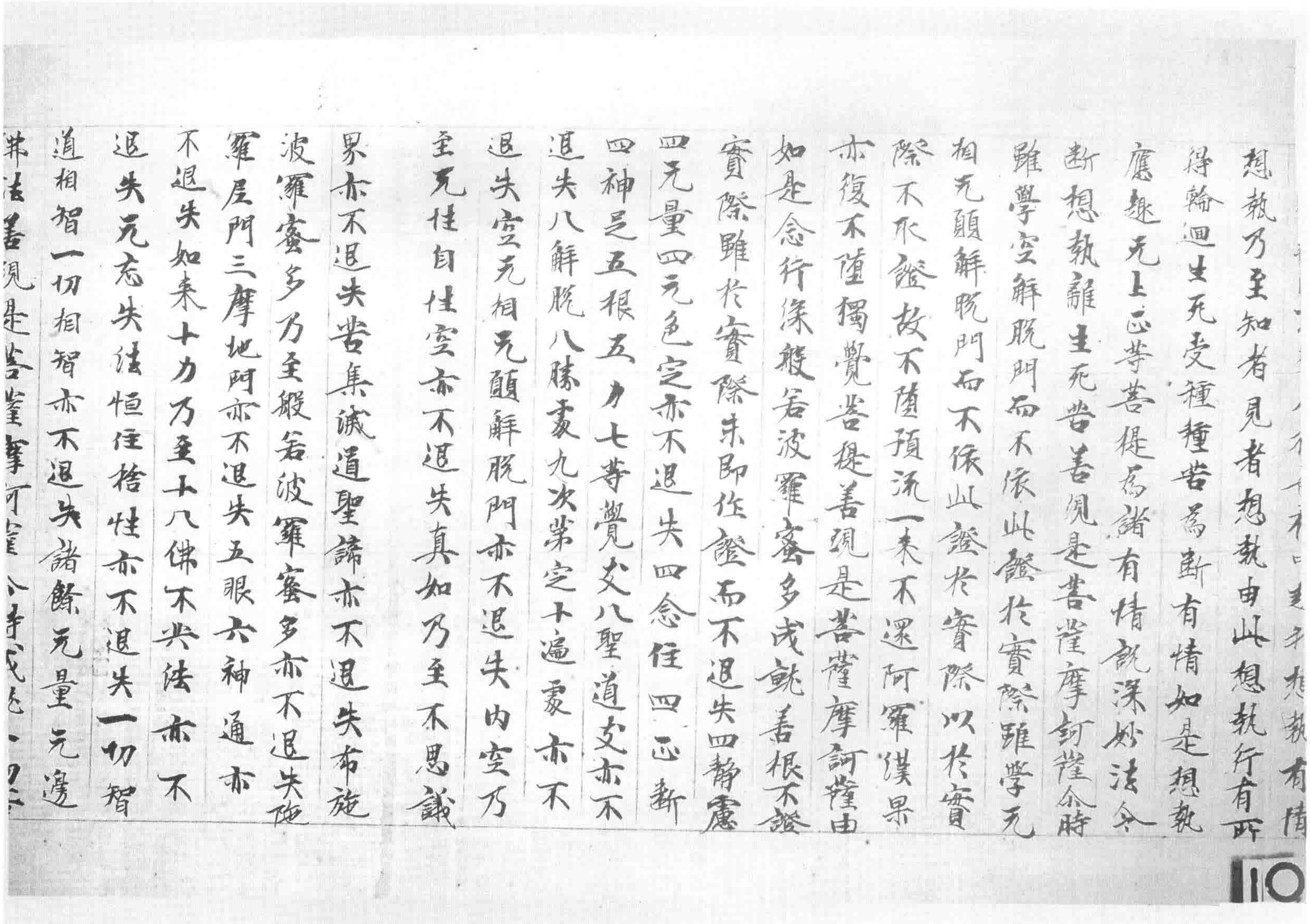
性陁羅尼門三摩地門一切智道相智一切
相智及餘无量无邊佛法若未圓滿終不依
空无相无願三三摩地而證漏盡善現如有
壯夫善閑射術欲顯己伎仰射虛空爲令空
中箭不墮地復以後箭射前箭栝如是展轉
經於多時箭箭相承不令其墮若欲令墮便
止後箭尒時諸箭方頓墮落善現當知諸菩
薩摩訶薩亦復如是行深般若波羅蜜多方
便善巧所攝受故乃至无上正等菩提因行善
根未皆成熟終不中道證於實際若時无
上正等菩提因行善根一切成熟尒時菩薩
方證實際便得无上正等菩提是故善現諸
菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多皆應如是
審諦觀察如先所說諸法實相
尒時具壽善現白佛言世尊諸菩薩摩訶薩
甚爲希有能爲難事雖學諸法真如法界
法性實際雖學諸法皆畢竟空乃至自相空雖
學苦集滅道聖諦雖學四念住乃至八聖道
支雖學空无相无願解脫門而於中道不墮
聲聞及獨覺地退失无上正等菩提佛告善
現諸菩薩摩訶薩於諸有情揩不捨故謂住
是願若諸有情未得解脫我終不捨所起加

斯00283號　大般若波羅蜜多經卷四五二　（23-08）



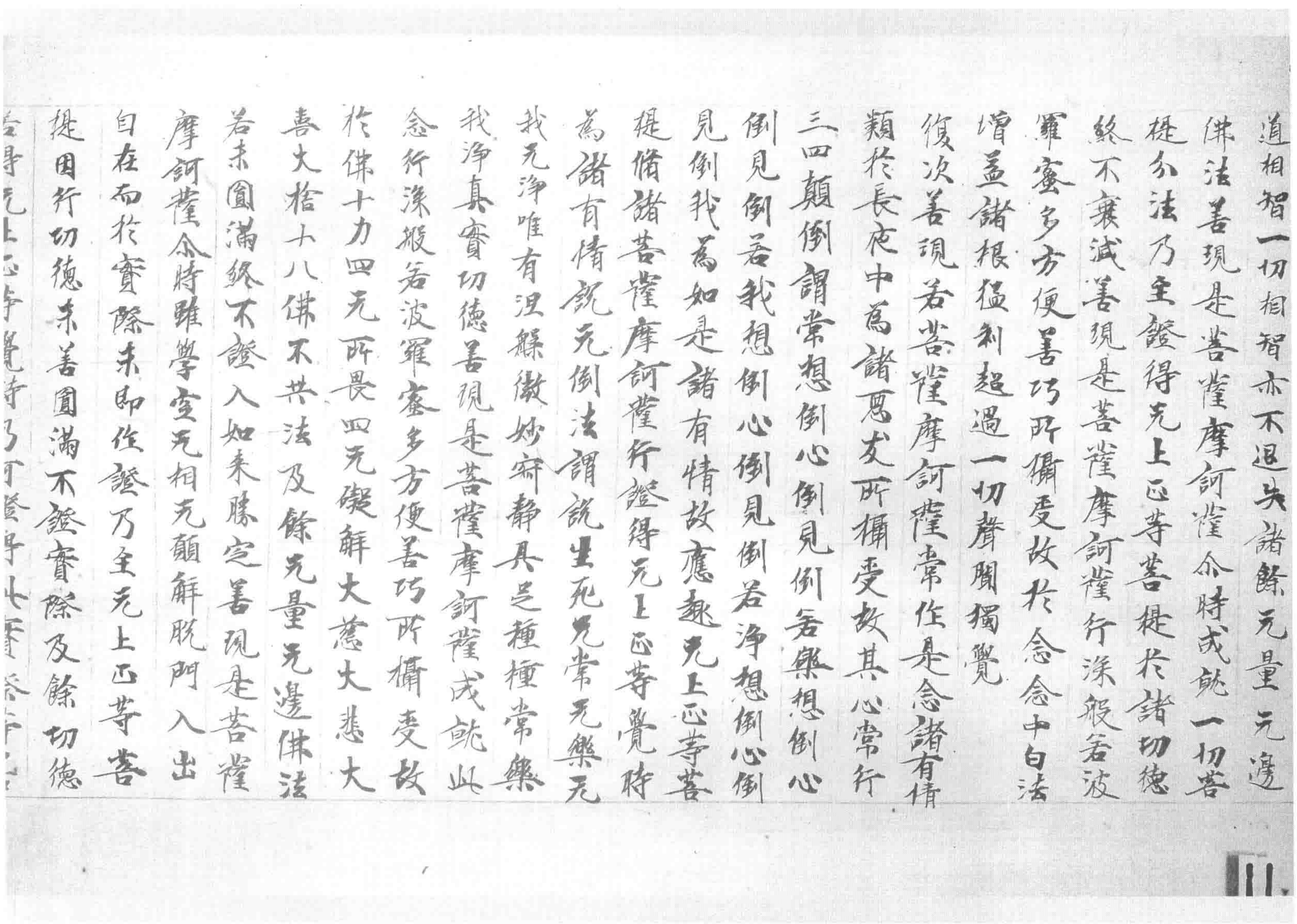
現諸菩薩摩訶薩於諸有情捨不捨故謂作是願若諸有情未得解脫我終不捨所起加行善現諸菩薩摩訶薩願力殊勝常作是念一切有情若未解脫我終不捨由起如是廣大心故於其中道必不退落善現諸菩薩摩訶薩恒作是念我不應捨一切有情必令解脫然諸有情行不正法我為度彼應數引發寂靜空无相无願解脫門雖數引發而不取證善現是菩薩摩訶薩成就善巧方便力故雖數現起三解脫門而於中間不證實際乃至未得一切智智要得无上正等菩提方乃取證復次善現諸菩薩摩訶薩於甚深處常樂觀察謂樂觀察內空外空內外空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散无散空本性空自共相空一切法空不可得空无性自性空无性自性空亦樂觀察四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支及空无相无願解脫門等皆自相空善現是菩薩摩訶薩作此觀已生如是念諸有情類由惡友力於長夜中起我想執有情想執乃至知者見者想執由此想執行有所得輪迴生死受種種苦為斷有情如是想執

斯00283號　大般若波羅蜜多經卷四五二　（23–09）



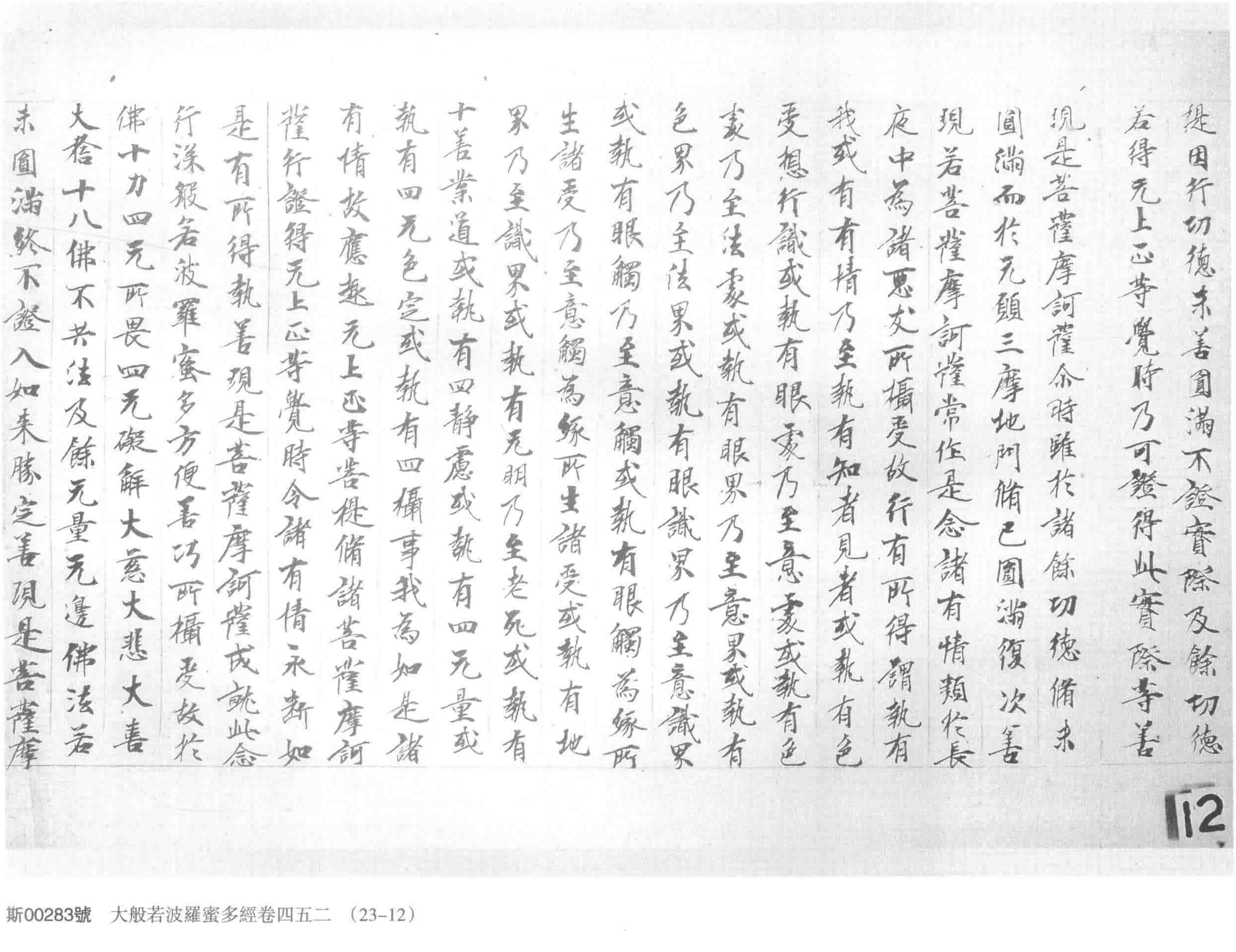
想執乃至知者見者想執由此想執行有所得輪迴生死受種種苦為斷有情如是想執應趣无上正等菩提為諸有情說深妙法令斷想執離生死苦善現是菩薩摩訶薩爾時雖學空解脫門而不依此證於實際雖學无相无願解脫門而不依此證於實際以於實際不取證故不墮預流一來不還阿羅漢果亦復不墮獨覺菩提善現是菩薩摩訶薩由如是念行深般若波羅蜜多成就善根不證實際雖於實際未即作證而不退失四靜慮四无量四无色定亦不退失四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦不退失八解脫八勝處九次第定十遍處亦不退失空无相无願解脫門亦不退失內空乃至无性自性空亦不退失真如乃至不思議界亦不退失苦集滅道聖諦亦不退失布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦不退失陀羅尼門三摩地門亦不退失五眼六神通亦不退失如來十力乃至十八佛不共法亦不退失无忘失法恒住捨性亦不退失一切智道相智一切相智亦不退失諸餘无量无邊佛法善現是菩薩摩訶薩爾時成就

斯00283號　大般若波羅蜜多經卷四五二　（23–10）



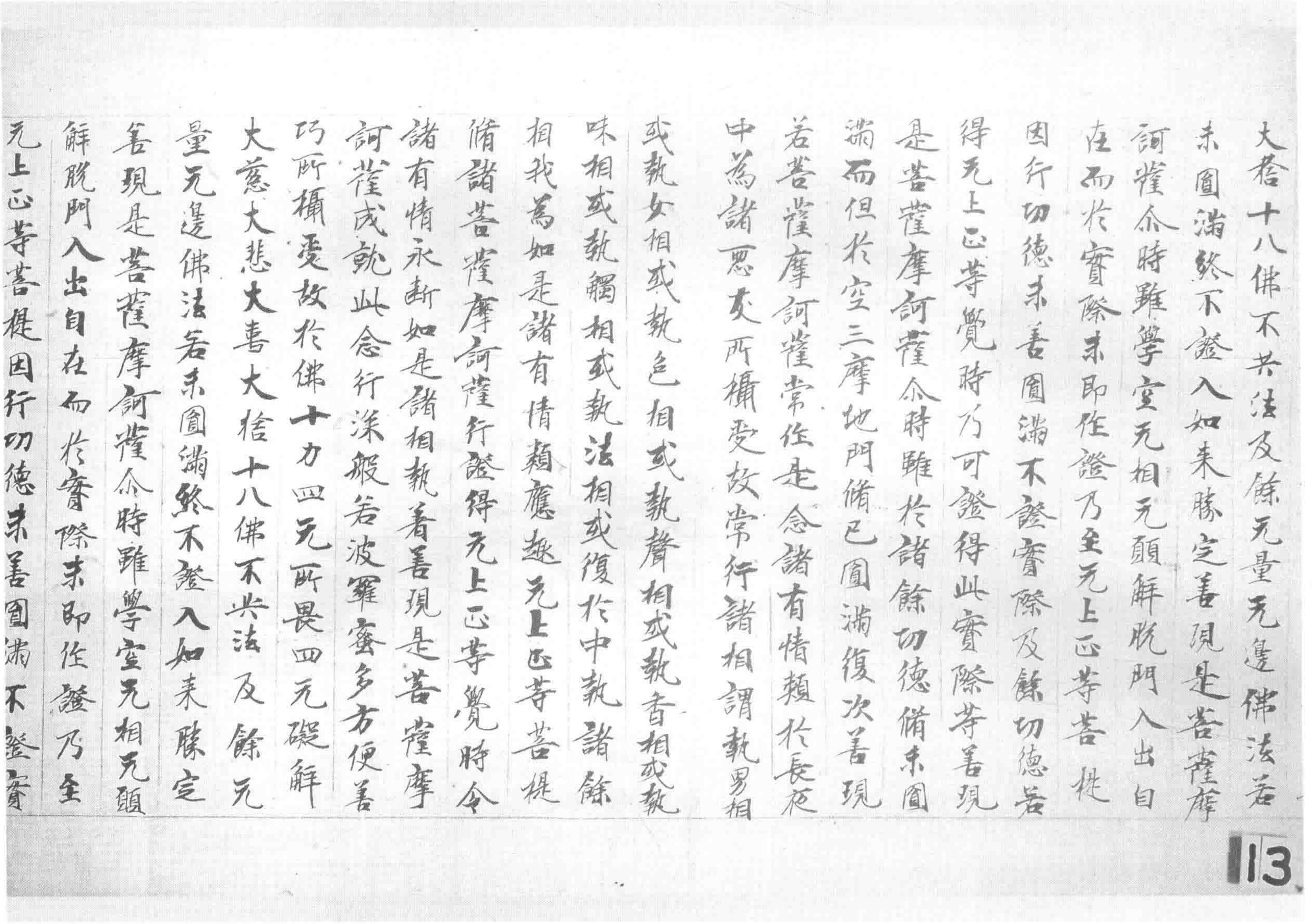
道相智一切相智亦不退失諸餘无量无邊
佛法善現是菩薩摩訶薩尒時成就一切菩
提分法乃至證得无上正等菩提於諸功德
終不衰減善現是菩薩摩訶薩行深般若波
羅蜜多方便善巧所攝受故於念念中白法
增益諸根猛利超過一切聲聞獨覺
復次善現若菩薩摩訶薩常作是念諸有情
類於長夜中爲諸惡友所攝受故其心常行
三四顛倒謂常想倒心倒見倒若樂想倒心
倒見倒若我想倒心倒見倒若淨想倒心倒
見倒我爲如是諸有情故應趣无上正等菩
提脩諸菩薩摩訶薩行證得无上正等覺時
爲諸有情說无倒法謂說生死无常无樂无
我无淨唯有涅槃微妙寂靜具足種種常樂
我淨真實功德善現是菩薩摩訶薩成就此
念行深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故
於佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法及餘无量无邊佛法
若未圓滿終不證入如來勝定善現是菩薩
摩訶薩尒時雖學空无相无願解脫門入出
自在而於實際未即作證乃至无上正等菩
提因行功德未善圓滿不證實際及餘功德
若得无上正等覺時乃可證得此實際等菩

斯00283號　大般若波羅蜜多經卷四五二　（23-11）



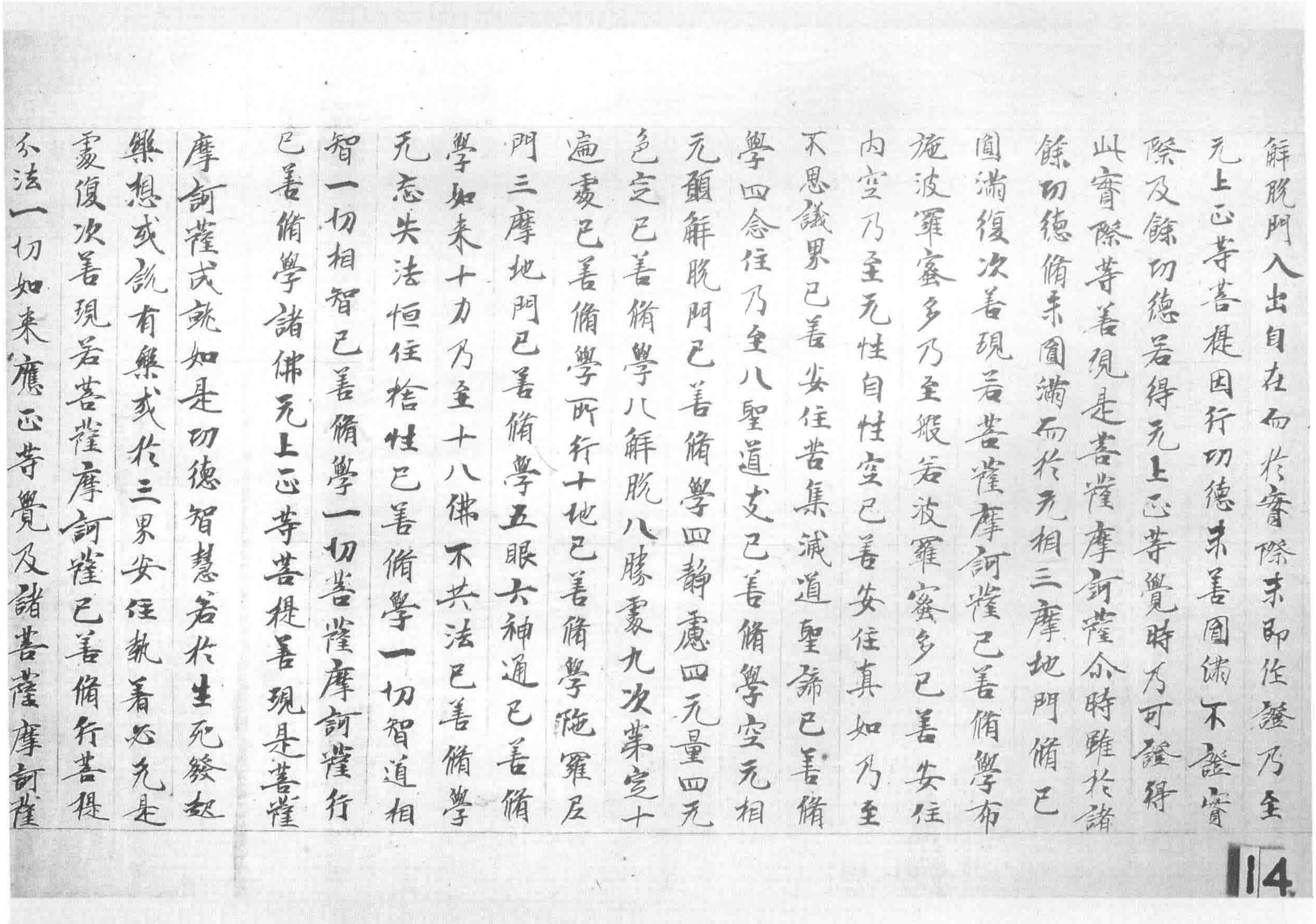
提因行功德未善圓滿不證實際及餘功德
若得无上正等覺時乃可證得此實際等菩
現是菩薩摩訶薩尒時雖於諸餘功德脩未
圓滿而於无願三摩地門脩已圓滿復次善
現若菩薩摩訶薩常作是念諸有情類於長
夜中爲諸惡友所攝受故行有所得謂執有
我或有有情乃至執有知者見者或執有色
受想行識或執有眼處乃至意處或執有色
處乃至法處或執有眼界乃至意界或執有
色界乃至法界或執有眼識界乃至意識界
或執有眼觸乃至意觸或執有眼觸爲緣所
生諸受乃至意觸爲緣所生諸受或執有地
界乃至識界或執有无明乃至老死或執有
十善業道或執有四靜慮或執有四无量或
執有四无色定或執有四攝事我爲如是諸
有情故應趣无上正等菩提脩諸菩薩摩訶
薩行證得无上正等覺時令諸有情永斷如
是有所得執善現是菩薩摩訶薩成就此念
行深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故於
佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法及餘无量无邊佛法若
未圓滿終不證入如來勝定善現是菩薩摩

斯00283號　大般若波羅蜜多經卷四五二　（23-12）



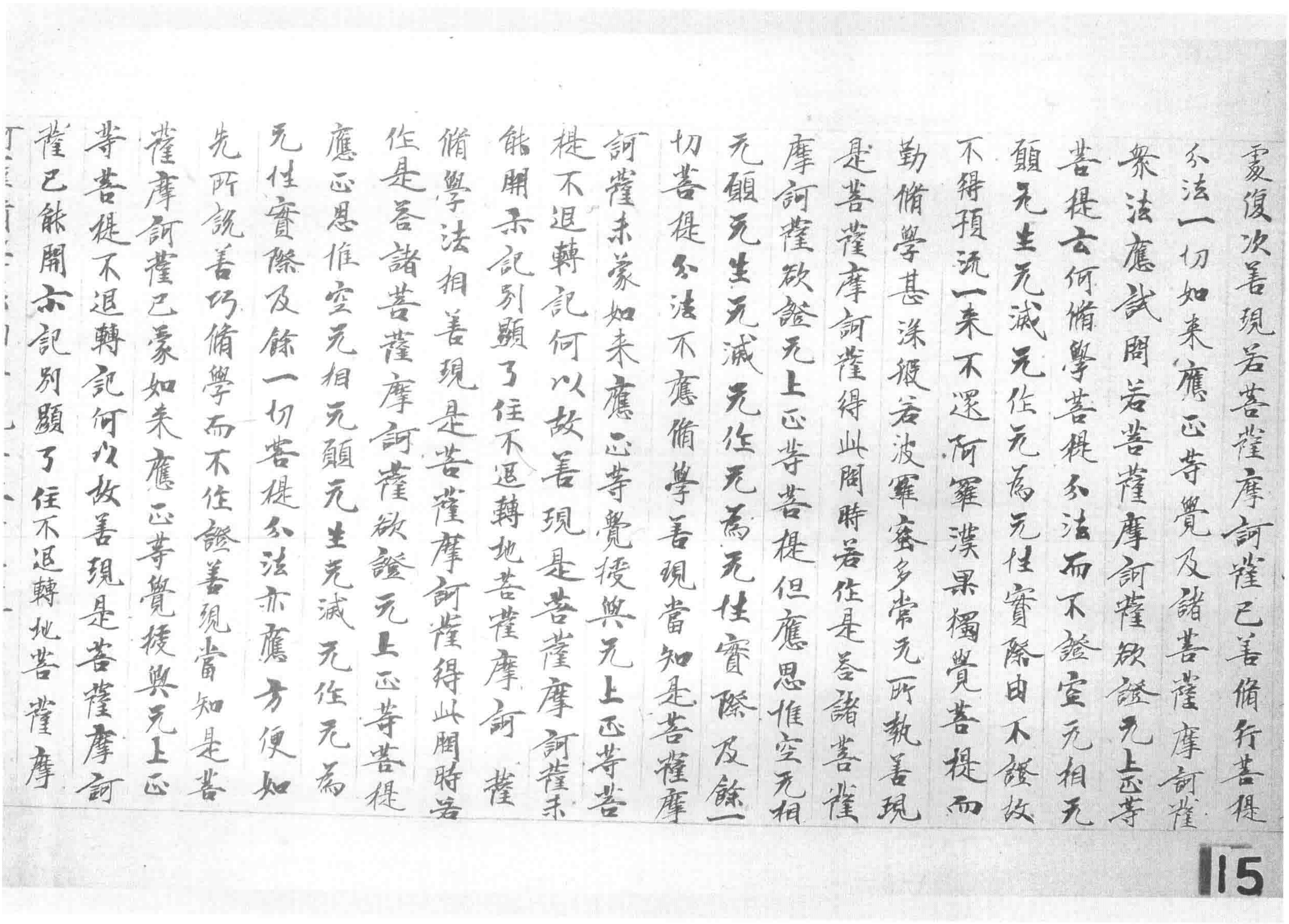
大捨十八佛不共法及餘无量无邊佛法若
未圓滿終不證入如来勝定善現是菩薩摩
訶薩尒時雖學空无相无願解脫門入出自
在而於實際未即作證乃至无上正等菩提
因行功德未善圓滿不證實際及餘功德若
得无上正等覺時乃可證得此實際等善現
是菩薩摩訶薩尒時雖於諸餘功德脩未圓
滿而但於空三摩地門脩已圓滿復次善現
若菩薩摩訶薩常作是念諸有情類於長夜
中爲諸惡友所攝受故常行諸相謂執男相
或執女相或執色相或執聲相或執香相或執
味相或執觸相或執法相或復於中執諸餘
相我爲如是諸有情類應趣无上正等菩提
脩諸菩薩摩訶薩行證得无上正等覺時令
諸有情永斷如是諸相執着善現是菩薩摩
訶薩成就此念行深般若波羅蜜多方便善
巧所攝受故於佛十力四无所畏四无礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法及餘无
量无邊佛法若未圓滿終不證入如来勝定
善現是菩薩摩訶薩尒時雖學空无相无願
解脫門入出自在而於實際未即作證乃至
无上正等菩提因行功德未善圓滿不證實

斯00283號　大般若波羅蜜多經卷四五二　（23-13）



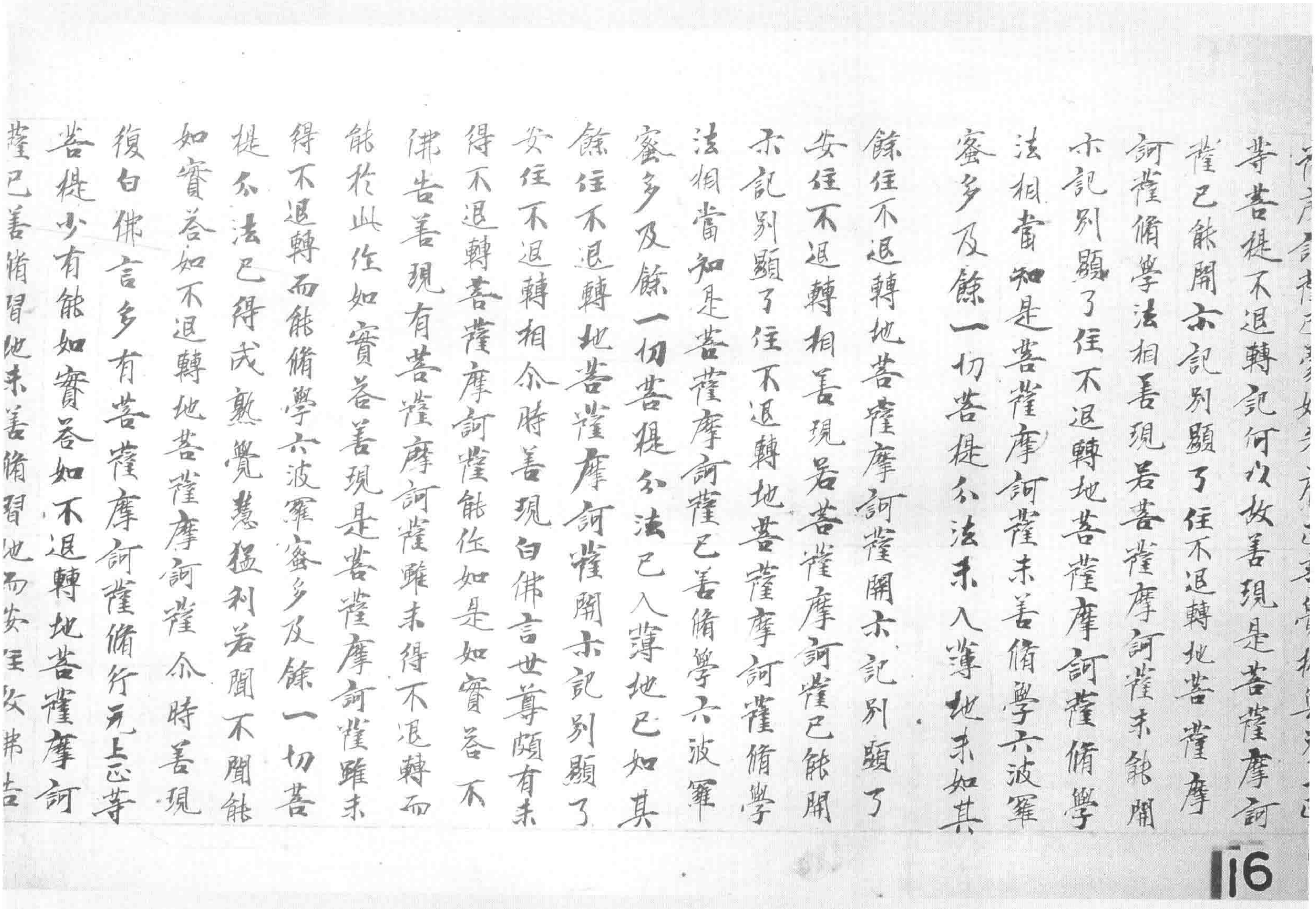
解脫門入出自在而於實際未即作證乃至
无上正等菩提因行功德未善圓滿不證實
際及餘功德若得无上正等覺時乃可證得
此實際等善現是菩薩摩訶薩尒時雖於諸
餘功德脩未圓滿而於无相三摩地門脩已
圓滿復次善現若菩薩摩訶薩已善脩學布
施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多已善安住
內空乃至无性自性空已善安住真如乃至
不思議界已善安住苦集滅道聖諦已善脩
學四念住乃至八聖道支已善脩學空无相
无願解脫門已善脩學四靜慮四无量四无
色定已善脩學八解脫八勝處九次第定十
遍處已善脩學所行十地已善脩學陁羅尼
門三摩地門已善脩學五眼六神通已善脩
學如来十力乃至十八佛不共法已善脩學
无忘失法恒住捨性已善脩學一切智道相
智一切相智已善脩學一切菩薩摩訶薩行
已善脩學諸佛无上正等菩提善現是菩薩
摩訶薩成就如是功德智慧若於生死發起
樂想或說有樂或於三界安住執着必无是
處復次善現若菩薩摩訶薩已善脩行菩提
分法一切如来應正等覺及諸菩薩摩訶薩

斯00283號　大般若波羅蜜多經卷四五二　（23-14）



處復次善現若菩薩摩訶薩已善脩行菩提分法一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩衆法應試問若菩薩摩訶薩欲證无上正等菩提云何脩學菩提分法而不證空无相无願无生无滅无作无為无住實際由不證故不得預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提而勤脩學甚深般若波羅蜜多常无所執善現是菩薩摩訶薩得此問時若作是答諸菩薩摩訶薩欲證无上正等菩提但應思惟空无相无願无生无滅无作无為无住實際及餘一切菩提分法不應脩學善現當知是菩薩摩訶薩未蒙如來應正等覺授與无上正等菩提不退轉記何以故善現是菩薩摩訶薩未能開示記別顯了住不退轉地菩薩摩訶薩脩學法相善現是菩薩摩訶薩得此問時若作是答諸菩薩摩訶薩欲證无上正等菩提應正思惟空无相无願无生无滅无作无為无住實際及餘一切菩提分法亦應方便如先所說善巧脩學而不作證善現當知是菩薩摩訶薩已蒙如來應正等覺授與无上正等菩提不退轉記何以故善現是菩薩摩訶薩已能開示記別顯了住不退轉地菩薩摩

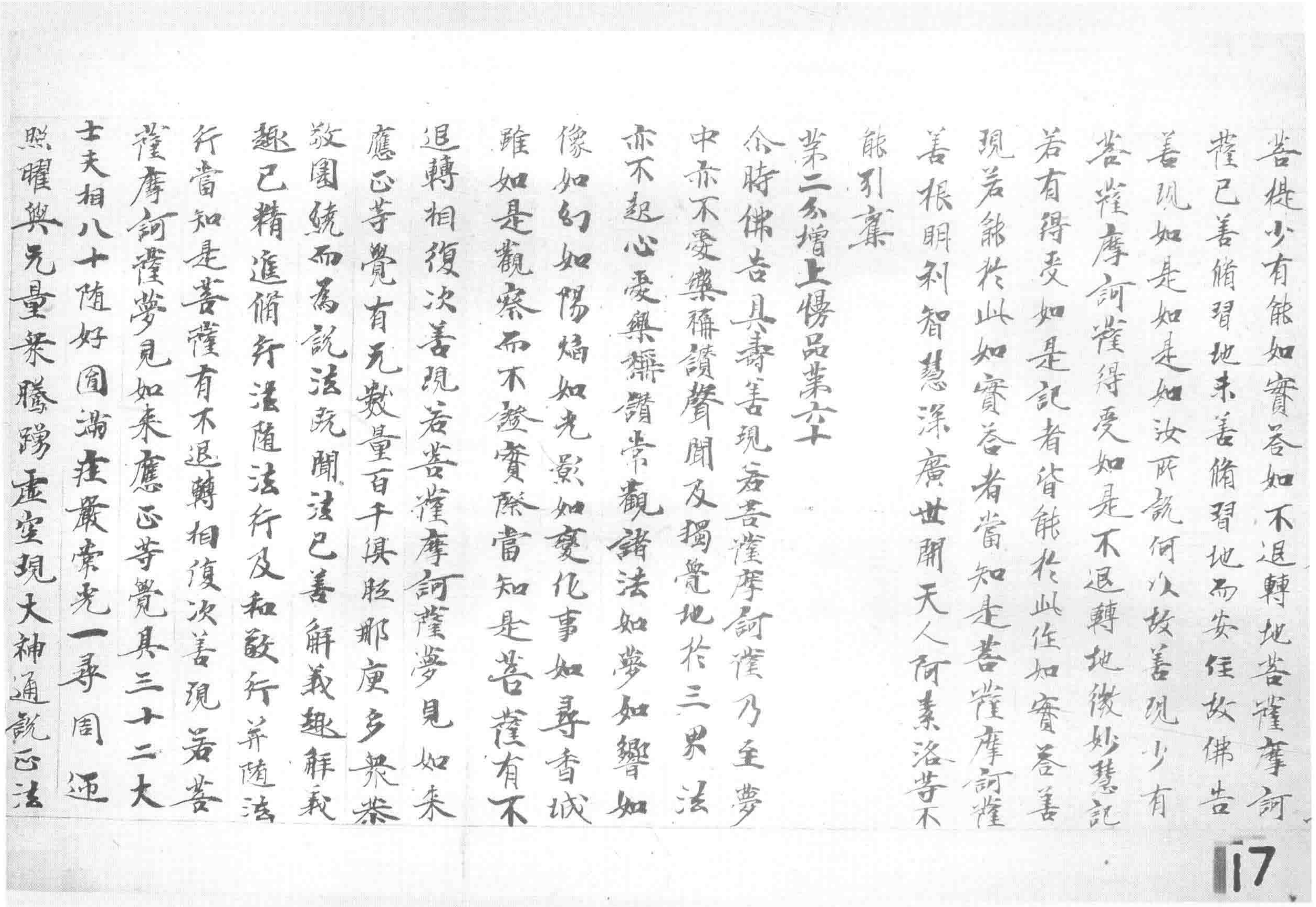
斯00283號　大般若波羅蜜多經卷四五二　（23–15）



等菩提不退轉記何以故善現是菩薩摩訶薩已能開示記別顯了住不退轉地菩薩摩訶薩脩學法相善現若菩薩摩訶薩未能開示記別顯了住不退轉地菩薩摩訶薩脩學法相當知是菩薩摩訶薩未善脩學六波羅蜜多及餘一切菩提分法未入薄地未如其

餘住不退轉地菩薩摩訶薩開示記別顯了安住不退轉相善現若菩薩摩訶薩已能開示記別顯了住不退轉地菩薩摩訶薩脩學法相當知是菩薩摩訶薩已善脩學六波羅蜜多及餘一切菩提分法已入薄地已如其餘住不退轉地菩薩摩訶薩開示記別顯了安住不退轉相尒時善現白佛言世尊頗有未得不退轉菩薩摩訶薩能作如是如實答不佛告善現有菩薩摩訶薩雖未得不退轉而能於此作如實答善現是菩薩摩訶薩雖未得不退轉而能脩學六波羅蜜多及餘一切菩提分法已得成熟覺慧猛利若聞不聞能如實答如不退轉地菩薩摩訶薩尒時善現復白佛言多有菩薩摩訶薩脩行无上正等菩提少有能如實答如不退轉地菩薩摩訶薩已善脩習地未善脩習地而安住故佛告

斯00283號　大般若波羅蜜多經卷四五二　（23–16）



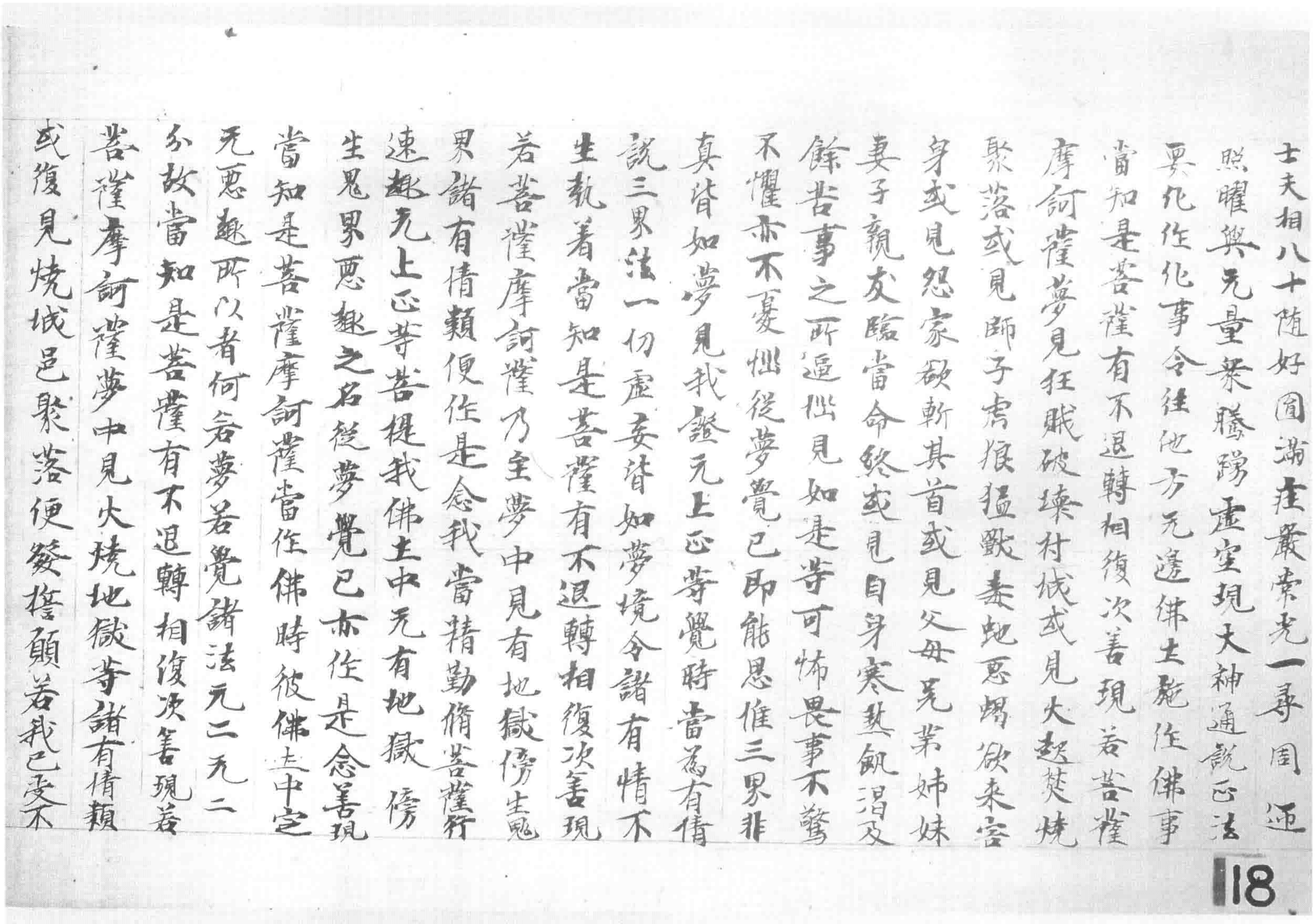
菩提少有能如實答如不退轉地菩薩摩訶
薩已善脩習地未善脩習地而安住故佛告
善現如是如是如汝所說何以故善現少有
菩薩摩訶薩得受如是不退轉地微妙慧記
若有得受如是記者皆能於此作如實答善
現若能於此如實答者當知是菩薩摩訶薩
善根明利智慧深廣世間天人阿素洛等不
能引奪

第二分增上慢品第六十

尒時佛告具壽善現若菩薩摩訶薩乃至夢
中亦不愛樂稱讚聲聞及獨覺地於三界法
亦不起心愛樂稱讚常觀諸法如夢如響如
像如幻如陽焰如光影如變化事如尋香城
雖如是觀察而不證實際當知是菩薩有不
退轉相復次善現若菩薩摩訶薩夢見如來
應正等覺有无數量百千俱胝那庾多衆恭
敬圍繞而為說法既聞法已善解義趣解義
趣已精進脩行法隨法行及和敬行并隨法
行當知是菩薩有不退轉相復次善現若菩
薩摩訶薩夢見如來應正等覺具三十二大
士夫相八十隨好圓滿莊嚴常光一尋周匝
照曜與无量衆騰躍虛空現大神通說正法

17

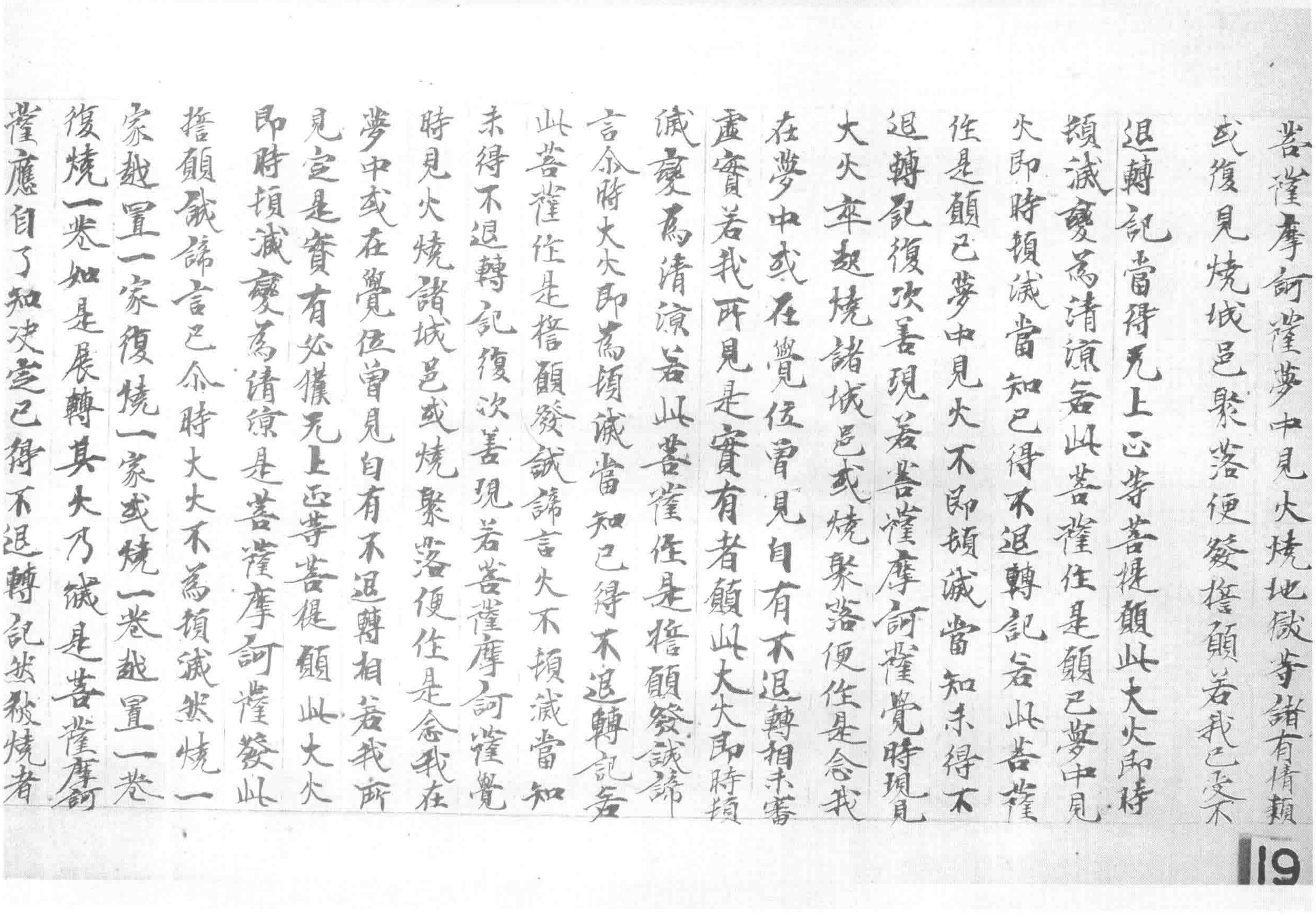
斯00283號　大般若波羅蜜多經卷四五二　（23-17）



士夫相八十隨好圓滿莊嚴常光一尋周匝
照曜與无量衆騰躍虛空現大神通說正法
要化作化事令往他方无邊佛土施作佛事
當知是菩薩有不退轉相復次善現若菩薩
摩訶薩夢見狂賊破壞村城或見大火焚燒
聚落或見師子虎狼猛獸毒蛇惡蠍欲來害
身或見怨家欲斬其首或見父母兄弟姉妹
妻子親友臨當命終或見自身寒熱飢渴及
餘苦事之所逼惱見如是等可怖畏事不驚
不懼亦不憂惱從夢覺已即能思惟三界非
真皆如夢見我證无上正等覺時當為有情
說三界法一切虛妄皆如夢境令諸有情不
生執著當知是菩薩有不退轉相復次善現
若菩薩摩訶薩乃至夢中見有地獄傍生鬼
界諸有情類便作是念我當精勤脩菩薩行
速趣无上正等菩提我佛土中无有地獄傍
生鬼界惡趣之名從夢覺已亦作是念善現
當知是菩薩摩訶薩當作佛時彼佛土中定
无惡趣所以者何若夢若覺諸法无二无二
分故當知是菩薩有不退轉相復次善現若
菩薩摩訶薩夢中見火燒地獄等諸有情類
或復見燒城邑聚落便發誓願若我已受不

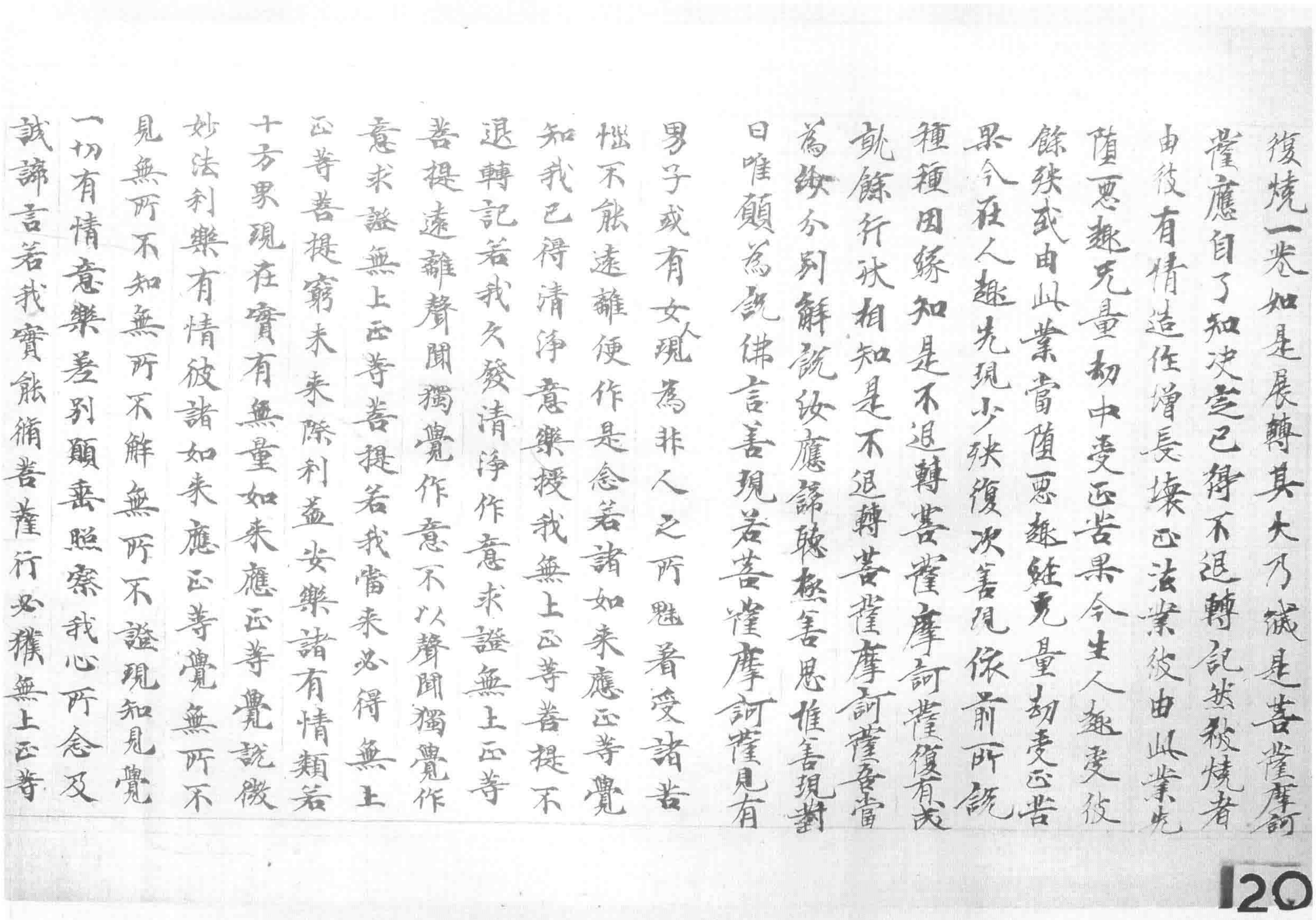
18

斯00283號　大般若波羅蜜多經卷四五二　（23-18）



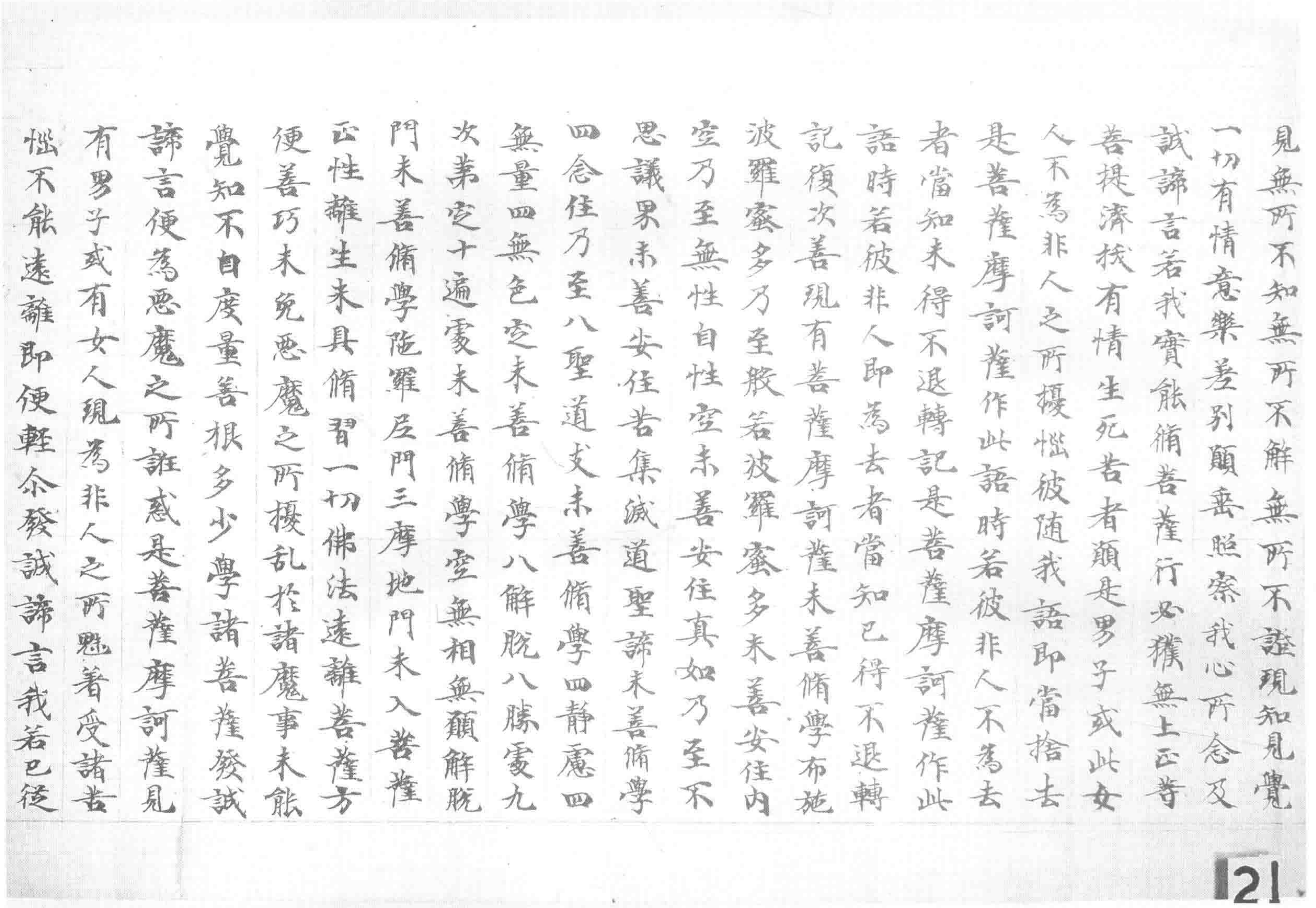
菩薩摩訶薩夢中見火燒地獄等諸有情類
或復見燒城邑聚落便發誓願若我已受不
退轉記當得无上正等菩提願此大火即時
頓滅變爲清涼若此菩薩作是願已夢中見
火即時頓滅當知已得不退轉記若此菩薩
作是願已夢中見火不即頓滅當知未得不
退轉記復次善現若菩薩摩訶薩覺時現見
大火卒起燒諸城邑或燒聚落便作是念我
在夢中或在覺位曾見自有不退轉相未嘗
虛實若我所見是實有者願此大火即時頓
滅變爲清涼若此菩薩作是誓願發誠諦
言尒時大火即爲頓滅當知已得不退轉記若
此菩薩作是誓願發誠諦言火不頓滅當知
未得不退轉記復次善現若菩薩摩訶薩覺
時見火燒諸城邑或燒聚落便作是念我在
夢中或在覺位曾見自有不退轉相若我所
見定是實有必獲无上正等菩提願此大火
即時頓滅變爲清涼是菩薩摩訶薩發此
誓願發誠諦言已尒時大火不爲頓滅然燒一
家越置一家復燒一家或燒一巷越置一巷
復燒一巷如是展轉其火乃滅是菩薩摩訶
薩應自了知決定已得不退轉記然被燒者

斯00283號　大般若波羅蜜多經卷四五二　（23-19）



復燒一巷如是展轉其火乃滅是菩薩摩訶
薩應自了知決定已得不退轉記然被燒者
由彼有情造作增長壞正法業彼由此業先
墮惡趣无量劫中受正苦果今生人趣受彼
餘殃或由此業當墮惡趣經无量劫受正苦
果今在人趣先現少殃復次善現依前所說
種種因緣知是不退轉菩薩摩訶薩復有成
就餘行狀相知是不退轉菩薩摩訶薩吾當
爲汝分別解說汝應諦聽極善思惟善現對
曰唯願爲說佛言善現若菩薩摩訶薩見有
男子或有女人爲非人之所魅著受諸苦
惱不能遠離便作是念若諸如來應正等覺
知我已得清淨意樂授我無上正等菩提不
退轉記若我久發清淨作意求證無上正等
菩提遠離聲聞獨覺作意不以聲聞獨覺作
意求證無上正等菩提若我當來必得無上
正等菩提窮未來際利益安樂諸有情類若
十方界現在實有無量如來應正等覺說微
妙法利樂有情彼諸如來應正等覺無所不
見無所不知無所不解無所不證現知見覺
一切有情意樂差別願垂照察我心所念及
誠諦言若我實能脩菩薩行必獲無上正等

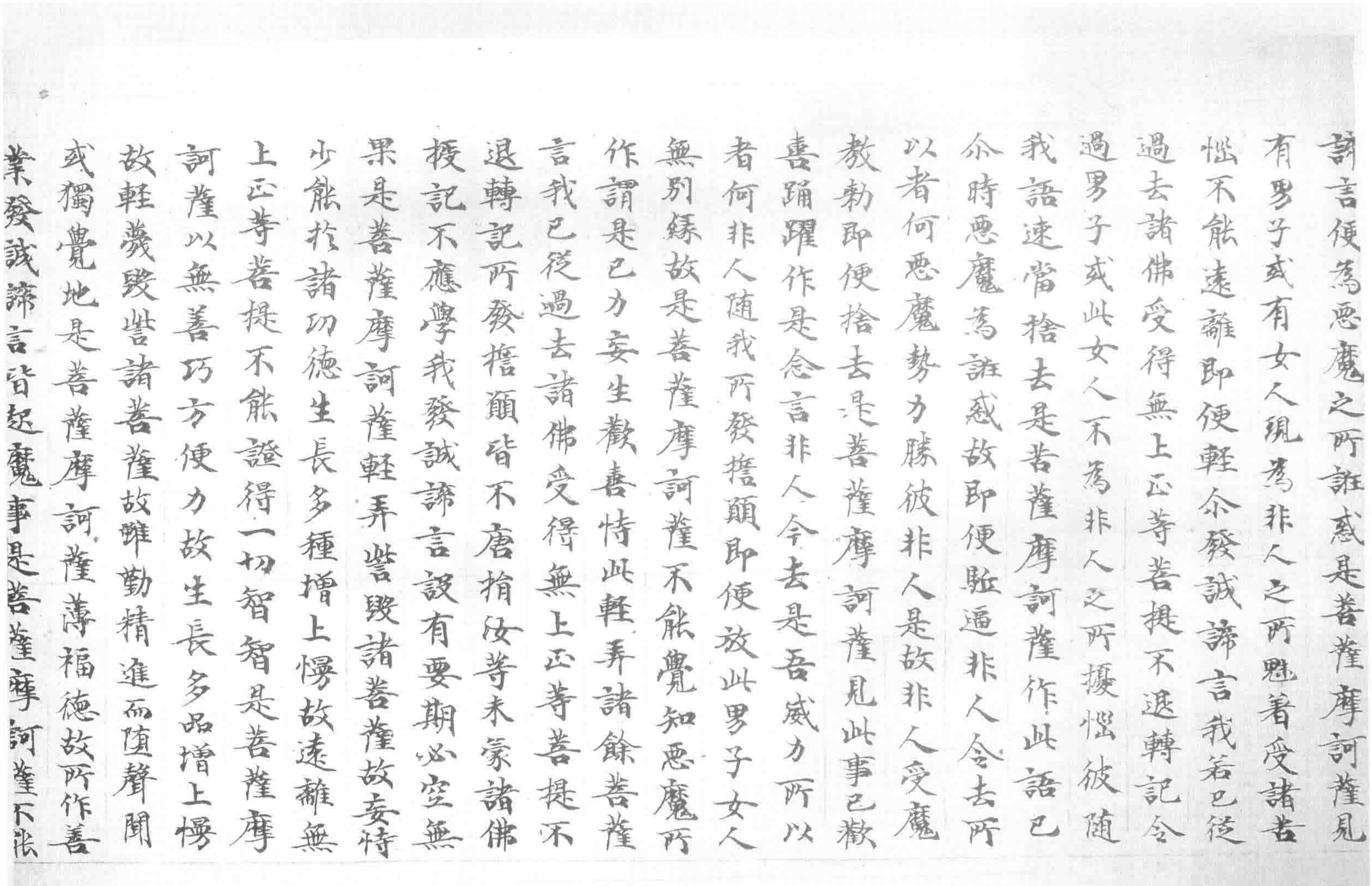
斯00283號　大般若波羅蜜多經卷四五二　（23-20）



見無所不知無所不解無所不證現知見覺
一切有情意樂差別願垂照察我心所念及
誠諦言若我實能脩菩薩行必獲無上正等
菩提濟拔有情生死苦者願是男子或此女
人不為非人之所擾惱彼隨我語即當捨去
是菩薩摩訶薩作此語時若彼非人不為去
者當知未得不退轉記是菩薩摩訶薩作此
語時若彼非人即為去者當知已得不退轉
記復次善現有菩薩摩訶薩未善脩學布施
波羅蜜多乃至般若波羅蜜多未善安住內
空乃至無性自性空未善安住真如乃至不
思議界未善安住苦集滅道聖諦未善脩學
四念住乃至八聖道支未善脩學四靜慮四
無量四無色定未善脩學八解脫八勝處九
次第定十遍處未善脩學空無相無願解脫
門未善脩學陁羅尼門三摩地門未入菩薩
正性離生未具脩習一切佛法遠離菩薩方
便善巧未免惡魔之所擾乱於諸魔事未能
覺知不自度量善根多少學諸菩薩發誠
諦言便為惡魔之所誑惑是菩薩摩訶薩見
有男子或有女人現為非人之所魅著受諸苦
惱不能遠離即便輕尒發誠諦言我若已從

21

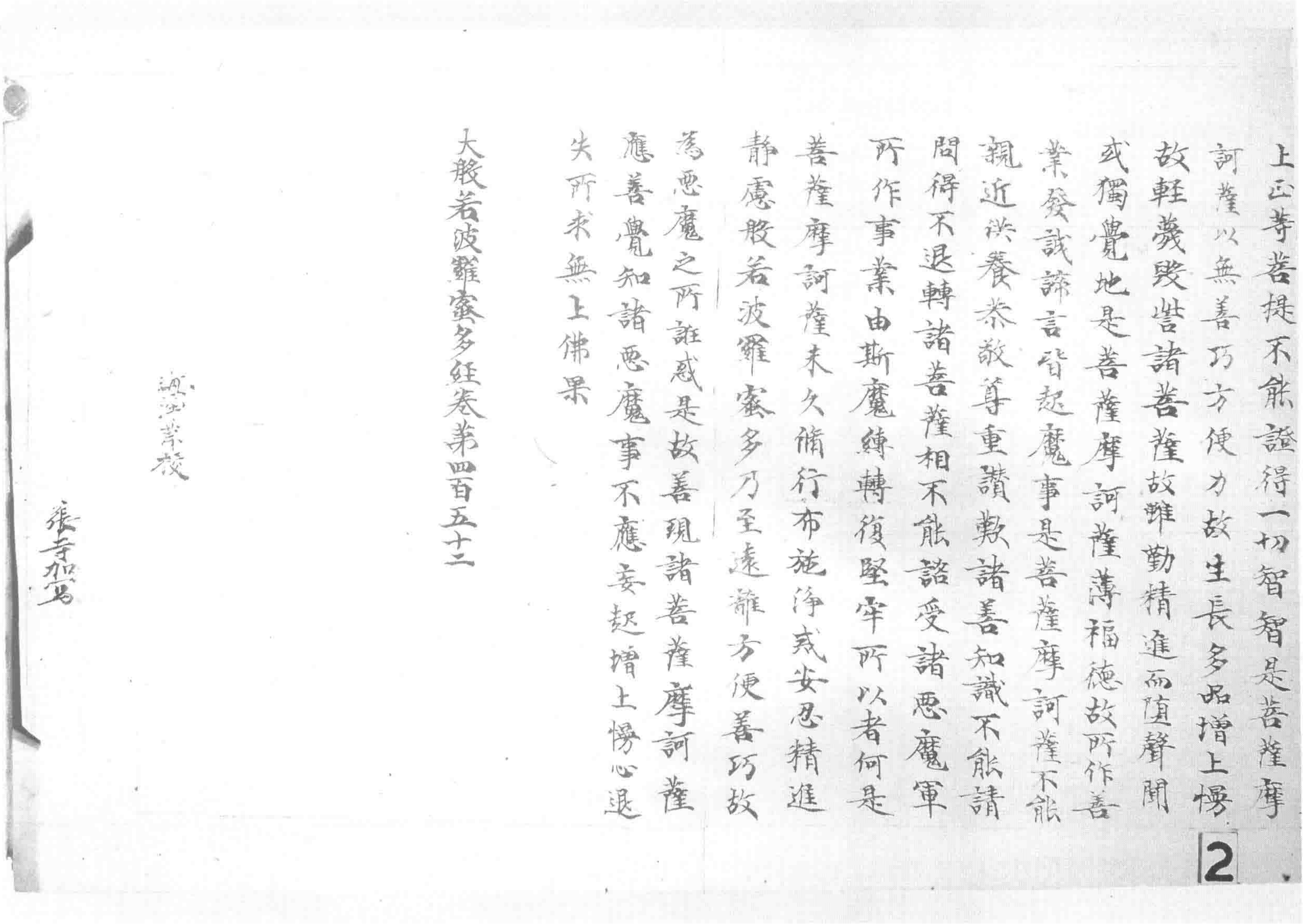
斯00283號　大般若波羅蜜多經卷四五二　(23-21)



諦言便為惡魔之所誑惑是菩薩摩訶薩見
有男子或有女人現為非人之所魅著受諸苦
惱不能遠離即便輕尒發誠諦言我若已從
過去諸佛受得無上正等菩提不退轉記令
過男子或此女人不為非人之所擾惱彼隨
我語速當捨去是菩薩摩訶薩作此語已
尒時惡魔為誑惑故即便駈逼非人令去所
以者何惡魔勢力勝彼非人是故非人受魔
教勅即便捨去是菩薩摩訶薩見此事已歡
喜踊躍作是念言非人今去是吾威力所以
者何非人隨我所發誓願即便放此男子女人
無別緣故是菩薩摩訶薩不能覺知惡魔所
作謂是己力妄生歡喜恃此輕弄諸餘菩薩
言我已從過去諸佛受得無上正等菩提不
退轉記所發誓願皆不唐捐汝等未蒙諸佛
授記不應學我發誠諦言設有要期必空無
果是菩薩摩訶薩輕弄呰毀諸菩薩故妄恃
少能於諸功德生長多種增上慢故遠離無
上正等菩提不能證得一切智智是菩薩摩
訶薩以無善巧方便力故生長多品增上慢
故輕蔑毀呰諸菩薩故雖勤精進而墮聲聞
或獨覺地是菩薩摩訶薩薄福德故所作善
業發誠諦言皆起魔事是菩薩摩訶薩下张

22

斯00283號　大般若波羅蜜多經卷四五二　(23-22)



上正等菩提不能證得一切智智是菩薩摩
訶薩以無善巧方便力故生長多品增上慢
故輕蔑毀呰諸菩薩故雖勤精進而墮聲聞
或獨覺地是菩薩摩訶薩薄福德故所作善
業發誠諦言皆起魔事是菩薩摩訶薩不能
親近供養恭敬尊重讚歎諸善知識不能請
問得不退轉諸菩薩相不能諳受諸惡魔軍
所作事業由斯魔縛轉復堅牢所以者何是
菩薩摩訶薩未久脩行布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多乃至遠離方便善巧故
為惡魔之所誑惑是故善現諸菩薩摩訶薩
應善覺知諸惡魔事不應妄起增上慢心退
失所求無上佛果

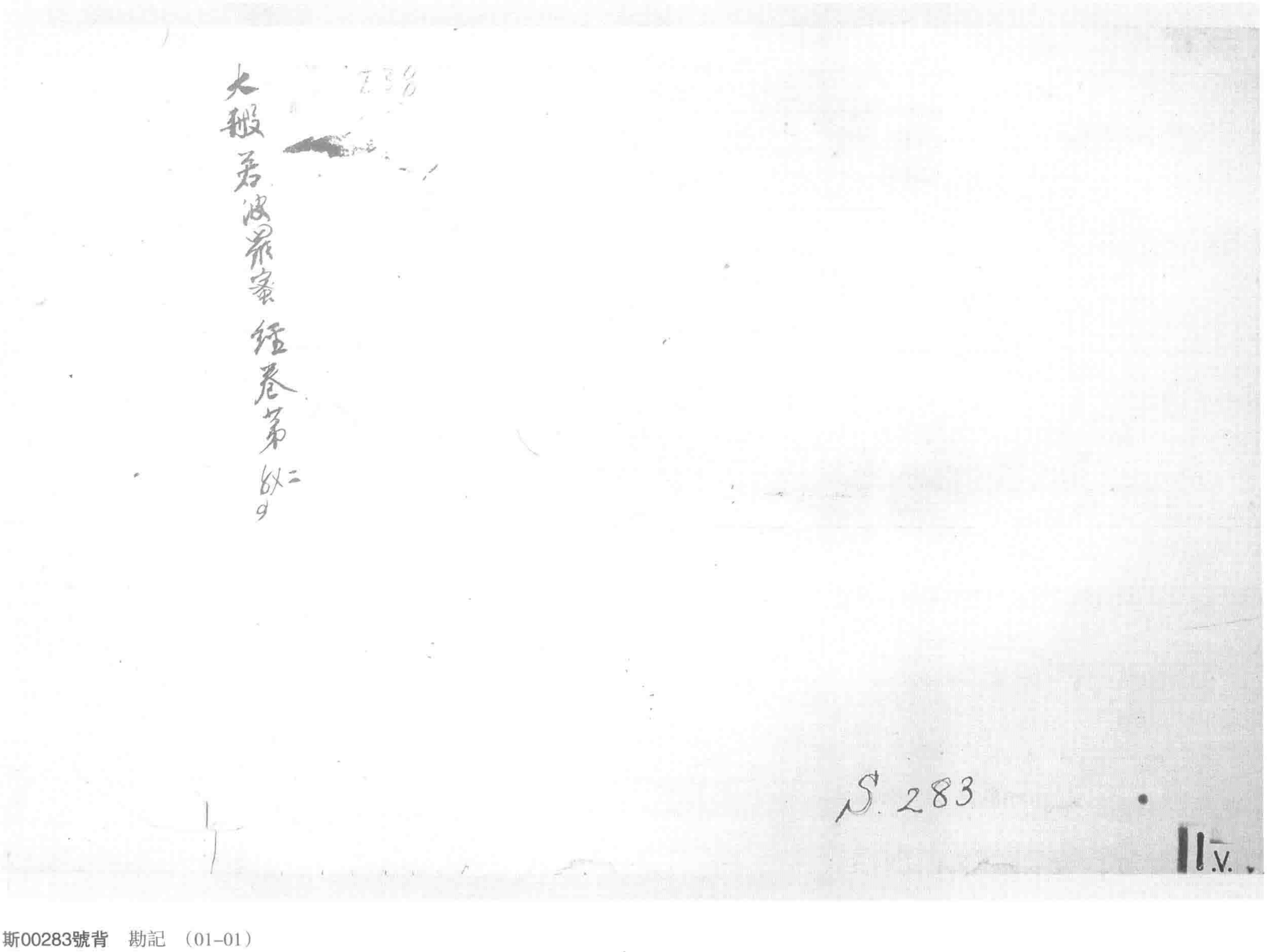
大般若波羅蜜多經卷第四百五十二

[illegible]業校

張寺加寫

2

斯00283號　大般若波羅蜜多經卷四五二　（23–23）



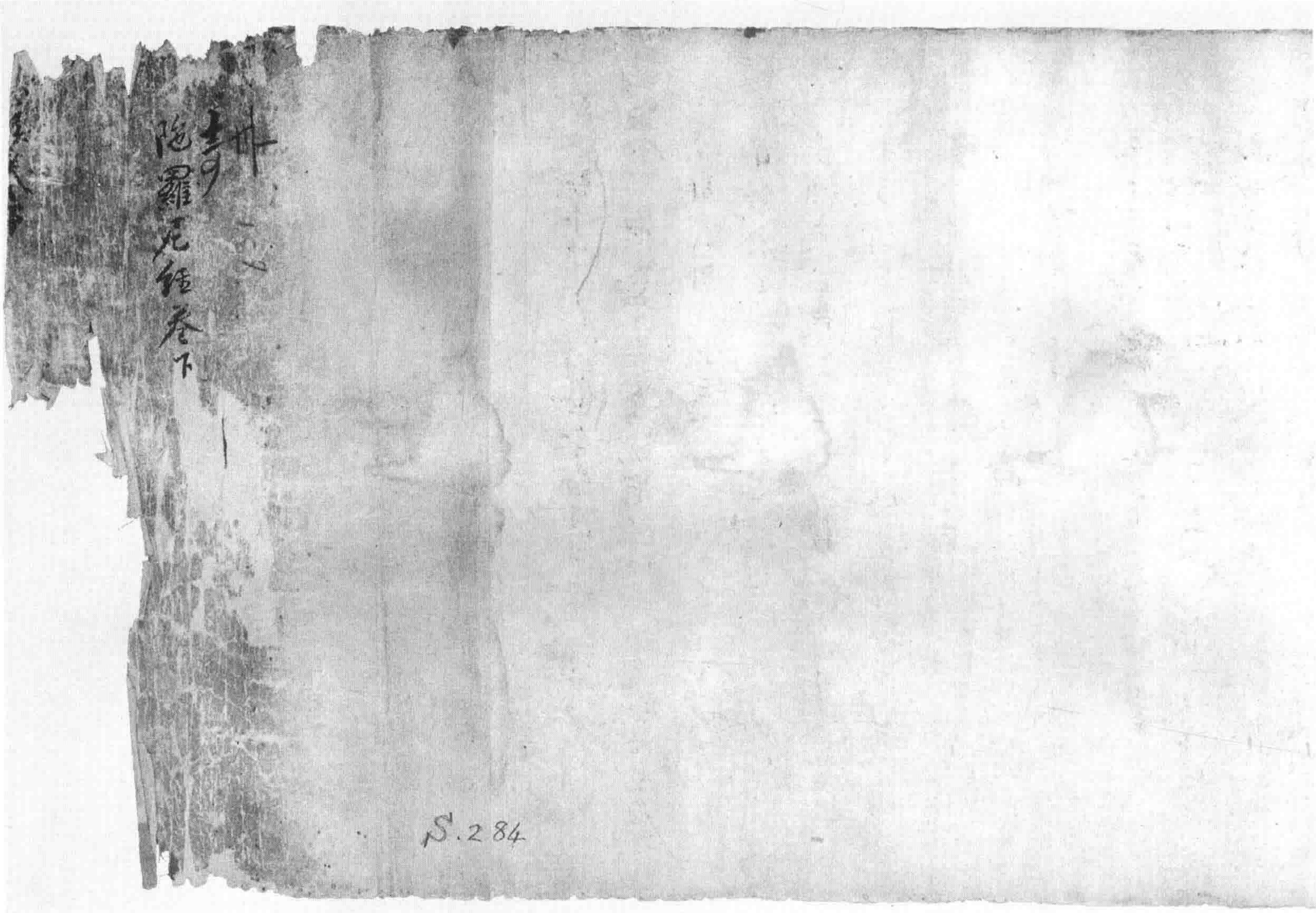
Z38

大般若波羅蜜經卷第卌二
9

S. 283

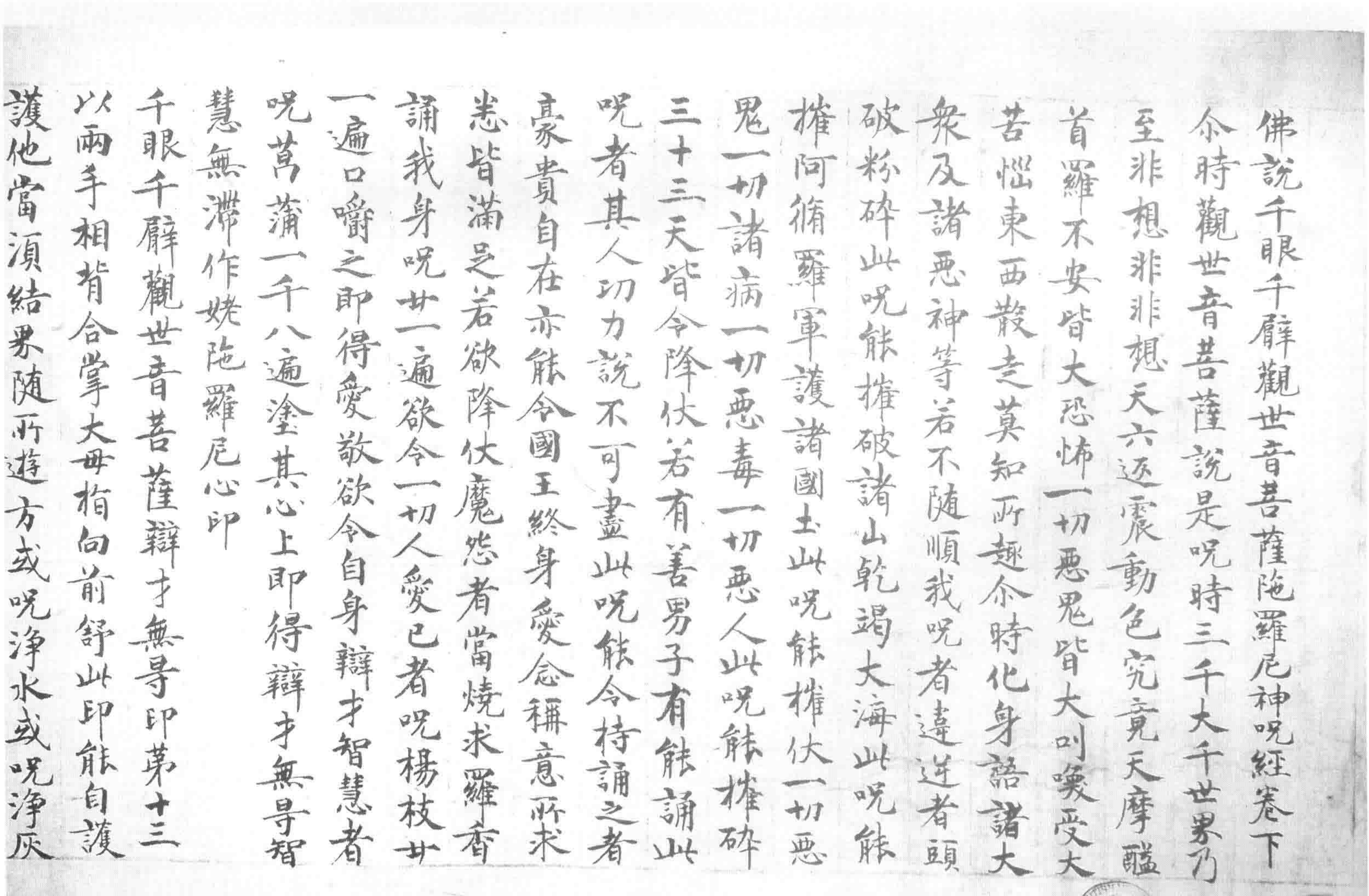
I.V.

斯00283號背　勘記　（01–01）

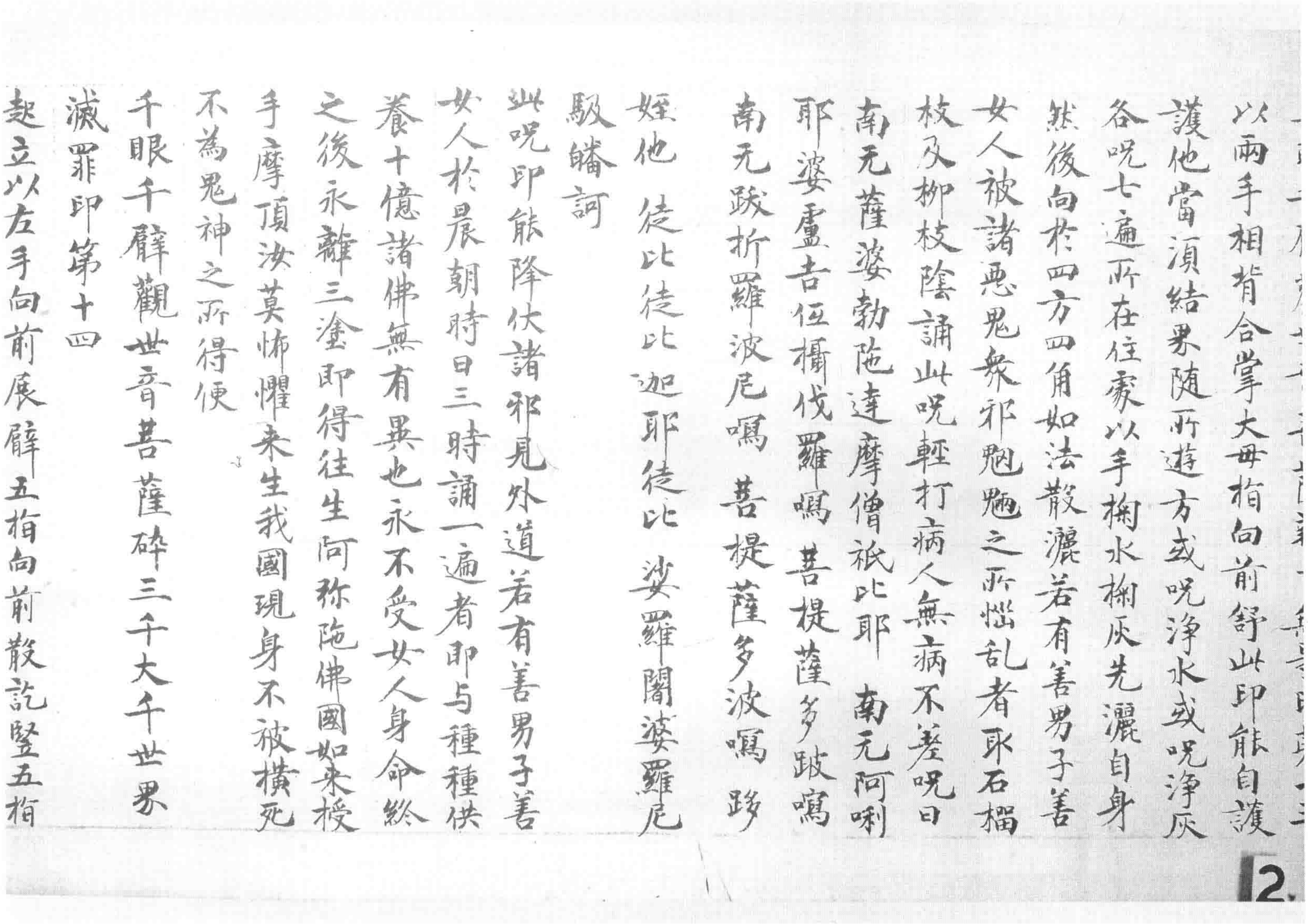

陀羅尼經卷下

S.284

斯00284號背　護首、勘記　（01–01）

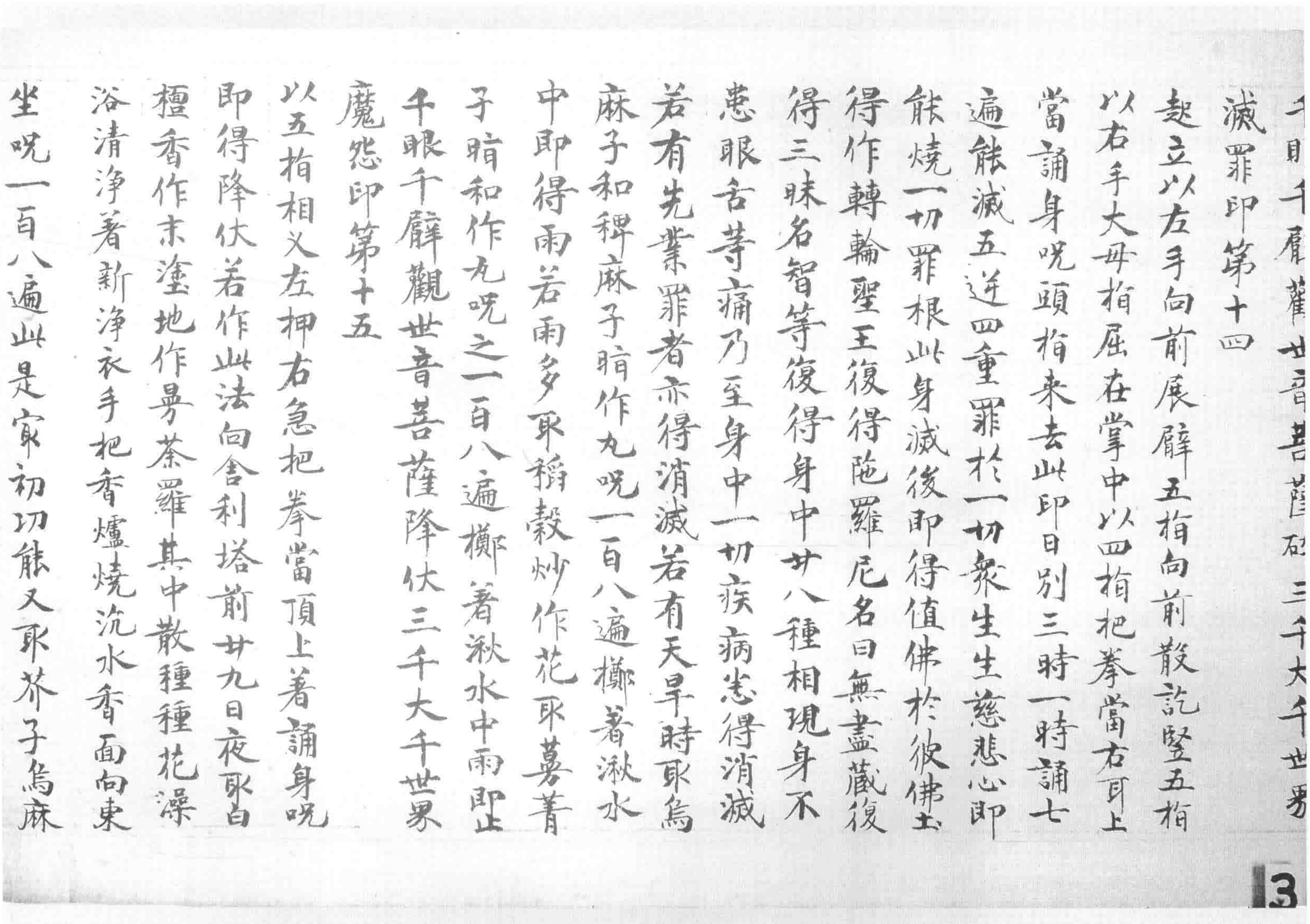

佛說千眼千臂觀世音菩薩陁羅尼神呪經卷下
尒時觀世音菩薩說是呪時三千大千世界乃
至非想非非想天六返震動色究竟天摩醯
首羅不安皆大恐怖一切惡鬼皆大叫喚受大
苦惱東西散走莫知所趣尒時化身語諸大
衆及諸惡神等若不隨順我呪者違逆者頭
破粉碎此呪能摧破諸山乾竭大海此呪能
摧阿脩羅軍護諸國土此呪能摧伏一切惡
鬼一切諸病一切惡毒一切惡人此呪能摧碎
三十三天皆令降伏若有善男子有能誦此
呪者其人功力說不可盡此呪能令持誦之者
豪貴自在亦能令國王終身愛念稱意所求
悉皆滿足若欲降伏魔怨者當燒求羅香
誦我身呪廿一遍欲令一切人愛已者呪楊枝廿
一遍口嚼之即得愛敬欲令自身辯才智慧者
呪菖蒲一千八遍塗其心上即得辯才無㝵智
慧無滞作姥陁羅尼心印
千眼千臂觀世音菩薩辯才無㝵印第十三
以兩手相背合掌大母指向前舒此印能自護
護他當須結界隨所遊方或呪淨水或呪淨灰

斯00284號　千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經卷下　（09–01）



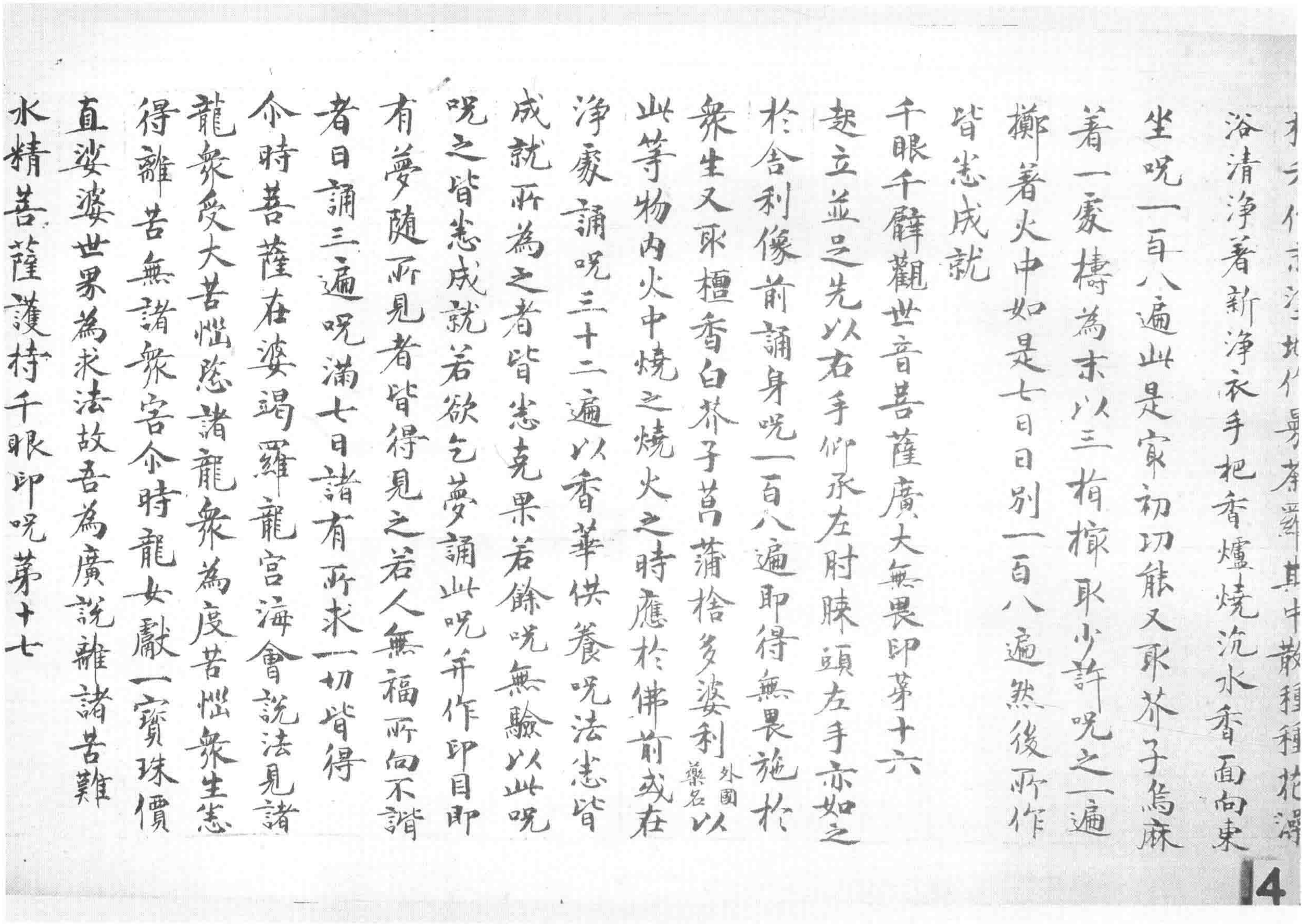
以兩手相背合掌大母指向前舒此印能自護
護他當須結界隨所遊方或呪淨水或呪淨灰
各呪七遍所在住處以手掬水掬灰先灑自身
然後向於四方四角如法散灑若有善男子善
女人被諸惡鬼衆邪魍魎之所惱乱者取石榴
枝及柳枝陰誦此呪輕打病人無病不差呪曰
南无薩婆勃陁達摩僧祇比耶　南无阿唎
耶婆盧吉低攝伐羅嗎　菩提薩多跛嗎
南无跋折羅波尼嗎　菩提薩多波嗎　跢
姪他　徒比徒比　迦耶徒比　娑羅闍婆羅尼
馺皤訶
此呪印能降伏諸邪見外道若有善男子善
女人於晨朝時日三時誦一遍者即与種種供
養十億諸佛無有異也永不受女人身命終
之後永離三塗即得往生阿弥陁佛國如來授
手摩頂汝莫怖懼來生我國現身不被橫死
不為鬼神之所得便
千眼千臂觀世音菩薩碎三千大千世界
滅罪印第十四
起立以左手向前展臂五指向前散託竪五指

斯00284號　千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經卷下　（09–02）



千眼千臂觀世音菩薩碎三千大千世界
滅罪印第十四
起立以左手向前展臂五指向前散託竪五指
以右手大母指屈在掌中以四指把拳當右耳上
當誦身呪頭指來去此印日別三時一時誦七
遍能滅五逆四重罪於一切衆生生慈悲心即
能燒一切罪根此身滅後即得值佛於彼佛土
得作轉輪聖王復得陁羅尼名曰無盡藏復
得三昧名智等復得身中廿八種相現身不
患眼舌等痛乃至身中一切疾病悉得消滅
若有先業罪者亦得消滅若有天旱時取烏
麻子和稗麻子脂作丸呪一百八遍擲著湫水
中即得雨若雨多取稻穀炒作花取墓蓍
子脂和作丸呪之一百八遍擲著湫水中雨即止
千眼千臂觀世音菩薩降伏三千大千世界
魔怨印第十五
以五指相叉左押右急把拳當頂上著誦身呪
即得降伏若作此法向舍利塔前廿九日夜取白
檀香作末塗地作曼荼羅其中散種種花澡
浴清淨著新淨衣手把香爐燒沉水香面向東
坐呪一百八遍此是冣初功能又取芥子烏麻

斯00284號　千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經卷下　（09–03）



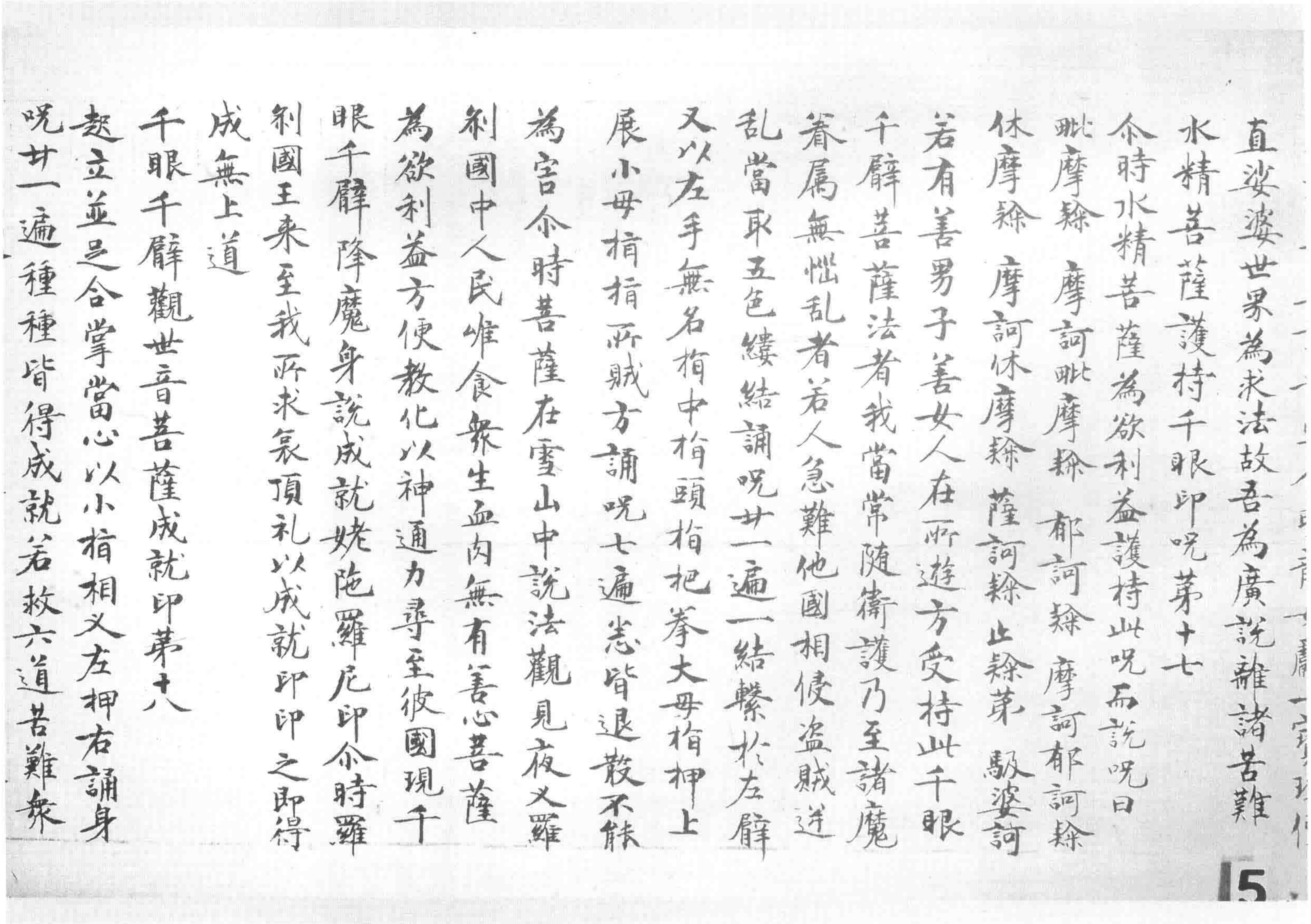
浴清淨著新淨衣手把香爐燒沉水香面向東坐呪一百八遍此是㝡初功能又取芥子烏麻著一處擣為末以三指撮取少許呪之一遍擲著火中如是七日日別一百八遍然後所作皆悉成就

千眼千臂觀世音菩薩廣大無畏印第十六

趺立並足先以右手仰承左肘脥頭左手亦如之於舍利像前誦身呪一百八遍即得無畏施於衆生又取檀香白芥子菖蒲捨多婆利（外國藥名）以此等物內火中燒之燒火之時應於佛前或在淨處誦呪三十二遍以香華供養呪法悉皆成就所為之者皆悉克果若餘呪無驗以此呪呪之皆悉成就若欲乞夢誦此呪并作印目即有夢隨所見者皆得見之若人無福所向不諧者日誦三遍呪滿七日諸有所求一切皆得尒時菩薩在娑竭羅龍宮海會說法見諸龍衆受大苦惱慈諸龍衆為度苦惱衆生悉得離苦無諸衆害尒時龍女獻一寶珠價直娑婆世界為求法故吾為廣說離諸苦難

水精菩薩護持千眼印呪第十七

斯00284號　千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷下　(09–04)



直娑婆世界為求法故吾為廣說離諸苦難

水精菩薩護持千眼印呪第十七

尒時水精菩薩為欲利益護持此呪而說呪曰

毗摩稌　摩訶毗摩稌　郁訶稌　摩訶郁訶稌

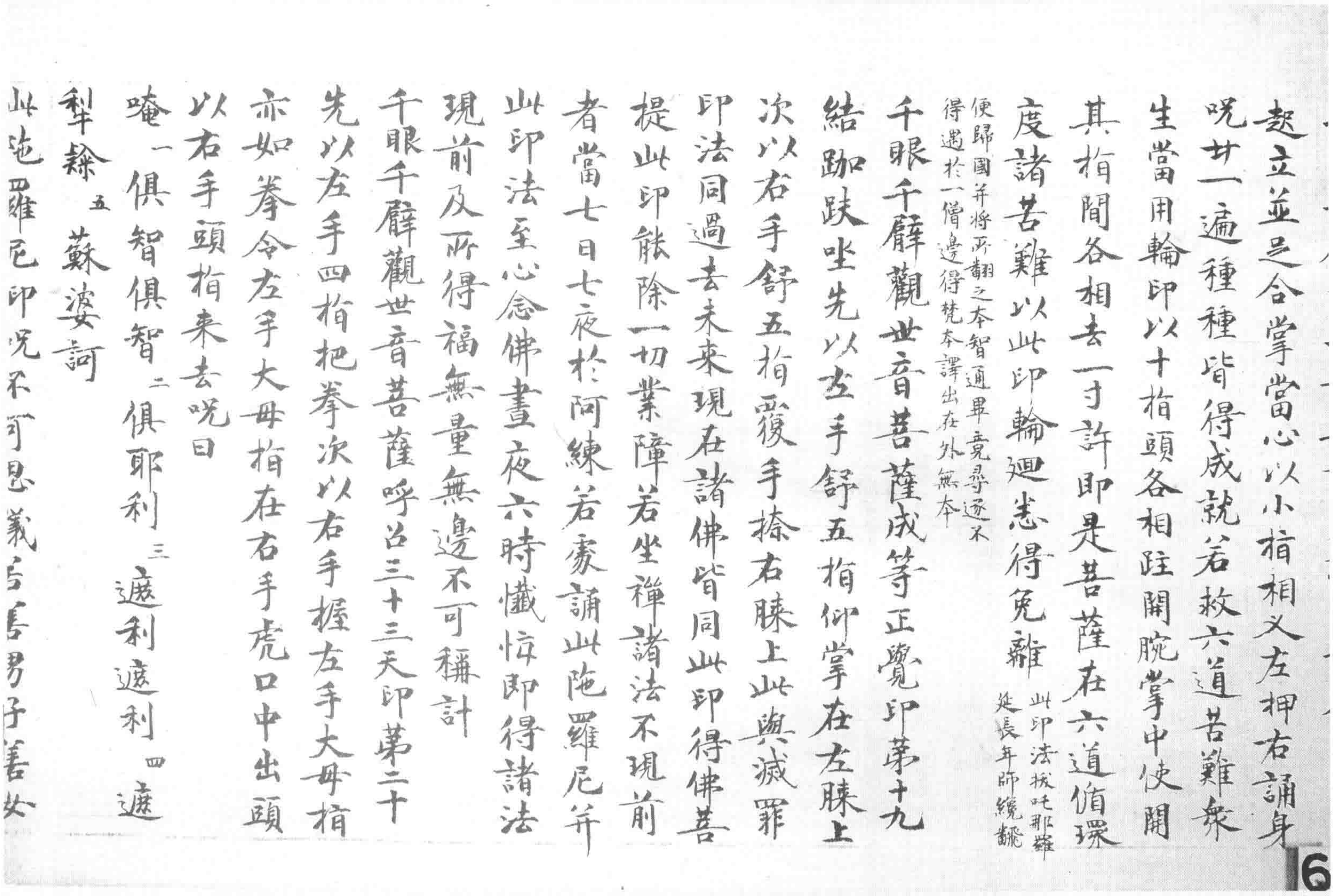
休摩稌　摩訶休摩稌　薩訶稌止稌茆　馺婆訶

若有善男子善女人在所遊方受持此千眼千臂菩薩法者我當常隨衛護乃至諸魔眷屬無惱乱者若人急難他國相侵盜賊送乱當取五色縷結誦呪廿一遍一結繫於左臂又以左手無名指中指頭指把拳大母指押上展小母指指所賊方誦呪七遍悉皆退散不能為害尒時菩薩在雪山中說法觀見夜叉羅剎國中人民唯食衆生血肉無有善心菩薩為欲利益方便教化以神通力尋至彼國現千眼千臂降魔身說成就姥陁羅尼印尒時羅剎國王來至我所求哀頂礼以成就印印之即得成無上道

千眼千臂觀世音菩薩成就印第十八

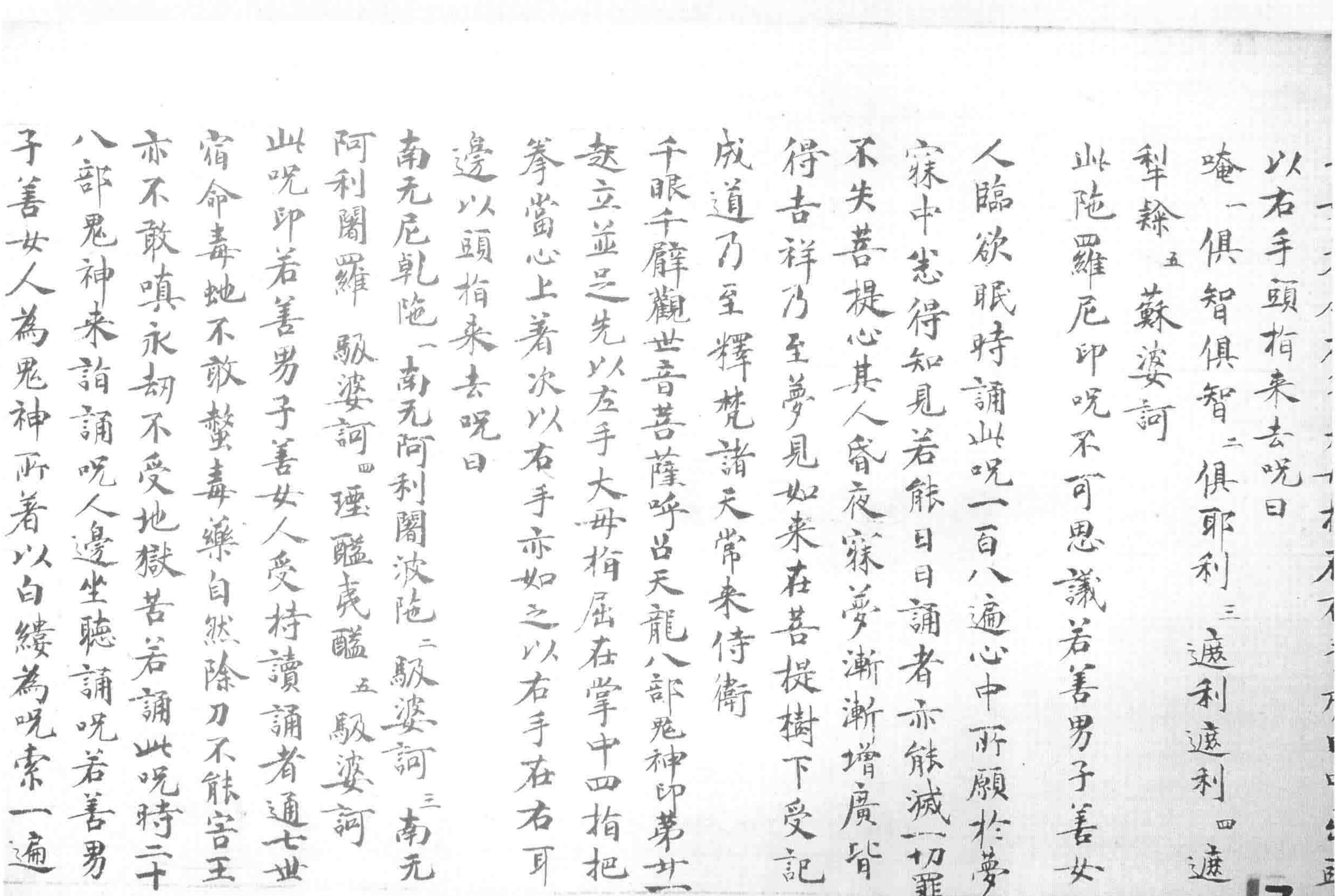
趺立並足合掌當心以小指相叉左押右誦身呪廿一遍種種皆得成就若救六道苦難衆

斯00284號　千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷下　(09–05)



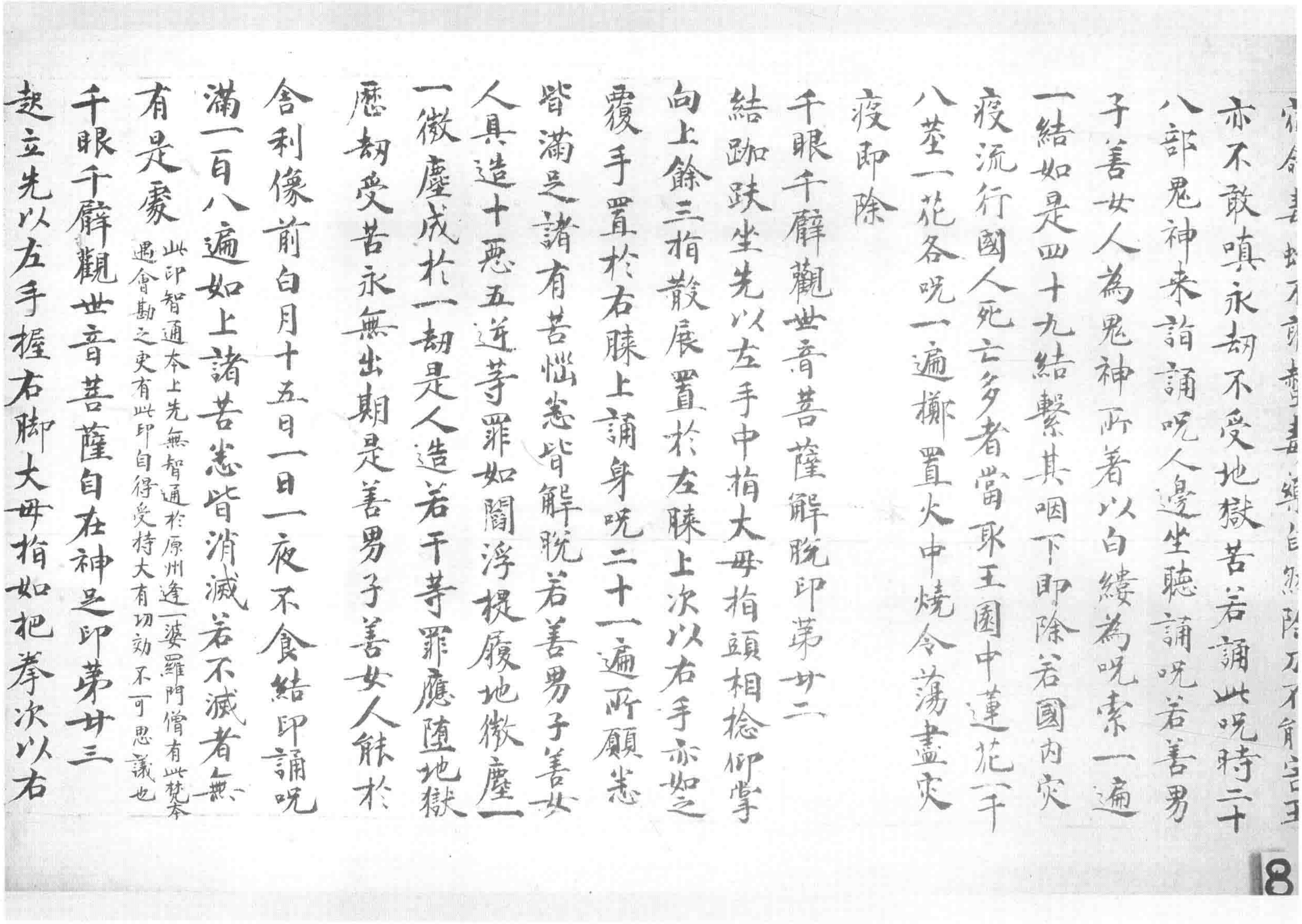
趺立並足合掌當心以小指相叉左押右誦身
呪廿一遍種種皆得成就若救六道苦難衆
生當用輪印以十指頭各相跓開腕掌中使開
其指間各相去一寸許即是菩薩在六道循環
度諸苦難以此印輪迴悉得免離（此印法拔吒那羅延長年師纔翻）
（便歸國并將所翻之本智通畢竟尋逐不得遇於一僧邊得梵本譯出在外無本）
千眼千臂觀世音菩薩成等正覺印第十九
結跏趺坐先以左手舒五指仰掌在左膝上
次以右手舒五指覆手搽右膝上此與滅罪
印法同過去未來現在諸佛皆同此印得佛菩
提此印能除一切業障若坐禪諸法不現前
者當七日七夜於阿練若處誦此陁羅尼并
此印法至心念佛晝夜六時懺悔即得諸法
現前及所得福無量無邊不可稱計
千眼千臂觀世音菩薩呼召三十三天印第二十
先以左手四指把拳次以右手握左手大母指
亦如拳令左手大母指在右手虎口中出頭
以右手頭指來去呪曰
唵一 俱智俱智二 俱耶利三 遮利遮利四 遮
犁鵌五 蘇婆訶
此陁羅尼印呪不可思議若善男子善女

斯00284號　千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經卷下　（09-06）



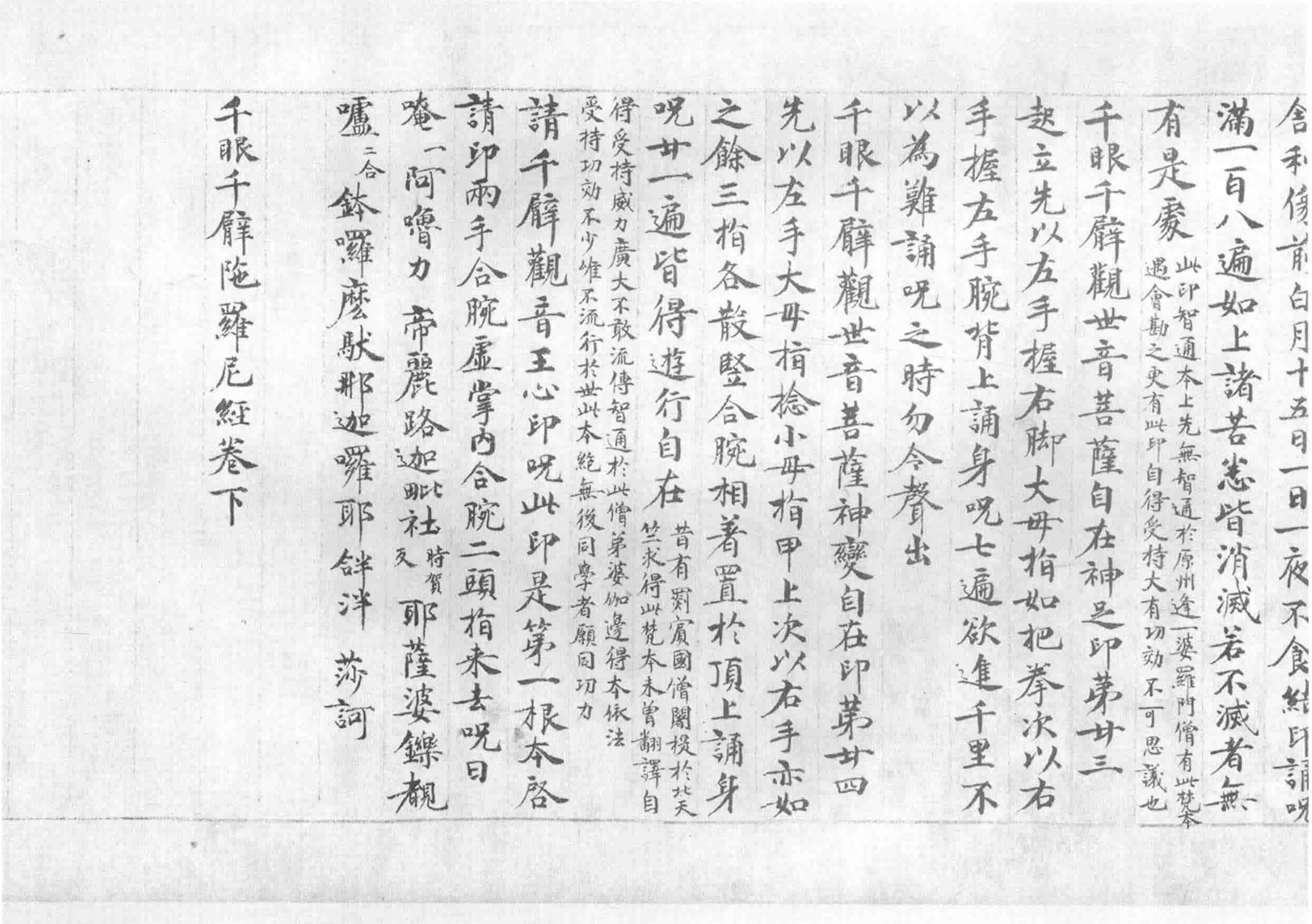
以右手頭指來去呪曰
唵一 俱智俱智二 俱耶利三 遮利遮利四 遮
犁鵌五 蘇婆訶
此陁羅尼印呪不可思議若善男子善女
人臨欲眠時誦此呪一百八遍心中所願於夢
寐中悉得知見若能日日誦者亦能滅一切罪
不失菩提心其人昏夜寐夢漸漸增廣皆
得吉祥乃至夢見如來在菩提樹下受記
成道乃至釋梵諸天常來侍衛
千眼千臂觀世音菩薩呼召天龍八部鬼神印第廿一
趺立並足先以左手大母指屈在掌中四指把
拳當心上著次以右手亦如之以右手在右耳
邊以頭指來去呪曰
南无尼乹陁一 南无阿利闍波陁二 馺婆訶三 南无
阿利闍羅 馺婆訶四 陻醯夷醯五 馺婆訶
此呪印若善男子善女人受持讀誦者通七世
宿命毒虵不敢螫毒藥自然除刀不能害王
亦不敢嗔永劫不受地獄苦若誦此呪時二十
八部鬼神來詣誦呪人邊坐聽誦呪若善男
子善女人為鬼神所著以白縷為呪索一遍

斯00284號　千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經卷下　（09-07）



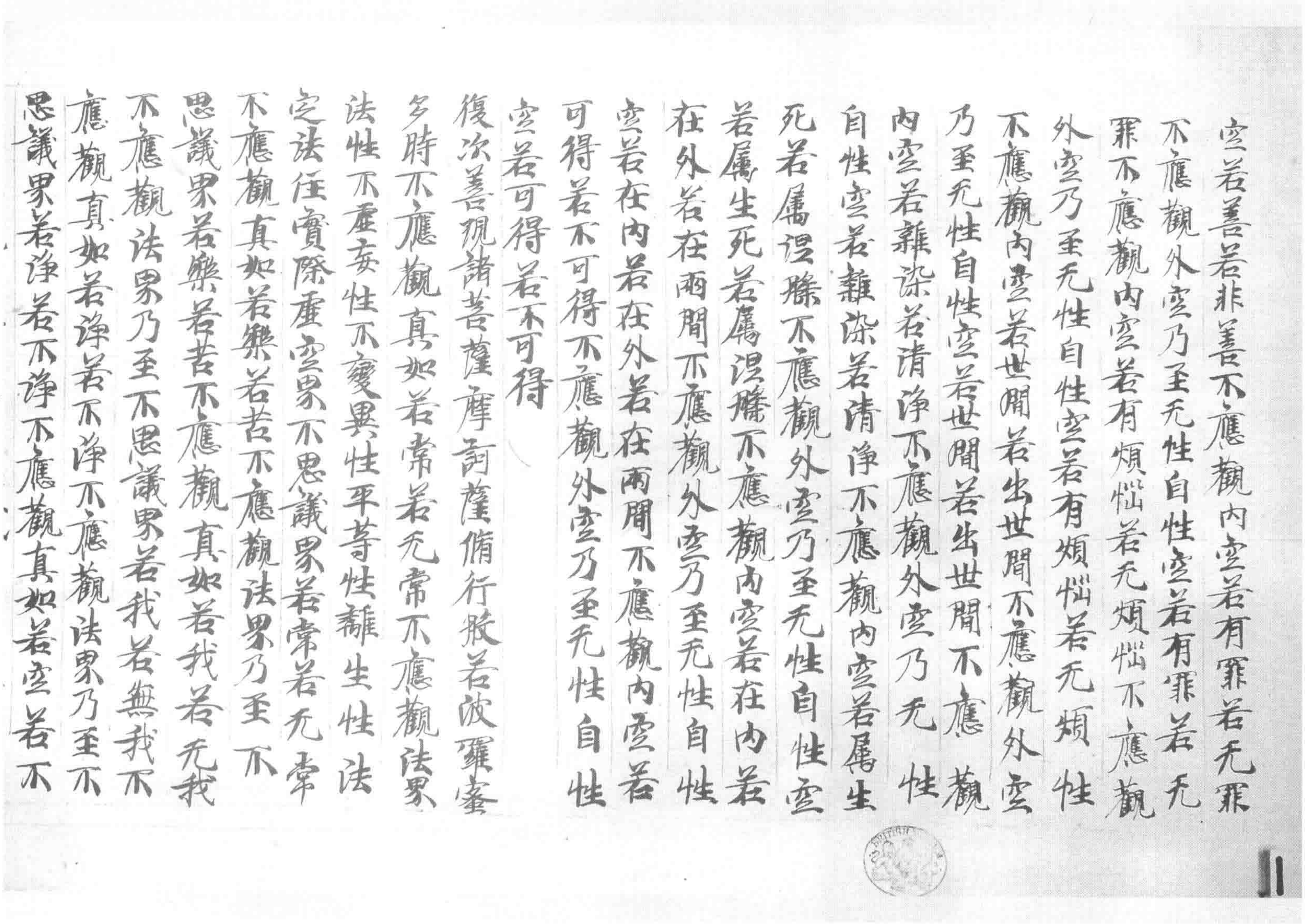
亦不敢嗔永劫不受地獄苦若誦此呪時二十
八部鬼神来詣誦呪人邊坐聽誦呪若善男
子善女人為鬼神所著以白縷為呪索一遍
一結如是四十九結繫其咽下即除若國内灾
疫流行國人死亡多者當取王園中蓮花一千
八莖一花各呪一遍擲置火中燒令蕩盡灾
疫即除
千眼千臂觀世音菩薩解脫印第廿二
結跏趺坐先以左手中指大母指頭相捻仰掌
向上餘三指散展置於左膝上次以右手亦如之
覆手置於右膝上誦身呪二十一遍所願悉
皆滿足諸有苦惱悉皆解脫若善男子善女
人具造十惡五逆等罪如閻浮提履地微塵一
一微塵成於一劫是人造若干等罪應墮地獄
歷劫受苦永無出期是善男子善女人能於
舍利像前白月十五日一日一夜不食結印誦呪
滿一百八遍如上諸苦悉皆消滅若不滅者無
有是處（此印智通本上先無智通於原州逢一婆羅門僧有此梵本遇會勘之更有此印自得受持大有功効不可思議也）
千眼千臂觀世音菩薩自在神足印第廿三
起立先以左手握右脚大母指如把拳次以右

斯00284號　千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經卷下　（09-08）



舍利像前白月十五日一日一夜不食結印誦呪
滿一百八遍如上諸苦悉皆消滅若不滅者無
有是處（此印智通本上先無智通於原州逢一婆羅門僧有此梵本遇會勘之更有此印自得受持大有功効不可思議也）
千眼千臂觀世音菩薩自在神足印第廿三
起立先以左手握右脚大母指如把拳次以右
手握左手腕背上誦身呪七遍欲進千里不
以為難誦呪之時勿令聲出
千眼千臂觀世音菩薩神變自在印第廿四
先以左手大母指捻小母指甲上次以右手亦如
之餘三指各散竪合腕相著置於頂上誦身
呪廿一遍皆得遊行自在（昔有罽賓國僧闍提於北天竺求得此梵本未曾翻譯自得受持威力廣大不敢流傳智通於此僧弟婆伽邊得本依法受持功効不少唯不流行於世此本絕無後同學者願同功力）
請千臂觀音王心印呪此印是第一根本啓
請印兩手合腕虛掌内合腕二頭指来去呪曰
唵（一）阿嚕力 帝麗路迦毗社（時賀反）耶薩婆鑠覩
嚧（二合）鉢囉麼馱那迦囉耶鉢泮 莎訶
千眼千臂陁羅尼經卷下

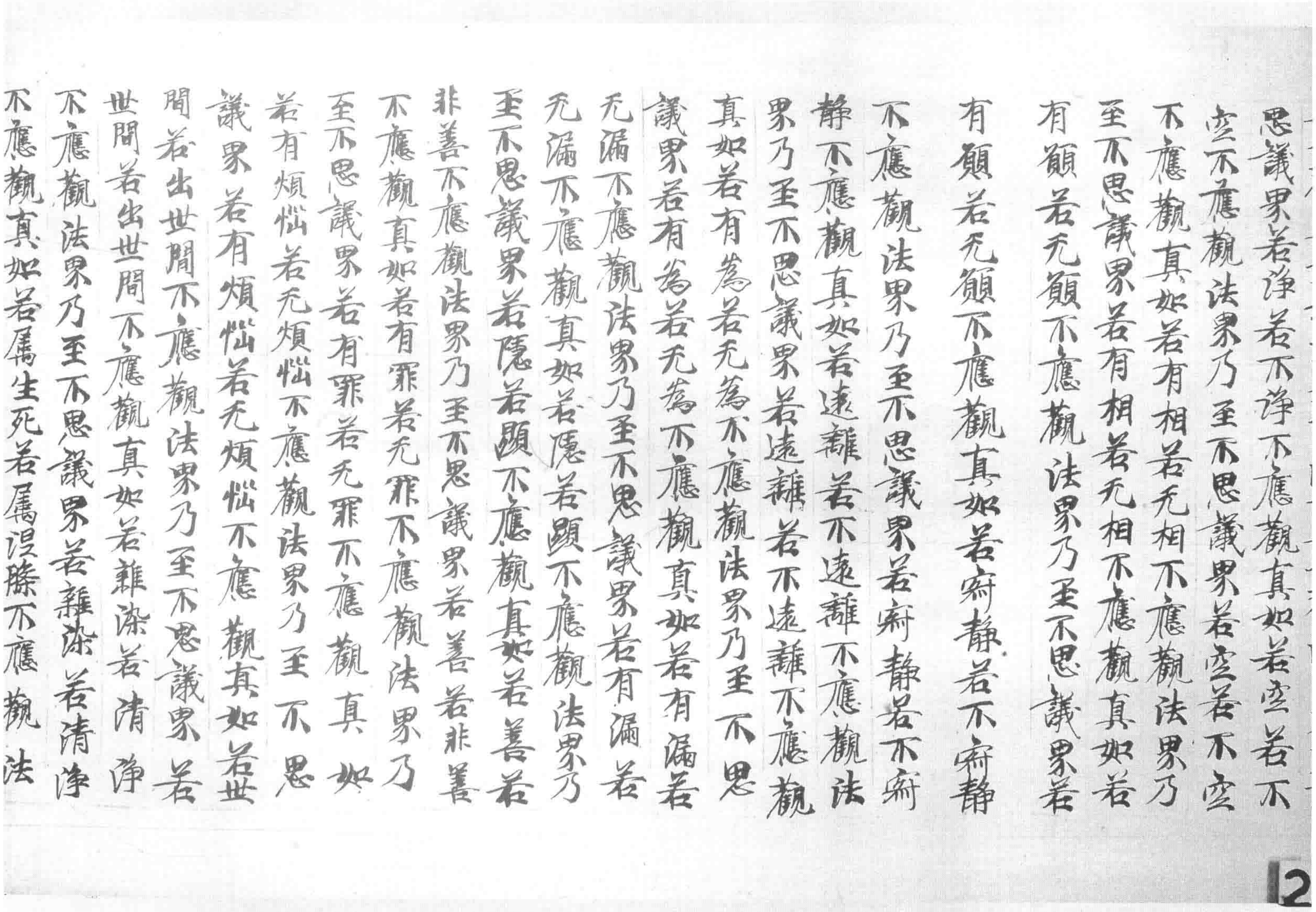
斯00284號　千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經卷下　（09-09）



空若善若非善不應觀内空若有罪若无罪
不應觀外空乃至无性自性空若有罪若无
罪不應觀内空若有煩惱若无煩惱不應觀
外空乃至无性自性空若有煩惱若无煩性
不應觀内空若世間若出世間不應觀外空
乃至无性自性空若世間若出世間不應觀
内空若雜染若清淨不應觀外空乃无性
自性空若雜染若清淨不應觀内空若屬生
死若屬涅槃不應觀外空乃至无性自性空
若屬生死若屬涅槃不應觀内空若在内若
在外若在兩間不應觀外空乃至无性自性
空若在内若在外若在兩間不應觀内空若
可得若不可得不應觀外空乃至无性自性
空若可得若不可得

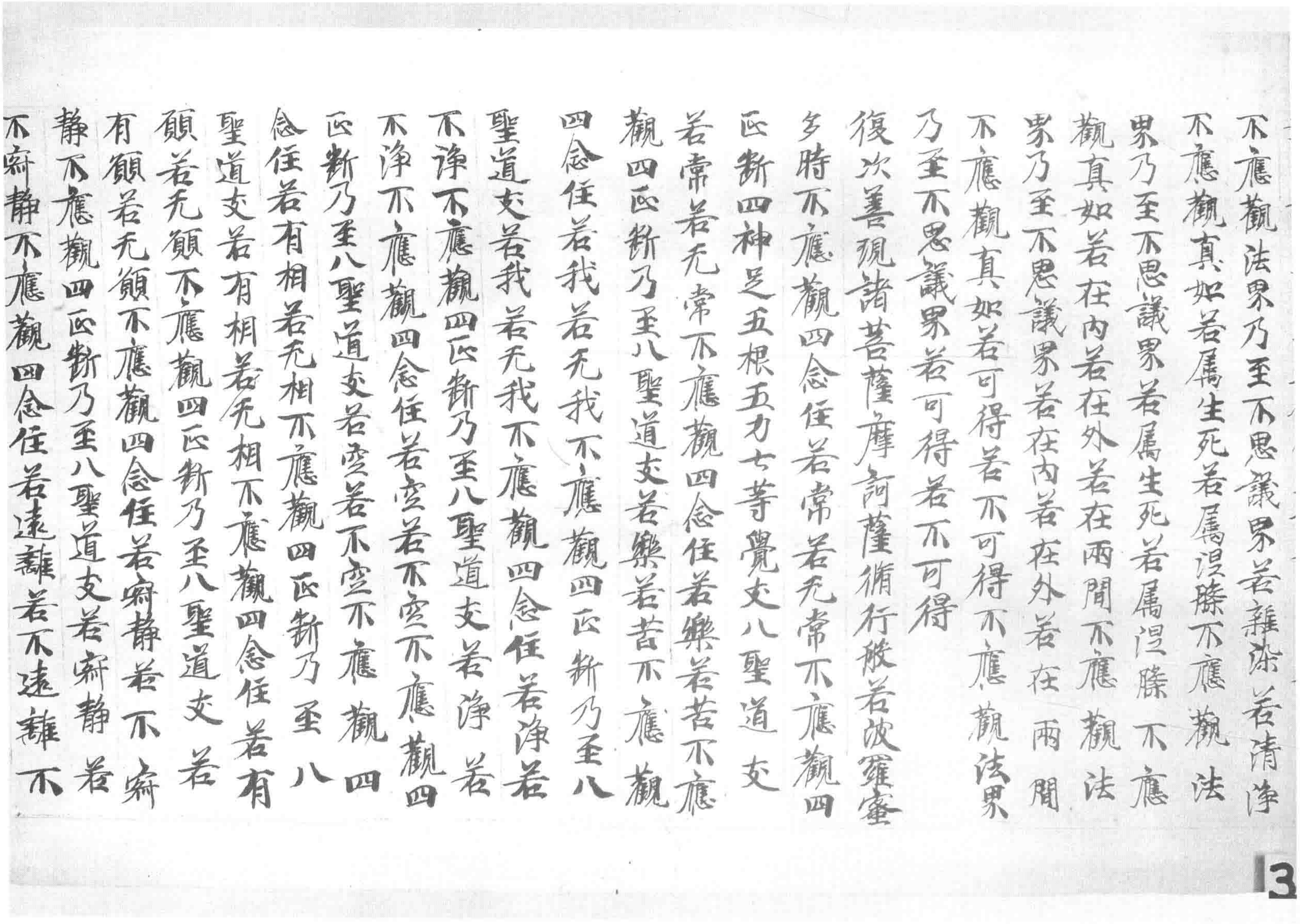
復次善現諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時不應觀真如若常若无常不應觀法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界若常若无常
不應觀真如若樂若苦不應觀法界乃至不
思議界若樂若苦不應觀真如若我若无我
不應觀法界乃至不思議界若我若無我不
應觀真如若淨若不淨不應觀法界乃至不
思議界若淨若不淨不應觀真如若空若不

斯00285號　大般若波羅蜜多經卷一二　（11-01）



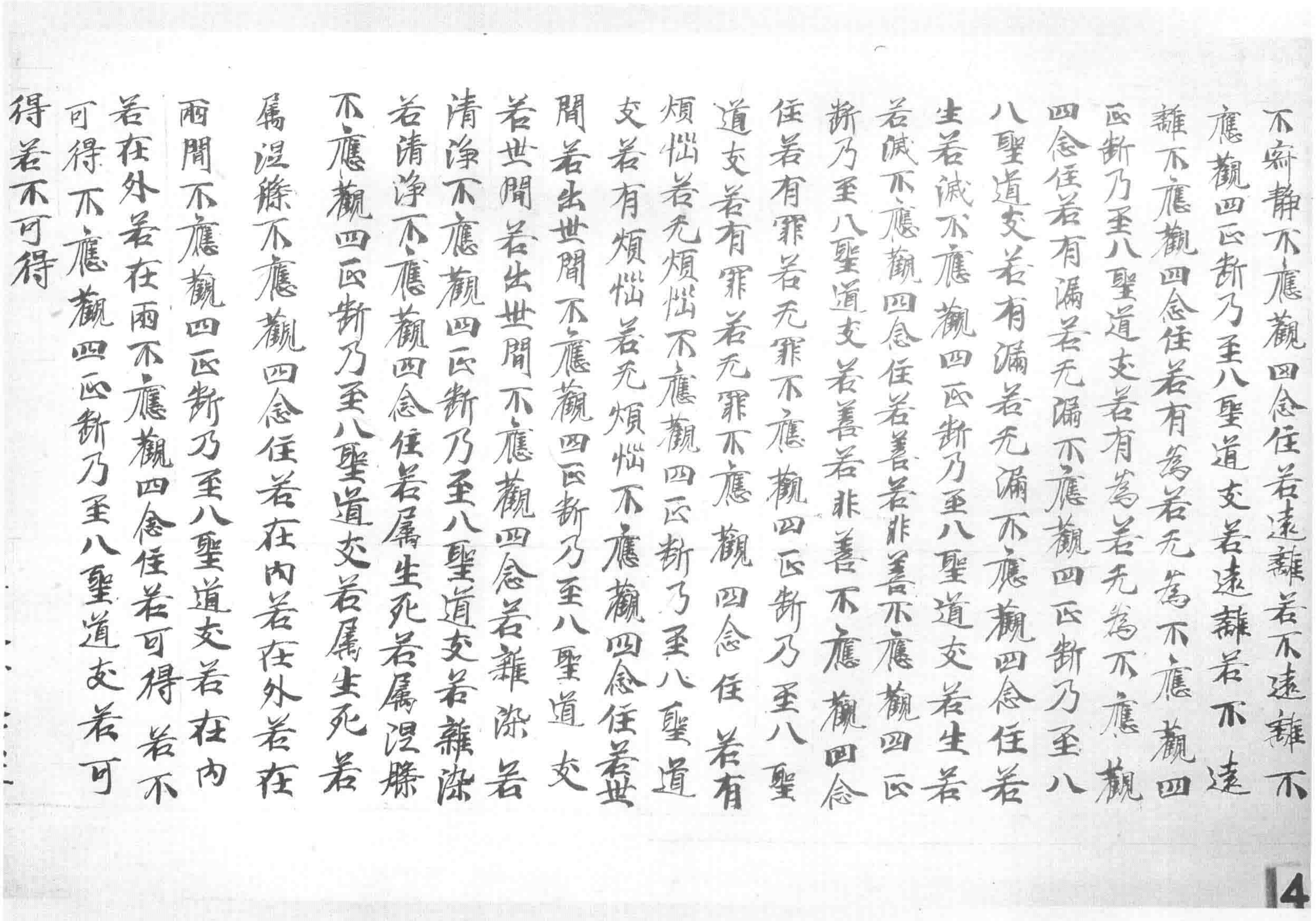
思議界若淨若不淨不應觀真如若空若不
空不應觀法界乃至不思議界若空若不空
不應觀真如若有相若无相不應觀法界乃
至不思議界若有相若无相不應觀真如若
有願若无願不應觀法界乃至不思議界若
有願若无願不應觀真如若寂靜若不寂靜
不應觀法界乃至不思議界若寂靜若不寂
靜不應觀真如若遠離若不遠離不應觀法
界乃至不思議界若遠離若不遠離不應觀
真如若有為若无為不應觀法界乃至不思
議界若有為若无為不應觀真如若有漏若
无漏不應觀法界乃至不思議界若有漏若
无漏不應觀真如若隱若顯不應觀法界乃
至不思議界若隱若顯不應觀真如若善若
非善不應觀法界乃至不思議界若善若非善
不應觀真如若有罪若无罪不應觀法界乃
至不思議界若有罪若无罪不應觀真如
若有煩惱若无煩惱不應觀法界乃至不思
議界若有煩惱若无煩惱不應觀真如若世
間若出世間不應觀法界乃至不思議界若
世間若出世間不應觀真如若雜染若清淨
不應觀法界乃至不思議界若雜染若清淨
不應觀真如若屬生死若屬涅槃不應觀法

斯00285號　大般若波羅蜜多經卷一二　（11-02）



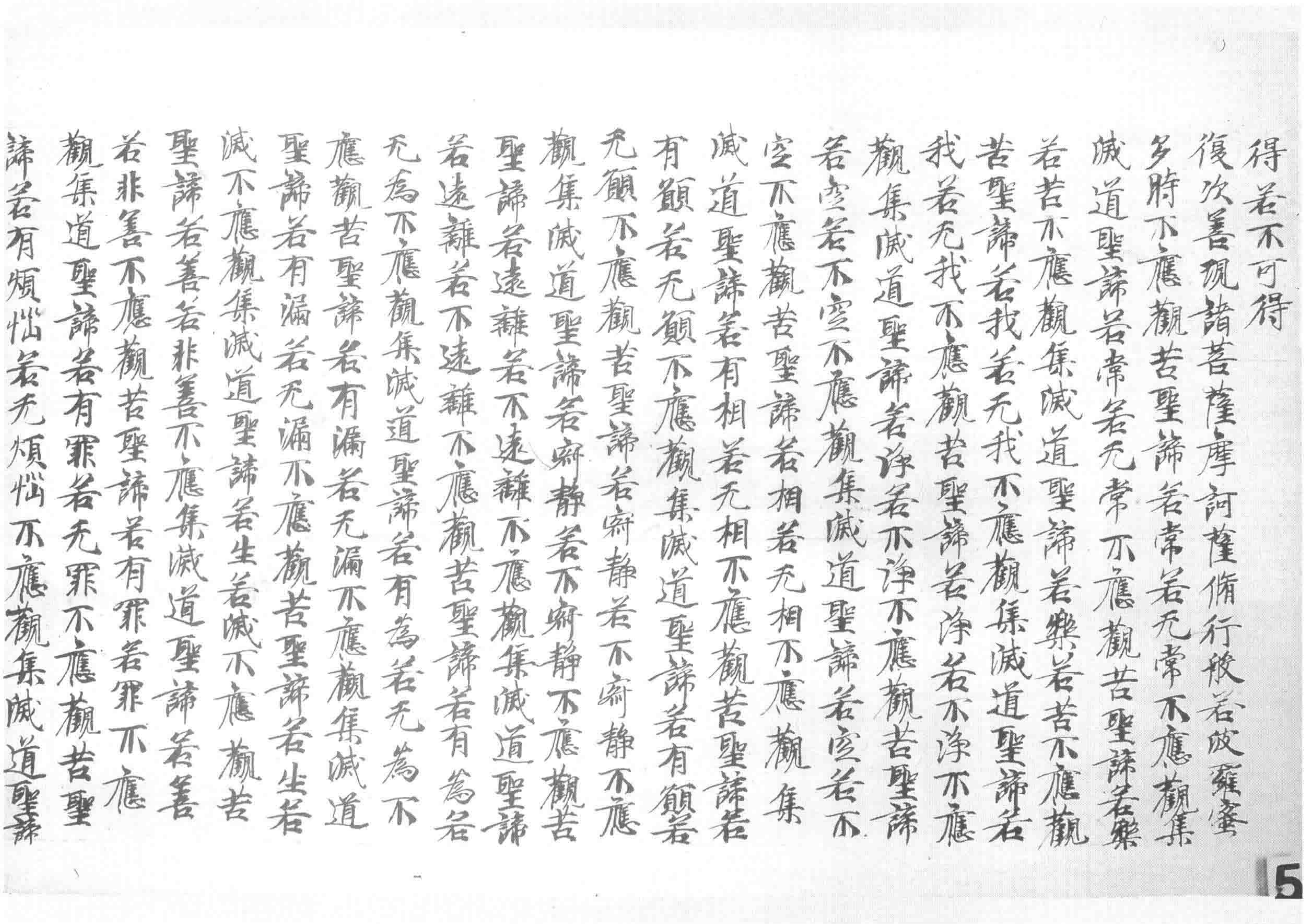
不應觀法界乃至不思議界若雜染若清淨
不應觀真如若屬生死若屬涅槃不應觀法
界乃至不思議界若屬生死若屬涅槃不應
觀真如若在內若在外若在兩間不應觀法
界乃至不思議界若在內若在外若在兩間
不應觀真如若可得若不可得不應觀法界
乃至不思議界若可得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時不應觀四念住若常若无常不應觀四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
若常若无常不應觀四念住若樂若苦不應
觀四正斷乃至八聖道支若樂若苦不應觀
四念住若我若无我不應觀四正斷乃至八
聖道支若我若无我不應觀四念住若淨若
不淨不應觀四正斷乃至八聖道支若淨若
不淨不應觀四念住若空若不空不應觀四
正斷乃至八聖道支若空若不空不應觀四
念住若有相若无相不應觀四正斷乃至八
聖道支若有相若无相不應觀四念住若有
願若无願不應觀四正斷乃至八聖道支若
有願若无願不應觀四念住若寂靜若不寂
靜不應觀四正斷乃至八聖道支若寂靜若
不寂靜不應觀四念住若遠離若不遠離不

斯00285號　大般若波羅蜜多經卷一二　（11-03）

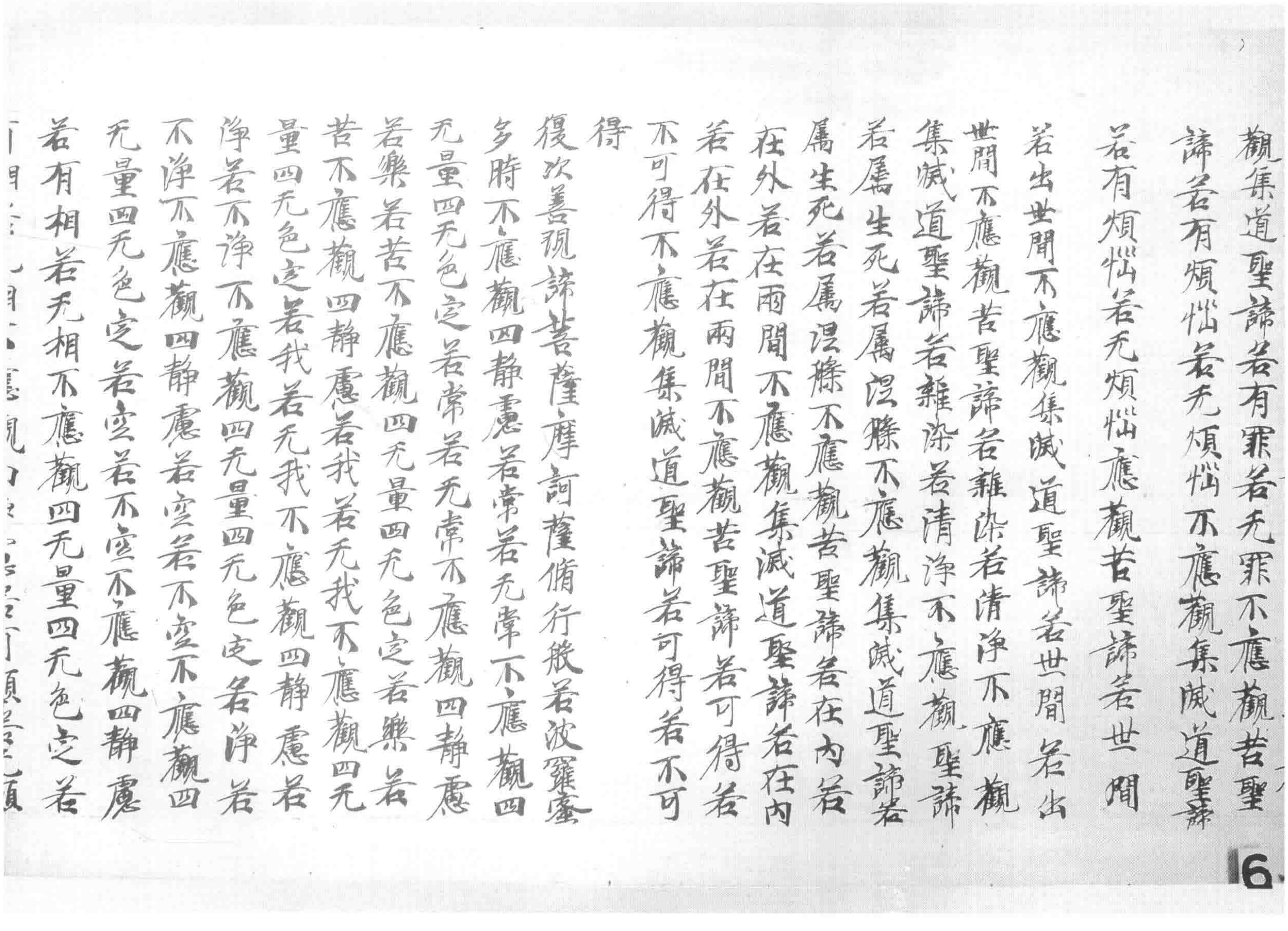


不寂靜不應觀四念住若遠離若不遠離不
應觀四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠
離不應觀四念住若有為若无為不應觀四
正斷乃至八聖道支若有為若无為不應觀
四念住若有漏若无漏不應觀四正斷乃至八
八聖道支若有漏若无漏不應觀四念住若
生若滅不應觀四正斷乃至八聖道支若生若
若滅不應觀四念住若善若非善不應觀四正
斷乃至八聖道支若善若非善不應觀四念
住若有罪若无罪不應觀四正斷乃至八聖
道支若有罪若无罪不應觀四念住若有
煩惱若无煩惱不應觀四正斷乃至八聖道
支若有煩惱若无煩惱不應觀四念住若世
間若出世間不應觀四正斷乃至八聖道支
若世間若出世間不應觀四念若雜染若
清淨不應觀四正斷乃至八聖道支若雜染
若清淨不應觀四念住若屬生死若屬涅槃
不應觀四正斷乃至八聖道支若屬生死若
屬涅槃不應觀四念住若在內若在外若在
兩間不應觀四正斷乃至八聖道支若在內
若在外若在兩不應觀四念住若可得若不
可得不應觀四正斷乃至八聖道支若可
得若不可得

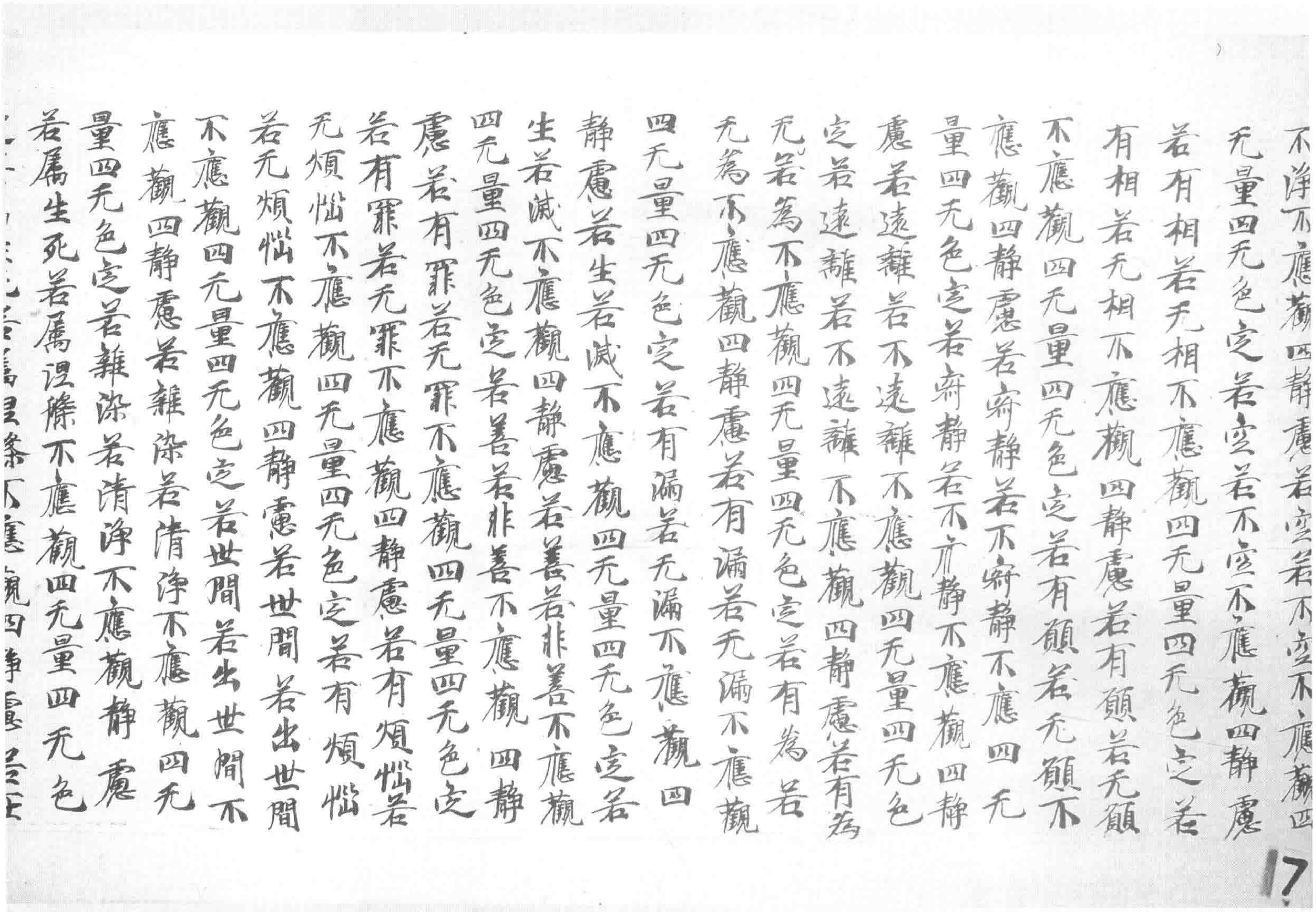
斯00285號　大般若波羅蜜多經卷一二　（11-04）


得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時不應觀苦聖諦若常若无常不應觀集
滅道聖諦若常若无常不應觀苦聖諦若樂
若苦不應觀集滅道聖諦若樂若苦不應觀
苦聖諦若我若无我不應觀集滅道聖諦若
我若无我不應觀苦聖諦若淨若不淨不應
觀集滅道聖諦若淨若不淨不應觀苦聖諦
若空若不空不應觀集滅道聖諦若空若不
空不應觀苦聖諦若相若无相不應觀集
滅道聖諦若有相若无相不應觀苦聖諦若
有願若无願不應觀集滅道聖諦若有願若
无願不應觀苦聖諦若寂靜若不寂靜不應
觀集滅道聖諦若寂靜若不寂靜不應觀苦
聖諦若遠離若不遠離不應觀集滅道聖諦
若遠離若不遠離不應觀苦聖諦若有為若
无為不應觀集滅道聖諦若有為若无為不
應觀苦聖諦若有漏若无漏不應觀集滅道
聖諦若有漏若无漏不應觀苦聖諦若生若
滅不應觀集滅道聖諦若生若滅不應觀苦
聖諦若善若非善不應集滅道聖諦若善
若非善不應觀苦聖諦若有罪若罪不應
觀集道聖諦若有罪若无罪不應觀苦聖
諦若有煩惱若无煩惱不應觀集滅道聖諦

斯00285號　大般若波羅蜜多經卷一二　（11–05）


觀集道聖諦若有罪若无罪不應觀苦聖
諦若有煩惱若无煩惱不應觀集滅道聖諦
若有煩惱若无煩惱應觀苦聖諦若世間
若出世間不應觀集滅道聖諦若世間若出
世間不應觀苦聖諦若雜染若清淨不應觀
集滅道聖諦若雜染若清淨不應觀聖諦
若屬生死若屬涅槃不應觀集滅道聖諦若
屬生死若屬涅槃不應觀苦聖諦若在內若
在外若在兩間不應觀集滅道聖諦若在內
若在外若在兩間不應觀苦聖諦若可得若
不可得不應觀集滅道聖諦若可得若不可
得
復次善現諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時不應觀四靜慮若常若无常不應觀四
无量四无色定若常若无常不應觀四靜慮
若樂若苦不應觀四无量四无色定若樂若
苦不應觀四靜慮若我若无我不應觀四无
量四无色定若我若无我不應觀四靜慮若
淨若不淨不應觀四无量四无色定若淨若
不淨不應觀四靜慮若空若不空不應觀四
无量四无色定若空若不空不應觀四靜慮
若有相若无相不應觀四无量四无色定若

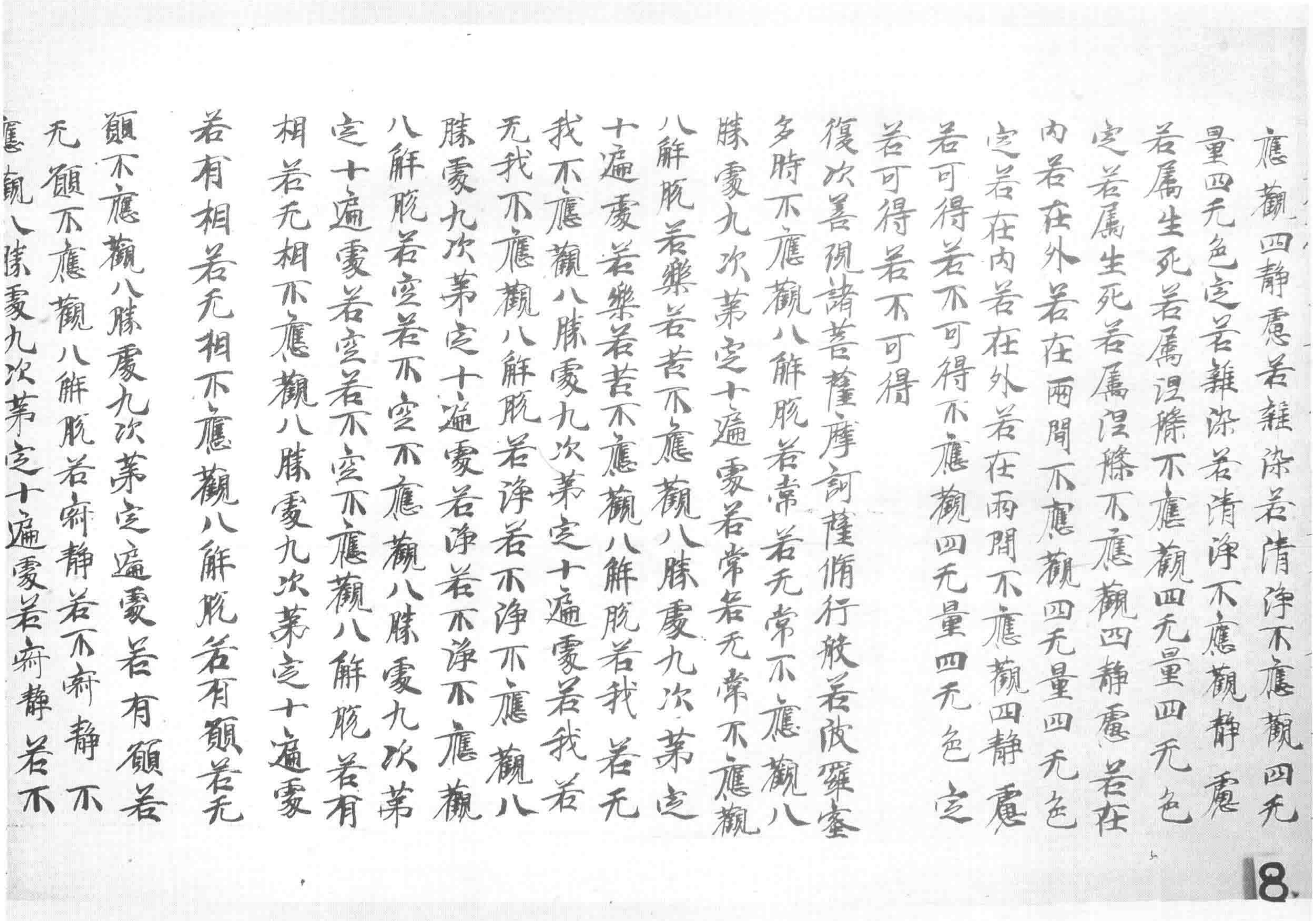
斯00285號　大般若波羅蜜多經卷一二　（11–06）



17

不淨不應觀四靜慮若空若不空不應觀四
无量四无色定若空若不空不應觀四靜慮
若有相若无相不應觀四无量四无色定若
有相若无相不應觀四靜慮若有願若无願
不應觀四无量四无色定若有願若无願不
應觀四靜慮若寂靜若不寂靜不應觀四无
量四无色定若寂靜若不寂靜不應觀四靜
慮若遠離若不遠離不應觀四无量四无色
定若遠離若不遠離不應觀四靜慮若有為
无若為不應觀四无量四无色定若有為若
无為不應觀四靜慮若有漏若无漏不應觀
四无量四无色定若有漏若无漏不應觀四
靜慮若生若滅不應觀四无量四无色定若
生若滅不應觀四靜慮若善若非善不應觀
四无量四无色定若善若非善不應觀四靜
慮若有罪若无罪不應觀四无量四无色定
若有罪若无罪不應觀四靜慮若有煩惱若
无煩惱不應觀四无量四无色定若有煩惱
若无煩惱不應觀四靜慮若世間若出世間
不應觀四无量四无色定若世間若出世間不
應觀四靜慮若雜染若清淨不應觀四无
量四无色定若雜染若清淨不應觀靜慮
若屬生死若屬涅槃不應觀四无量四无色

斯00285號　大般若波羅蜜多經卷一二　（11–07）

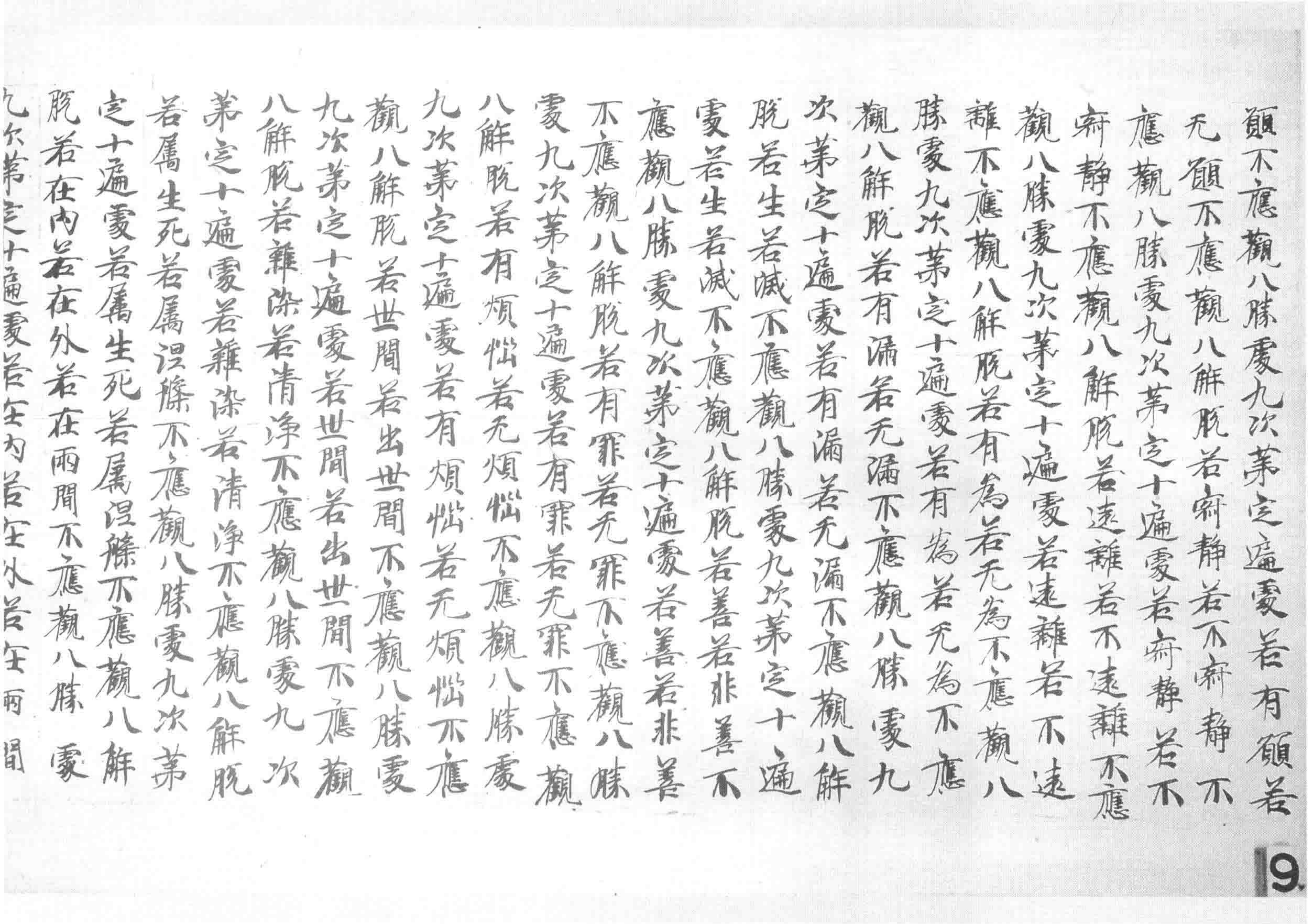


8

應觀四靜慮若雜染若清淨不應觀四无
量四无色定若雜染若清淨不應觀靜慮
若屬生死若屬涅槃不應觀四无量四无色
定若屬生死若屬涅槃不應觀四靜慮若在
內若在外若在兩間不應觀四无量四无色
定若在內若在外若在兩間不應觀四靜慮
若可得若不可得不應觀四无量四无色定
若可得若不可得

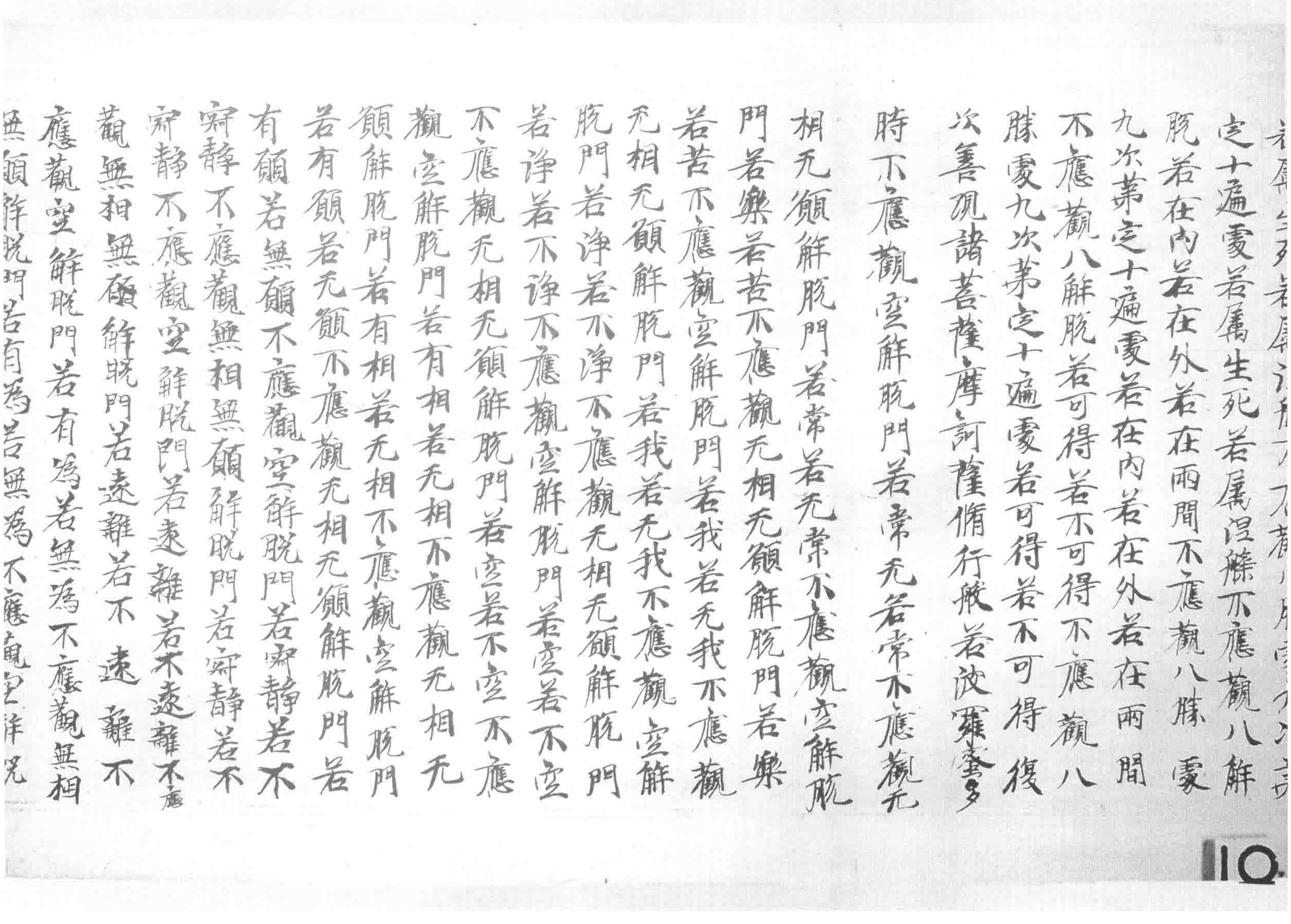
復次善現諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時不應觀八解脫若常若无常不應觀八
勝處九次第定十遍處若常若无常不應觀
八解脫若樂若苦不應觀八勝處九次第定
十遍處若樂若苦不應觀八解脫若我若无
我不應觀八勝處九次第定十遍處若我若
无我不應觀八解脫若淨若不淨不應觀八
勝處九次第定十遍處若淨若不淨不應觀
八解脫若空若不空不應觀八勝處九次第
定十遍處若空若不空不應觀八解脫若有
相若无相不應觀八勝處九次第定十遍處
若有相若无相不應觀八解脫若有願若无
願不應觀八勝處九次第定遍處若有願若
无願不應觀八解脫若寂靜若不寂靜不
應觀八勝處九次第定十遍處若寂靜若不

斯00285號　大般若波羅蜜多經卷一二　（11–08）



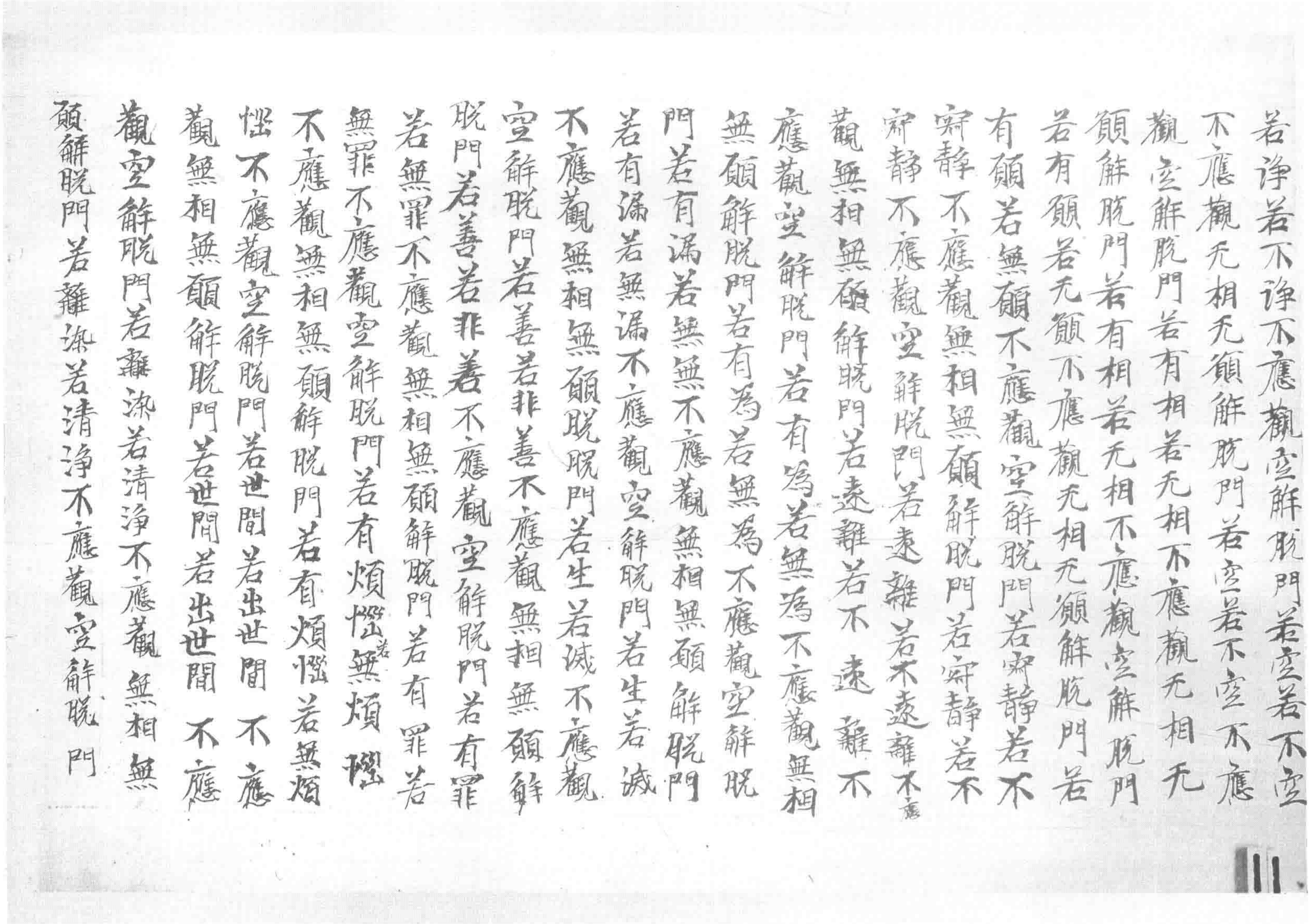
願不應觀八勝處九次第定遍處若有願若
无願不應觀八解脫若寂靜若不寂靜不
應觀八勝處九次第定十遍處若寂靜若不
寂靜不應觀八解脫若遠離若不遠離不應
觀八勝處九次第定十遍處若遠離若不遠
離不應觀八解脫若有為若无為不應觀八
勝處九次第定十遍處若有為若无為不應
觀八解脫若有漏若无漏不應觀八勝處九
次第定十遍處若有漏若无漏不應觀八解
脫若生若滅不應觀八勝處九次第定十遍
處若生若滅不應觀八解脫若善若非善不
應觀八勝處九次第定十遍處若善若非善
不應觀八解脫若有罪若无罪不應觀八勝
處九次第定十遍處若有罪若无罪不應觀
八解脫若有煩惱若无煩惱不應觀八勝處
九次第定十遍處若有煩惱若无煩惱不應
觀八解脫若世間若出世間不應觀八勝處
九次第定十遍處若世間若出世間不應觀
八解脫若雜染若清淨不應觀八勝處九次
第定十遍處若雜染若清淨不應觀八解脫
若屬生死若屬涅槃不應觀八勝處九次第
定十遍處若屬生死若屬涅槃不應觀八解
脫若在內若在外若在兩間不應觀八勝處

斯00285號　大般若波羅蜜多經卷一二　（11–09）



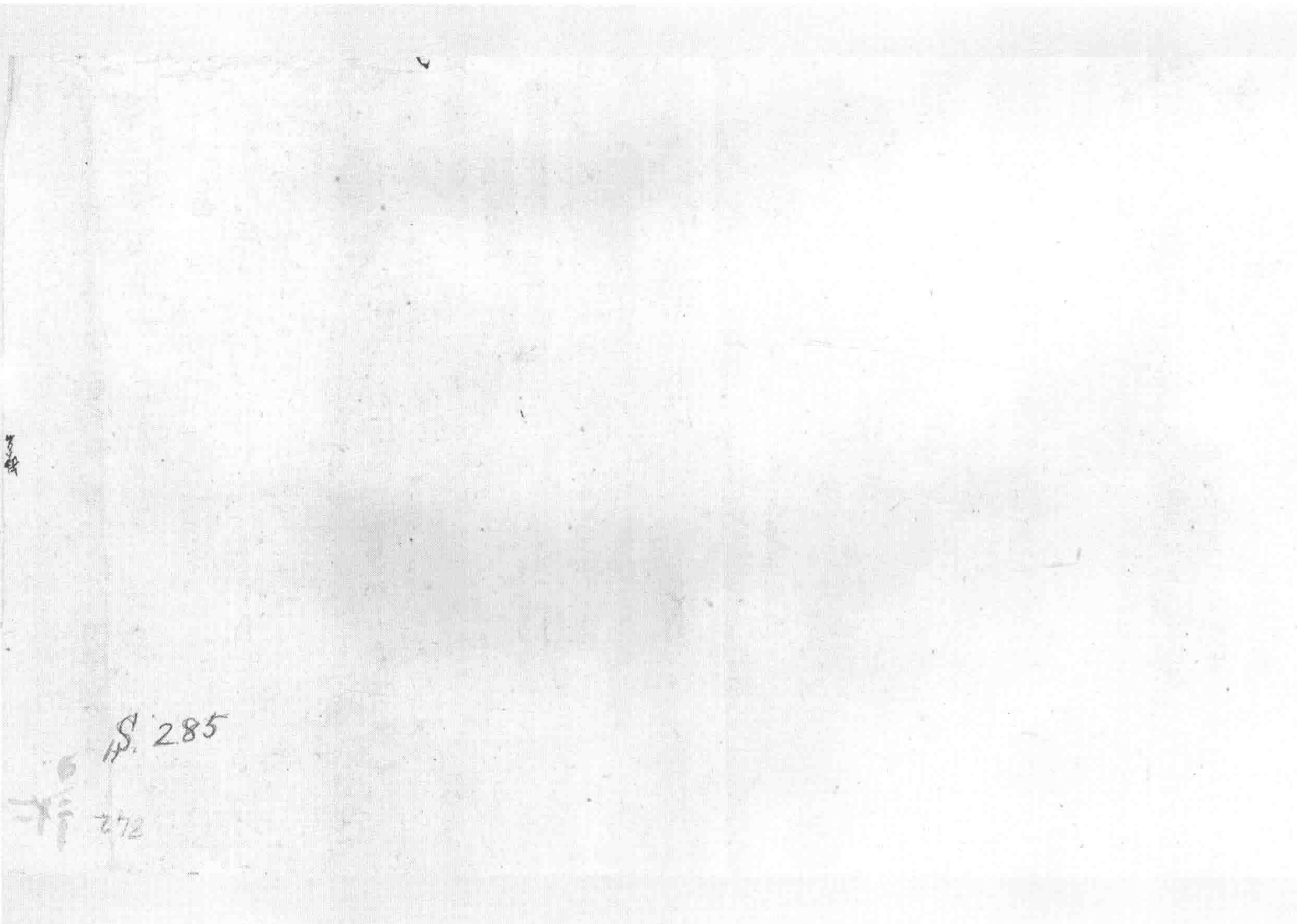
定十遍處若屬生死若屬涅槃不應觀八解
脫若在內若在外若在兩間不應觀八勝處
九次第定十遍處若在內若在外若在兩間
不應觀八解脫若可得若不可得不應觀八
勝處九次第定十遍處若可得若不可得復
次善現諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時不應觀空解脫門若常若无常不應觀无
相无願解脫門若常若无常不應觀空解脫
門若樂若苦不應觀无相无願解脫門若樂
若苦不應觀空解脫門若我若无我不應觀
无相无願解脫門若我若无我不應觀空解
脫門若淨若不淨不應觀无相无願解脫門
若淨若不淨不應觀空解脫門若空若不空
不應觀无相无願解脫門若空若不空不應
觀空解脫門若有相若无相不應觀无相无
願解脫門若有相若无相不應觀空解脫門
若有願若无願不應觀无相无願解脫門若
有願若無願不應觀空解脫門若寂靜若不
寂靜不應觀無相無願解脫門若寂靜若不
寂靜不應觀空解脫門若遠離若不遠離不應
觀無相無願解脫門若遠離若不遠離不
應觀空解脫門若有為若無為不應觀無相

斯00285號　大般若波羅蜜多經卷一二　（11–10）



若淨若不淨不應觀空解脫門若空若不空
不應觀无相无願解脫門若空若不空不應
觀空解脫門若有相若无相不應觀无相无
願解脫門若有相若无相不應觀空解脫門
若有願若无願不應觀无相无願解脫門若
有願若無願不應觀空解脫門若寂靜若不
寂靜不應觀無相無願解脫門若寂靜若不
寂靜不應觀空解脫門若遠離若不遠離不應
觀無相無願解脫門若遠離若不遠離不
應觀空解脫門若有為若無為不應觀無相
無願解脫門若有為若無為不應觀空解脫
門若有漏若無無不應觀無相無願解脫門
若有漏若無漏不應觀空解脫門若生若滅
不應觀無相無願脫脫門若生若滅不應觀
空解脫門若善若非善不應觀無相無願解
脫門若善若非善不應觀空解脫門若有罪
若無罪不應觀無相無願解脫門若有罪若
無罪不應觀空解脫門若有煩惱若無煩惱
不應觀無相無願解脫門若有煩惱若無煩
惱不應觀空解脫門若世間若出世間不應
觀無相無願解脫門若世間若出世間不應
觀空解脫門若雜染若清淨不應觀無相無
願解脫門若雜染若清淨不應觀空解脫門

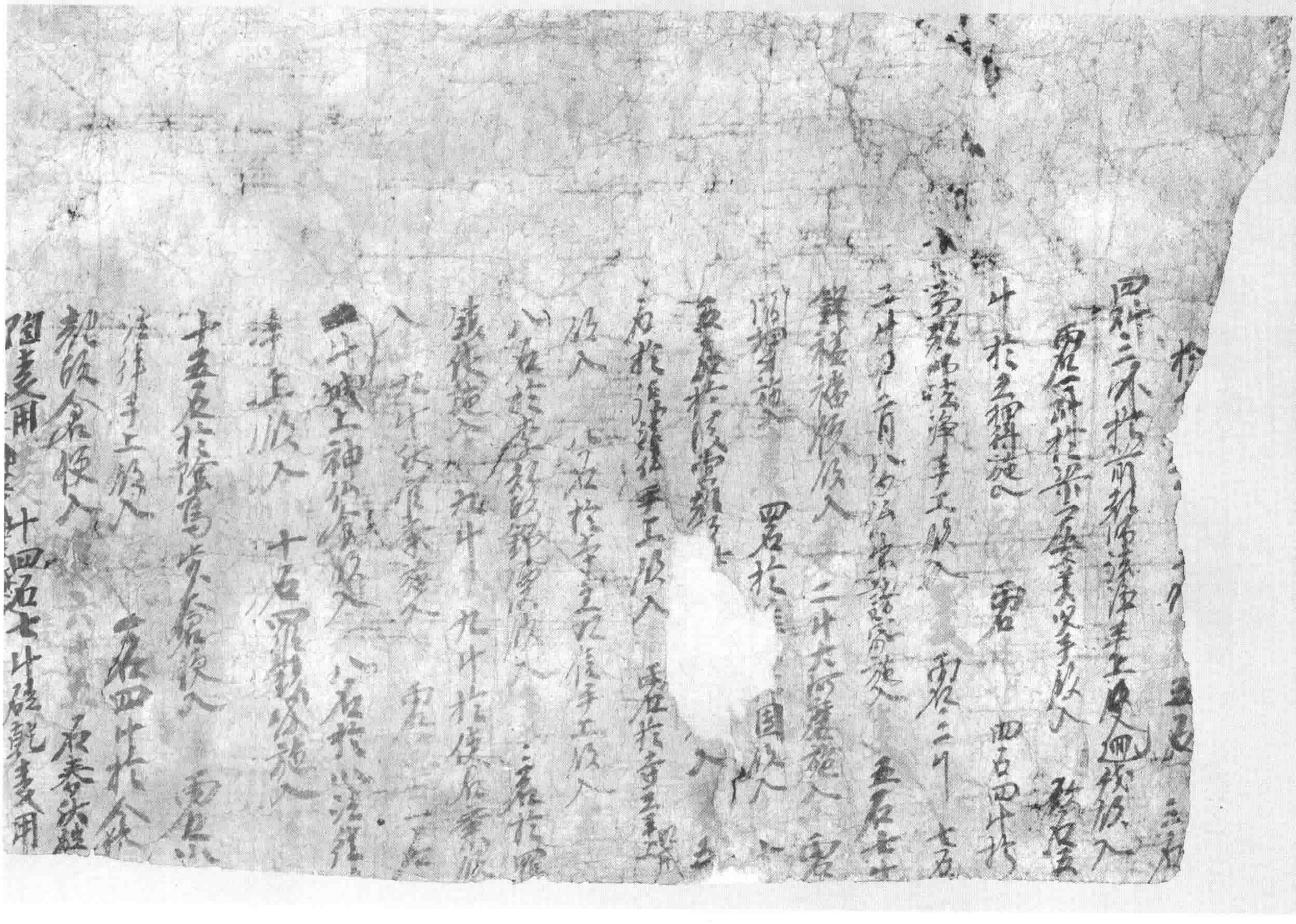
斯00285號　大般若波羅蜜多經卷一二　（11–11）



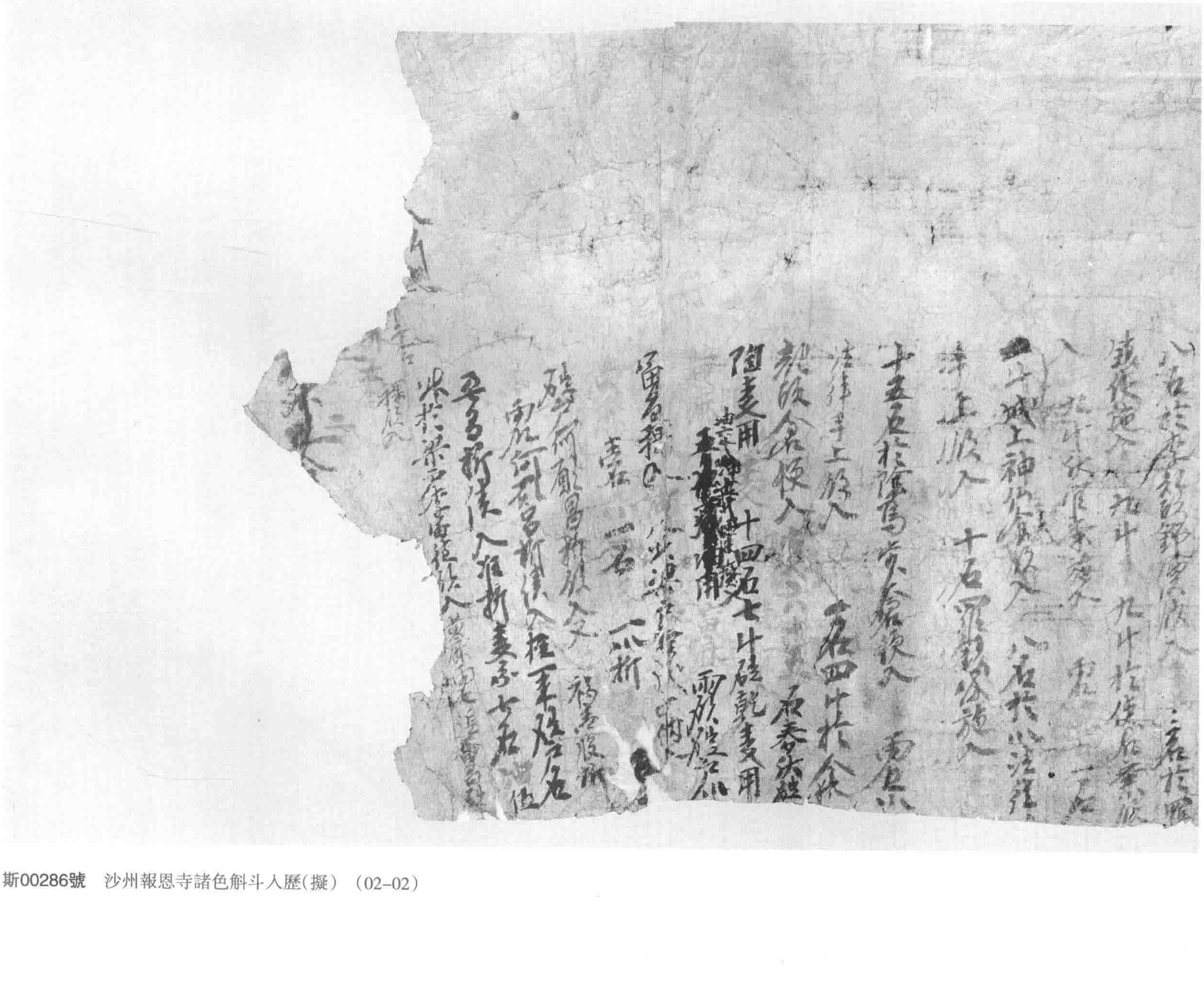
S. 285

272

斯00285號背　勘記　（01–01）



斯00286號　沙州報恩寺諸色斛斗入歷(擬)　(02–01)

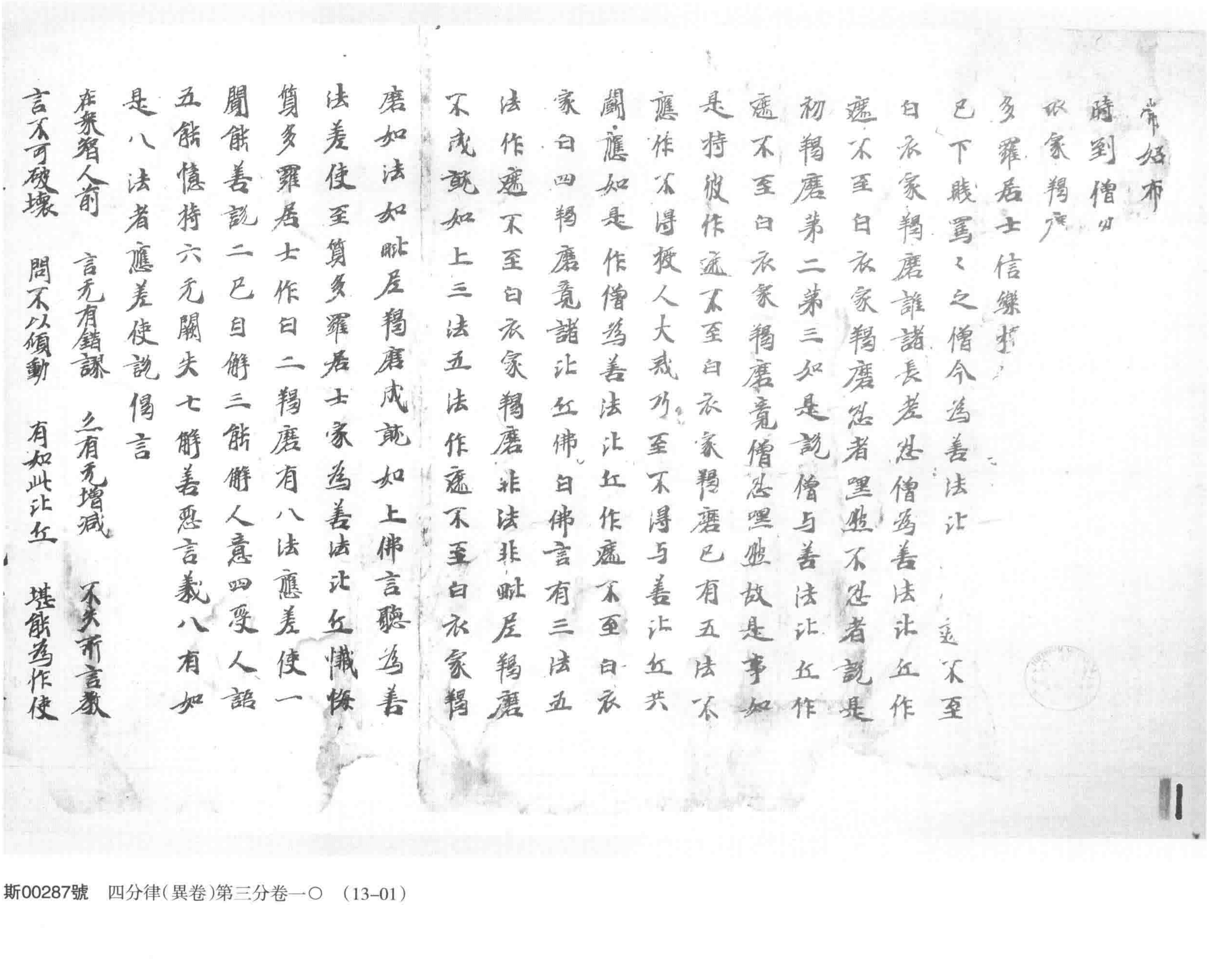


斯00286號　沙州報恩寺諸色斛斗入歷(擬)　(02–02)

848

[illegible]破爛不堪字跡

斯00286號背　勘記　（01–01）



常好布

時到僧

衣家羯广

多羅居士信樂

已下賤罵〻之僧今為善法比　遮不至

白衣家羯磨誰諸長老忍僧為善法比丘作

遮不至白衣家羯磨忍者嘿然不忍者說是

初羯磨第二第三如是說僧與善法比丘作

遮不至白衣家羯磨竟僧忍嘿然故是事如

是持彼作遮不至白衣家羯磨已有五法不

應作不得授人大戒乃至不得與善比丘共

鬪應如是作僧為善法比丘作遮不至白衣

家白四羯磨竟諸比丘佛白佛佛言有三法五

法作遮不至白衣家羯磨非法非毗尼羯磨

不成就如上三法五法作遮不至白衣家羯

磨如法如毗尼羯磨成就如上佛言聽為善

法差使至質多羅居士家為善法比丘懺悔

質多羅居士作白二羯磨有八法應差使一

聞能善說二已自解三能解人意四受人語

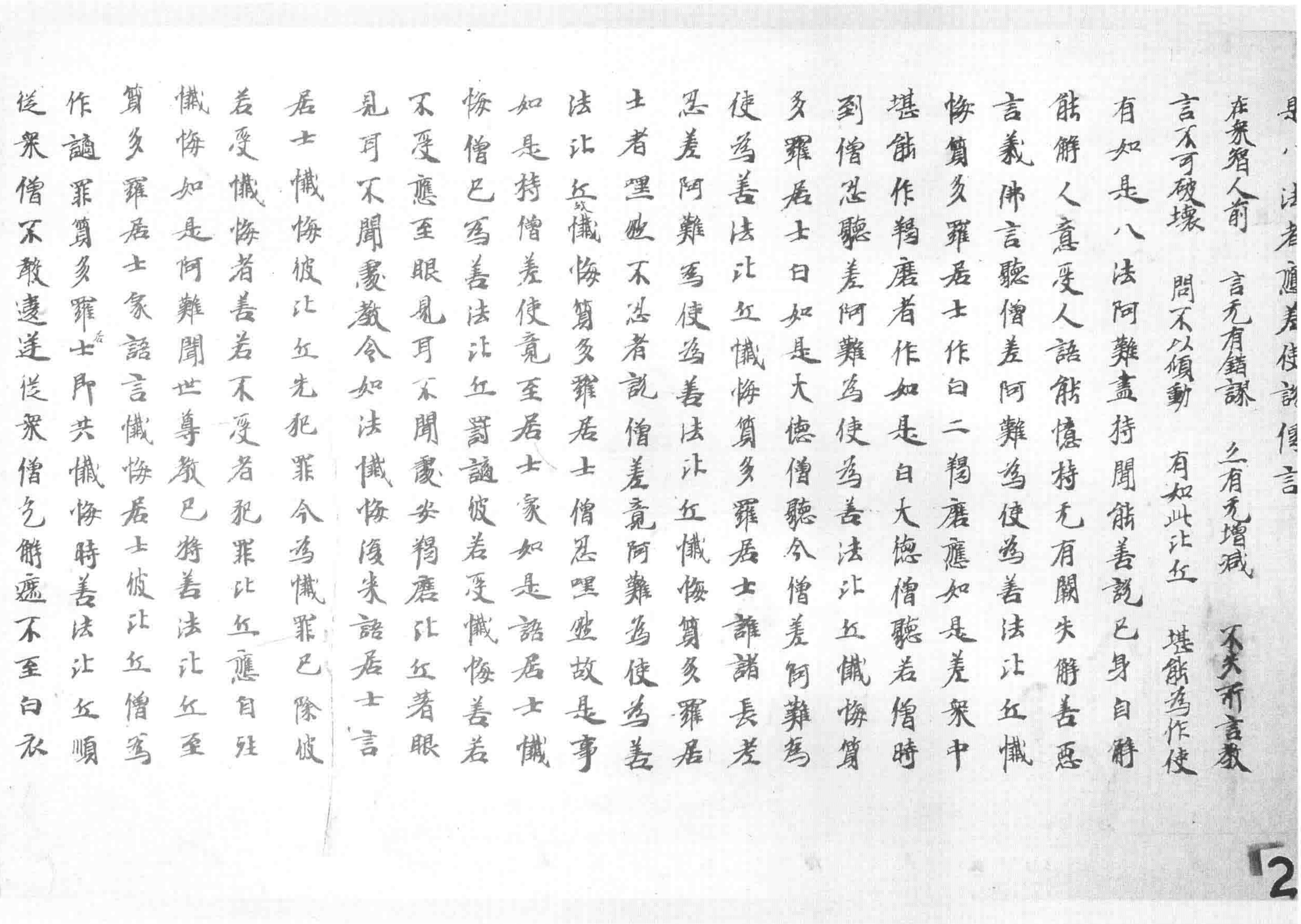
五能憶持六无闕失七解善惡言義八有如

是八法者應差使說偈言

在衆智人前　言无有錯謬　亦有无增減　不失所言教

言不可破壞　問不以傾動　有如此比丘　堪能為作使

斯00287號　四分律(異卷)第三分卷一〇　(13–01)



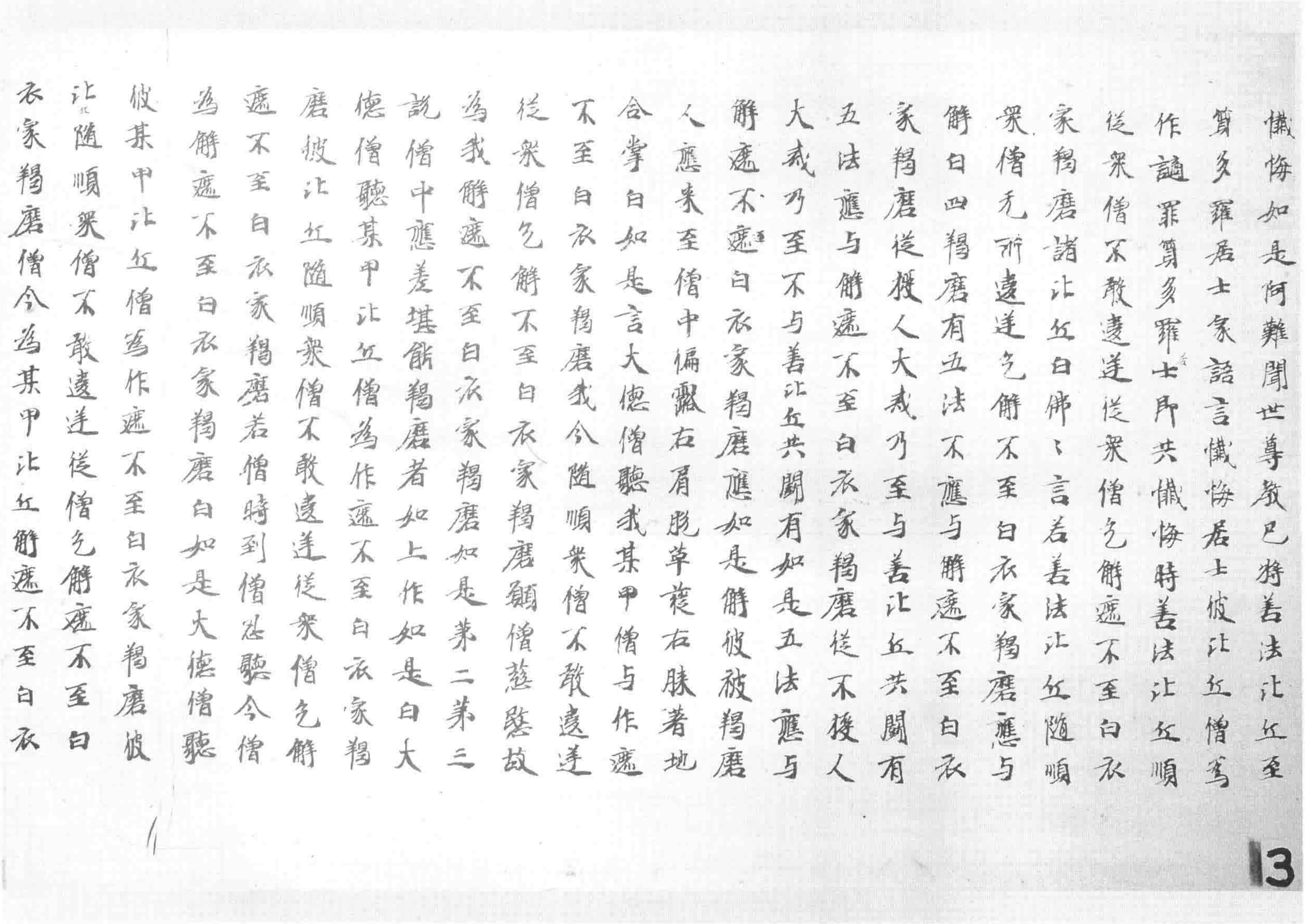
是八法者應差使說偈言

在衆智人前　言无有錯謬　亦有无增減　不失所言教

言不可破壞　問不以傾動　有如此比丘　堪能爲作使

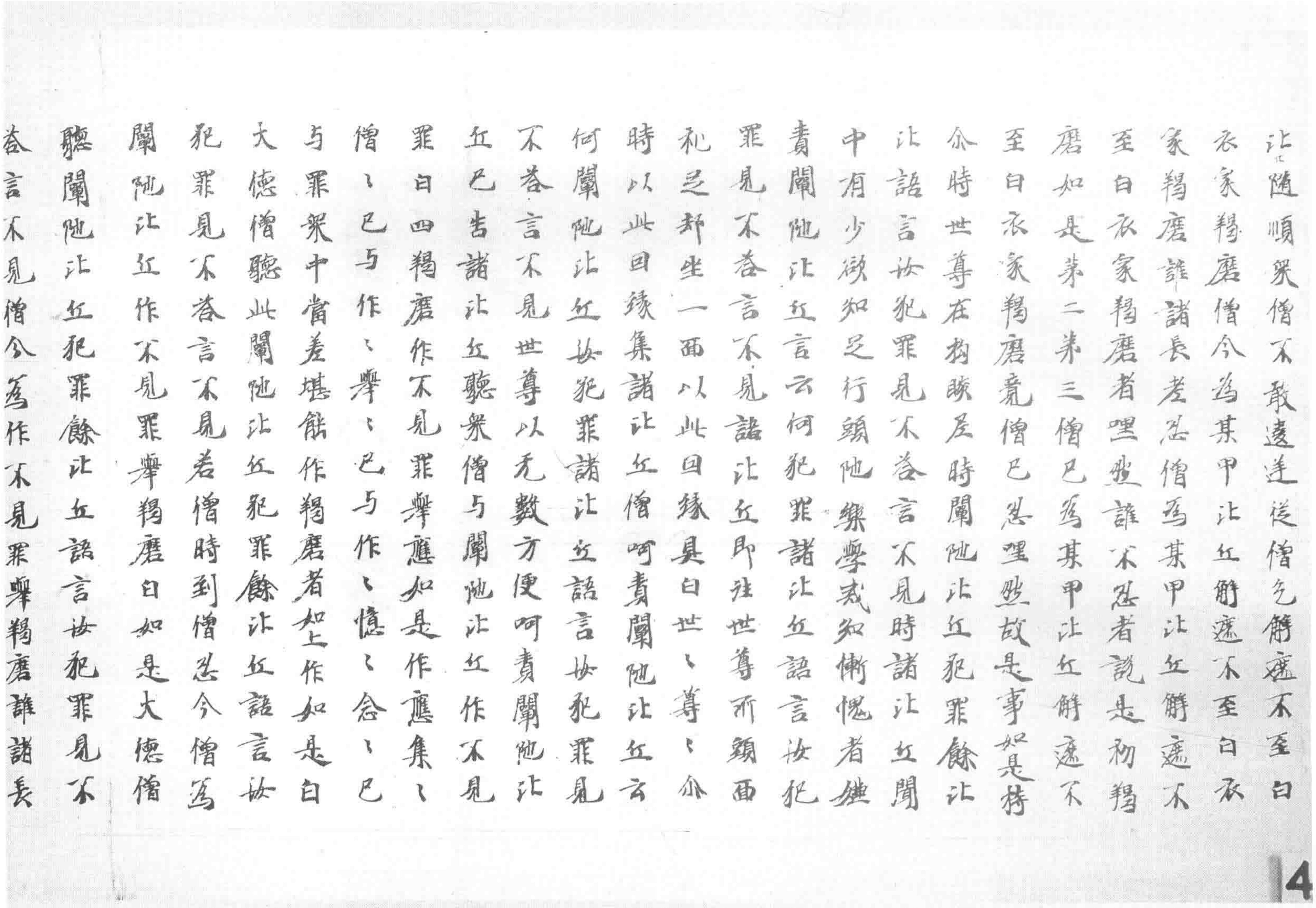
有如是八法阿難盡持聞能善說已身自解能解人意受人語能憶持无有闕失解善惡言義佛言聽僧差阿難爲使爲善法比丘懺悔質多羅居士作白二羯磨應如是差衆中堪能作羯磨者作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽差阿難爲使爲善法比丘懺悔質多羅居士白如是大德僧聽今僧差阿難爲使爲善法比丘懺悔質多羅居士誰諸長老忍差阿難爲使爲善法比丘懺悔質多羅居士者默然不忍者說僧差竟阿難爲使爲善法比丘懺悔質多羅居士僧忍默然故是事如是持僧差使竟至居士家如是語居士懺悔僧已爲善法比丘罰謫彼若受懺悔善若不受應至眼見耳不聞處安羯磨比丘著眼見耳不聞處教令如法懺悔後來語居士言居士懺悔彼比丘先犯罪今爲懺罪已除彼若受懺悔者善若不受者犯罪比丘應自往懺悔如是阿難聞世尊教已將善法比丘至質多羅居士家語言懺悔居士彼比丘僧爲作謫罪質多羅居士即共懺悔時善法比丘順從衆僧不敢違逆從衆僧乞解遮不至白衣

斯00287號　四分律(異卷)第三分卷一〇　(13-02)



懺悔如是阿難聞世尊教已將善法比丘至質多羅居士家語言懺悔居士彼比丘僧爲作謫罪質多羅居士即共懺悔時善法比丘順從衆僧不敢違逆從衆僧乞解遮不至白衣家羯磨諸比丘白佛佛言若善法比丘隨順衆僧无所違逆乞解不至白衣家羯磨應與解白四羯磨有五法不應與解遮不至白衣家羯磨從被人大戒乃至與善比丘共鬪有五法應與解遮不至白衣家羯磨從不授人大戒乃至不與善比丘共鬪有如是五法應與解遮不遮白衣家羯磨應如是解彼被羯磨人應來至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是言大德僧聽我某甲僧與作遮不至白衣家羯磨我今隨順衆僧不敢違逆從衆僧乞解不至白衣家羯磨願僧慈愍故爲我解遮不至白衣家羯磨如是第二第三說僧中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽某甲比丘僧爲作遮不至白衣家羯磨彼比丘隨順衆僧不敢違逆從衆僧乞解遮不至白衣家羯磨若僧時到僧忍聽今僧爲解遮不至白衣家羯磨白如是大德僧聽彼某甲比丘僧爲作遮不至白衣家羯磨彼比丘隨順衆僧不敢違逆從僧乞解遮不至白衣家羯磨僧今爲某甲比丘解遮不至白衣

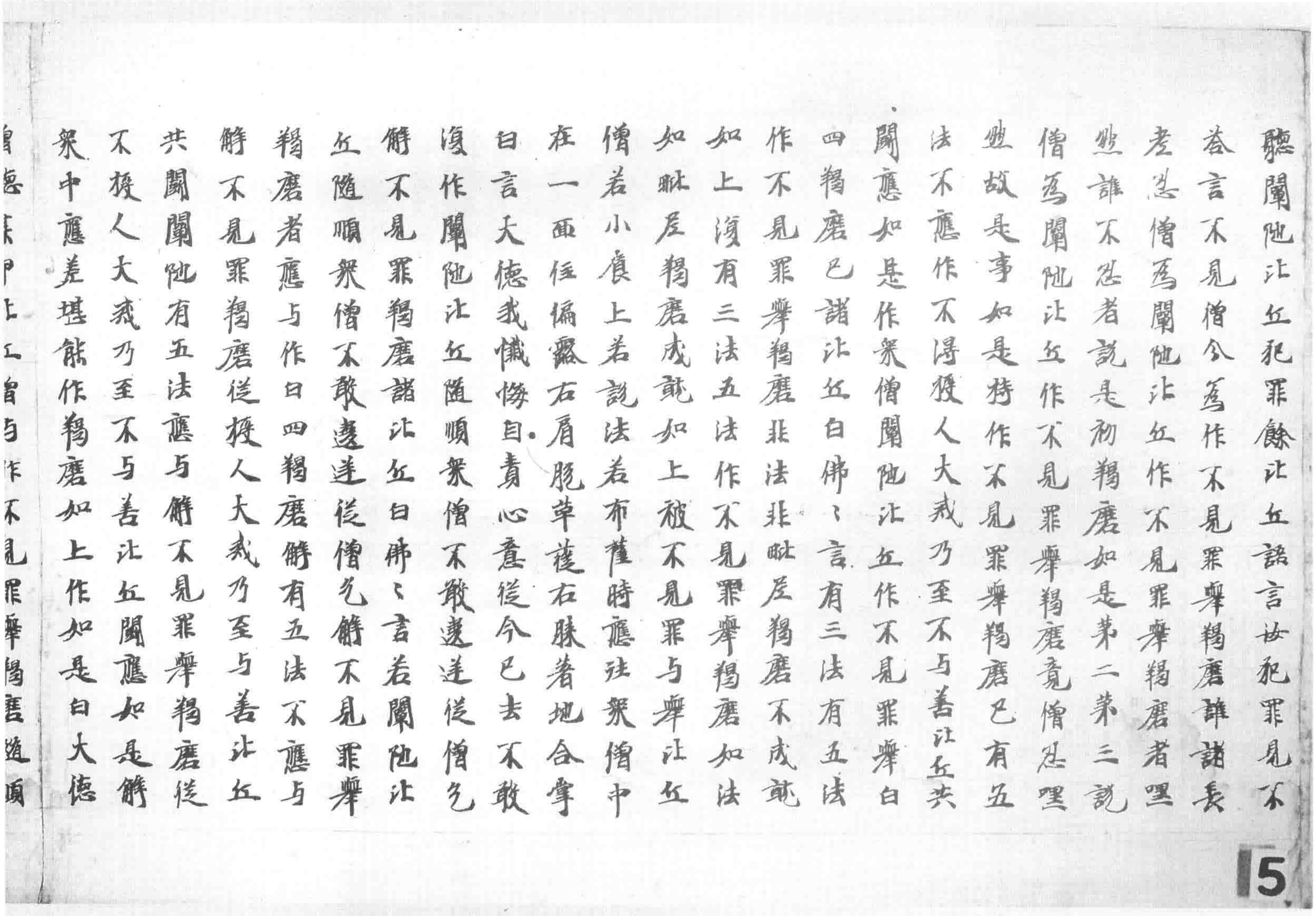
斯00287號　四分律(異卷)第三分卷一〇　(13-03)



比丘隨順衆僧不敢違逆從僧乞解遮不至白
衣家羯磨僧今為某甲比丘解遮不至白衣
家羯磨誰諸長老忍僧為某甲比丘解遮不
至白衣家羯磨者嘿然誰不忍者說是初羯
磨如是第二第三僧已為某甲比丘解遮不
至白衣家羯磨竟僧已忍嘿然故是事如是持
尒時世尊在拘睒彌時闡陀比丘犯罪餘比
丘語言汝犯罪見不答言不見時諸比丘聞
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌
責闡陀比丘言云何犯罪諸比丘語言汝犯
罪見不答言不見諸比丘即往世尊所頭面
礼足却坐一面以此因緣具白世〻尊〻尒
時以此因緣集諸比丘僧呵責闡陀比丘云
何闡陀比丘汝犯罪諸比丘語言汝犯罪見
不答言不見世尊以无數方便呵責闡陀比
丘已告諸比丘聽衆僧与闡陀比丘作不見
罪白四羯磨作不見罪舉應如是作應集〻
僧〻已与作〻舉〻已与作〻憶〻念〻已
与罪衆中當差堪能作羯磨者如上作如是白
大德僧聽此闡陀比丘犯罪餘比丘語言汝
犯罪見不答言不見若僧時到僧忍今僧為
闡陀比丘作不見罪舉羯磨白如是大德僧
聽闡陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不
答言不見僧今為作不見罪舉羯磨誰諸長

4

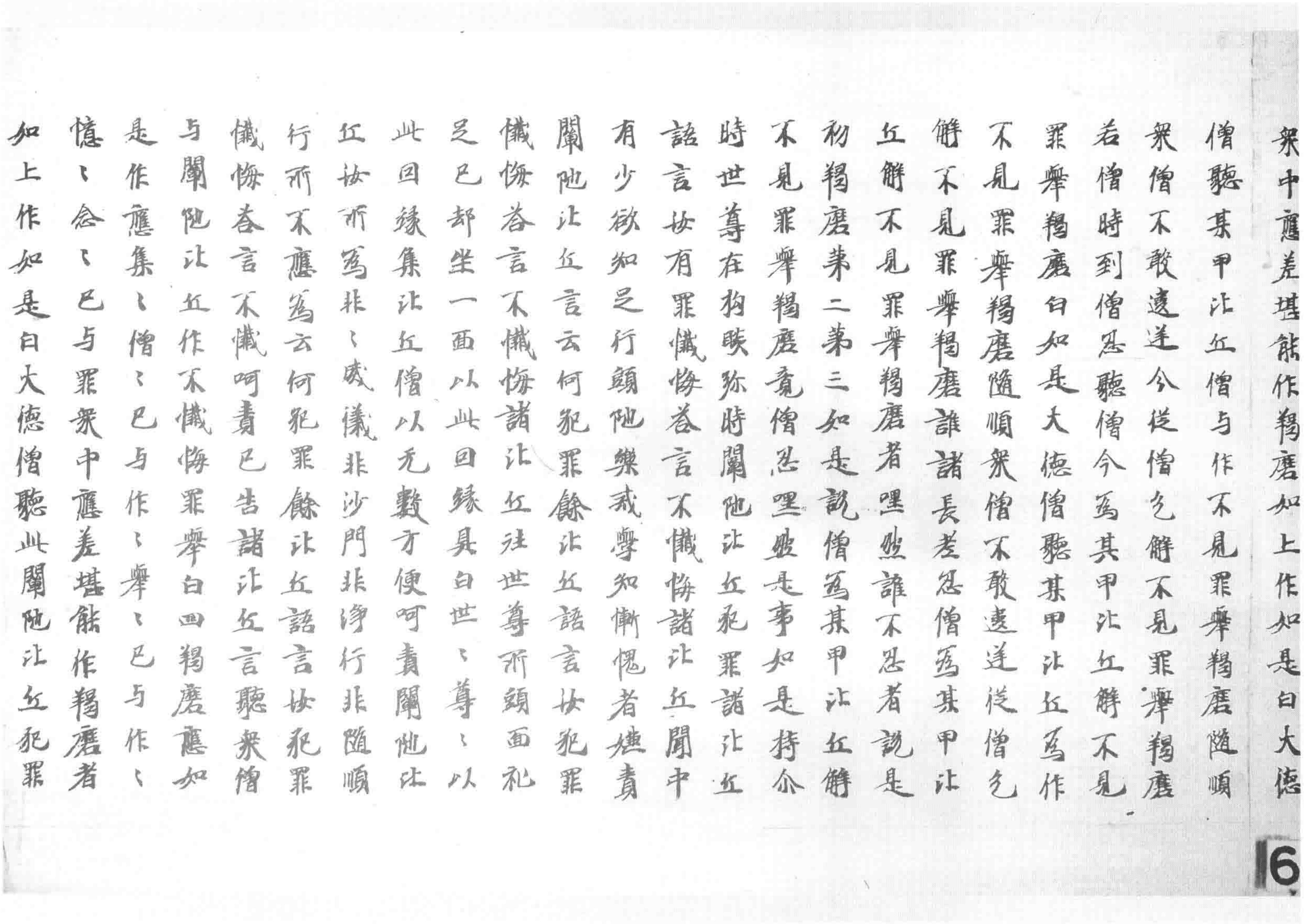
斯00287號　四分律(異卷)第三分卷一〇　(13-04)



聽闡陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不
答言不見僧今為作不見罪舉羯磨誰諸長
老忍僧為闡陀比丘作不見罪舉羯磨者嘿
然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說
僧為闡陀比丘作不見罪舉羯磨竟僧忍嘿
然故是事如是持作不見罪舉羯磨已有五
法不應作不得授人大戒乃至不与善比丘共
闘應如是作衆僧闡陀比丘作不見罪舉白
四羯磨已諸比丘白佛〻言有三法有五法
作不見罪舉羯磨非法非毗尼羯磨不成就
如上復有三法五法作不見罪舉羯磨如法
如毗尼羯磨成就如上被不見罪与舉比丘
僧若小食上若說法若布薩時應往衆僧中
在一面住偏露右肩脫革屣右膝著地合掌
白言大德我慚愧自責心意從今已去不敢
復作闡陀比丘隨順衆僧不敢違逆從僧乞
解不見罪羯磨諸比丘白佛〻言若闡陀比
丘隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不見罪舉
羯磨者應与作白四羯磨解有五法不應与
解不見罪羯磨從授人大戒乃至与善比丘
共闘闡陀有五法應与解不見罪舉羯磨從
不授人大戒乃至不与善比丘闘應如是解
衆中應差堪能作羯磨如上作如是白大德
僧聽某甲比丘僧与作不見罪舉羯磨隨順

5

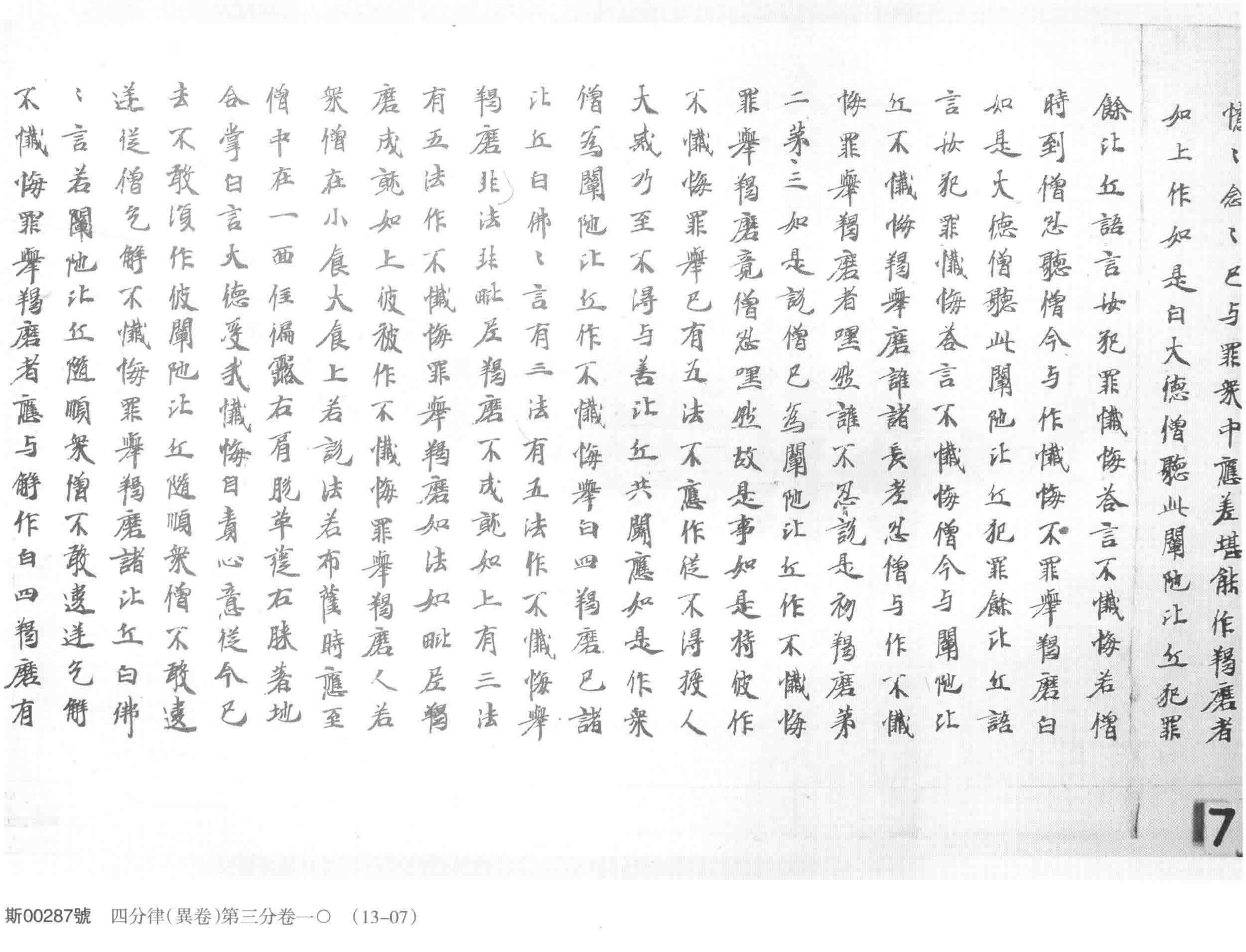
斯00287號　四分律(異卷)第三分卷一〇　(13-05)



衆中應差堪能作羯磨如上作如是白大德
僧聽某甲比丘僧与作不見罪舉羯磨隨順
衆僧不敢違逆從僧乞解不見罪舉羯磨
若僧時到僧忍聽僧今爲其甲比丘解不見
罪舉羯磨白如是大德僧聽某甲比丘爲作
不見罪舉羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞
解不見罪舉羯磨誰諸長老忍僧爲某甲比
丘解不見罪舉羯磨者嘿然誰不忍者說是
初羯磨第二第三如是說僧爲某甲比丘解
不見罪舉羯磨竟僧忍嘿然是事如是持尒
時世尊在拘睒弥時闡陀比丘犯罪諸比丘
語言汝有罪懺悔答言不懺悔諸比丘聞中
有少欲知足行頭陀樂戒學知慚愧者嫌責
闡陀比丘言云何犯罪餘比丘語言汝犯罪
懺悔答言不懺悔諸比丘往世尊所頭面禮
足已却坐一面以此因緣具白世〻尊〻以
此因緣集比丘僧以無數方便呵責闡陀比
丘汝所爲非〻威儀非沙門非淨行非隨順
行所不應爲云何犯罪餘比丘語言汝犯罪
懺悔答言不懺呵責已告諸比丘言聽衆僧
与闡陀比丘作不懺悔罪舉白四羯磨應如
是作應集〻僧〻已与作〻舉〻已与作〻
憶〻念〻已与罪衆中應差堪能作羯磨者
如上作如是白大德僧聽此闡陀比丘犯罪

6

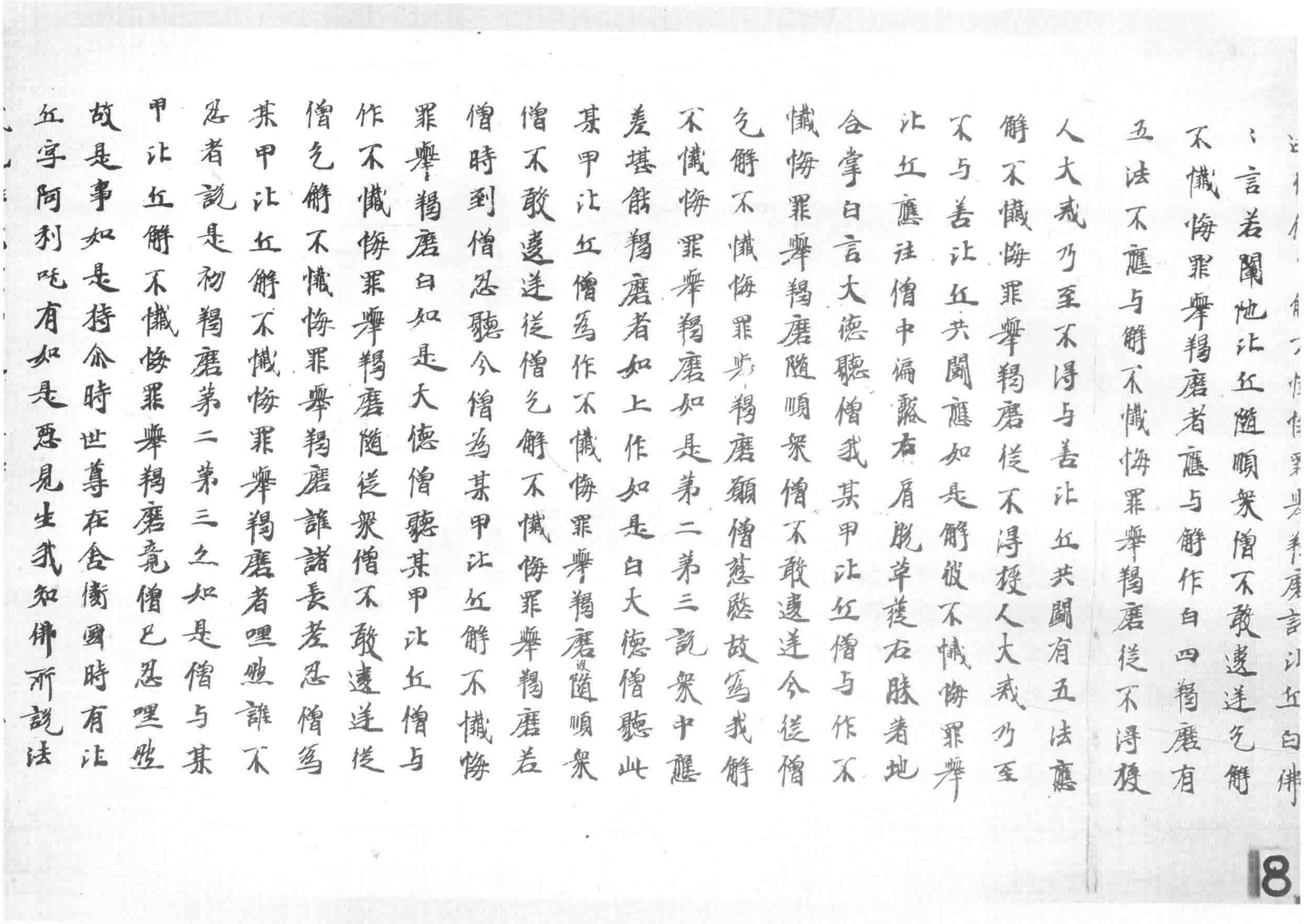
斯00287號　四分律(異卷)第三分卷一〇　(13-06)



憶〻念〻已与罪衆中應差堪能作羯磨者
如上作如是白大德僧聽此闡陀比丘犯罪
餘比丘語言汝犯罪懺悔答言不懺悔若僧
時到僧忍聽僧今与作懺悔不罪舉羯磨白
如是大德僧聽此闡陀比丘犯罪餘比丘語
言汝犯罪懺悔答言不懺悔僧今与闡陀比
丘不懺悔羯舉磨誰諸長老忍僧与作不懺
悔罪舉羯磨者嘿然誰不忍（者）說是初羯磨第
二第三如是說僧已爲闡陀比丘作不懺悔
罪舉羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持彼作
不懺悔罪舉已有五法不應作從不得授人
大戒乃至不得与善比丘共鬪應如是作衆
僧爲闡陀比丘作不懺悔舉白四羯磨已諸
比丘白佛〻言有三法有五法作不懺悔舉
羯磨非法非毗尼羯磨不成就如上有三法
有五法作不懺悔罪舉羯磨如法如毗尼羯
磨成就如上彼被作不懺悔罪舉羯磨人若
衆僧在小食大食上若說法若布薩時應至
僧中在一面住偏露右肩脫革屣右膝著地
合掌白言大德受我懺悔自責心意從今已
去不敢復作彼闡陀比丘隨順衆僧不敢違
逆從僧乞解不懺悔罪舉羯磨諸比丘白佛
〻言若闡陀比丘隨順衆僧不敢違逆乞解
不懺悔罪舉羯磨者應与解作白四羯磨有

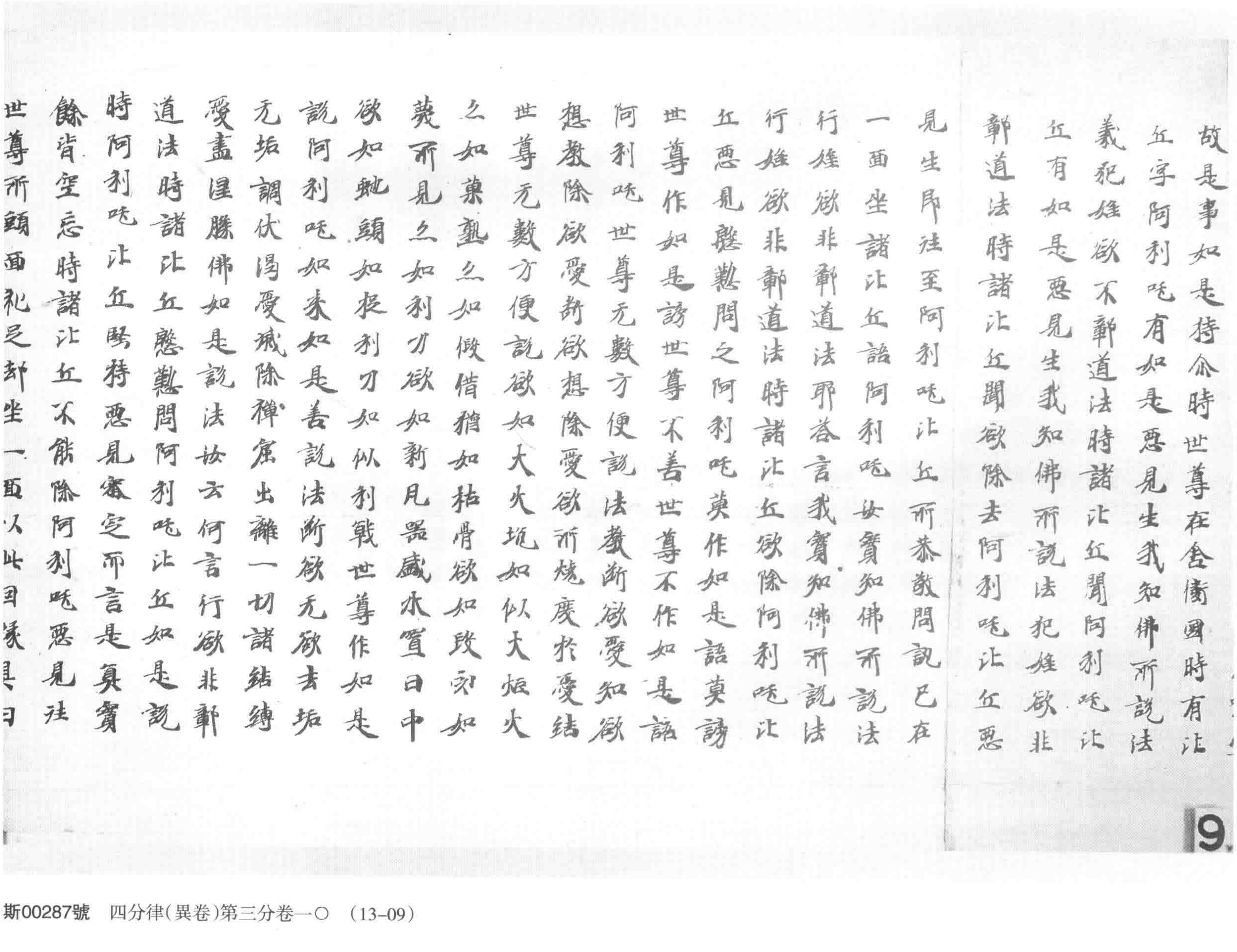
7

斯00287號　四分律(異卷)第三分卷一〇　(13-07)



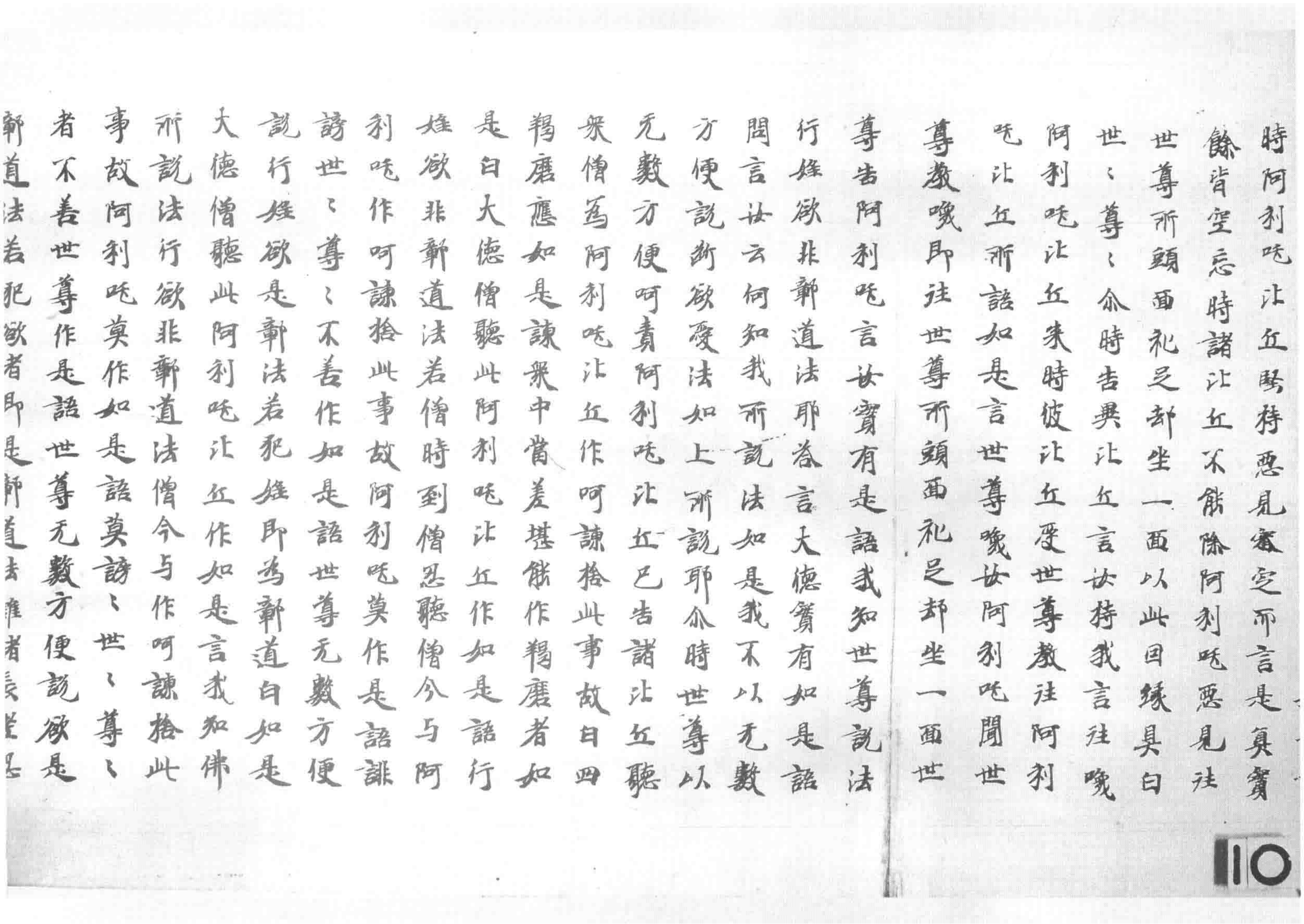
〻言若闡陀比丘隨順衆僧不敢違逆乞解
不懺悔罪舉羯磨者應与解作白四羯磨有
五法不應与解不懺悔罪舉羯磨從不得授
人大戒乃至不得与善比丘共鬪有五法應
解不懺悔罪舉羯磨從不得授人大戒乃至
不与善比丘共鬪應如是解彼不懺悔罪舉
比丘應往僧中偏露右肩脫革屣右膝著地
合掌白言大德聽僧我某甲比丘僧与作不
懺悔罪舉羯磨隨順衆僧不敢違逆今從僧
乞解不懺悔罪舉羯磨願僧慈愍故爲我解
不懺悔罪舉羯磨如是第二第三說衆中應
差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此
某甲比丘僧爲作不懺悔罪舉羯磨彼隨順衆
僧不敢違逆從僧乞解不懺悔罪舉羯磨若
僧時到僧忍聽今僧爲某甲比丘解不懺悔
罪舉羯磨白如是大德僧聽某甲比丘僧与
作不懺悔罪舉羯磨隨從衆僧不敢違逆從
僧乞解不懺悔罪舉羯磨誰諸長老忍僧爲
某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨者嘿然誰不
忍者說是初羯磨第二第三亦如是僧与某
甲比丘解不懺悔罪舉羯磨竟僧已忍嘿然
故是事如是持尒時世尊在舍衛國時有比
丘字阿利吒有如是惡見生我知佛所說法

斯00287號　四分律(異卷)第三分卷一〇　(13-08)



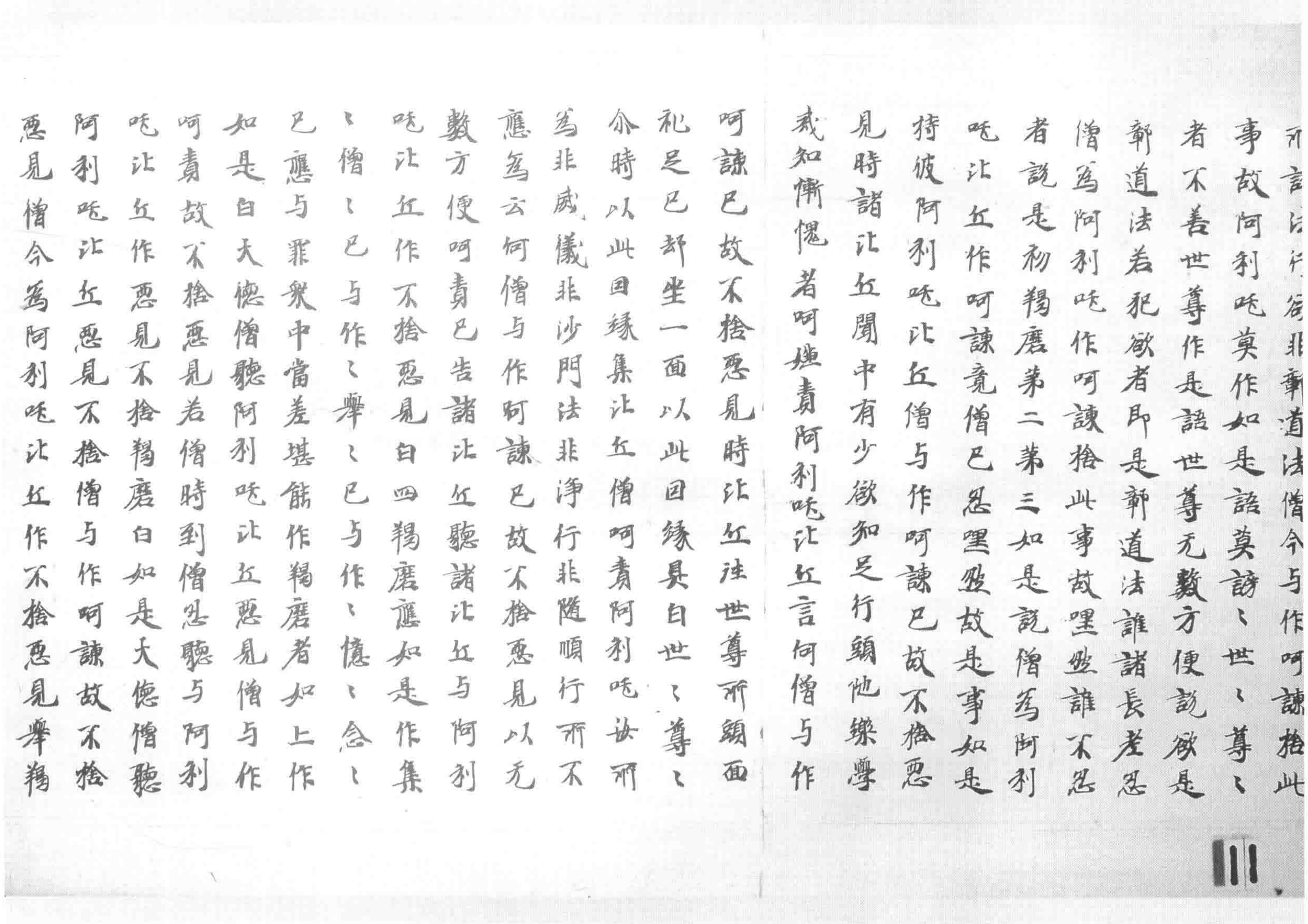
故是事如是持尒時世尊在舍衛國時有比
丘字阿利吒有如是惡見生我知佛所說法
義犯婬欲不鄣道法時諸比丘聞阿利吒比
丘有如是惡見生我知佛所說法犯婬欲非
鄣道法時諸比丘聞欲除去阿利吒比丘惡
見生即往至阿利吒比丘所恭敬問訊已在
一面坐諸比丘語阿利吒汝實知佛所說法
行婬欲非鄣道法耶荅言我實知佛所說法
行婬欲非鄣道法時諸比丘欲除阿利吒比
丘惡見慇懃問之阿利吒莫作如是語莫謗
世尊作如是謗世尊不善世尊不作如是語
阿利吒世尊无數方便說法教斷欲愛知欲
想教除欲愛斷欲想除愛欲所燒度於愛結
世尊无數方便說欲如大火坑如似大炬火
亦如菓熟亦如假借猶如枯骨欲如段肉如
夢所見亦如刹刀欲如新瓦器盛水置日中
欲如虵頭如捉刹刀如似刹戟世尊作如是
說阿利吒如來如是善說法斷欲无欲去垢
无垢調伏渴愛滅除禪窟出離一切諸結縛
愛盡涅槃佛如是說法汝云何言行欲非鄣
道法時諸比丘慇懃問阿利吒比丘如是說
時阿利吒比丘堅持惡見審定而言是真實
餘皆空忘時諸比丘不能除阿利吒惡見往
世尊所頭面礼足却坐一面以此因緣具白

斯00287號　四分律(異卷)第三分卷一〇　(13-09)



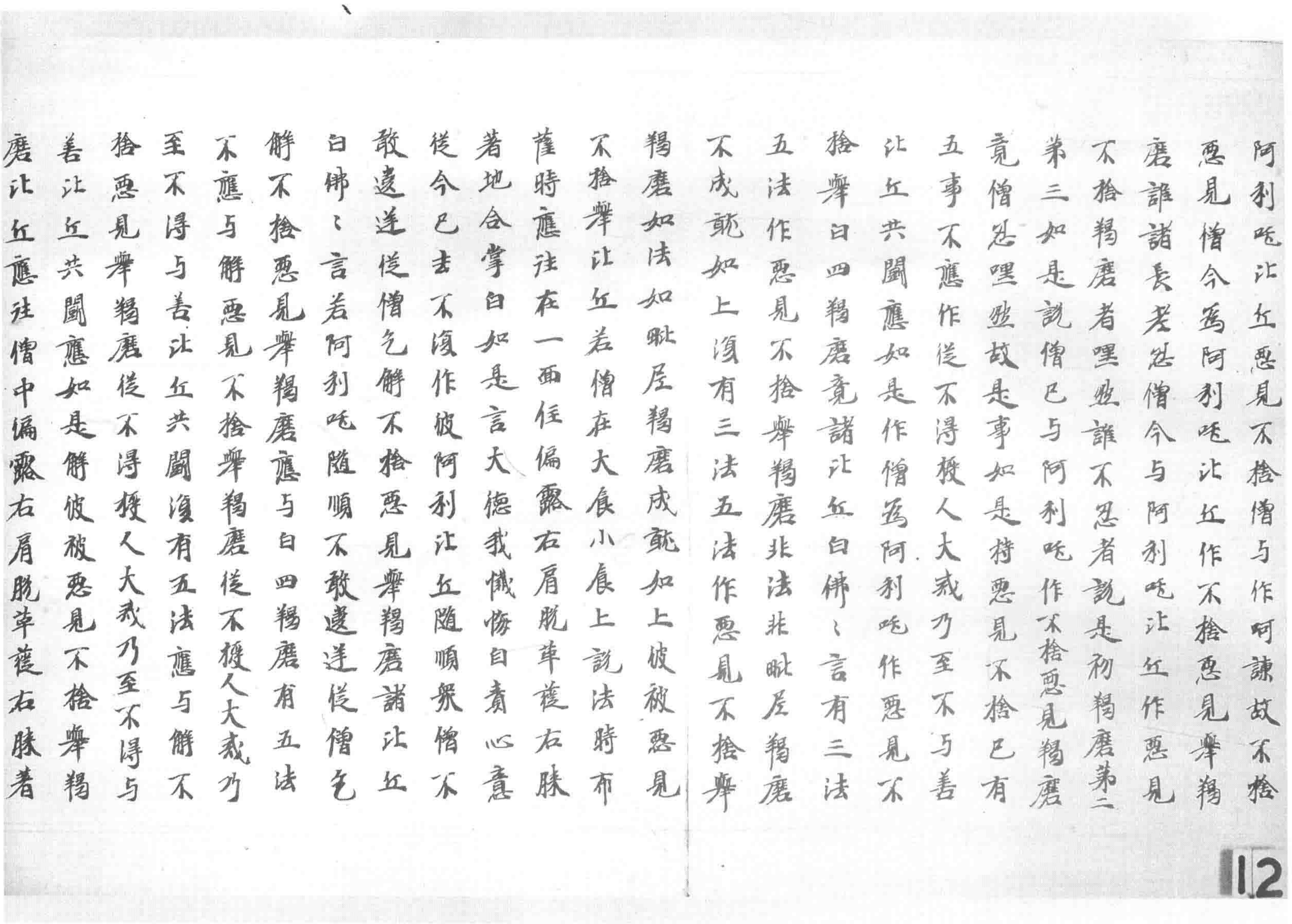
時阿利吒比丘堅持惡見審定而言是眞實
餘皆空忘時諸比丘不能除阿利吒惡見往
世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白
世〻尊〻尒時告異比丘言汝持我言往喚
阿利吒比丘來時彼比丘受世尊教往阿利
吒比丘所語如是言世尊喚汝阿利吒聞世
尊教喚即往世尊所頭面禮足却坐一面世
尊告阿利吒言汝實有是語我知世尊說法
行婬欲非鄣道法耶荅言大德實有如是語
問言汝云何知我所說法如是我不以无數
方便說斷欲愛法如上所說耶尒時世尊以
无數方便呵責阿利吒比丘已告諸比丘聽
衆僧爲阿利吒比丘作呵諫捨此事故白四
羯磨應如是諫衆中當差堪能作羯磨者如
是白大德僧聽此阿利吒比丘作如是語行
婬欲非鄣道法若僧時到僧忍聽僧今与阿
利吒作呵諫捨此事故阿利吒莫作是語誹
謗世〻尊〻不善作如是語世尊无數方便
說行婬欲是鄣法若犯婬即爲鄣道白如是
大德僧聽此阿利吒比丘作如是言我知佛
所說法行欲非鄣道法僧今与作呵諫捨此
事故阿利吒莫作如是語莫謗〻世〻尊〻
者不善世尊作是語世尊无數方便說欲是
鄣道法若犯欲者即是鄣道法誰諸長老忍

斯00287號　四分律(異卷)第三分卷一○　(13-10)



所說法行欲非鄣道法僧今与作呵諫捨此
事故阿利吒莫作如是語莫謗〻世〻尊〻
者不善世尊作是語世尊无數方便說欲是
鄣道法若犯欲者即是鄣道法誰諸長老忍
僧爲阿利吒作呵諫捨此事故嘿然誰不忍
者說是初羯磨第二第三如是說僧爲阿利
吒比丘作呵諫竟僧已忍嘿然故是事如是
持彼阿利吒比丘僧与作呵諫已故不捨惡
見時諸比丘聞中有少欲知足行頭陁樂學
戒知慚愧者呵嫌責阿利吒比丘言何僧与作
呵諫已故不捨惡見時比丘往世尊所頭面
禮足已却坐一面以此因緣具白世〻尊〻
尒時以此因緣集比丘僧呵責阿利吒汝所
爲非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應爲云何僧与作呵諫已故不捨惡見以无
數方便呵責已告諸比丘聽諸比丘与阿利
吒比丘作不捨惡見白四羯磨應如是作集
〻僧〻已与作〻舉〻已与作〻憶〻念〻
已應与罪衆中當差堪能作羯磨者如上作
如是白大德僧聽阿利吒比丘惡見僧与作
呵責故不捨惡見若僧時到僧忍聽与阿利
吒比丘作惡見不捨羯磨白如是大德僧聽
阿利吒比丘惡見不捨僧与作呵諫故不捨
惡見僧今爲阿利吒比丘作不捨惡見舉羯

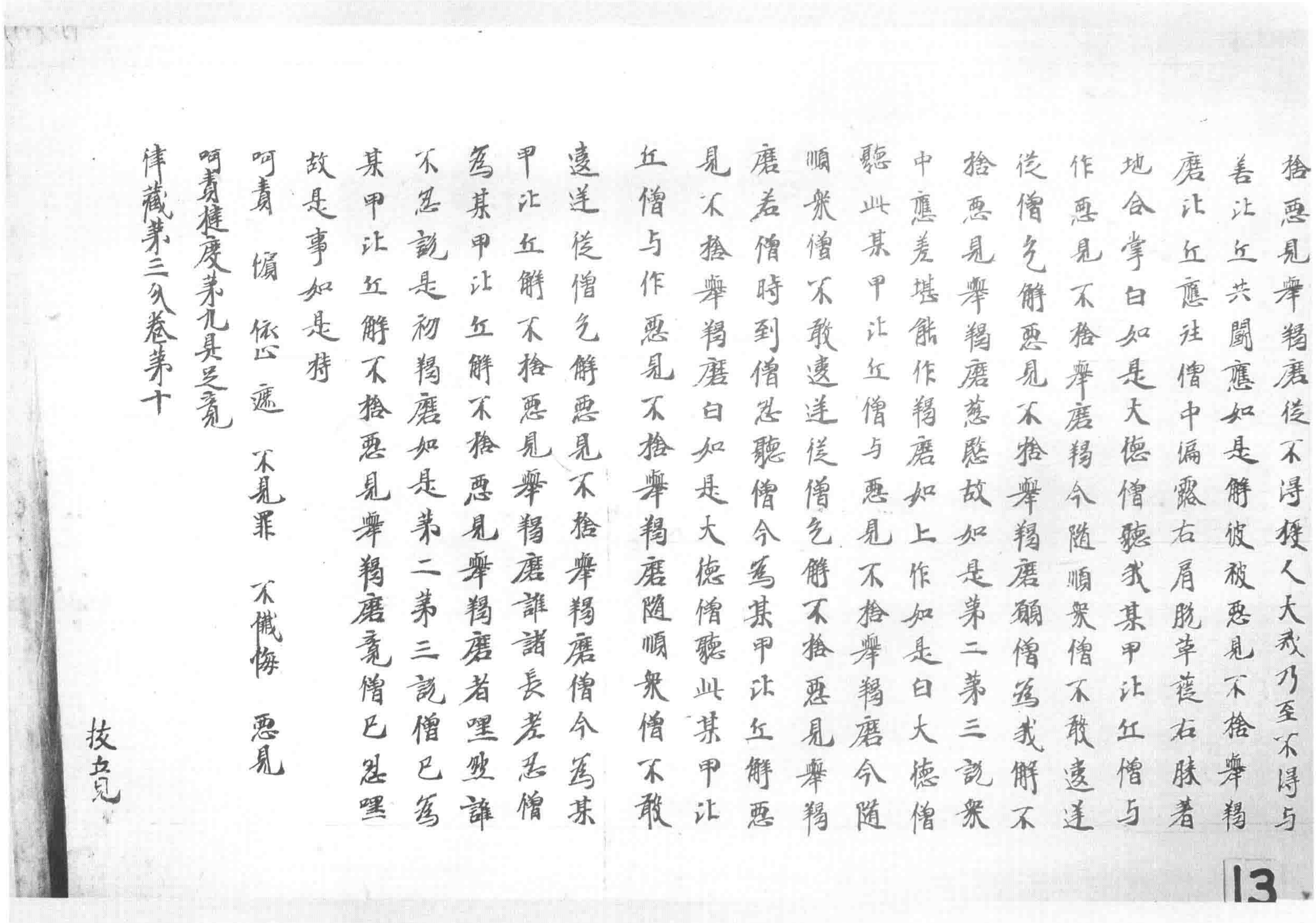
斯00287號　四分律(異卷)第三分卷一○　(13-11)



阿利吒比丘惡見不捨僧与作呵諫故不捨
惡見僧今爲阿利吒比丘作不捨惡見舉羯
磨誰諸長老忍僧今与阿利吒比丘作惡見
不捨羯磨者嘿然誰不忍者說是初羯磨第二
第三如是說僧已与阿利吒作不捨惡見羯磨
竟僧忍嘿然故是事如是持惡見不捨已有
五事不應作從不得授人大戒乃至不与善
比丘共鬪應如是作僧爲阿利吒作惡見不
捨舉白四羯磨竟諸比丘白佛〻言有三法
五法作惡見不捨舉羯磨非法非毗尼羯磨
不成就如上復有三法五法作惡見不捨舉
羯磨如法如毗尼羯磨成就如上彼被惡見
不捨舉比丘若僧在大床小床上說法時布
薩時應往在一面住偏露右肩脫革屣右膝
著地合掌白如是言大德我懺悔自責心意
從今已去不復作彼阿利比丘隨順衆僧不
敢違逆從僧乞解不捨惡見舉羯磨諸比丘
白佛〻言若阿利吒隨順不敢違逆從僧乞
解不捨惡見舉羯磨應与白四羯磨有五法
不應与解惡見不捨舉羯磨從不授人大戒乃
至不得与善比丘共鬪復有五法應与解不
捨惡見舉羯磨從不得授人大戒乃至不得与
善比丘共鬪應如是解彼被惡見不捨舉羯
磨比丘應往僧中偏露右肩脫革屣右膝著

12

斯00287號　四分律（異卷）第三分卷一〇　（13–12）



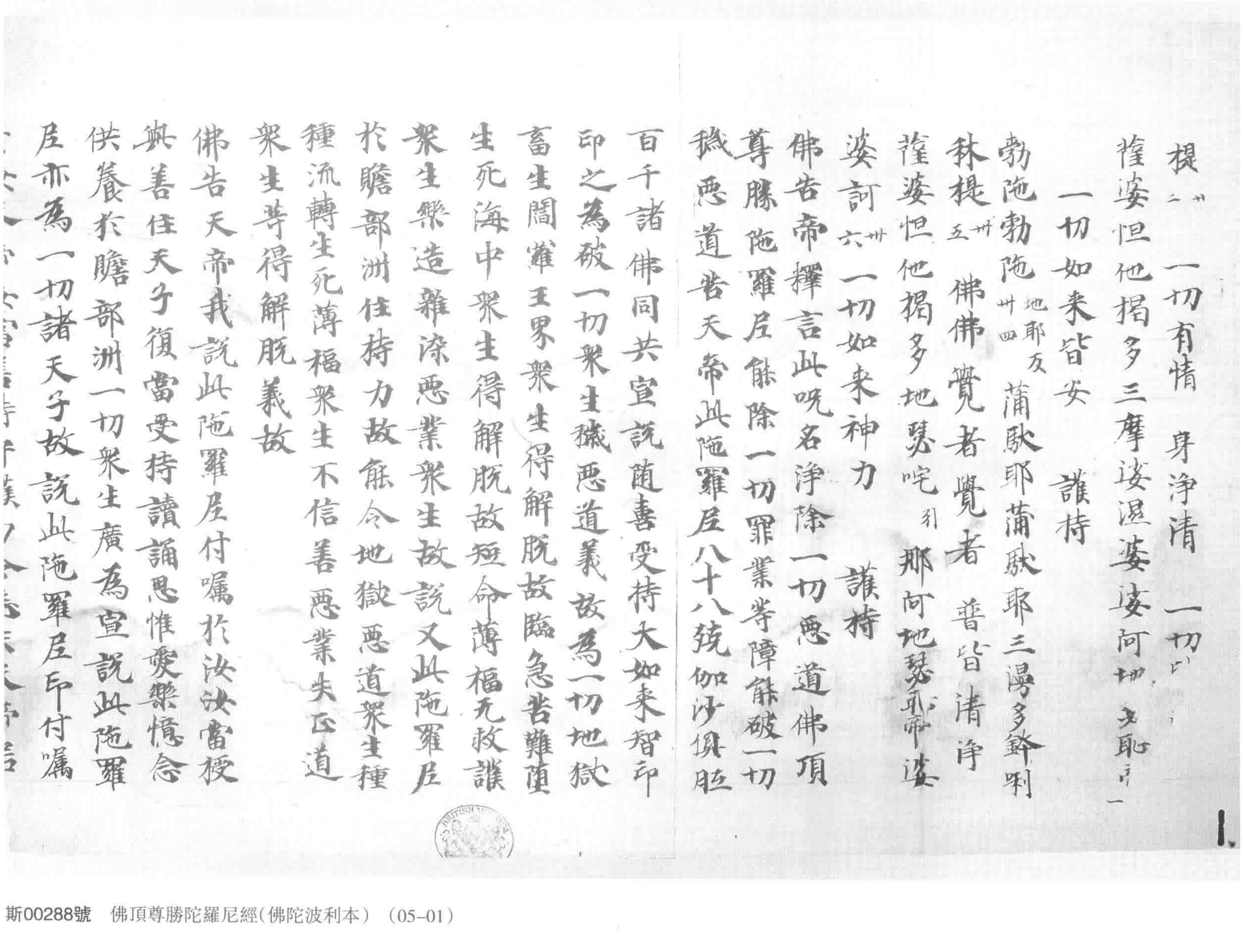
捨惡見舉羯磨從不得授人大戒乃至不得与
善比丘共鬪應如是解彼被惡見不捨舉羯
磨比丘應往僧中偏露右肩脫革屣右膝著
地合掌白如是大德僧聽我某甲比丘僧与
作惡見不捨舉磨羯今隨順衆僧不敢違逆
從僧乞解惡見不捨舉羯磨願僧爲我解不
捨惡見舉羯磨慈愍故如是第二第三說衆
中應差堪能作羯磨如上作如是白大德僧
聽此某甲比丘僧与惡見不捨舉羯磨今隨
順衆僧不敢違逆從僧乞解不捨惡見舉羯
磨若僧時到僧忍聽僧今爲某甲比丘解惡
見不捨舉羯磨白如是大德僧聽此某甲比
丘僧与作惡見不捨舉羯磨隨順衆僧不敢
違逆從僧乞解惡見不捨舉羯磨僧今爲某
甲比丘解不捨惡見舉羯磨誰諸長老忍僧
爲某甲比丘解不捨惡見舉羯磨者嘿然誰
不忍說是初羯磨如是第二第三說僧已爲
某甲比丘解不捨惡見舉羯磨竟僧已忍嘿
故是事如是持
呵責　儐　依止　遮　不見罪　不懺悔　惡見
呵責揵度第九具足竟
律藏第三分卷第十

技五見

13

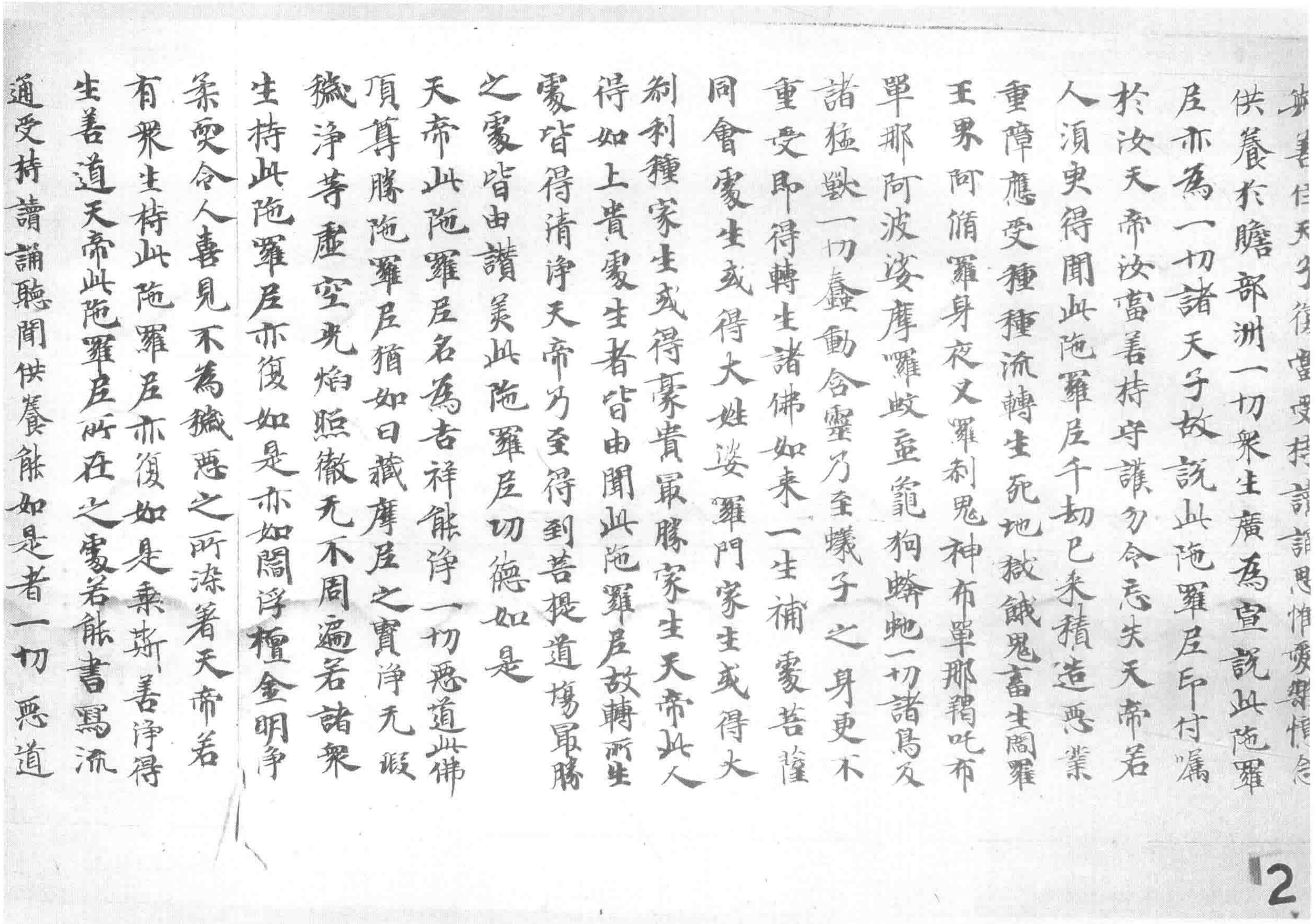
斯00287號　四分律（異卷）第三分卷一〇　（13–13）

斯00287號背　勘記　（01-01）



提（二卅）一切有情　身淨清　一切
薩婆怛他揭多三摩婆遏婆娑（向切　丑耻下一）
一切如来皆安　　護持
勃陁勃陁（卅四　地耶反）蒲馱耶蒲馱耶三漫多鉢唎
秫提（五卅）　佛佛覺者覺者　普皆清淨
薩婆怛他揭多地瑟咤（引）那向地瑟恥帝娑
娑訶（六卅）一切如来神力　　護持
佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂
尊勝陁羅尼能除一切罪業等障能破一切
穢惡道苦天帝此陁羅尼八十八殑伽沙俱胝
百千諸佛同共宣說隨喜受持大如来智印
印之為破一切衆生穢惡道義故為一切地獄
畜生閻羅王界衆生得解脫故臨急苦難墮
生死海中衆生得解脫故短命薄福无救護
衆生樂造雜染惡業衆生故說又此陁羅尼
於贍部洲住持力故能令地獄惡道衆生種
種流轉生死薄福衆生不信善惡業失正道
衆生等得解脫義故
佛告天帝我說此陁羅尼付囑於汝汝當授
與善住天子復當受持讀誦思惟愛樂憶念
供養於贍部洲一切衆生廣為宣說此陁羅
尼亦為一切諸天子故說此陁羅尼印付囑

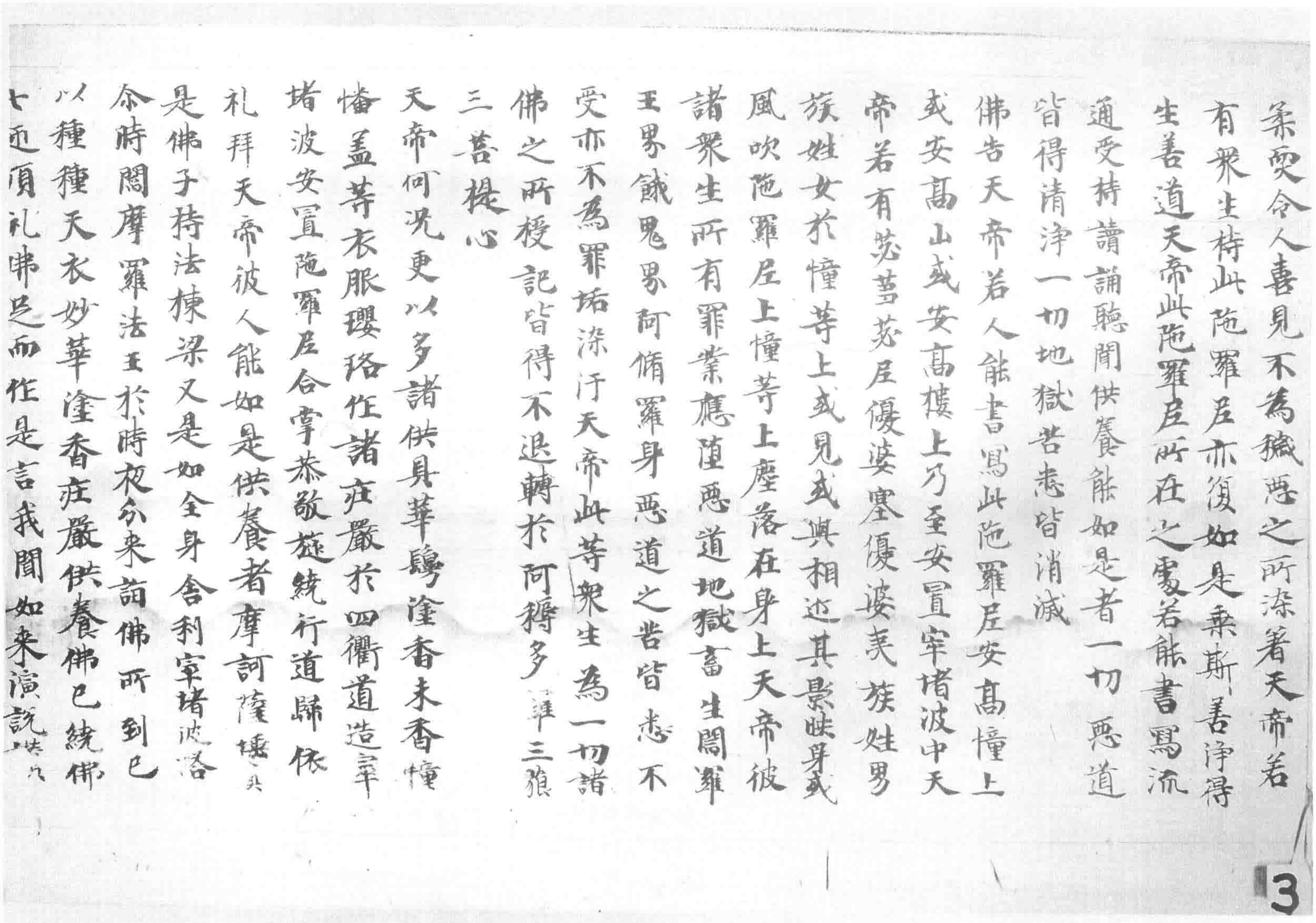
斯00288號　佛頂尊勝陀羅尼經（佛陀波利本）（05-01）



與善住天子復當受持讀誦思惟愛樂憶念
供養於贍部洲一切衆生廣爲宣說此陁羅
尼亦爲一切諸天子故說此陁羅尼印付囑
於汝天帝汝當善持守護勿令忘失天帝若
人須臾得聞此陁羅尼千刧已來積造惡業
重障應受種種流轉生死地獄餓鬼畜生閻羅
王界阿脩羅身夜叉羅刹鬼神布單那羯吒布
單那阿波娑摩囉蚊虻龜狗蟒蛇一切諸鳥及
諸猛獸一切蠢動含靈乃至蟻子之身更不
重受即得轉生諸佛如來一生補處菩薩
同會處生或得大姓婆羅門家生或得大
刹利種家生或得豪貴最勝家生天帝此人
得如上貴處生者皆由聞此陁羅尼故轉所生
處皆得清淨天帝乃至得到菩提道場最勝
之處皆由讚美此陁羅尼功德如是
天帝此陁羅尼名爲吉祥能淨一切惡道此佛
頂尊勝陁羅尼猶如日藏摩尼之寶淨无瑕
穢淨等虛空光焰照徹无不周遍若諸衆
生持此陁羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明淨
柔軟令人喜見不爲穢惡之所染著天帝若
有衆生持此陁羅尼亦復如是乘斯善淨得
生善道天帝此陁羅尼所在之處若能書寫流
通受持讀誦聽聞供養能如是者一切惡道

2

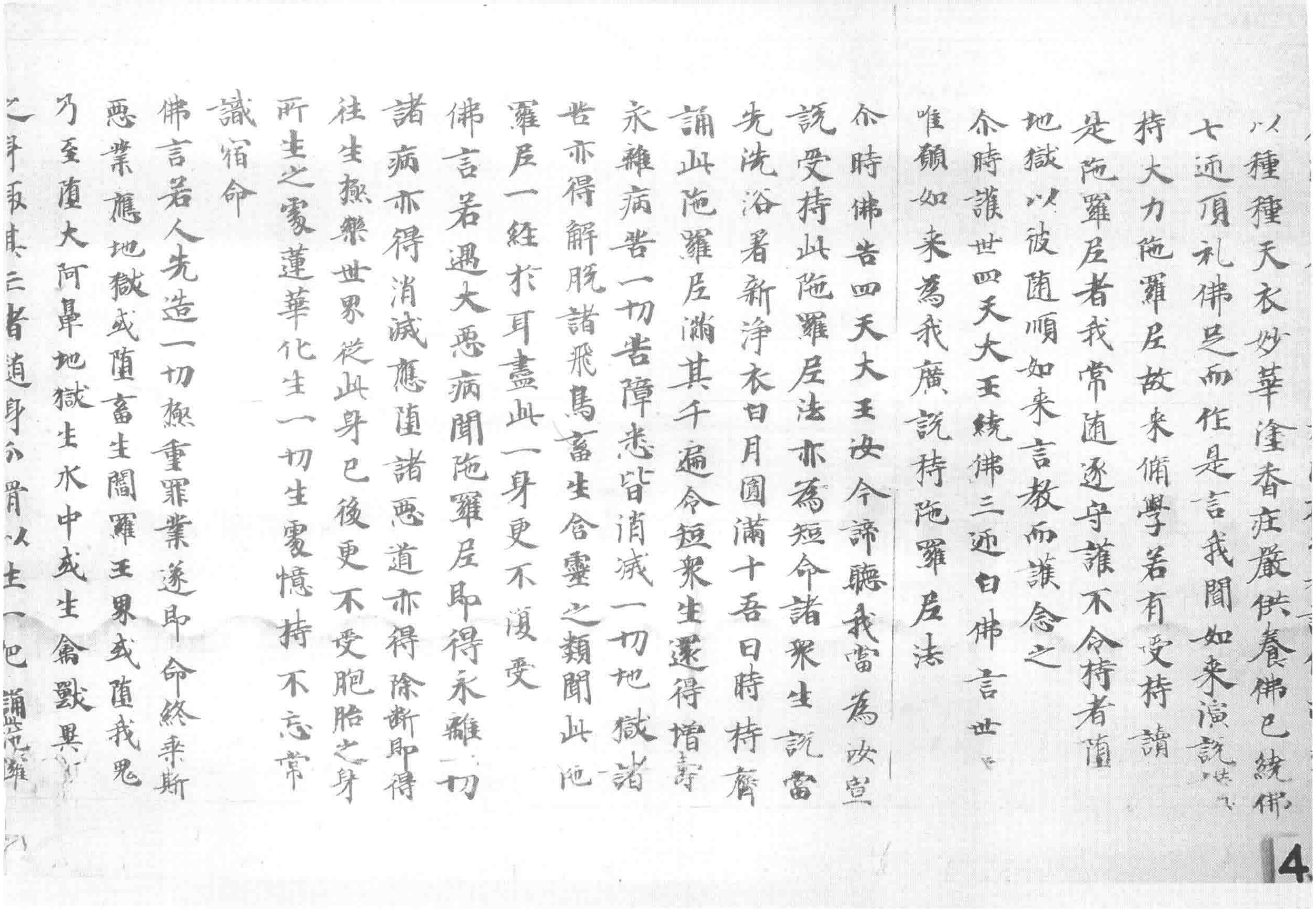
斯00288號　佛頂尊勝陀羅尼經(佛陀波利本)（05-02）



柔軟令人喜見不爲穢惡之所染著天帝若
有衆生持此陁羅尼亦復如是乘斯善淨得
生善道天帝此陁羅尼所在之處若能書寫流
通受持讀誦聽聞供養能如是者一切惡道
皆得清淨一切地獄苦惱皆消滅
佛告天帝若人能書寫此陁羅尼安高幢上
或安高山或安高樓上乃至安置窣堵波中天
帝若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷族姓男
族姓女於幢等上或見或與相近其影映身或
風吹陁羅尼上幢等上塵落在身上天帝彼
諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生閻羅
王界餓鬼界阿脩羅身惡道之苦皆悉不
受亦不爲罪垢染汙天帝此等衆生爲一切諸
佛之所授記皆得不退轉於阿耨多（羅三藐）
三菩提心
天帝何況更以多諸供具華鬘塗香末香幢
幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造窣
堵波安置陁羅尼合掌恭敬旋遶行道歸依
礼拜天帝彼人能如是供養者摩訶薩埵（真）
是佛子持法棟梁又是如全身舍利窣堵波塔
尒時閻摩羅法王於時夜分來詣佛所到已
以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已繞佛
七匝頂礼佛足而作是言我聞如來演說（持八）

3

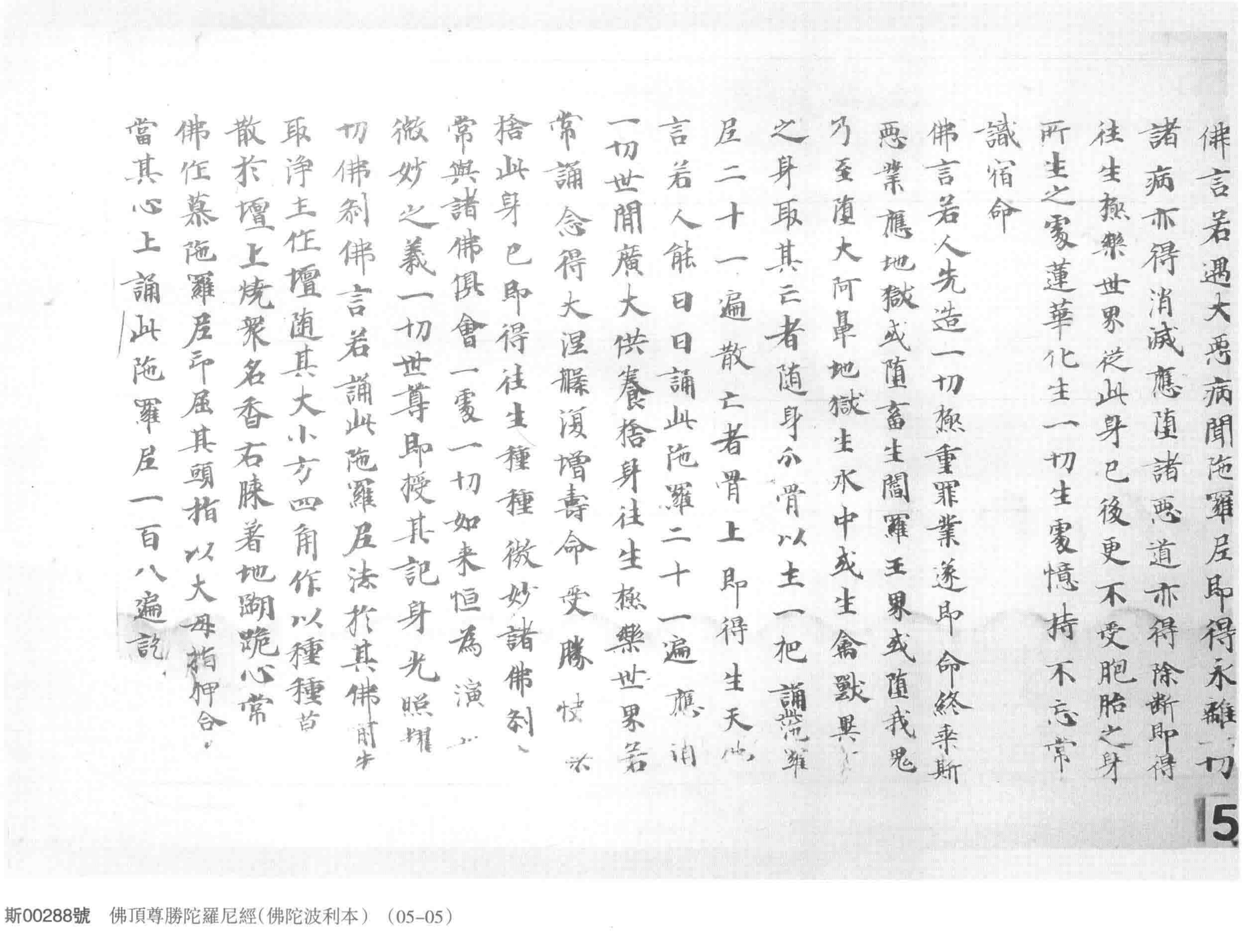
斯00288號　佛頂尊勝陀羅尼經(佛陀波利本)（05-03）



以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已繞佛
七迊頂礼佛足而作是言我聞如来演說
持大力陁羅尼故来脩學若有受持讀
誦是陁羅尼者我常隨逐守護不令持者墮
地獄以彼隨順如来言教而護念之
尒時護世四天大王繞佛三迊白佛言世
唯願如来為我廣說持陁羅尼法
尒時佛告四天大王汝今諦聽我當為汝宣
說受持此陁羅尼法亦為短命諸衆生說當
先洗浴著新淨衣白月圓滿十五日時持齋
誦此陁羅尼滿其千遍令短命衆生還得增壽
永離病苦一切業障悉皆消滅一切地獄諸
苦亦得解脫諸飛鳥畜生含靈之類聞此陁
羅尼一經於耳盡此一身更不復受
佛言若遇大惡病聞陁羅尼即得永離一切
諸病亦得消滅應墮諸惡道亦得除斷即得
往生極樂世界從此身已後更不受胞胎之身
所生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常
識宿命
佛言若人先造一切極重罪業遂即命終乘斯
惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮餓鬼
乃至墮大阿鼻地獄生水中或生禽獸異
之身取其亡者隨身分骨以土一把誦此陁羅

4

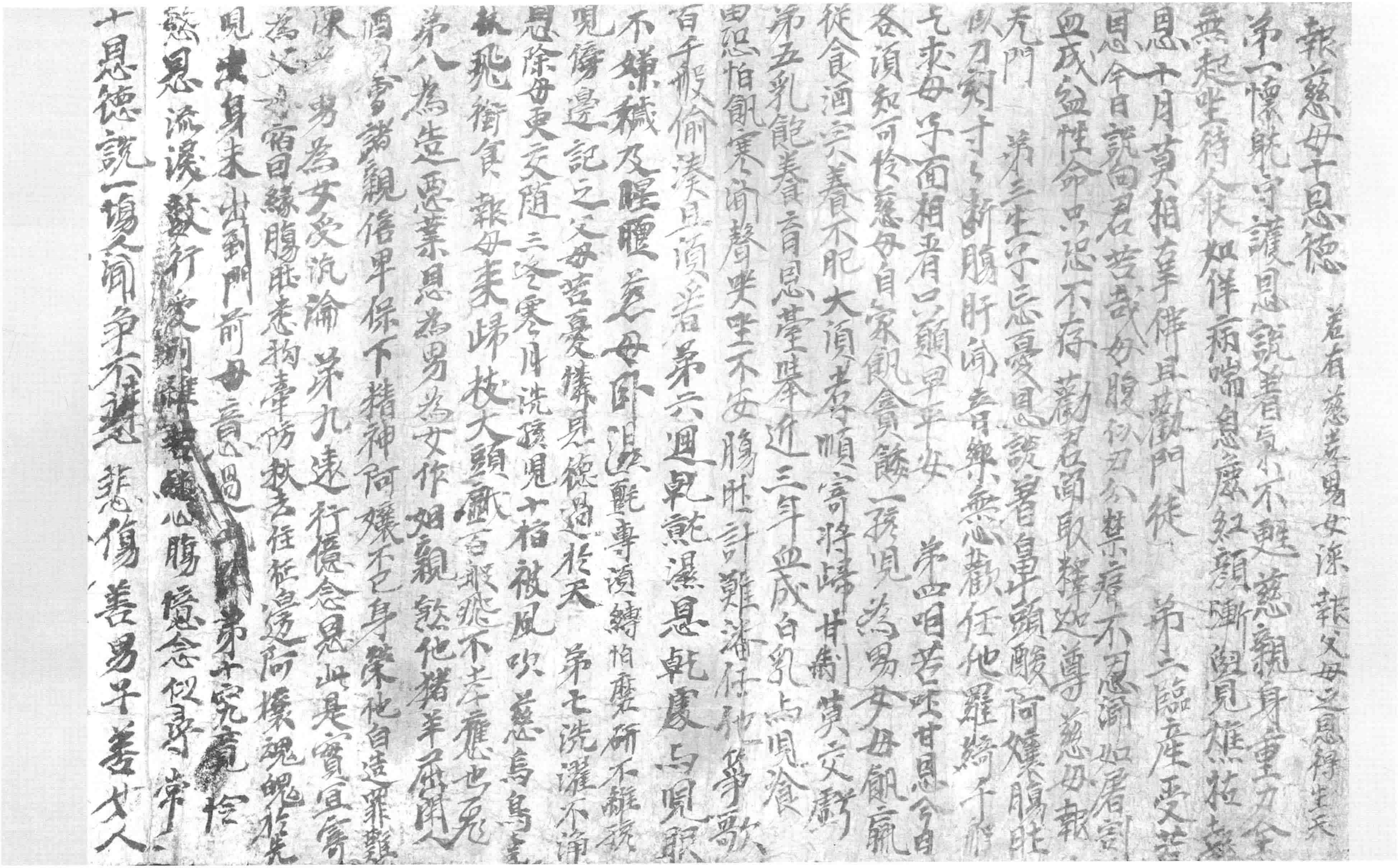
斯00288號　佛頂尊勝陀羅尼經(佛陀波利本)（05–04）



佛言若遇大惡病聞陁羅尼即得永離一切
諸病亦得消滅應墮諸惡道亦得除斷即得
往生極樂世界從此身已後更不受胞胎之身
所生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常
識宿命
佛言若人先造一切極重罪業遂即命終乘斯
惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮餓鬼
乃至墮大阿鼻地獄生水中或生禽獸異
之身取其亡者隨身分骨以土一把誦此陁羅
尼二十一遍散亡者骨上即得生天
言若人能日日誦此陁羅二十一遍應消
一切世間廣大供養捨身往生極樂世界若
常誦念得大涅槃復增壽命受勝快
捨此身已即得往生種種微妙諸佛剎
常與諸佛俱會一處一切如来恒為演
微妙之義一切世尊即授其記身光照耀
切佛剎佛言若誦此陁羅尼法於其佛前
取淨土作壇隨其大小方四角作以種種草
散於壇上燒衆名香右膝著地胡跪心常
佛作慕陁羅尼印屈其頭指以大母指押合
當其心上誦此陁羅尼一百八遍訖

5

斯00288號　佛頂尊勝陀羅尼經(佛陀波利本)（05–05）



報慈母十恩德　若有慈孝男女深報父母之恩得生天

第一懷躭守護恩說着氣小不甦慈親身重力全

無起坐待人扶如伴病喘息麁紅顏漸覺憔枯

恩十月莫相辜俾耳勸門徒　第二臨產受苦

恩今日說向君苦哉母腹似刀分禁痛不可忍滴如屠割

血成盆性命只恐不存勸君聞取釋迦尊慈母報

无門　第三生子忘憂恩說着鼻頭酸阿孃膓肚

臥刀剜寸寸斷膓肝淌喜日鄉無心歡任他羅綺千[illegible]

乞求母子面相看口願早平安　第四咽苦吐甘恩今日

各須知可憐慈母自家飢會貪饒一孩兒為男女母飢羸

從食酒三六養不肥大須孝順寄將歸甘脆莫交虧

第五乳能養育恩臺基近三年血成白乳与兒飡

恩怕飢寒渭聲要坐不安膓肚計難渚任他爭歌

百千般偷淚且須着　第六迴乾就濕恩乾處与兒眠

不嫌穢及腥膻慈母臥濕氈專須縛怕處所不離孩

兒傍邊記之父母苦憂懐見德過於天　第七洗濯不淨

恩除母更交隨三冬寒月洗孩兒十指被風吹慈烏鳥尚

林飛銜食報母来歸枝大頭慚百般飛不去應也死

第八為造惡業恩為男為女作姻親殺他猪羊屠開

酒會諸親倍早保下精神阿孃不已身榮他自造罪難

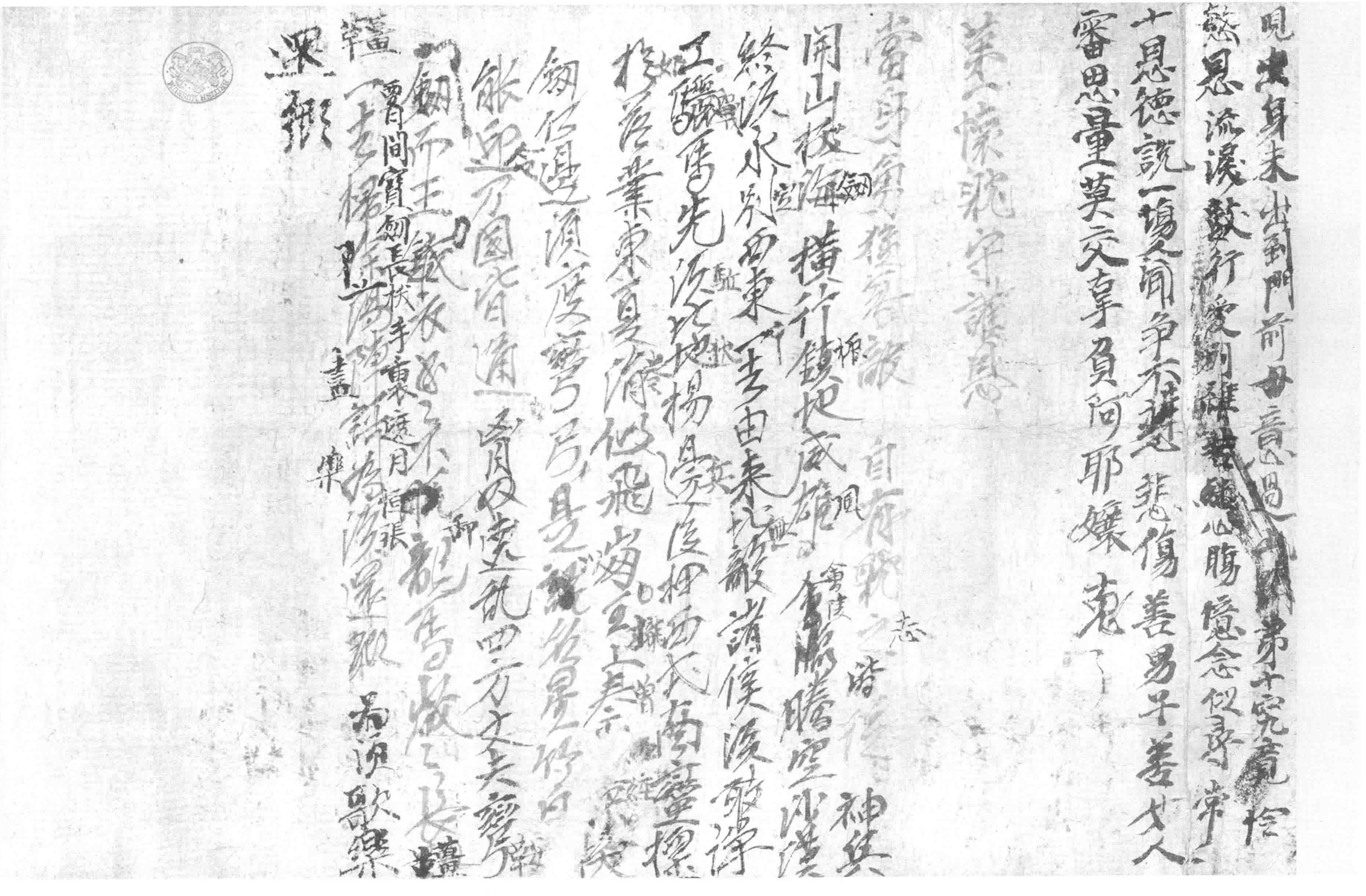
深　男為女受沆淪　第九遠行憶念恩此是實宜嘗

為父[illegible]宿日緣膓肚恚狗牽防教去任征邊阿孃魂魄於先

見未身未出到門前母意過　第十究竟捨

慈恩流淚數行愛別離[illegible][illegible]心膓憶念似尋常

十恩德說一場聞爭不悲　悲傷善男子善女人



見身未出劍門前母意遇[illegible]第十究竟捨
慈恩流溪散行愛別離[illegible]心腸憶念似尋常
十恩德說一場聞爭不甚悲傷善男子善女人
審思量莫交享負阿耶孃恩
莫懷恍守護恩

當身勇猛無敵自有戰之志時[illegible]神兵
開山拔海（劍）橫行鐵地（根）威雄（風）會陵[illegible]勝空外漢
終須永別（剄）西東[illegible]由來[illegible]殺諸侯須藉淨
工[illegible]馬先須地（肰）揚月[illegible]伊西[illegible]標
捨葉東直滑似飛[illegible]上春[illegible]
劍似過須度彎弓是[illegible]名星停[illegible]
能迎刀國光皆滿[illegible]曳起乱四方丈夫[illegible]
劍下王鐵衣[illegible]長
賈間寶劍長（杖）手裏遶月恒張
一去楊[illegible]遠[illegible]高歌樂
畫樂
罕
深[illegible]

S.289

[illegible]

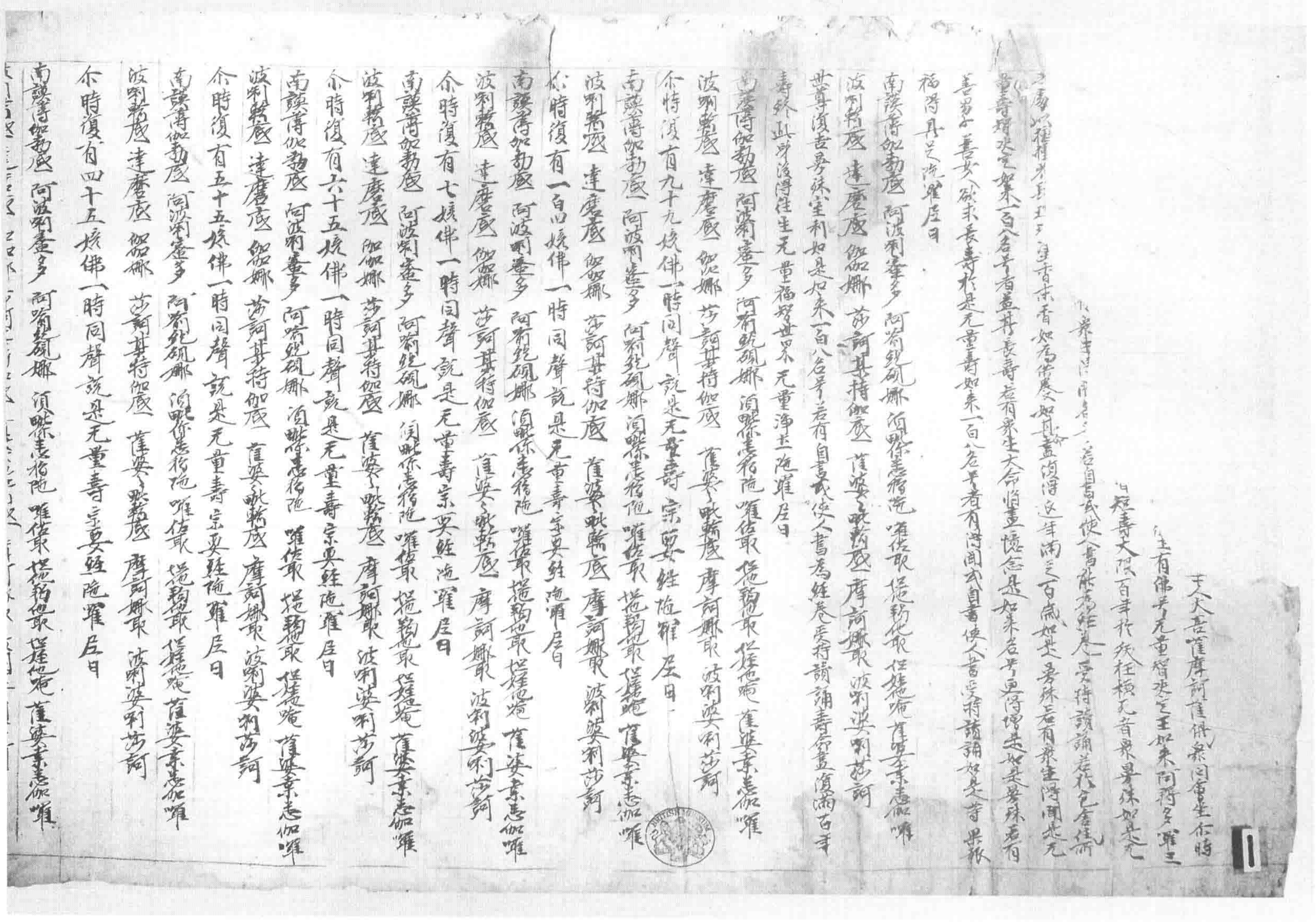
府君諱存惠，字□。懷氣義，風抱溫柔，文武之
道相兼，寬猛之誠共濟。善乘鞍馬，弓開而猿玃先啼；
須曉陣面，施設而縱橫自在。故得入於儕輩，析旋以鉞
於常倫。凡居田□，□超就獨彰於群英，僉諧眾口舉
為人鄉尋沐。君主慎求遠乃起，異班祿不注司
多清畏人知，讓寶超於前賢，知是過於後輩。將謂
轅門之內奇，君主之□憂州府之中，設機謀之
佐國。豈期地火暗昔，靈性歸常，空留白玉之軀，肅不
聞黃金之支。語妻居孀室，血淚之文流此世，難過於
無顯。別後須憑於身字之請，丹筆輸會容儀。
又邀儒生以讚芳美，乃讚曰：府君天然白八
神理有多般　入眾人皆敬　出君他比難　文清孔氏 李
武拜楚壇　榮祿君恩重　功勞自有千　彈絃五音 足
謌唱四聲全　綜校於州府　神謀著在邊　豈期於水早
積地鬼來先　堂上空有步　塵前見沒緣　官寮皆動哭
妻室又悲煎　邈畫生前貌　貴徒後人看　他年甚異不
永鎮向黃泉　身字須憑遠　垂之文輒要傳

府君諱存惠，字察遠。其先著姓，殷王武丁之後，隴西
伯陽之苗裔。謀頗明略，而言矣。而乃栢樹命氏，射之 留
芳。白馬東來，青牛西去，因化胡國，以留子孫。至今為
燉煌人也。曾祖墨釐軍事守瓜州刺史、金紫光祿
大夫、檢校尚書右僕射兼御史大夫、上柱國諱　皇祖管內都
計使、銀青光祿大夫、檢校兵部常侍兼御史大夫、上柱國諱紹立

斯00289號背1　宋李存惠邈真讚鈔(擬)（02–01）　**斯00289號背2**　宋李存惠殯銘鈔(擬)（02–01）

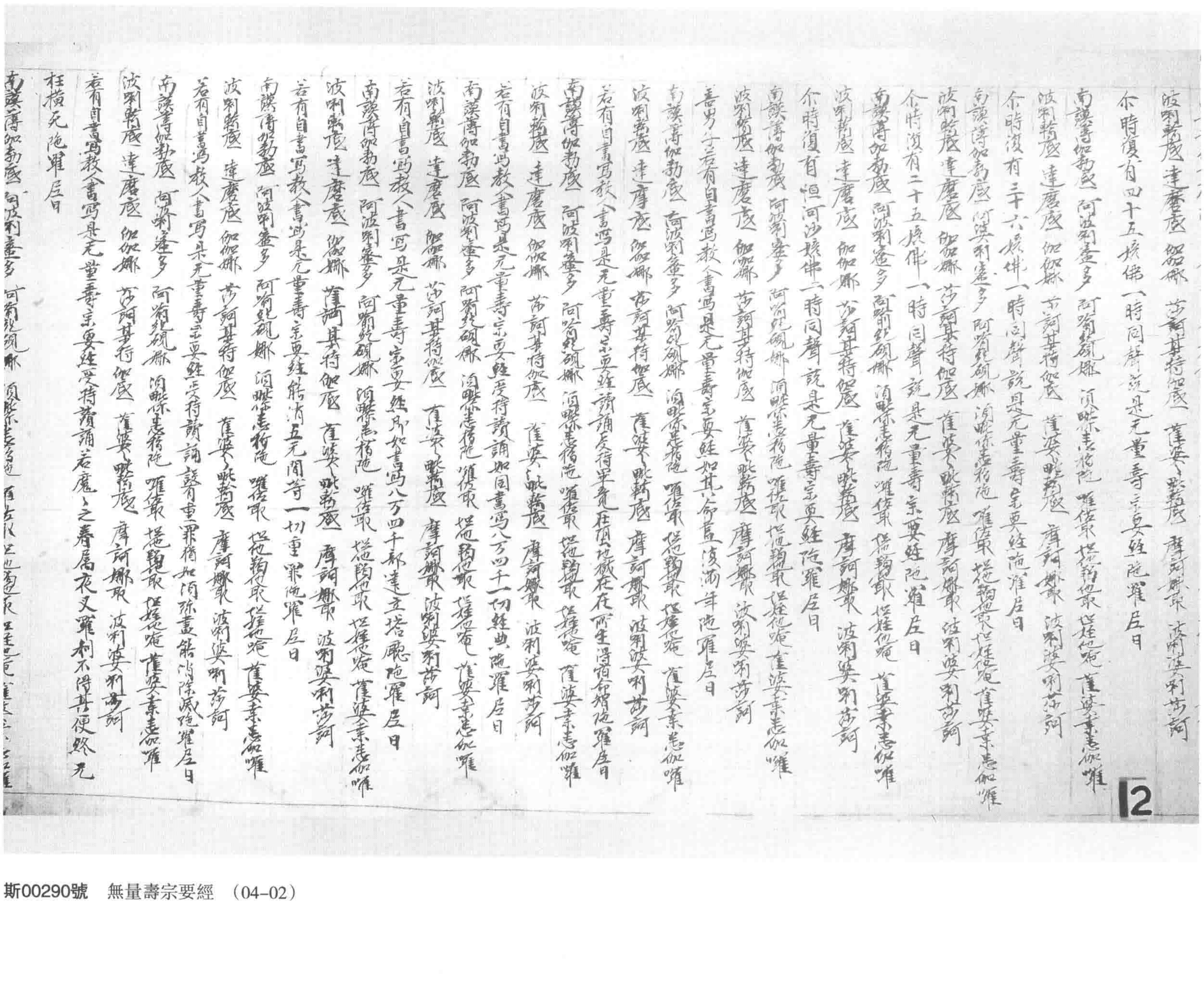
芳白馬東來[illegible]
燉煌人也　曾祖墨釐軍事守瓜州刺史金紫光祿
大夫檢校尚書左僕射兼御史大夫上柱國諱　皇祖管內都
計使銀青光祿大夫檢校兵部常侍兼御史大夫上柱國諱紹丘
皇考歸義軍節度都頭攝石城鎮遏使銀青光祿大夫檢校
右散騎常侍上騎都尉諱安　云男由觀從都頭知右右西界
馬步軍都校練使檢校兵部尚書兼御史大夫上柱國陰廷之
皇妣少娘子武威郡陰氏　云城都押衙銀青光祿大夫檢校國
祭酒兼御史中丞諱安定　云男由觀從都頭銀青光祿大夫
檢校右散騎常侍兼御史大夫張往千　兄釋門僧正臨壇
洪奉大德兼義學法師賜紫沙門法定　府君武功早備之
葉風亁纔伸理國之方不遂臣　君之道豈期廢詩暗
唱曾句先吟魏引驚波魂隨逝水於太平興國五年庚辰
歲正月乙亥朔廿六日庚子枕疾終於修文坊之私第矣
取其年三月甲辰朔三日丙午權殯莫高里陽開河北原
之禮也　別卜年葬于先塋矣　姊聟都頭鄧慶順
外弟都頭曹祐山宗並宗連骨血　義重親姻
戎早逝於泉臺戎現存於外侍廬清切韋仍弟妹之腸枕
愧魂消交流女男之淚世事逐年華秋改聲名隨日月消亡
貫遷貞跡之文以記龍頭之碣銘曰　天列星辰兮必應賢
千風雲轉會兮　君臣偶諧不入僑遷兮永請玉潔一方
新宮兮列直難遇得謂村巷兮永為縹核將期風送兮
魂赴夜臺松楸寂寂兮空觀孤兔宅窆傳遠兮唯
石是碑千秋記跡兮莫非自字有載留芳兮筆墨書
孝哉十將太平興國五庚辰歲二月三日題敘

S.289
683
878



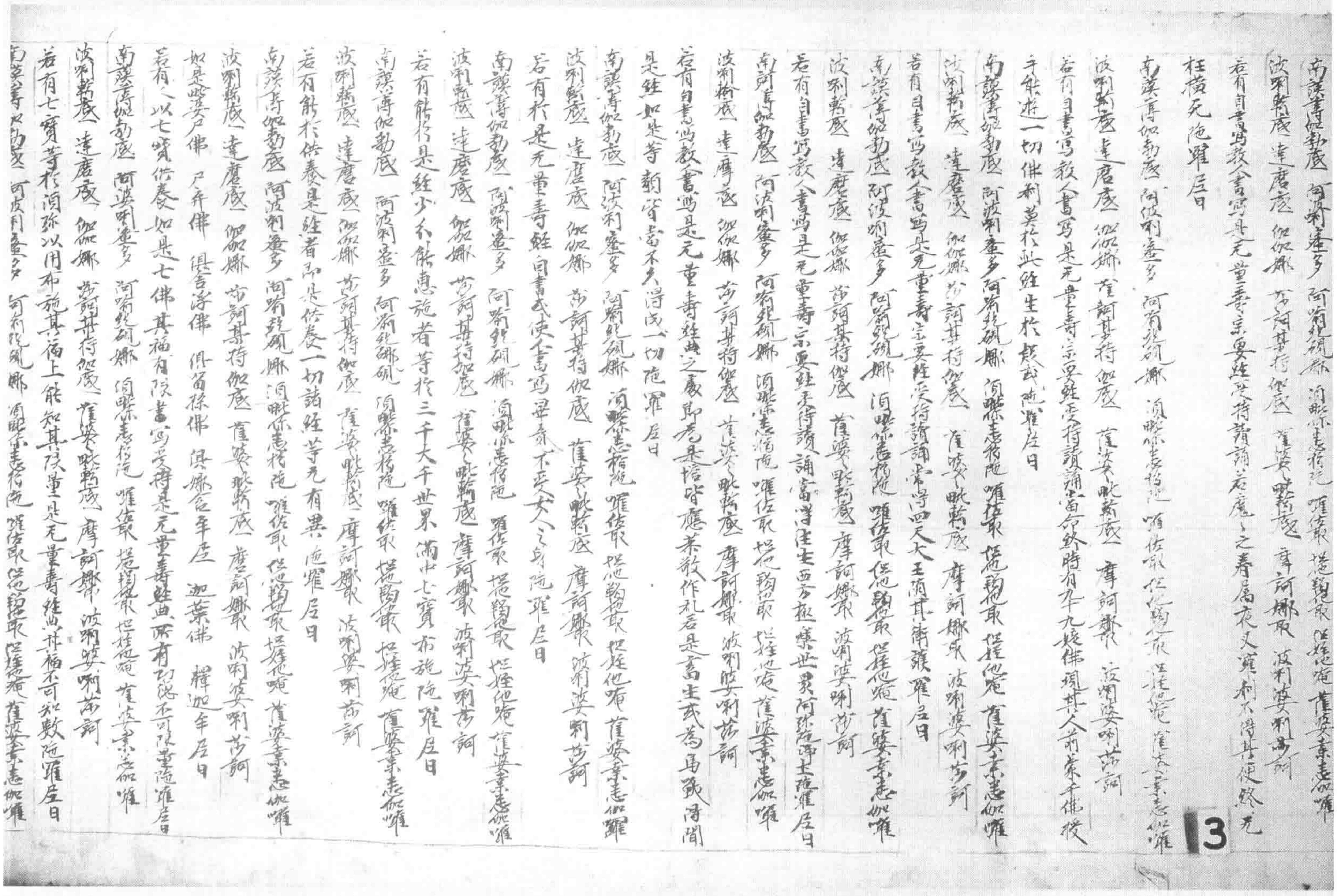
千人大菩薩摩訶薩俱衆同會坐尒時
主有佛号无量智决定王如來阿彌多羅三
短壽大限百年於殀枉横死者衆曼殊如是无
衆生得聞[illegible]若自書或使人書能爲經卷受持讀誦若於舍住所
之處以種種花[illegible]塗香末香如爲供養如其命盡須得延年滿足百歲如是曼殊若有衆生得聞是无
量壽智决定如來一百八名号者益其長壽若有衆生大命將盡憶念是如來名号更得增壽如是曼殊若有
善男子善女人欲求長壽於是无量壽如來一百八名号者有得聞或自書使人書受持讀誦如是等果報
福得具足陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 薩婆桑悉迦囉
波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其持伽底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶
尒時復有九十九殑伽佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 薩婆桑悉迦囉
波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其持伽底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶
尒時復有一百四殑伽佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 薩婆桑悉迦囉
波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其持伽底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶
尒時復有七殑伽佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 薩婆桑悉迦囉
波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其持伽底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶
尒時復有六十五殑伽佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 薩婆桑悉迦囉
波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其持伽底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶
尒時復有五十五殑伽佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 薩婆桑悉迦囉
波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其持伽底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶
尒時復有四十五殑伽佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 薩婆桑悉迦囉

斯00290號　無量壽宗要經　（04-01）



波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其持伽底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶
尒時復有四十五殑伽佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 薩婆桑悉迦囉
波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其持伽底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶
尒時復有三十六殑伽佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 薩婆桑悉迦囉
波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其持伽底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶
尒時復有二十五殑伽佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 薩婆桑悉迦囉
波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其持伽底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶
尒時復有恒河沙殑伽佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 薩婆桑悉迦囉
波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其持伽底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶
善男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經如其命盡復滿年陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 薩婆桑悉迦囉
波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其持伽底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持畢竟不墮地獄在在所生得宿命智陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 薩婆桑悉迦囉
波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其持伽底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦如同書寫八万四千一切經典陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 薩婆桑悉迦囉
波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其持伽底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經所如書寫八万四千部建立塔廟陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 薩婆桑悉迦囉
波唎輸底 達磨底 伽伽娜 薩訶其持伽底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經能消五无間等一切重罪陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 薩婆桑悉迦囉
波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其持伽底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦𨿽有重罪猶如須弥盡能消除滅陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 薩婆桑悉迦囉
波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其持伽底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若魔魔之眷屬夜叉羅剎不得其便終无
枉横死陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 薩婆桑悉迦囉

斯00290號　無量壽宗要經　（04-02）



南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉

波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶其持伽底 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若魔魔之眷屬夜叉羅剎不得其便終无

枉横死陁羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉

波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶其持伽底 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當命終時有卆九億佛現其人前來千佛授

手能遊一切佛剎 莫於此經生於疑惑 陁羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉

波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶其持伽底 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦常得四天大王隨其衛護羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉

波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶其持伽底 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當得往生西方極樂世界阿彌陁淨土陁羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉

波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶其持伽底 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶

若有自書寫教書寫是无量壽經典之處即為是塔皆應恭敬作禮若是畜生或為鳥獸得聞

是經 如是等 類皆當不久得成一切陁羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉

波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶其持伽底 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶

若有於是无量壽經自書或使人書寫畢竟不受女人之身陁羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉

波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶其持伽底 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶

若有能於是經少分能惠施者等於三千大千世界滿中七寶布施陁羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉

波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶其持伽底 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶

若有能於供養是經者即是供養一切諸經等无有異 陁羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉

波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶其持伽底 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶

如是毗婆尸佛 尸弃佛 毗舍浮佛 俱留孫佛 俱那含牟尼 迦葉佛 釋迦牟尼曰

若有以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是无量壽經典所有功德不可限量陁羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉

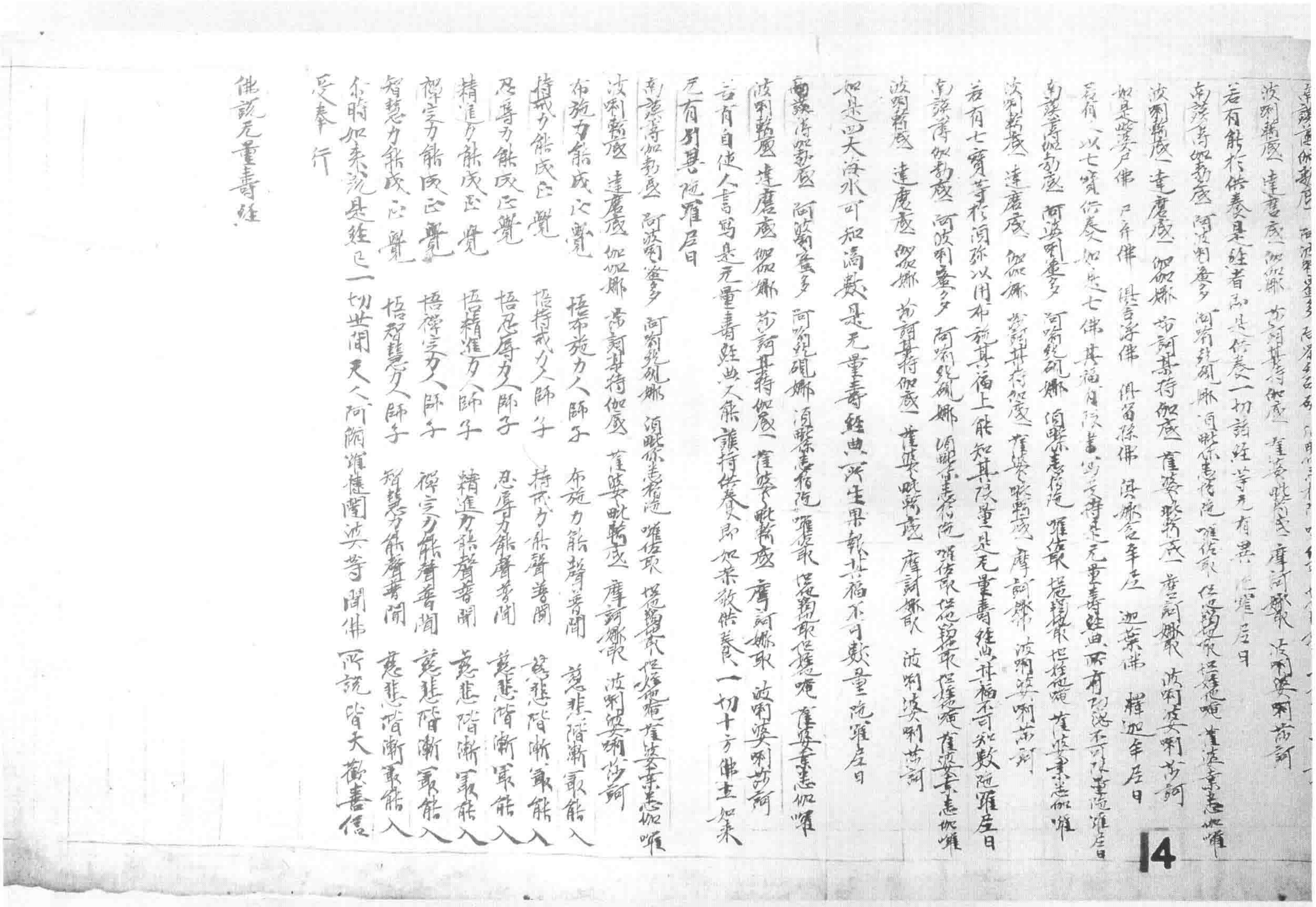
波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶其持伽底 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶

若有七寶等於須彌以用布施其福上能知其限量是无量壽經典其福不可知數陁羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉

3

斯00290號　無量壽宗要經　(04–03)



南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇

波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶其持伽底 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶

若有能於供養是經者即是供養一切諸經等无有異 陁羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉

波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶其持伽底 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶

如是毗婆尸佛 尸弃佛 毗舍浮佛 俱留孫佛 俱那含牟尼 迦葉佛 釋迦牟尼曰

若有以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是无量壽經典所有功德不可限量陁羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉

波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶其持伽底 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶

若有七寶等於須彌以用布施其福上能知其限量是无量壽經典其福不可知數陁羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉

波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶其持伽底 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶

如是四大海水可知滴數 是无量壽經典所生果報其福不可數量陁羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉

波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶其持伽底 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶

若有自使人書寫是无量壽經典又能護持供養即如恭敬供養一切十方佛土如來

无有別異 陁羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉

波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶其持伽底 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶

布施力能成正覺 悟布施力入師子 布施力能聲善聞 慈悲階漸最能入

持戒力能成正覺 悟持戒力入師子 持戒力能聲善聞 慈悲階漸最能入

忍辱力能成正覺 悟忍辱力入師子 忍辱力能聲善聞 慈悲階漸最能入

精進力能成正覺 悟精進力入師子 精進力能聲善聞 慈悲階漸最能入

禪定力能成正覺 悟禪定力入師子 禪定力能聲善聞 慈悲階漸最能入

智慧力能成正覺 悟智慧力入師子 智慧力能聲善聞 慈悲階漸最能入

尒時如來說是經已一切世間天人阿脩羅揵闥婆等聞佛所說皆大歡喜信

受奉行

佛說无量壽經

4

斯00290號　無量壽宗要經　(04–04)

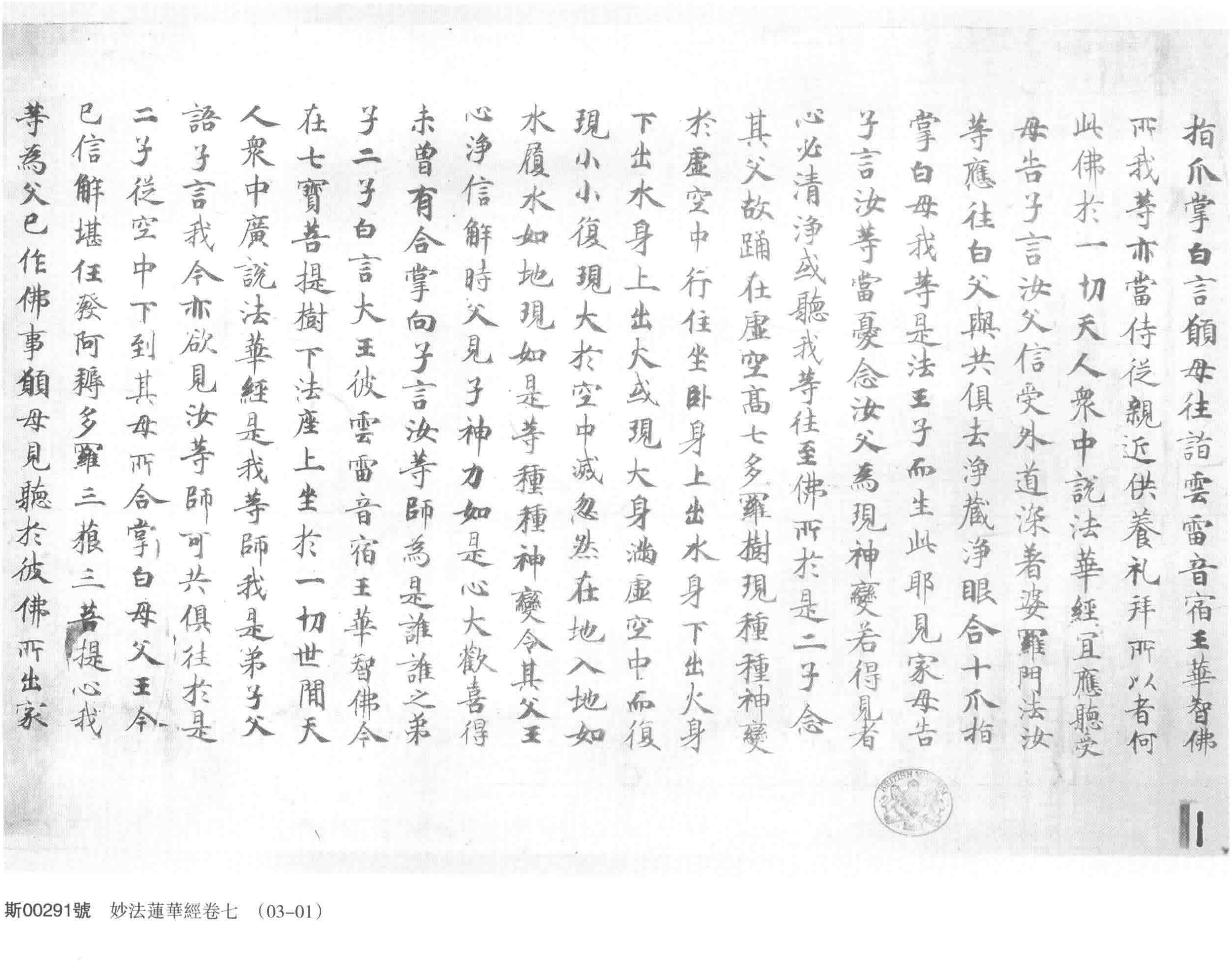
352

謝 佛說无量壽經

S.290

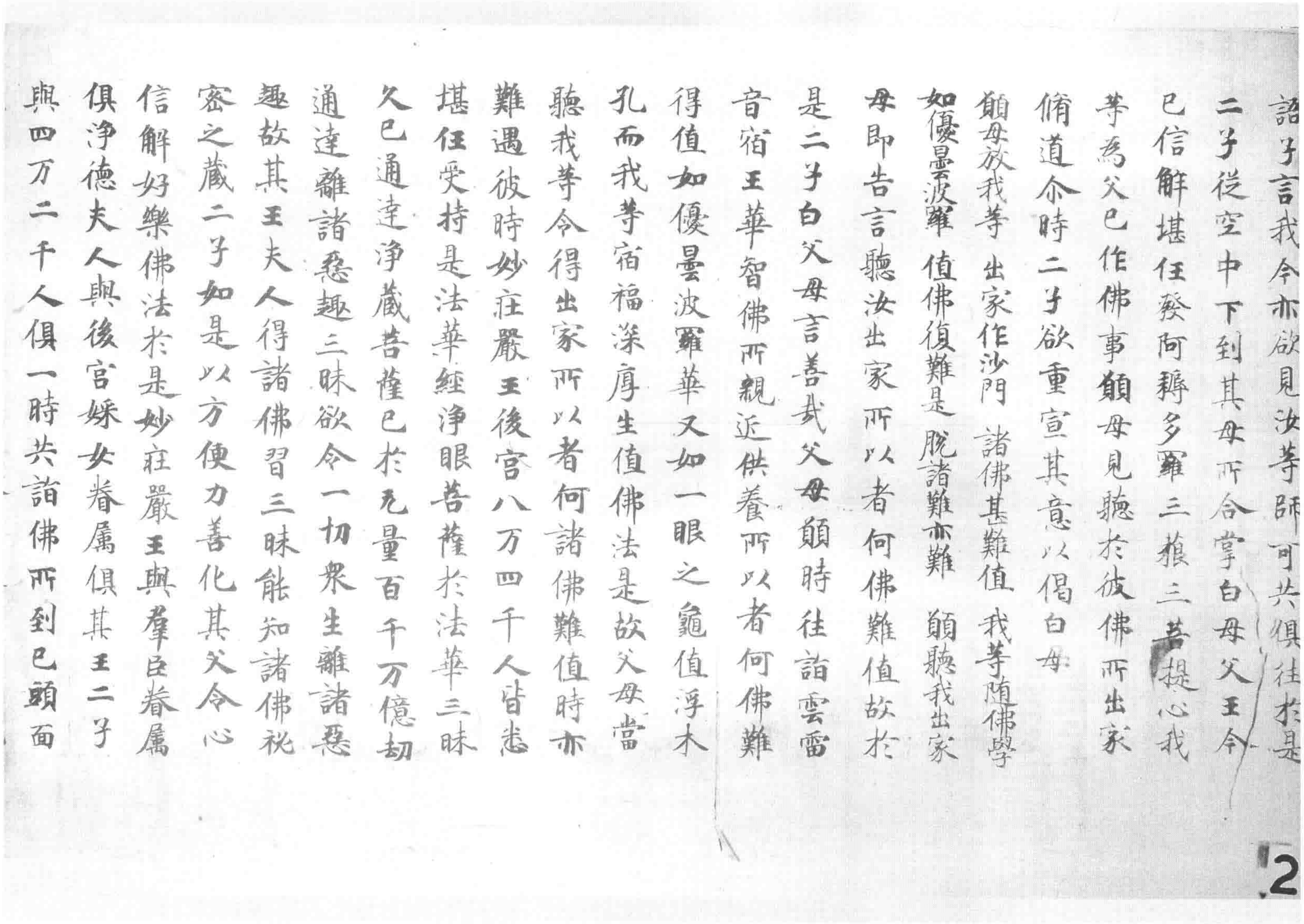
I.V.

斯00290號背　勘記　（01–01）



指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此耶見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家

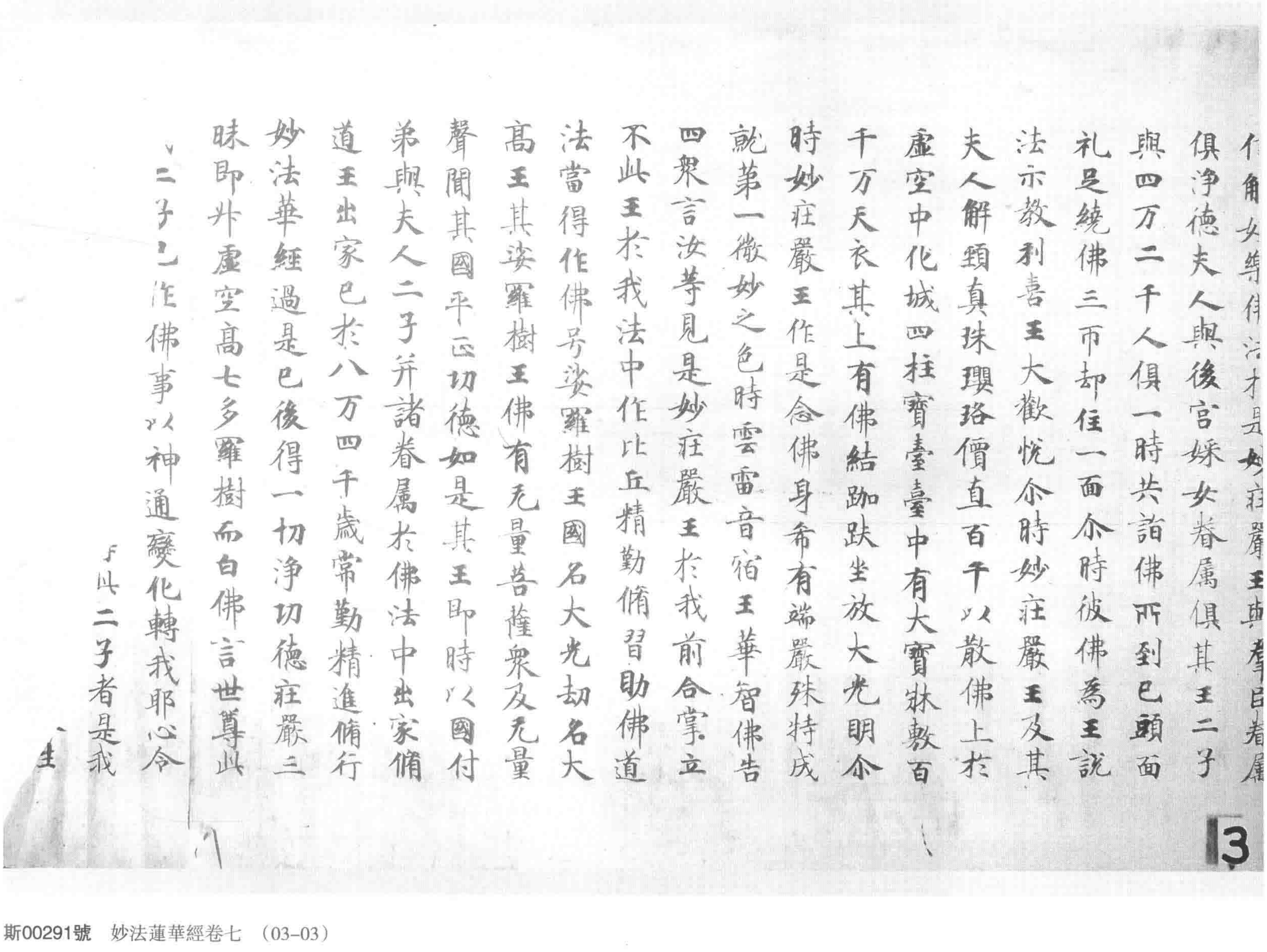
斯00291號　妙法蓮華經卷七　（03–01）



語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛祕
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面

2

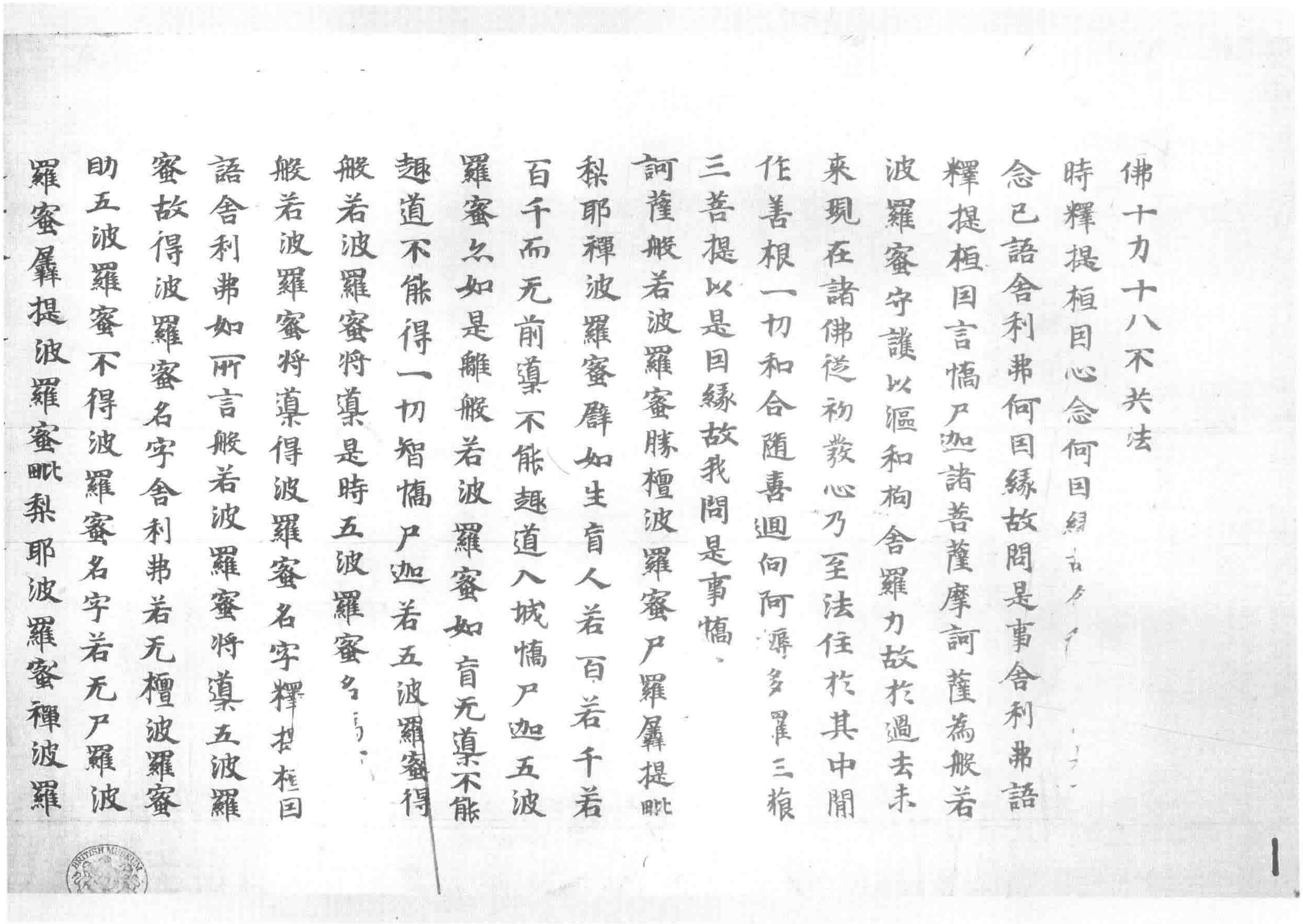
斯00291號　妙法蓮華經卷七　（03-02）



信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足遶佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化城四柱寶臺臺中有大寶牀敷百
千万天衣其上有佛結加趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
此二子者是我
生

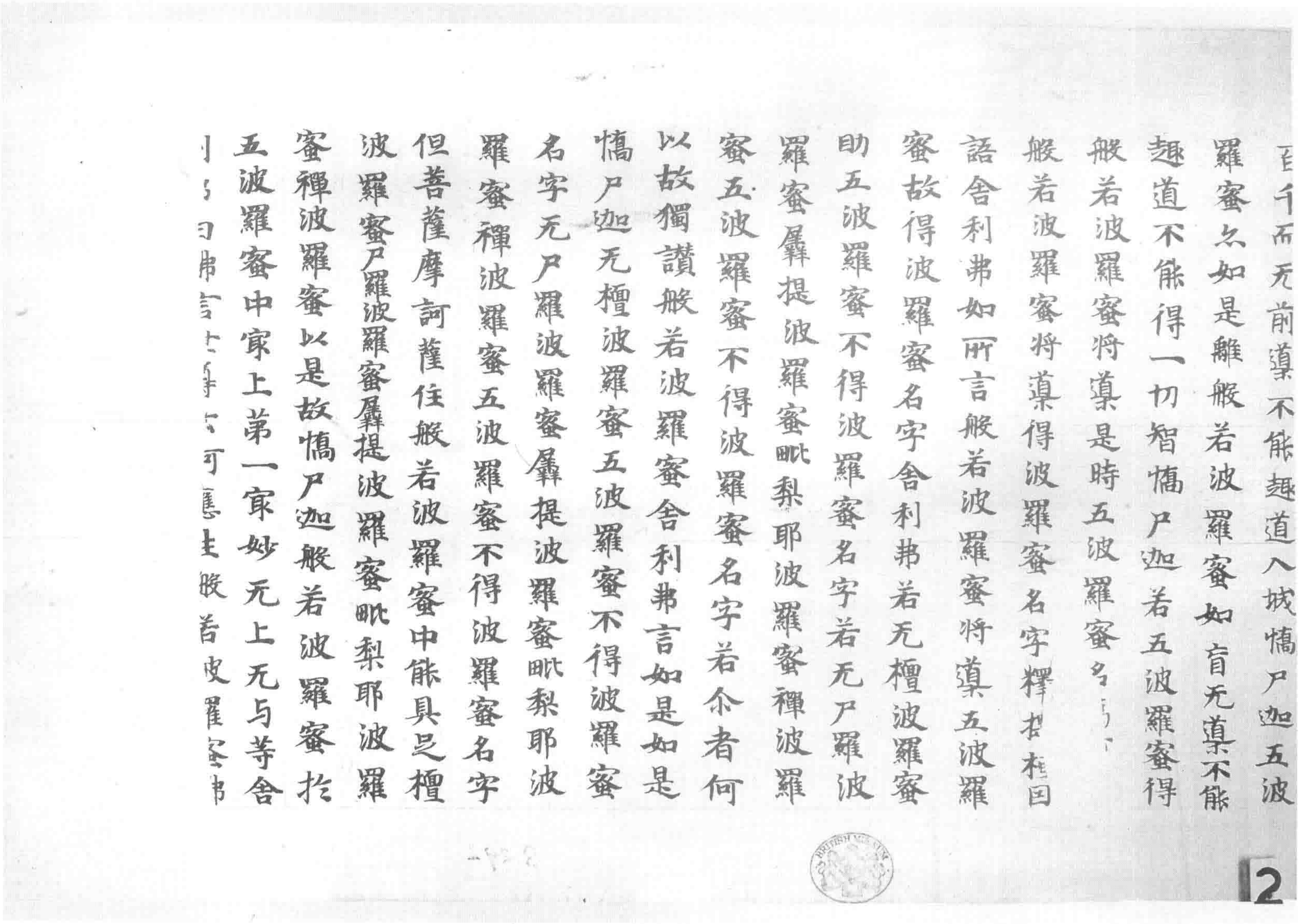
3

斯00291號　妙法蓮華經卷七　（03-03）



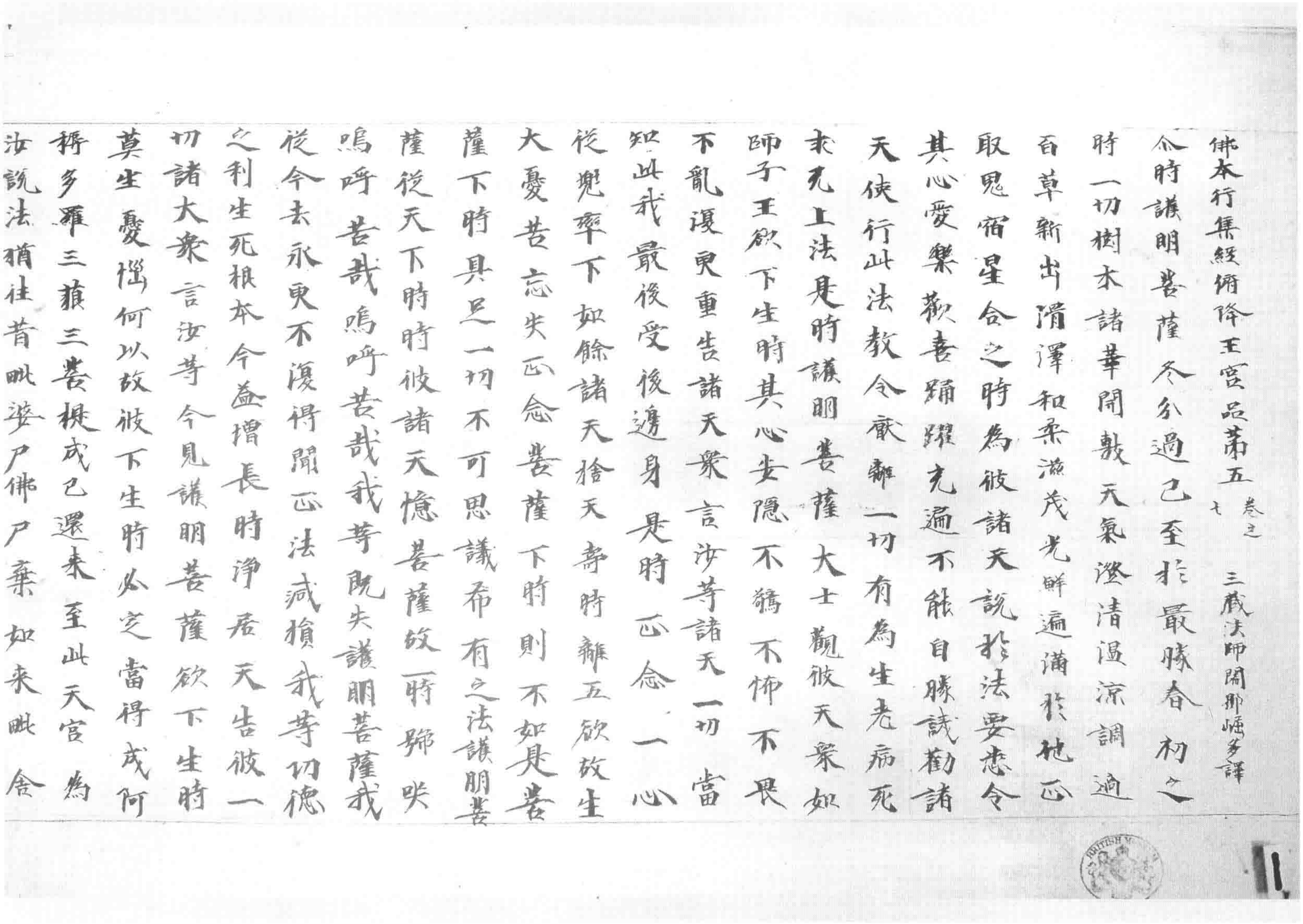
佛十力十八不共法
時釋提桓因心念何因緣[illegible]
念已語舍利弗何因緣故問是事舍利弗語
釋提桓因言憍尸迦諸菩薩摩訶薩爲般若
波羅蜜守護以漚和拘舍羅力故於過去未
來現在諸佛從初發心乃至法住於其中間
作善根一切和合隨喜迴向阿耨多羅三藐
三菩提以是因緣故我問是事憍
訶薩般若波羅蜜勝檀波羅蜜尸羅羼提毗
梨耶禪波羅蜜譬如生盲人若百若千若
百千而无前導不能趣道入城憍尸迦五波
羅蜜亦如是離般若波羅蜜如盲无導不能
趣道不能得一切智憍尸迦若五波羅蜜得
般若波羅蜜將導是時五波羅蜜名[illegible]
般若波羅蜜將導得波羅蜜名字釋提桓因
語舍利弗如所言般若波羅蜜將導五波羅
蜜故得波羅蜜名字舍利弗若无檀波羅蜜
助五波羅蜜不得波羅蜜名字若无尸羅波
羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅

斯00292號　摩訶般若波羅蜜經卷一一　（02-01）



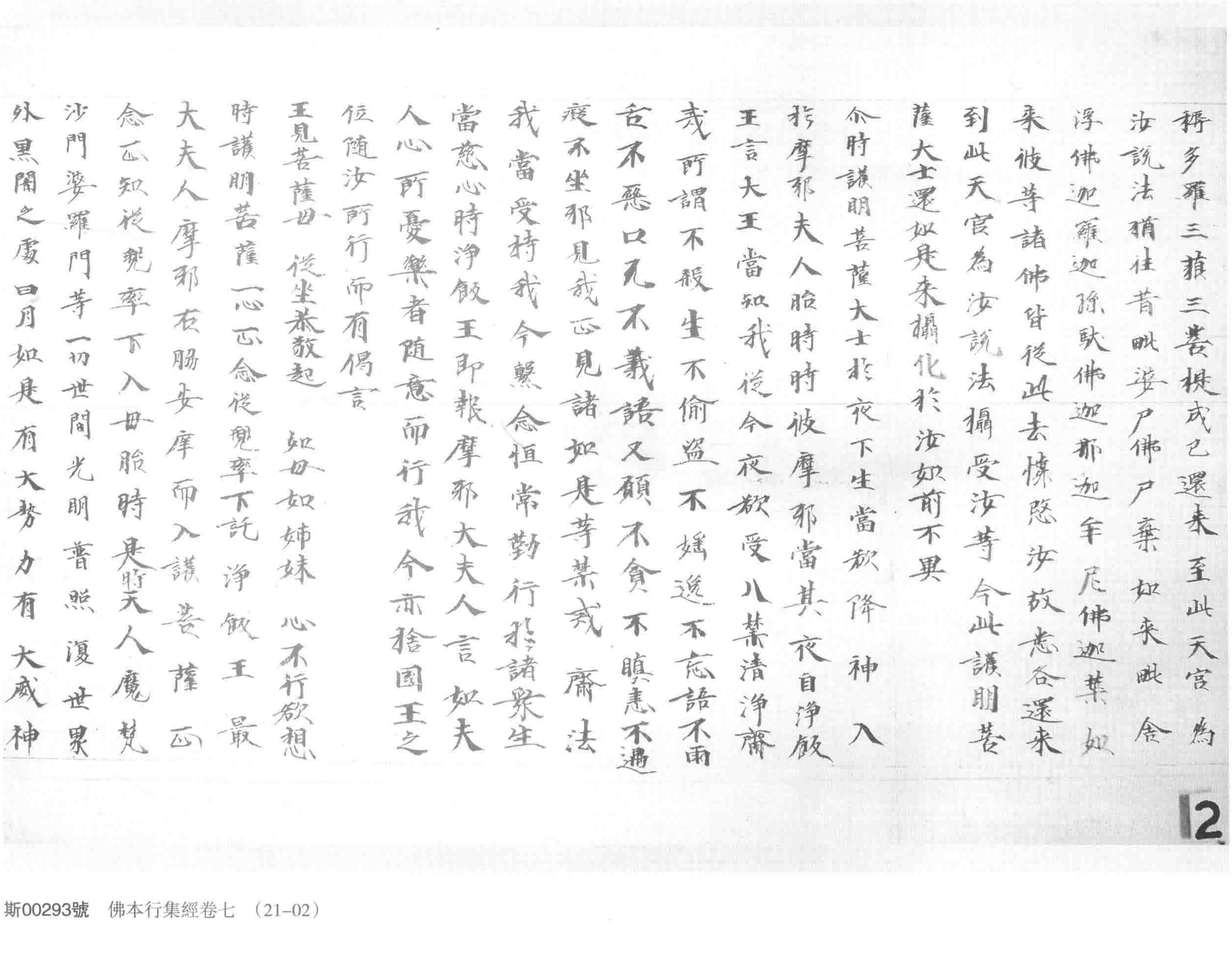
百千而无前導不能趣道入城憍尸迦五波
羅蜜亦如是離般若波羅蜜如盲无導不能
趣道不能得一切智憍尸迦若五波羅蜜得
般若波羅蜜將導是時五波羅蜜名[illegible]
般若波羅蜜將導得波羅蜜名字釋提桓因
語舍利弗如所言般若波羅蜜將導五波羅
蜜故得波羅蜜名字舍利弗若无檀波羅蜜
助五波羅蜜不得波羅蜜名字若无尸羅波
羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅
蜜五波羅蜜不得波羅蜜名字若尒者何
以故獨讚般若波羅蜜舍利弗言如是如是
憍尸迦无檀波羅蜜五波羅蜜不得波羅蜜
名字无尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波
羅蜜禪波羅蜜五波羅蜜不得波羅蜜名字
但菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中能具足檀
波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅
蜜禪波羅蜜以是故憍尸迦般若波羅蜜於
五波羅蜜中冣上第一冣妙无上无与等舍
[illegible]弗言[illegible]般若波羅蜜[illegible]

斯00292號　摩訶般若波羅蜜經卷一一　（02-02）



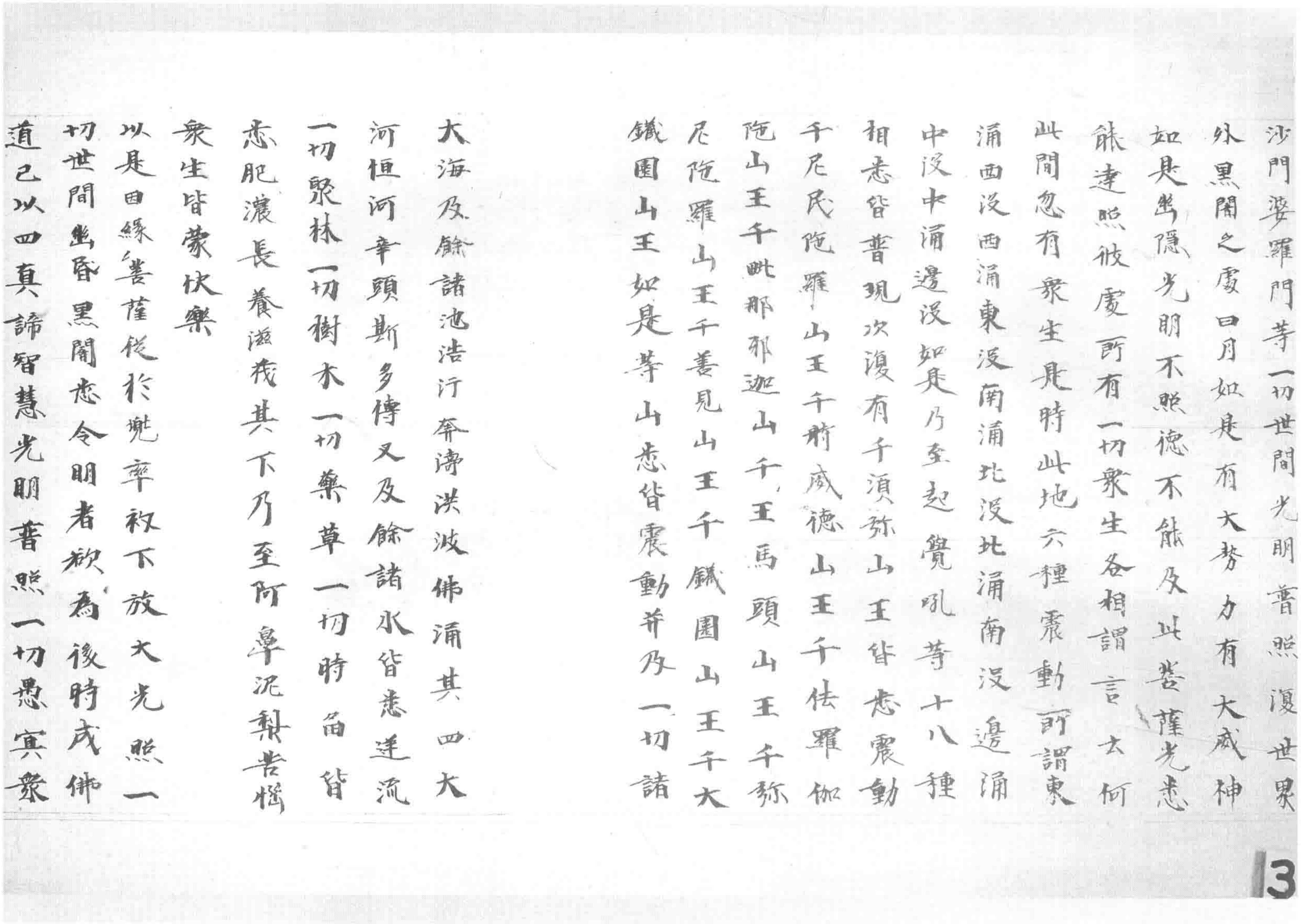
佛本行集經俯降王宮品第五（卷之七）　三藏法師闍那崛多譯
爾時護明菩薩冬分過已至於最勝春初之
時一切樹木諸華開敷天氣澄清溫涼調適
百草新出滑澤和柔滋茂光鮮遍滿於地正
取鬼宿星合之時為彼諸天說於法要悉令
其心愛樂歡喜踊躍充遍不能自勝誡勸諸
天使行此法教令厭離一切有為生老病死
求無上法是時護明菩薩大士觀彼天眾如
師子王欲下生時其心安隱不驚不怖不畏
不亂復更重告諸天眾言汝等諸天一切當
知此我最後受後邊身是時正念一心
從兜率下如餘諸天捨天壽時離五欲故生
大憂苦忘失正念菩薩下時則不如是菩
薩下時具足一切不可思議希有之法護明菩
薩從天下時時彼諸天憶菩薩故一時號哭
嗚呼苦哉嗚呼苦哉我等既失護明菩薩我
從今去永更不復得聞正法減損我等功德
之利生死根本今益增長時淨居天告彼一
切諸大眾言汝等今見護明菩薩欲下生時
莫生憂惱何以故彼下生時必定當得成阿
耨多羅三藐三菩提成已還來至此天宮為
汝說法猶往昔毗婆尸佛尸棄如來毗舍

斯00293號　佛本行集經卷七　（21-01）



耨多羅三藐三菩提成已還來至此天宮為
汝說法猶往昔毗婆尸佛尸棄如來毗舍
浮佛迦羅迦孫馱佛迦那迦牟尼佛迦葉如
來彼等諸佛皆從此去憐愍汝故悉各還來
到此天宮為汝說法攝受汝等今此護明菩
薩大士還如是來攝化於汝如前不異
爾時護明菩薩大士於夜下生當欲降神入
於摩耶夫人胎時時彼摩耶當其夜自淨飯
王言大王當知我從今夜欲受八禁清淨齋
戒所謂不殺生不偷盜不婬逸不妄語不兩
舌不惡口乃不義語又願不貪不瞋恚不遇
癡不坐邪見戒正見諸如是等禁戒齋法
我當受持我今繫念恒常勤行於諸眾生
當慈心時淨飯王即報摩耶大夫人言如夫
人心所憂樂者隨意而行我今亦捨國王之
位隨汝所行而有偈言
王見菩薩母　從坐恭敬起　如母如姊妹　心不行欲想
時護明菩薩一心正念從兜率下託淨飯王最
大夫人摩耶右脇安庠而入護菩薩正
念正知從兜率下入母胎時是時天人魔梵
沙門婆羅門等一切世間光明普照復世界
外黑闇之處日月如是有大勢力有大威神

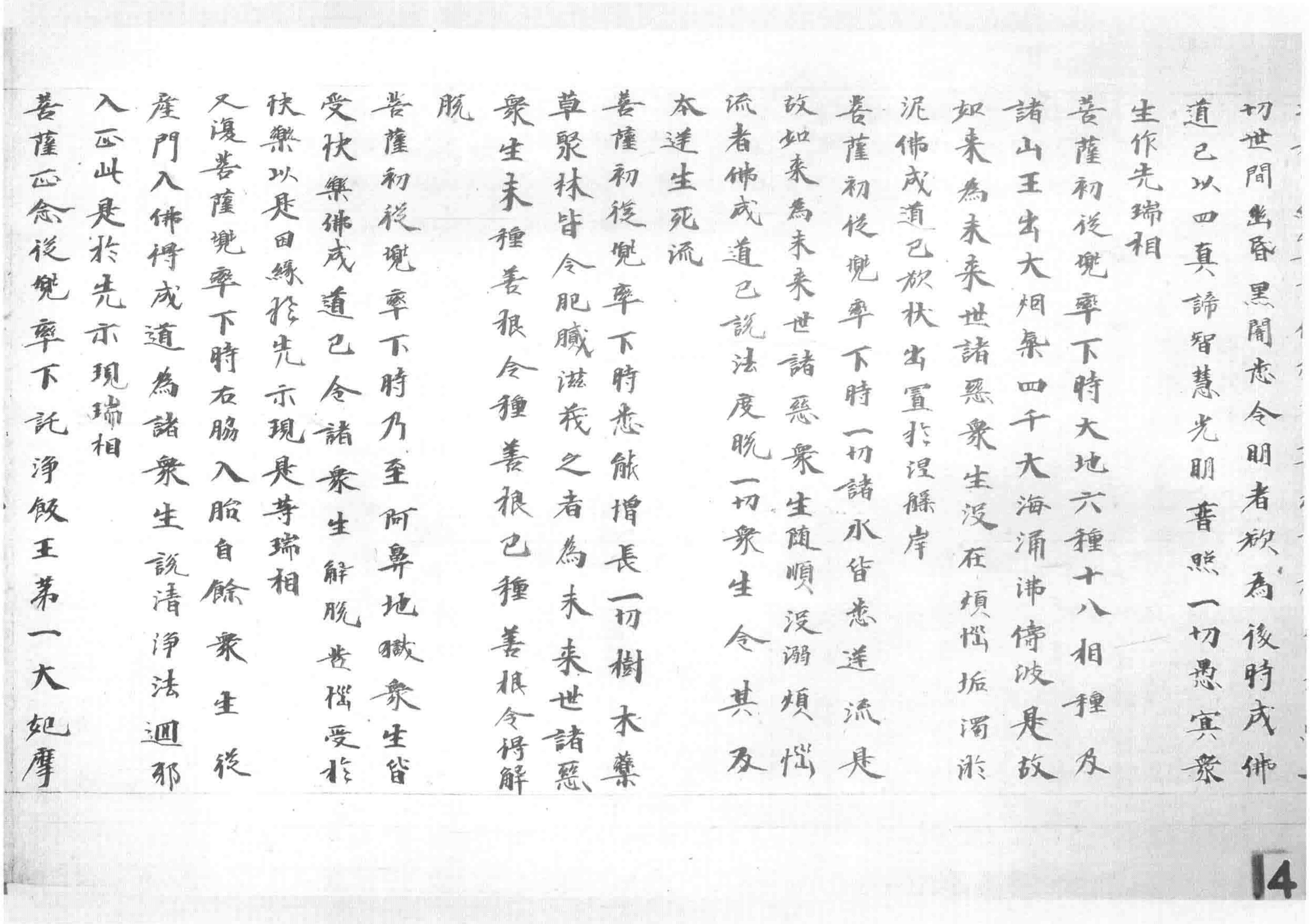
斯00293號　佛本行集經卷七　（21-02）



沙門婆羅門等一切世間光明普照復世界
外黑闇之處日月如是有大勢力有大威神
如是幽隱光明不照德不能及此菩薩光悉
能遠照彼處所有一切衆生各相謂言云何
此間忽有衆生是時此地六種震動所謂東
涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒邊涌
中沒中涌邊沒如是乃至起覺吼等十八種
相悉皆普現次復有千須弥山王皆悉震動
千尼民陁羅山王千稍威德山王千佉羅伽
陁山王千毗那耶迦山千王馬頭山王千弥
尼陁羅山王千善見山王千鐵圍山王千大
鐵圍山王如是等山悉皆震動并及一切諸

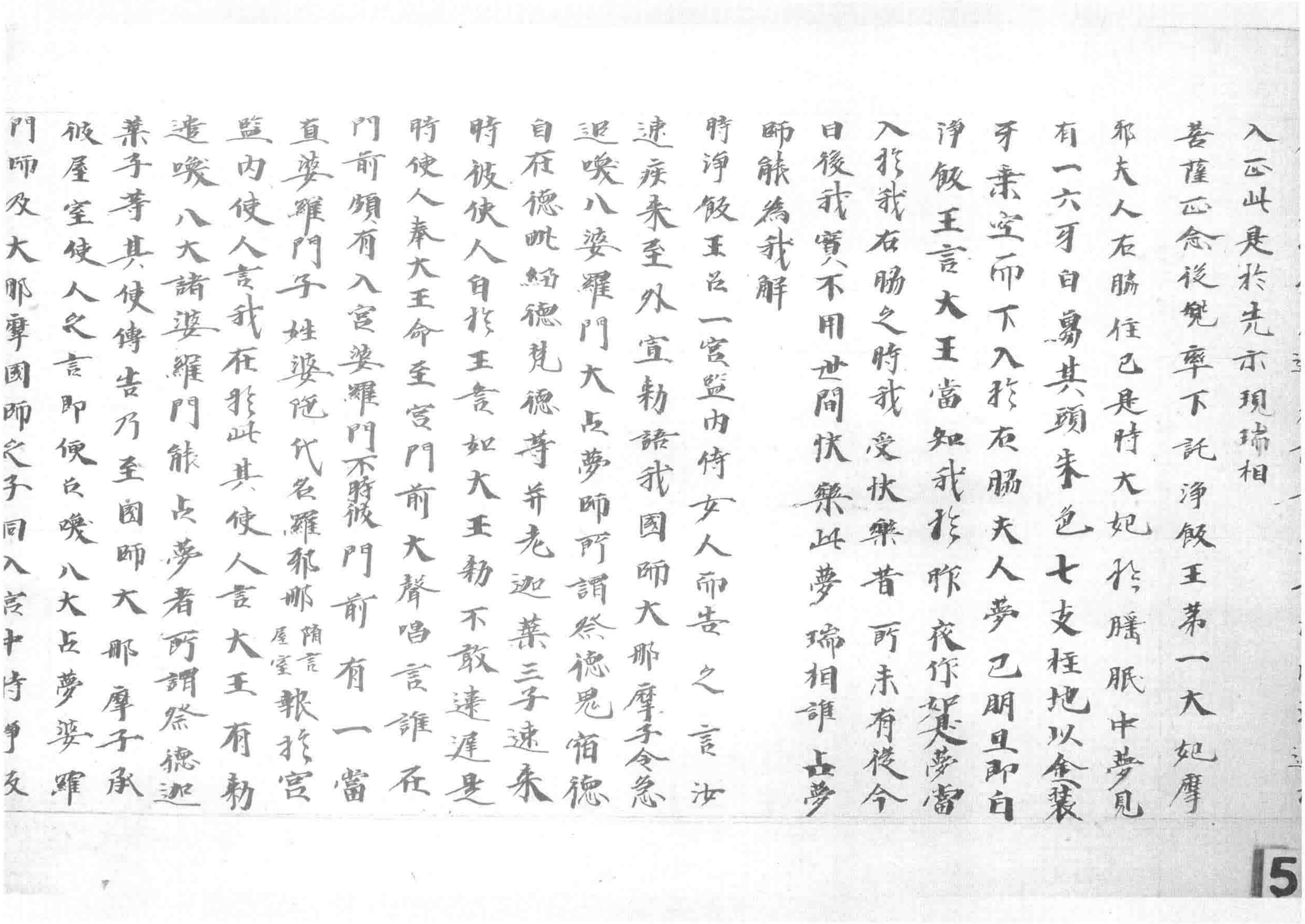
大海及餘諸池浩汗奔濤洪波佛涌其四大
河恒河辛頭斯多博叉及餘諸水皆悉逆流
一切衆林一切樹木一切藥草一切時苗皆
悉肥濃長養滋茂其下乃至阿鼻泥犁苦惱
衆生皆蒙快樂
以是因緣菩薩從於兜率初下放大光照一
切世間幽昏黑闇悉令明者欲為後時成佛
道已以四真諦智慧光明普照一切愚冥衆

斯00293號　佛本行集經卷七　（21-03）



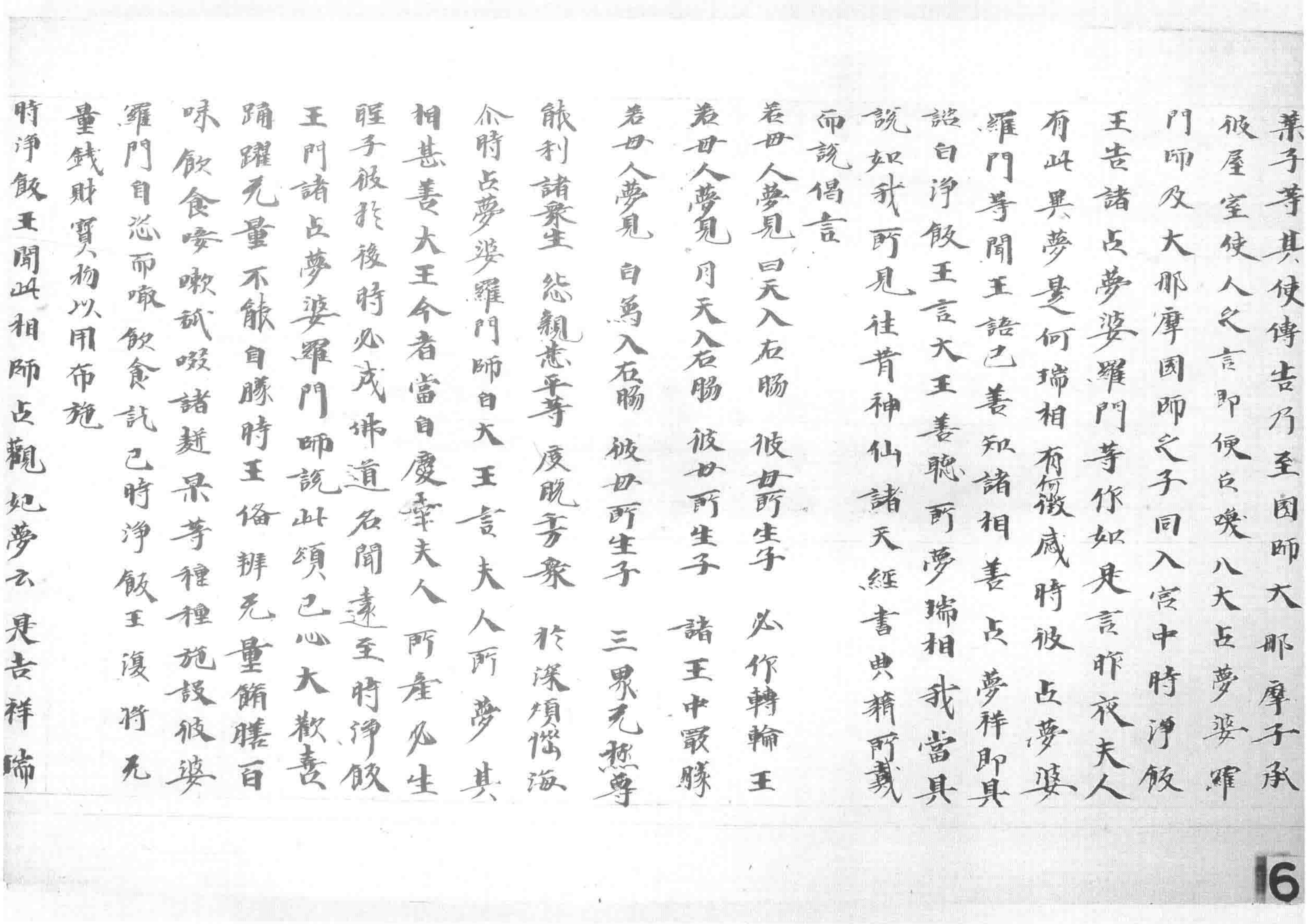
切世間幽昏黑闇悉令明者欲為後時成佛
道已以四真諦智慧光明普照一切愚冥衆
生作先瑞相
菩薩初從兜率下時大地六種十八相種及
諸山王出大烟氣四千大海涌沸濤波是故
如來為未來世諸惡衆生沒在煩惱垢濁淤
泥佛成道已欲扶出置於涅槃岸
菩薩初從兜率下時一切諸水皆悉逆流是
故如來為未來世諸惡衆生隨順沒溺煩惱
流者佛成道已說法度脫一切衆生令其及
本逆生死流
菩薩初從兜率下時悉能增長一切樹木藥
草衆林皆令肥膩滋茂之者為未來世諸惡
衆生未種善根令種善根已種善根令得解
脫
菩薩初從兜率下時乃至阿鼻地獄衆生皆
受快樂佛成道已令諸衆生解脫苦惱受於
快樂以是因緣於先示現是等瑞相
又復菩薩兜率下時右脇入胎自餘衆生從
産門入佛得成道為諸衆生說清淨法迴邪
入正此是於先示現瑞相
菩薩正念從兜率下託淨飯王第一大妃摩

斯00293號　佛本行集經卷七　（21-04）



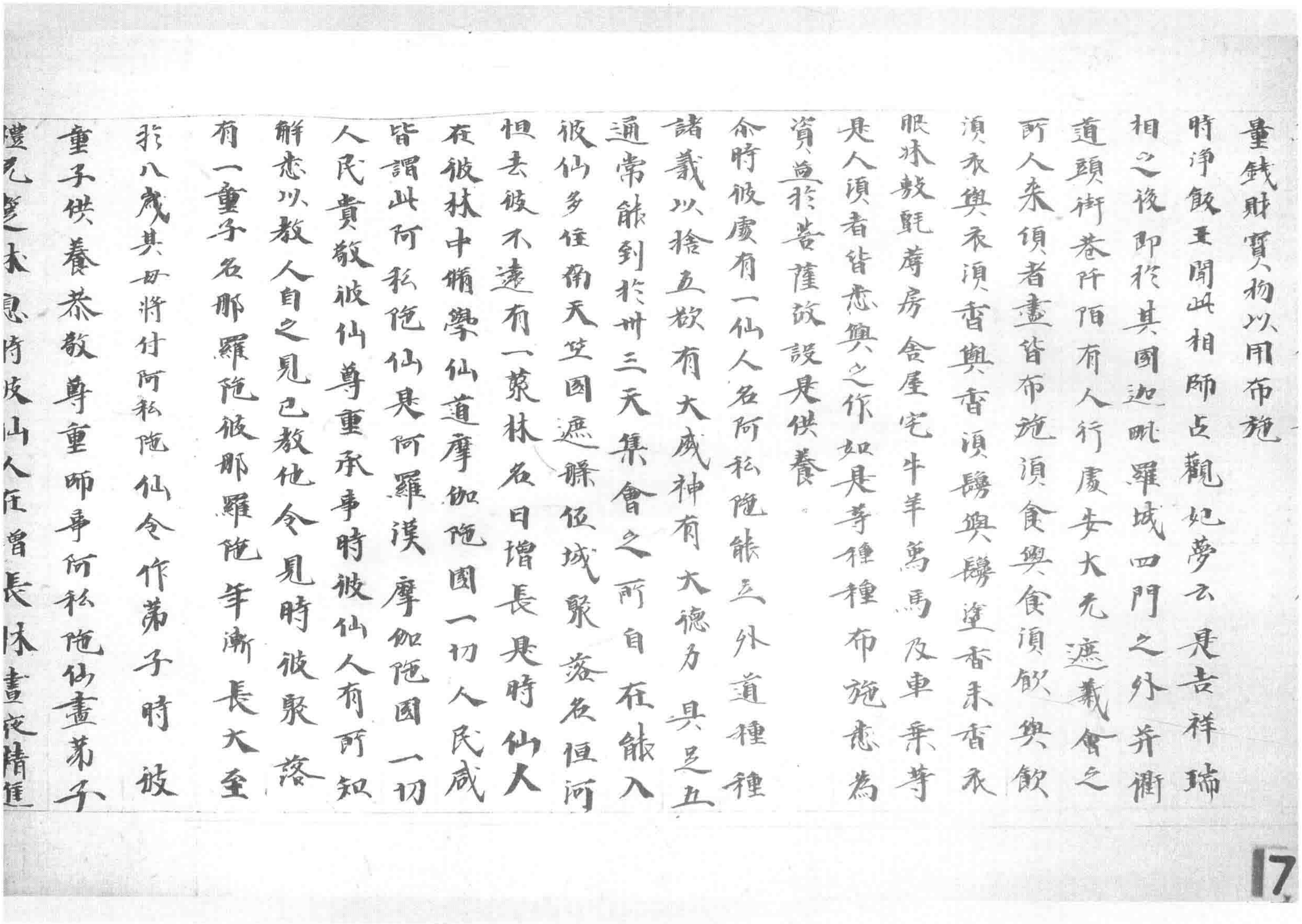
入正此是於先示現瑞相
菩薩正念從兜率下託淨飯王第一大妃摩
耶夫人右脇住已是時大妃於睡眠中夢見
有一六牙白象其頭朱色七支柱地以金裝
牙乘空而下入於右脇夫人夢已明旦即白
淨飯王言大王當知我於昨夜作如是夢當
入於我右脇之時我受快樂昔所未有從今
日後我實不用世間快樂此夢瑞相誰占夢
師能為我解
時淨飯王召一宮監內侍女人而告之言汝
速疾來至外宣勑語我國師大那摩子令急
追喚八婆羅門大占夢師所謂然德鬼宿德
自在德毗紐德梵德等并老迦葉三子速來
時彼使人白於王言如大王勑不敢違遲是
時使人奉大王命至宮門前大聲唱言誰在
門前須有入宮婆羅門不時彼門前有一當
直婆羅門子姓婆陁代名羅邪那（隋言屋室）報於宮
監內使人言我在於此其使人言大王有勑
追喚八大諸婆羅門能占夢者所謂然德迦
葉子等其使傳告乃至國師大那摩子承
彼屋室使人之言即便白喚八大占夢婆羅
門師及大那摩國師之子同入宮中時淨反

斯00293號　佛本行集經卷七（21–05）



葉子等其使傳告乃至國師大那摩子承
彼屋室使人之言即便白喚八大占夢婆羅
門師及大那摩國師之子同入宮中時淨飯
王告諸占夢婆羅門等作如是言昨夜夫人
有此異夢是何瑞相有何徵感時彼占夢婆
羅門等聞王語已善知諸相善占夢祥即具
諮白淨飯王言大王善聽所夢瑞相我當具
說如我所見往昔神仙諸天經書典籍所載
而說偈言
若母人夢見　日天入右脇　彼母所生子　必作轉輪王
若母人夢見　月天入右脇　彼母所生子　諸王中最勝
若母人夢見　白象入右脇　彼母所生子　三界無慈尊
能利諸眾生　慈觀悲平等　度脫苦眾　於深煩惱海
尒時占夢婆羅門師白大王言夫人所夢其
相甚善大王今者當自慶幸夫人所產必生
聖子彼於後時必成佛道名聞遠至時淨飯
王聞諸占夢婆羅門師說此頌已心大歡喜
踊躍無量不能自勝時王備辦無量餚饍百
味飲食噉嗽甜啜諸菓果等種種施設彼婆
羅門自恣而噉飲食訖已時淨飯王復持無
量錢財寶物以用布施
時淨飯王聞此相師占觀妃夢云是吉祥瑞

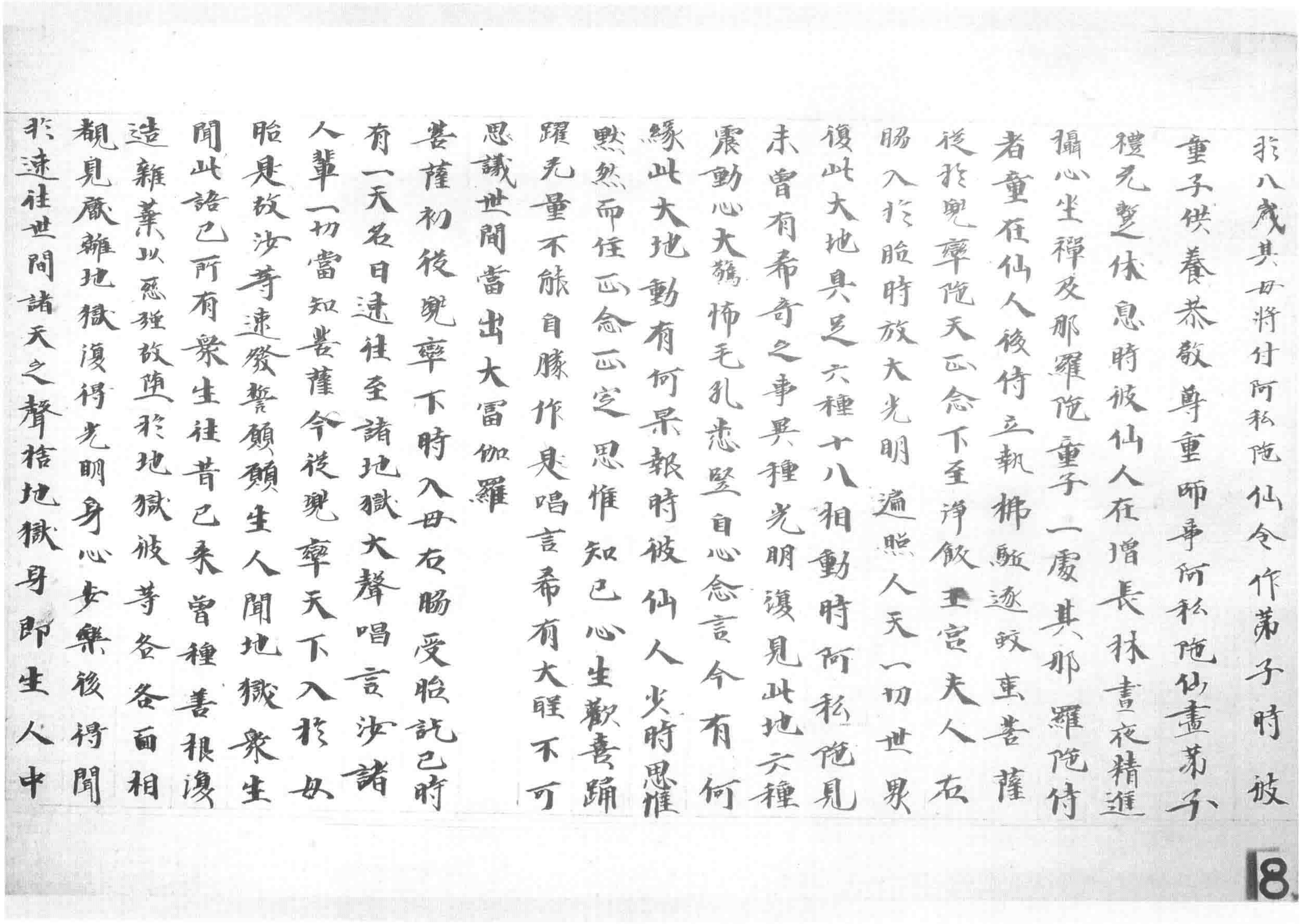
斯00293號　佛本行集經卷七（21–06）



量錢財寶物以用布施
時淨飯王聞此相師占觀妃夢云是吉祥瑞
相之後即於其國迦毗羅城四門之外并衢
道頭街巷阡陌有人行處安大无遮義會之
所人來須者盡皆布施須食與食須飲與飲
須衣與衣須香與香須鬘與鬘塗香末香衣
服床敷氈褥房舍屋宅牛羊象馬及車乘等
是人須者皆悉與之作如是等種種布施悉為
資益於菩薩故設是供養
尒時彼處有一仙人名阿私陀能立外道種種
諸義以捨五欲有大威神有大德力具足五
通常能到於卅三天集會之所自在能入
彼仙多住南天竺國遮睬伍城聚落名恒河
但去彼不遠有一蔡林名曰增長是時仙人
在彼林中脩學仙道摩伽陀國一切人民咸
皆謂此阿私陀仙是阿羅漢摩伽陀國一切
人民貴敬彼仙尊重承事時彼仙人有所知
解悉以教人自之見已教他令見時彼聚落
有一童子名那羅陀彼那羅陀年漸長大至
於八歲其母將付阿私陀仙令作弟子時彼
童子供養恭敬尊重師事阿私陀仙晝弟子
禮无竟休息時彼仙人在增長林晝夜精進

17

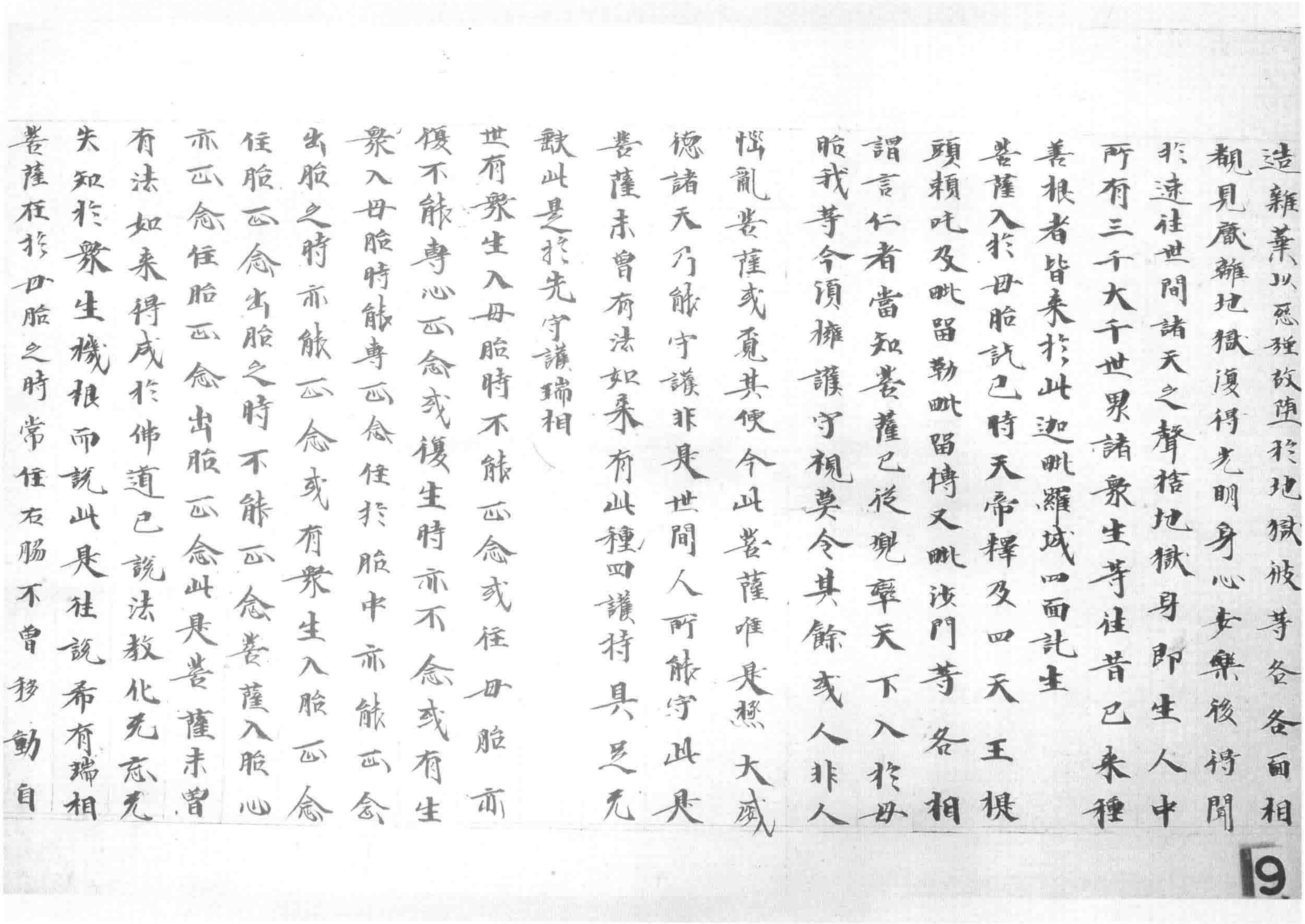
斯00293號　佛本行集經卷七　（21-07）



於八歲其母將付阿私陀仙令作弟子時彼
童子供養恭敬尊重師事阿私陀仙晝弟子
禮无竟休息時彼仙人在增長林晝夜精進
攝心坐禪及那羅陀童子一處其那羅陀侍
者童在仙人後侍立執拂駈逐蚊虻菩薩
從於兜率陁天正念下至淨飯王宮夫人右
脇入於胎時放大光明遍照人天一切世界
復此大地具足六種十八相動時阿私陀見
未曾有希奇之事異種光明復見此地六種
震動心大驚怖毛孔悉竪自心念言今有何
緣此大地動有何果報時彼仙人少時思惟
默然而住正念正定思惟知已心生歡喜踊
躍无量不能自勝作是唱言希有大聖不可
思議世間當出大冨伽羅
菩薩初從兜率下時入母右脇受胎託已時
有一天名曰速往至諸地獄大聲唱言汝諸
人輩一切當知菩薩今從兜率天下入於母
胎是故汝等速發誓願願生人間地獄眾生
聞此語已所有眾生往昔已來曾種善根遇
造雜業以惡強故墮於地獄彼等各各面相
覩見厭離地獄復得光明身心安樂後得聞
於速往世間諸天之聲捨地獄身即生人中

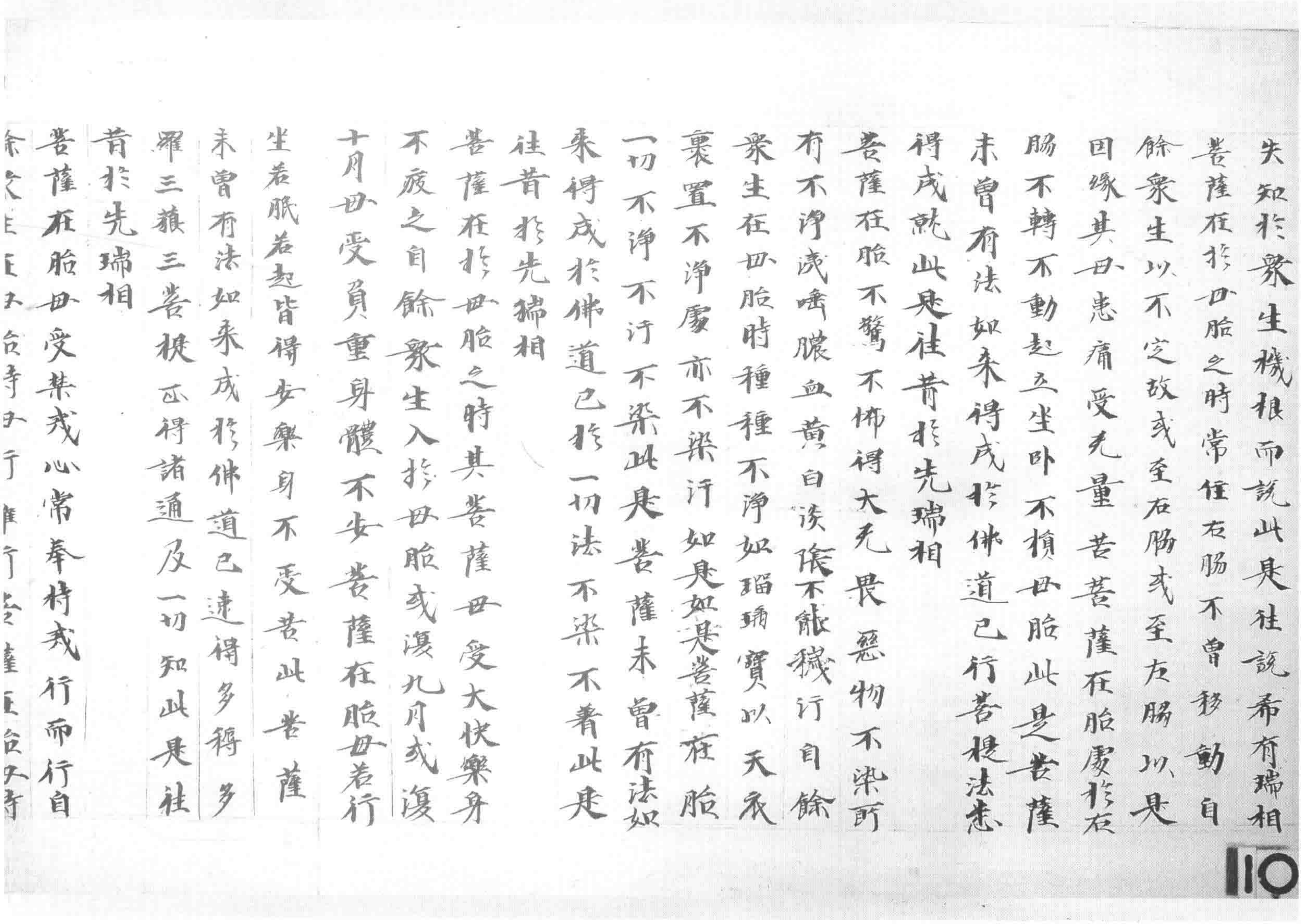
18

斯00293號　佛本行集經卷七　（21-08）



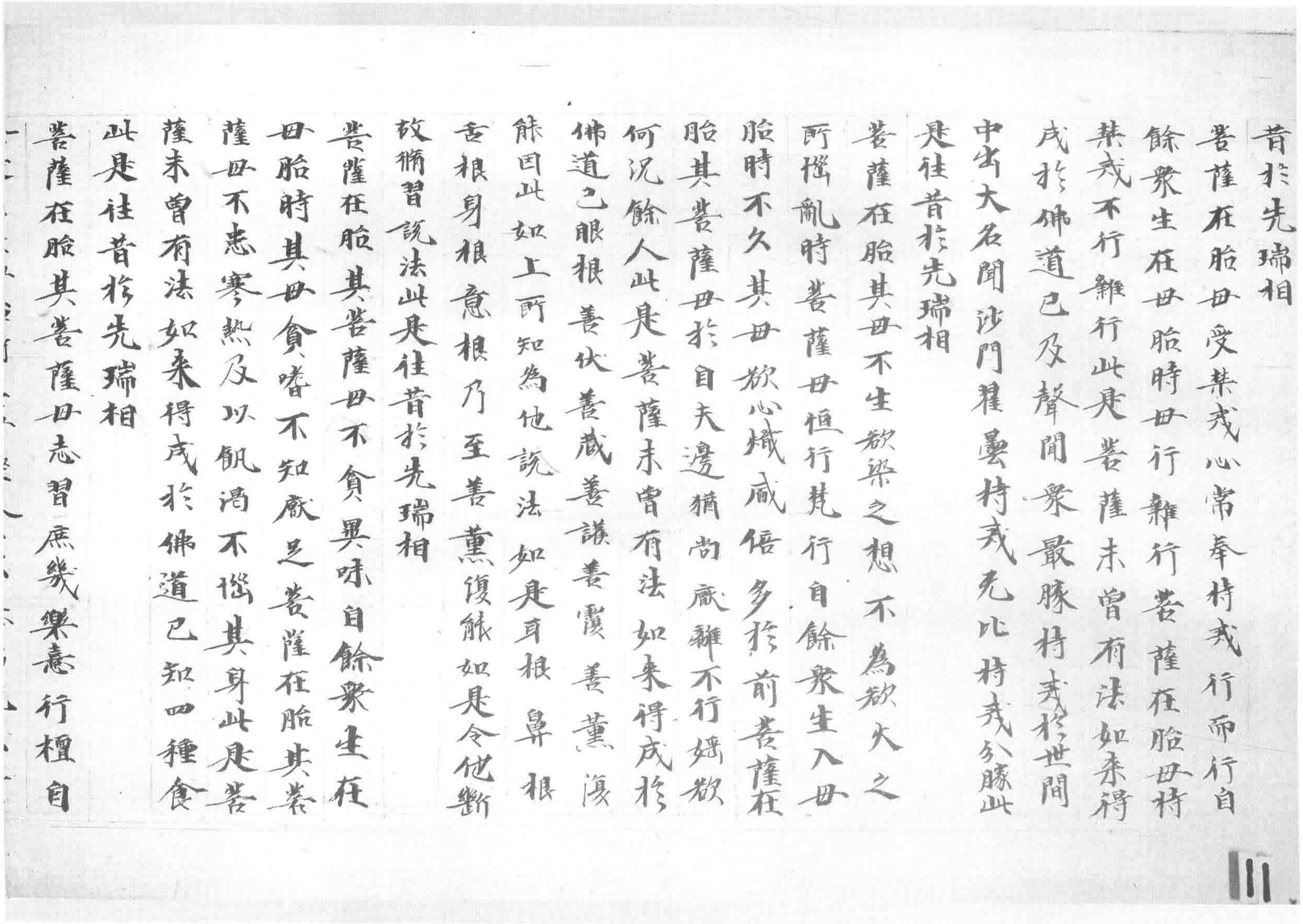
造雜業以惡業故墮於地獄彼等各各面相
覩見厭離地獄復得光明身心安樂後得聞
於遠離世間諸天之聲捨地獄身即生人中
所有三千大千世界諸衆生等往昔已來種
善根者皆來於此迦毗羅城四面託生
菩薩入於母胎託已時天帝釋及四天王提
頭賴吒及毗留勒毗留博叉毗沙門等各相
謂言仁者當知菩薩已從兜率天下入於母
胎我等今須擁護守視莫令其餘或人非人
惱亂菩薩或覓其便今此菩薩唯是懸大威
德諸天乃能守護非是世間人所能守此是
菩薩未曾有法如來有此種四護持具足无
歎此是於先守護瑞相
世有衆生入母胎時不能正念或住母胎亦
復不能專心正念或復生時亦不念或有生
衆入母胎時能專正念住於胎中亦能正念
出胎之時亦能正念或有衆生入胎正念
住胎正念出胎之時不能正念菩薩入胎心
亦正念住胎正念出胎正念此是菩薩未曾
有法如來得成於佛道已說法教化无忘失
失知於衆生機根而說此是往說希有瑞相
菩薩在於母胎之時常住右脇不曾移動自

斯00293號　佛本行集經卷七　（21-09）



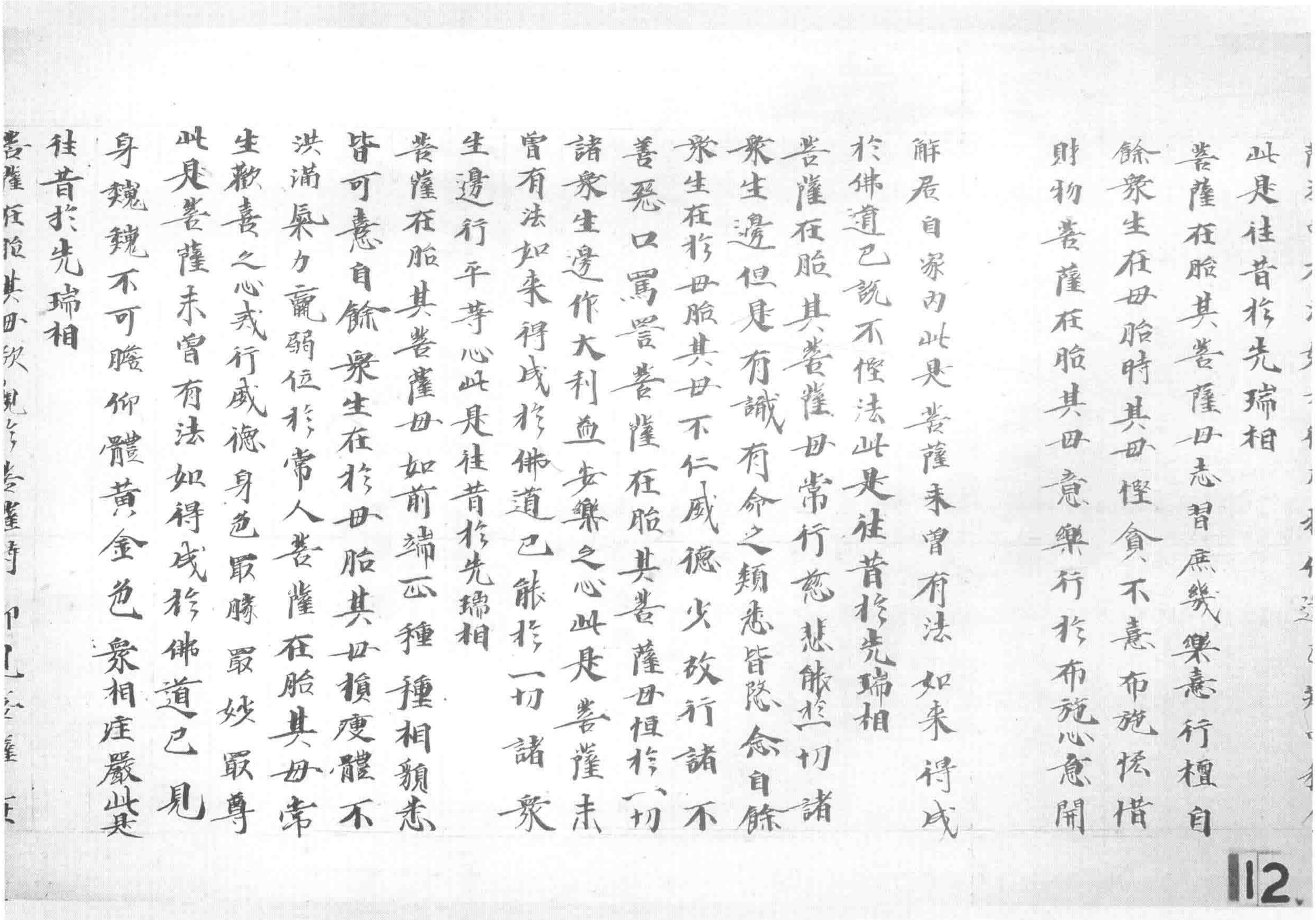
失知於衆生機根而說此是往說希有瑞相
菩薩在於母胎之時常住右脇不曾移動自
餘衆生以不定故或至右脇或至左脇以是
因緣其母患痛受无量苦菩薩在胎處於右
脇不轉不動起立坐卧不損母胎此是菩薩
未曾有法如來得成於佛道已行菩提法悲
得成就此是往昔於先瑞相
菩薩在胎不驚不怖得大光畏惡物不染所
有不淨涕唾膿血黄白淡陰不能穢汙自餘
衆生在母胎時種種不淨如瑠璃寶以天衣
裹置不淨處亦不染汙如是如是菩薩在胎
一切不淨不汙不染此是菩薩未曾有法如
來得成於佛道已於一切法不染不著此是
往昔於先瑞相
菩薩在於母胎之時其菩薩母受大快樂身
不疲乏自餘衆生入於母胎或滿九月或滿
十月母受負重身體不安菩薩在胎母若行
坐若眠若起皆得安樂身不受苦此菩薩
未曾有法如來成於佛道已速得多耨多
羅三藐三菩提正得諸通及一切知此是往
昔於先瑞相
菩薩在胎母受禁戒心常奉持戒行而行自
[illegible]

斯00293號　佛本行集經卷七　（21-10）



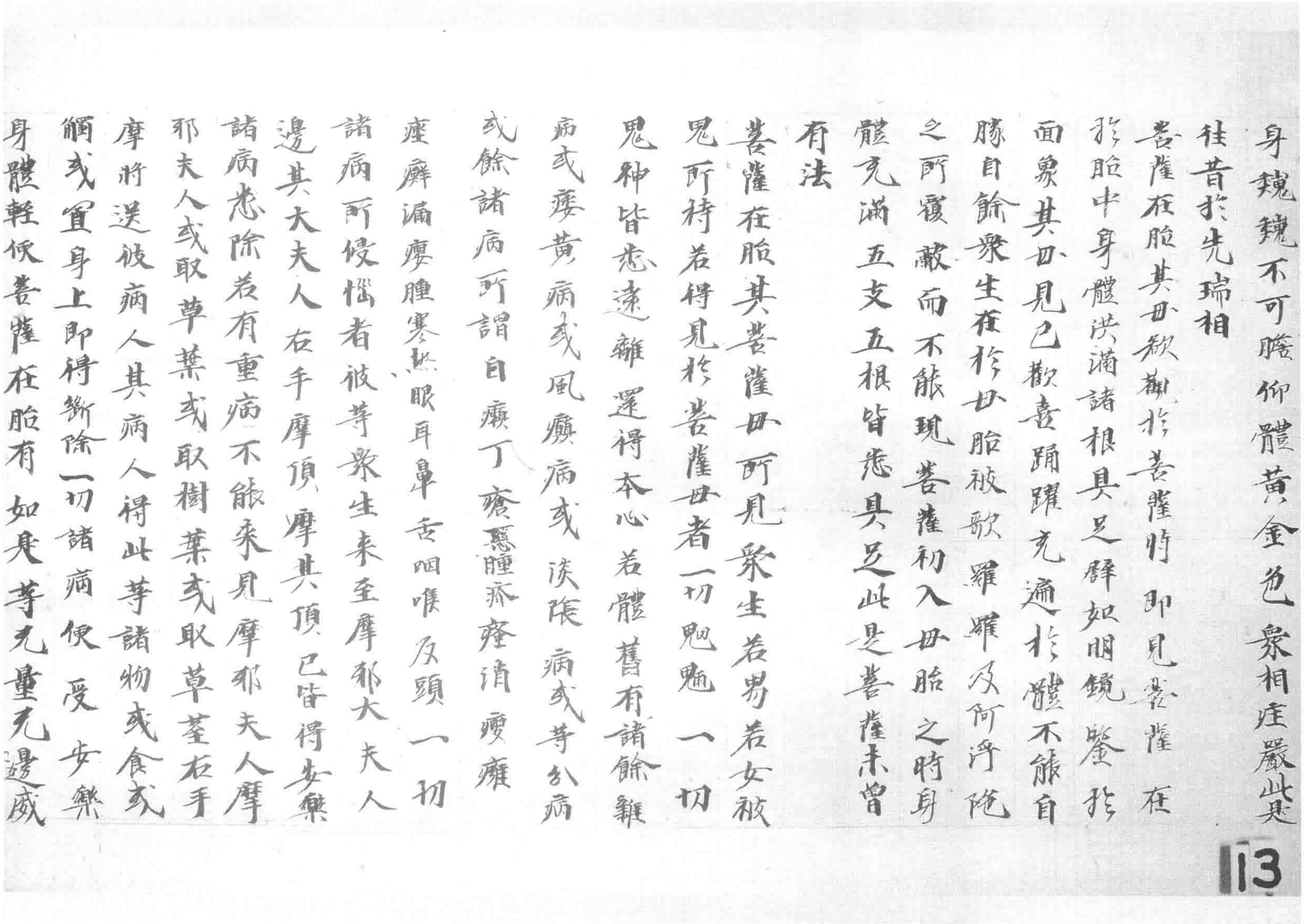
昔於先瑞相
菩薩在胎母受禁戒心常奉持戒行而行自
餘衆生在母胎時母行雜行菩薩在胎母持
禁戒不行雜行此是菩薩未曾有法如來得
成於佛道已及聲聞衆最勝持戒於世間
中出大名聞沙門瞿曇持戒无比持戒分勝此
是往昔於先瑞相
菩薩在胎其母不生欲染之想不為欲火之
所惱亂時菩薩母恒行梵行自餘衆生入母
胎時不久其母欲心熾盛倍多於前菩薩在
胎其菩薩母於自夫邊猶尚厭離不行婬欲
何況餘人此是菩薩未曾有法如來得成於
佛道已眼根善伏善藏善護善覆善薰復
能因此如上所知為他說法如是耳根鼻根
舌根身根意根乃至善薰復能如是令他斷
故脩習說法此是往昔於先瑞相
菩薩在胎其菩薩母不貪異味自餘衆生在
母胎時其母貪嗜不知厭足菩薩在胎其菩
薩母不患寒熱及以飢渴不惱其身此是菩
薩未曾有法如來得成於佛道已知四種食
此是往昔於先瑞相
菩薩在胎其菩薩母志習庶幾樂意行檀自

斯00293號　佛本行集經卷七　（21–11）



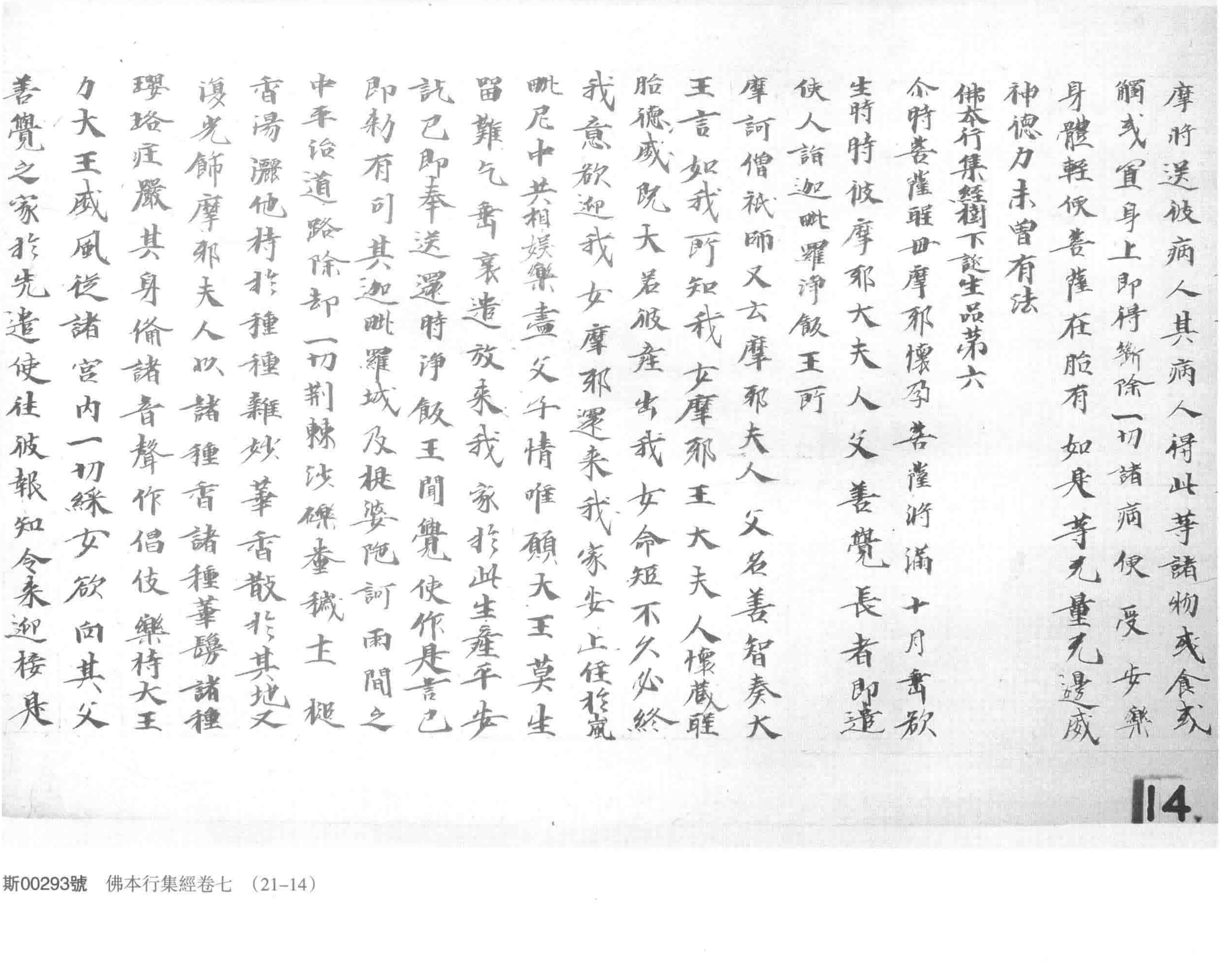
此是往昔於先瑞相
菩薩在胎其菩薩母志習庶幾樂意行檀自
餘衆生在母胎時其母慳貪不意布施悋惜
財物菩薩在胎其母意樂行於布施心意開
解居自家內此是菩薩未曾有法如來得成
於佛道已說不慳法此是往昔於先瑞相
菩薩在胎其菩薩母常行慈悲能於一切諸
衆生邊但是有識有命之類悉皆愍念自餘
衆生在於母胎其母不仁威德少故行諸不
善惡口罵詈菩薩在胎其菩薩母恒於一切
諸衆生邊作大利益安樂之心此是菩薩未
曾有法如來得成於佛道已能於一切諸衆
生邊行平等心此是往昔於先瑞相
菩薩在胎其菩薩母如前端正種種相貌悉
皆可憙自餘衆生在於母胎其母損瘦體不
洪滿氣力羸弱位於常人菩薩在胎其母常
生歡喜之心戒行威德身色最勝最妙最尊
此是菩薩未曾有法如得成於佛道已見
身巍巍不可瞻仰體黃金色衆相莊嚴此是
往昔於先瑞相

斯00293號　佛本行集經卷七　（21–12）



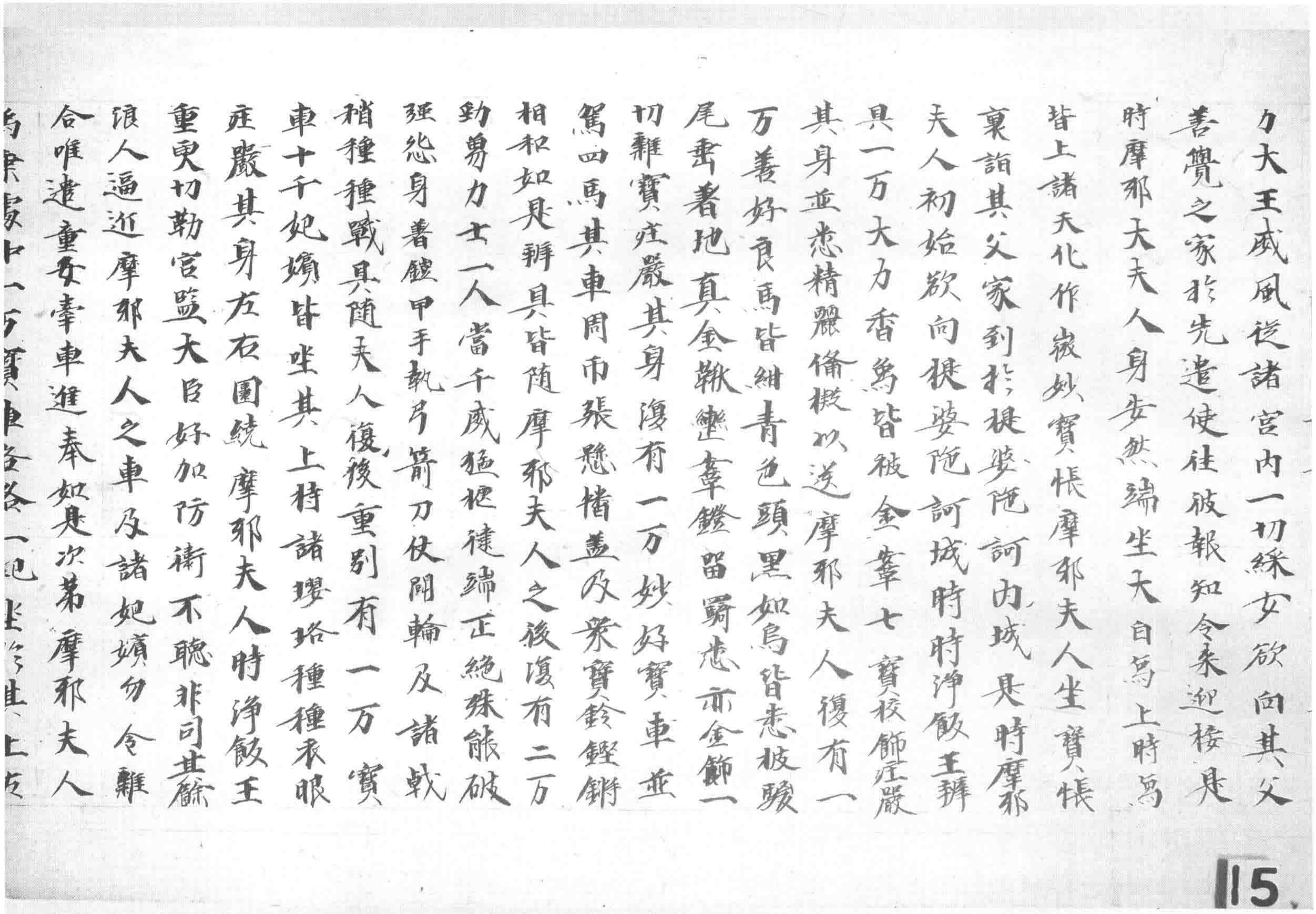
身魏魏不可瞻仰體黄金色衆相莊嚴此是
往昔於先瑞相
菩薩在胎其母欲觀於菩薩時即見菩薩在
於胎中身體洪滿諸根具足譬如明鏡鑒於
面象其母見已歡喜踊躍无遍於體不能自
勝自餘衆生在於母胎被歌羅羅及阿浮陀
之所覆蔽而不能現菩薩初入母胎之時身
體充滿五支五根皆悉具足此是菩薩未曾
有法
菩薩在胎其菩薩母所見衆生若男若女被
鬼所持若得見於菩薩母者一切魍魎一切
鬼神皆悉遠離還得本心若體舊有諸餘雜
病或瘦黄病或風癲病或淡陰病或等分病
或餘諸病所謂白癩丁瘡懸腫疥瘙漬瘦癰
瘂癖漏瘻腫寒熱眼耳鼻舌咽喉及頭一切
諸病所侵惱者彼等衆生来至摩耶大夫人
邊其大夫人右手摩頂摩其頂已皆得安樂
諸病悉除若有重病不能来見摩耶夫人摩
耶夫人或取草葉或取樹葉或取草莖右手
摩將送彼病人其病人得此等諸物或食或
觸或置身上即得斷除一切諸病便受安樂
身體輕便菩薩在胎有如是等无量无邊威

斯00293號　佛本行集經卷七　（21–13）



摩將送彼病人其病人得此等諸物或食或
觸或置身上即得斷除一切諸病便受安樂
身體輕便菩薩在胎有如是等无量无邊威
神德力未曾有法
佛本行集經樹下誕生品第六
尒時菩薩聖母摩耶懷孕菩薩將滿十月垂欲
生時時彼摩耶大夫人父善覺長者即遣
使人詣迦毗羅淨飯王所
摩訶僧祇師又云摩耶夫人父名善智奏大
王言如我所知我女摩耶王大夫人懷藏聖
胎德威既大若彼産出我女命短不久必終
我意欲迎我女摩耶還来我家安上住於嵐
毗尼中共相娛樂盡父子情唯願大王莫生
留難乞垂哀遣放来我家於此生産平安
訖已即奉送還時淨飯王聞覺使作是言已
即勑有司其迦毗羅城及提婆陁訶兩間之
中平治道路除却一切荊棘沙礫塠穢土塊
香湯灑地持於種種雜妙華香散於其地又
復光飾摩耶夫人以諸種香諸種華鬘諸種
瓔珞莊嚴其身備諸音聲作倡伎樂持大王
力大王威風從諸宮內一切綵女欲向其父
善覺之家於先遣使往彼報知令来迎接是

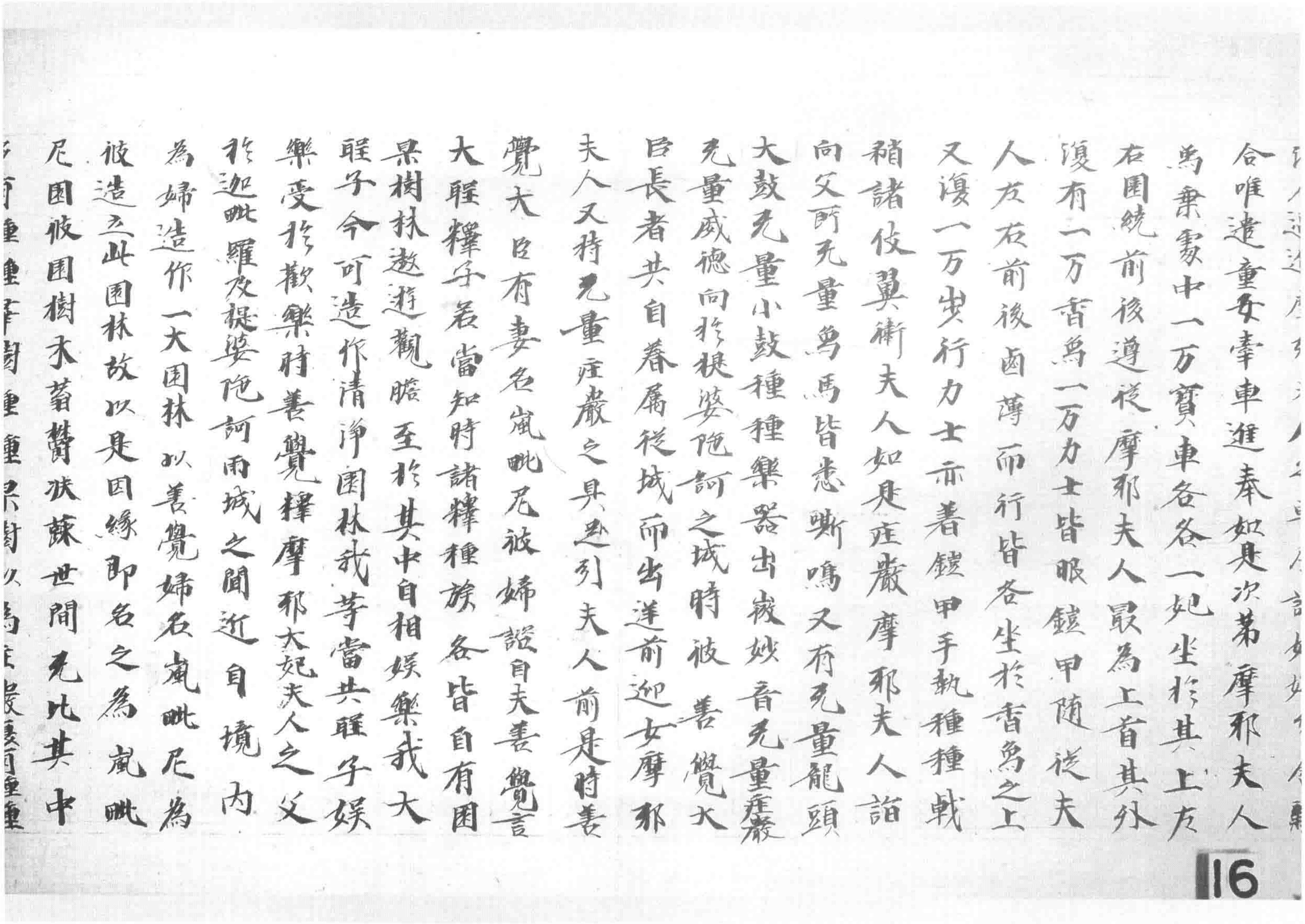
斯00293號　佛本行集經卷七　（21–14）



力大王威風從諸宮內一切綵女欲向其父
善覺之家於先遣使往彼報知令來迎接是
時摩耶大夫人身安然端坐大臣為上時為
皆上諸天化作微妙寶帳摩耶夫人坐寶帳
裏詣其父家到於提婆陁訶內城是時摩耶
夫人初始欲向提婆陁訶城時時淨飯王辦
具一万大力香象皆被金鞍七寶校飾莊嚴
其身並悉精麗備擬以送摩耶夫人復有一
万善好良馬皆紺青色頭黑如烏皆悉被騣
尾垂著地真金鞦轡韁鐙留覊悉亦金飾一
切雜寶莊嚴其身復有一万妙好寶車並
駕四馬其車周帀張懸幡蓋及眾寶鈴鏗鏘
相和如是辦具皆隨摩耶夫人之後復有二万
勁勇力士一人當千威猛捷疾端正絕殊能破
强怨身著鎧甲手執弓箭刀仗鬪輪及諸戟
稍種種戰具隨夫人復後重別有一万寶
車十千妃嬪皆坐其上持諸瓔珞種種衣服
莊嚴其身左右圍繞摩耶夫人時淨飯王
重更切勅宮監大臣好加防衛不聽非司其餘
浪人逼近摩耶夫人之車及諸妃嬪勿令雜
合唯遣童女牽車進奉如是次第摩耶夫人

15

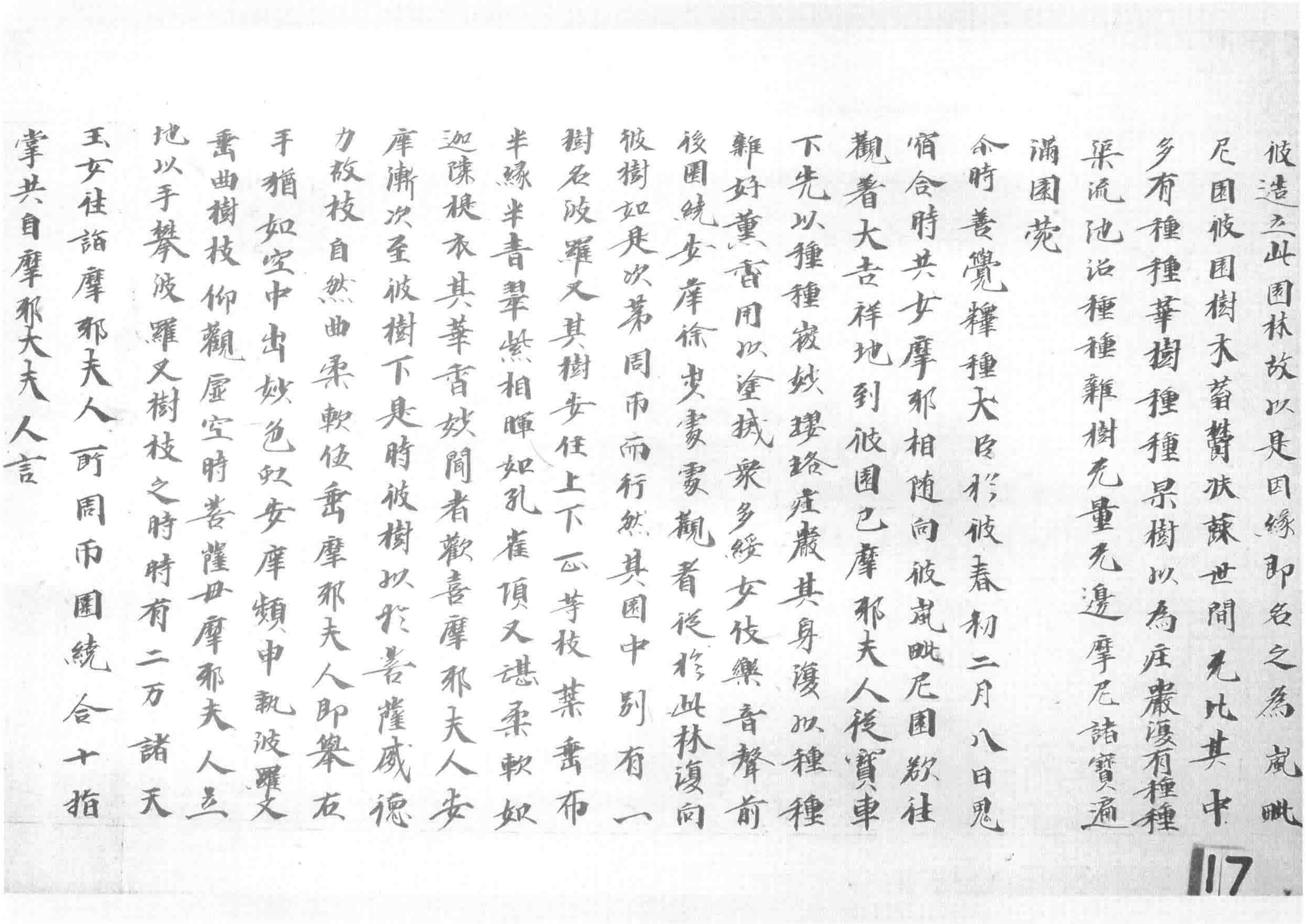
斯00293號　佛本行集經卷七　（21-15）



合唯遣童女牽車進奉如是次第摩耶夫人
為眾最中一万寶車各各一妃坐於其上左
右圍繞前後導從摩耶夫人最為上首其外
復有一万香象一万力士皆服鎧甲隨從夫
人左右前後函薄而行皆各坐於香象之上
又復一万步行力士亦著鎧甲手執種種戟
稍諸仗翼衛夫人如是莊嚴摩耶夫人詣
向父所无量象馬皆悉嘶鳴又有无量龍頭
大鼓无量小鼓種種樂器出微妙音无量莊嚴
无量威德向於提婆陁訶之城時彼善覺大
臣長者共自眷屬從城而出逆前迎女摩耶
夫人又將无量莊嚴之具並列夫人前是時善
覺大臣有妻名嵐毗尼彼婦語自夫善覺言
大臣釋子若當知時諸釋種族各皆自有園
果樹林遨遊觀瞻至於其中自相娛樂我大
臣釋子今可造作清淨園林我等當共臣子娛
樂受於歡樂時善覺釋摩耶大妃夫人之父
於迦毗羅及提婆陁訶兩城之間近自境內
為婦造作一大園林以善覺婦名嵐毗尼為
彼造立此園林故以是因緣即名之為嵐毗
尼園彼園樹木蓊欝扶蘇世間无比其中

16

斯00293號　佛本行集經卷七　（21-16）

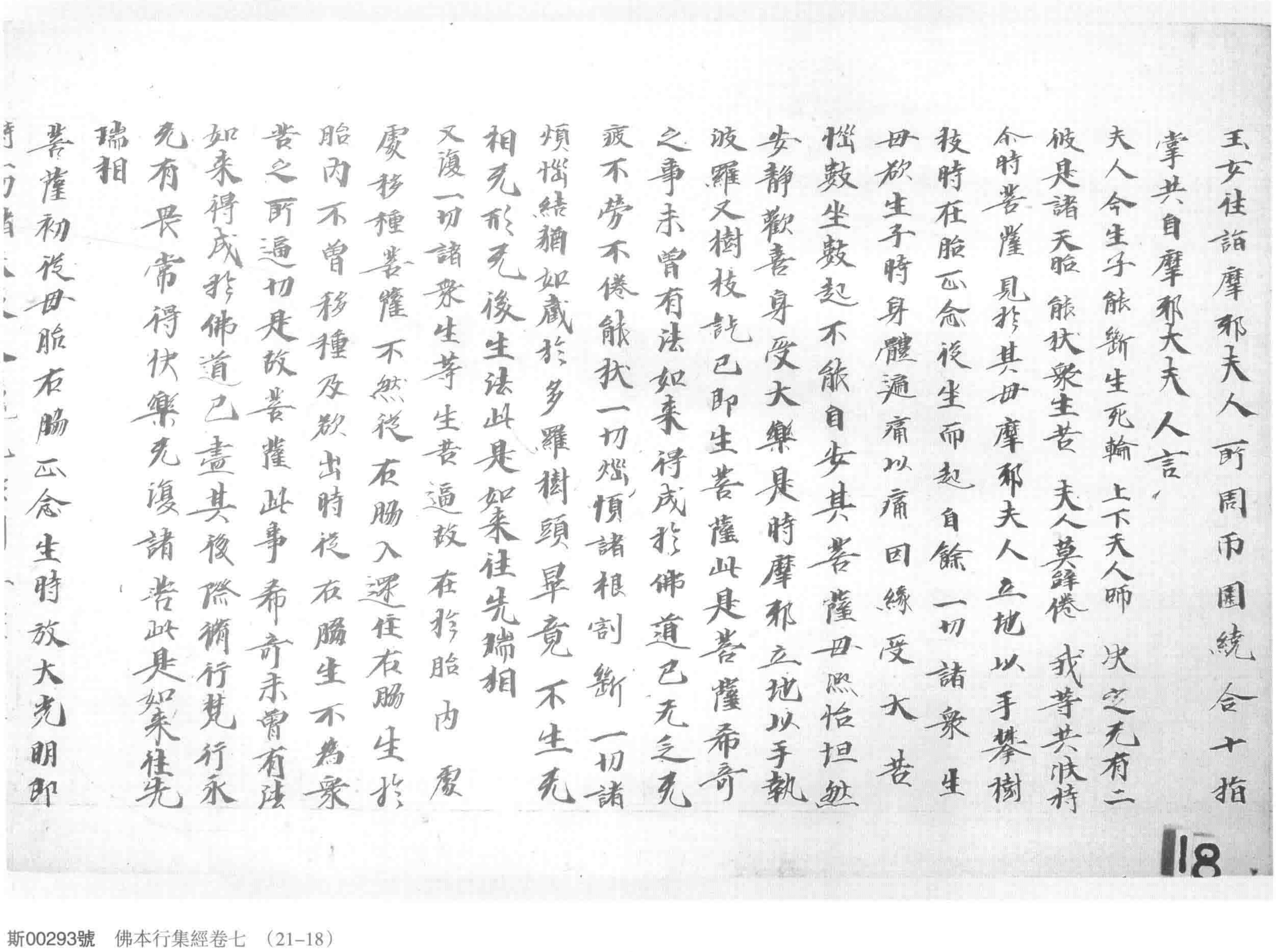


彼造立此園林故以是因緣即名之為嵐毗尼園彼園樹木蓊欝扶蔬世間无比其中多有種種華樹種種果樹以為庄嚴復有種種渠流池沼種種雜樹无量无邊摩尼諸寶遍滿園苑

尒時善覺釋種大臣於彼春初二月八日鬼宿合時共女摩耶相隨向彼嵐毗尼園欲往觀看大吉祥地到彼園已摩耶夫人從寶車下先以種種微妙瓔珞庄嚴其身復以種種雜好薰香用以塗拭眾多綵女伎樂音聲前後圍繞安庠徐步處處觀看從於此林復向彼樹如是次第周帀而行然其園中別有一樹名波羅叉其樹安住上下正等枝葉垂布半綠半青翠紫相暉如孔雀頂又甚柔軟如迦陵提衣其華香妙聞者歡喜摩耶夫人安庠漸次至彼樹下是時彼樹以於菩薩威德力故枝自然曲柔軟低垂摩耶夫人即舉右手猶如空中出妙色虹安庠頻申執波羅叉垂曲樹枝仰觀虛空時菩薩母摩耶夫人立地以手攀波羅叉樹枝之時時有二万諸天玉女往詣摩耶夫人所周帀圍繞合十指掌共白摩耶大夫人言

17

斯00293號　佛本行集經卷七　（21–17）



玉女往詣摩耶夫人所周帀圍繞合十指掌共白摩耶大夫人言

夫人今生子　能斷生死輪　上下天人師　決定无有二
彼是諸天胎　能拔眾生苦　夫人莫辞倦　我等共扶持

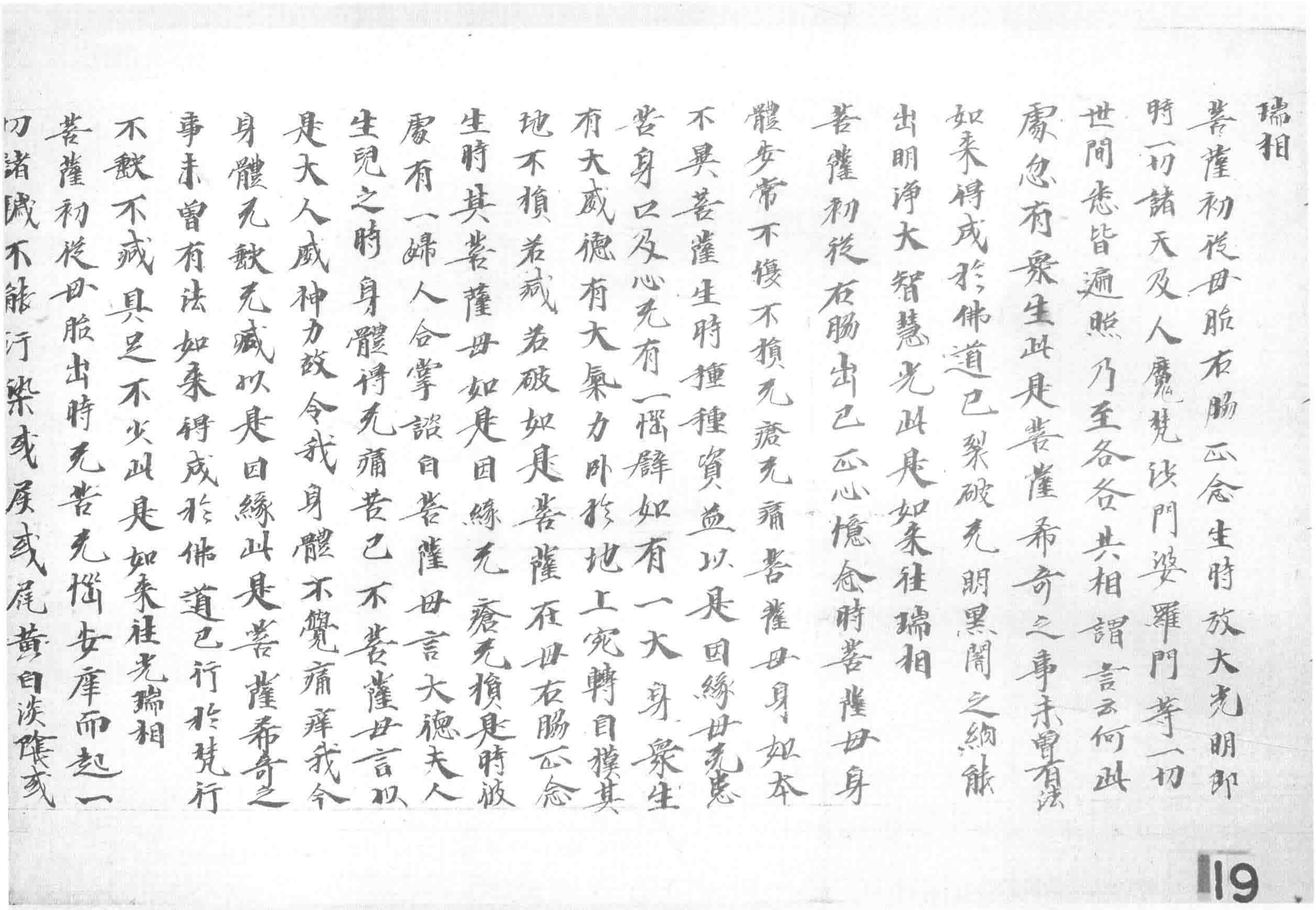
尒時菩薩見於其母摩耶夫人立地以手攀樹枝時在胎正念從生而起自餘一切諸眾生母欲生子時身體遍痛以痛因緣受大苦惱數坐數起不能自安其菩薩母熙怡坦然安靜歡喜身受大樂是時摩耶立地以手執波羅叉樹枝訖已即生菩薩此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已无乏无疲不勞不倦能拔一切惱煩諸根割斷一切諸煩惱結猶如藏於多羅樹頭畢竟不生无相无形无後生法此是如來往先瑞相

又復一切諸眾生等生苦逼故在於胎內處處移種菩薩不然從右脇入還住右脇生於胎內不曾移種及欲出時從右脇生不為眾苦之所逼切是故菩薩此事希奇未曾有法如來得成於佛道已盡其後際修行梵行永无有畏常得快樂无復諸苦此是如來往先瑞相

菩薩初從母胎右脇正念生時放大光明即

18

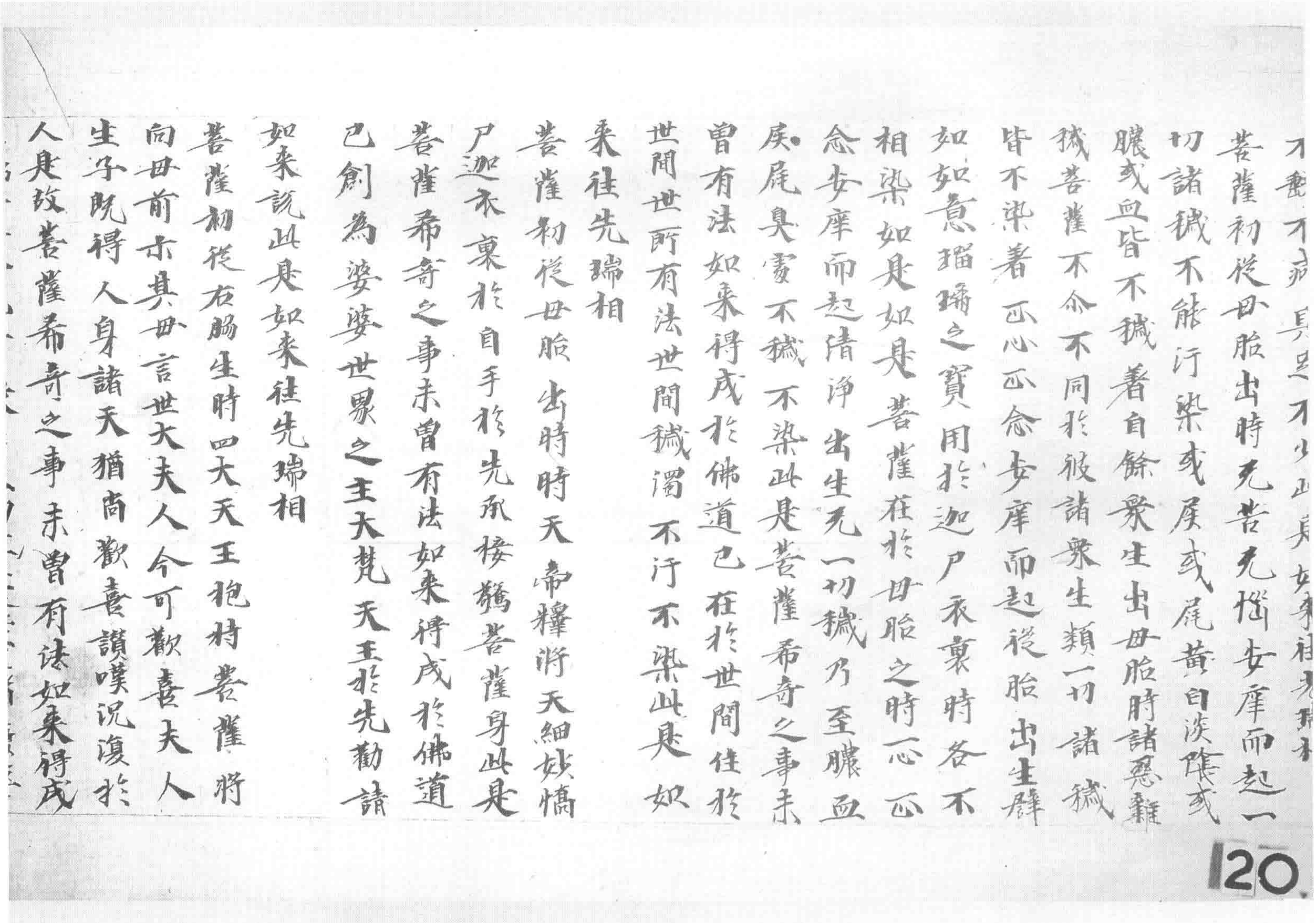
斯00293號　佛本行集經卷七　（21–18）



瑞相

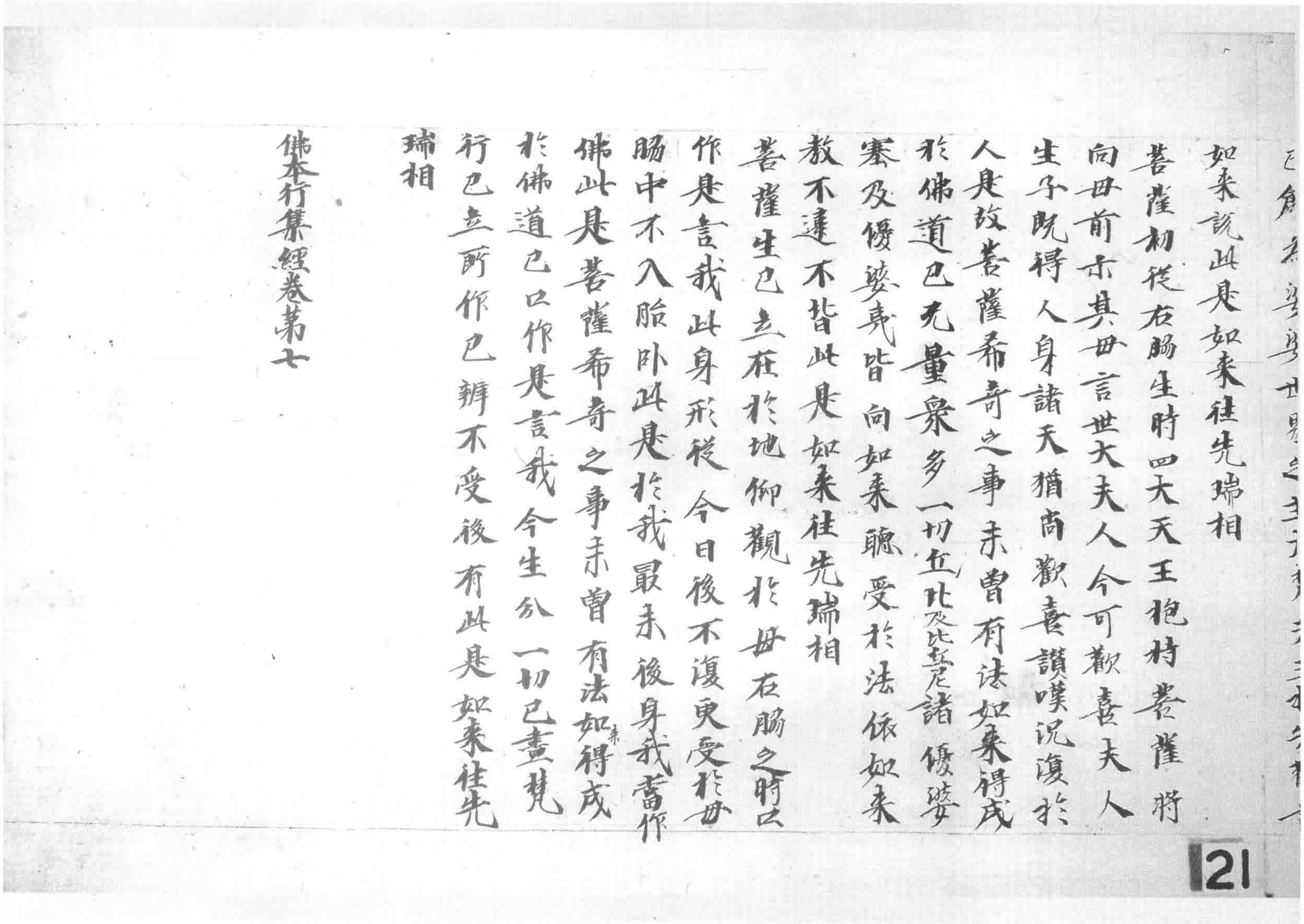
菩薩初從母胎右脇正念生時放大光明即
時一切諸天及人魔梵沙門婆羅門等一切
世間悉皆遍照乃至各各共相謂言云何此
處忽有衆生此是菩薩希奇之事未曾有法
如來得成於佛道已裂破无明黑闇之網能
出明淨大智慧光此是如來往瑞相
菩薩初從右脇出已正心憶念時菩薩母身
體安常不傷不損无瘡无痛菩薩母身如本
不異菩薩生時種種資益以是因緣母无患
菩身口及心无有一惱譬如有一大身衆生
有大威德有大氣力卧於地上宛轉自撲其
地不損若缺若破如是菩薩在母右脇正念
生時其菩薩母如是因緣无瘡无損是時彼
處有一婦人合掌諮白菩薩母言大德夫人
生兒之時身體得无痛苦已不菩薩母言以
是大人威神力故令我身體不覺痛痒我今
身體无缺无減以是因緣此是菩薩希奇之
事未曾有法如來得成於佛道已行於梵行
不缺不減具足不少此是如來往先瑞相
菩薩初從母胎出時无苦无惱安庠而起一
切諸識不能汙染或屎或尿黃白淡陰或

斯00293號　佛本行集經卷七　（21–19）



不缺不減具足不少此是如來往先瑞相
菩薩初從母胎出時无苦无惱安庠而起一
切諸識不能汙染或屎或尿黃白淡陰或
膿或血皆不識著自餘衆生出母胎時諸惡雜
穢菩薩不介不同於彼諸衆生類一切諸穢
皆不染著正心正念安庠而起從胎出生譬
如如意瑠璃之寶用於迦尸衣裹時各不
相染如是如是菩薩在於母胎之時一心正
念安庠而起清淨出生无一切穢乃至膿血
屎尿臭處不穢不染此是菩薩希奇之事未
曾有法如來得成於佛道已在於世間住於
世間世所有法世間穢濁不汙不染此是如
來往先瑞相
菩薩初從母胎出時時天帝釋將天細妙憍
尸迦衣裹於自手於先承接菩薩身此是
菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道
已創為娑婆世界之主大梵天王於先勸請
如來說此是如來往先瑞相
菩薩初從右脇生時四大天王抱持菩薩將
向母前示其母言世大夫人今可歡喜夫人
生子既得人身諸天猶尚歡喜讚嘆況復於
人是故菩薩希奇之事未曾有法如來得成

斯00293號　佛本行集經卷七　（21–20）



如来説此是如来往先瑞相
菩薩初從右脇生時四大天王抱持菩薩將
向母前示其母言世大夫人今可歡喜夫人
生子既得人身諸天猶尚歡喜讃嘆況復於
人是故菩薩希奇之事未曾有法如来得成
於佛道已无量衆多一切丘比（及比丘尼）諸優婆
塞及優婆夷皆向如来聽受於法依如来
教不違不背此是如来往先瑞相
菩薩生已立在於地御觀於母右脇之時口
作是言我此身形從今日後不復更受於母
脇中不入胎卧此是於我最末後身我當作
佛此是菩薩希奇之事未曾有法如（来）得成
於佛道已口作是言我今生分一切已盡梵
行已立所作已辦不受後有此是如来往先
瑞相

佛本行集經卷第七

21

斯00293號　佛本行集經卷七　（21–21）

824

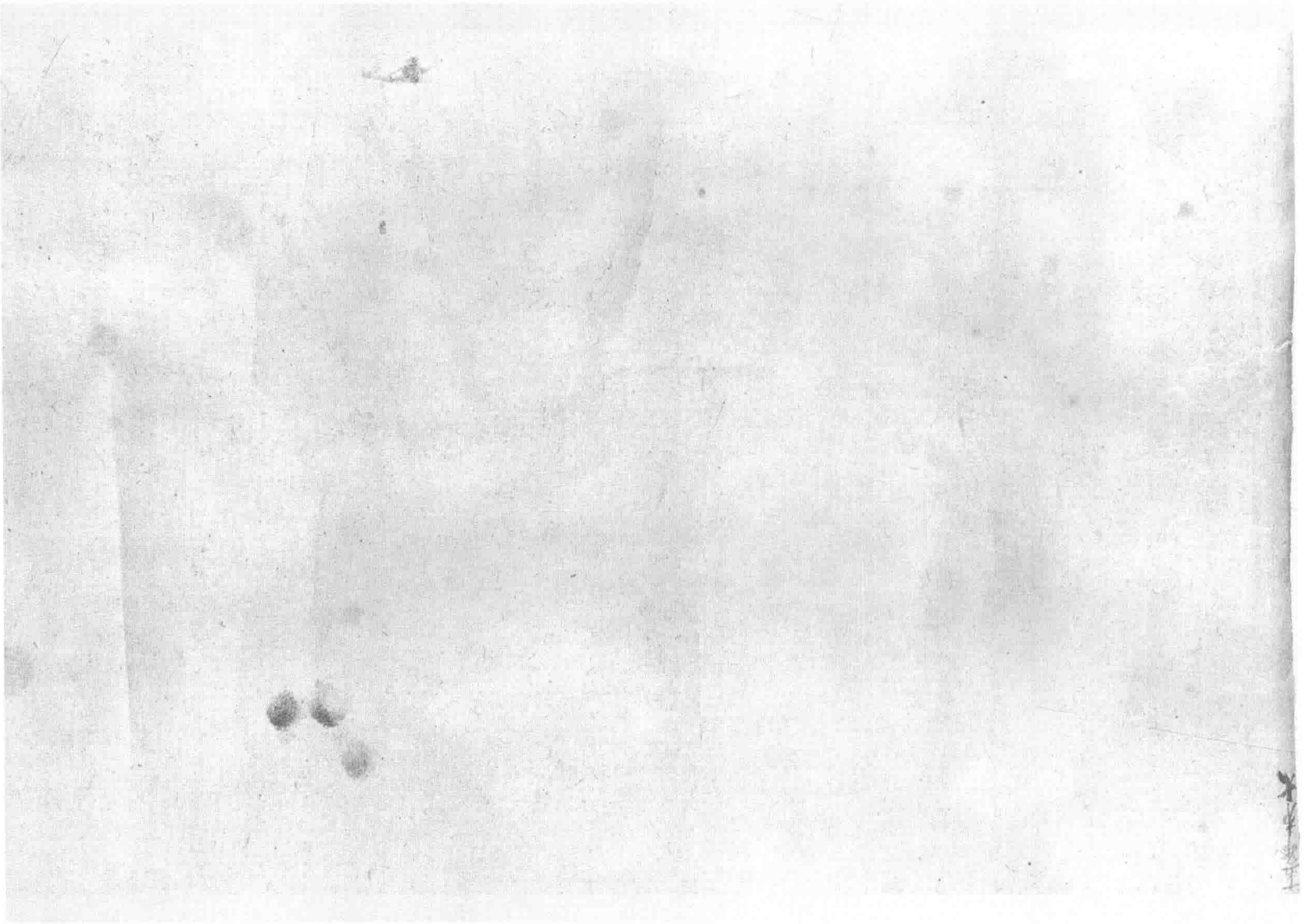
勘

佛本行集經卷第七

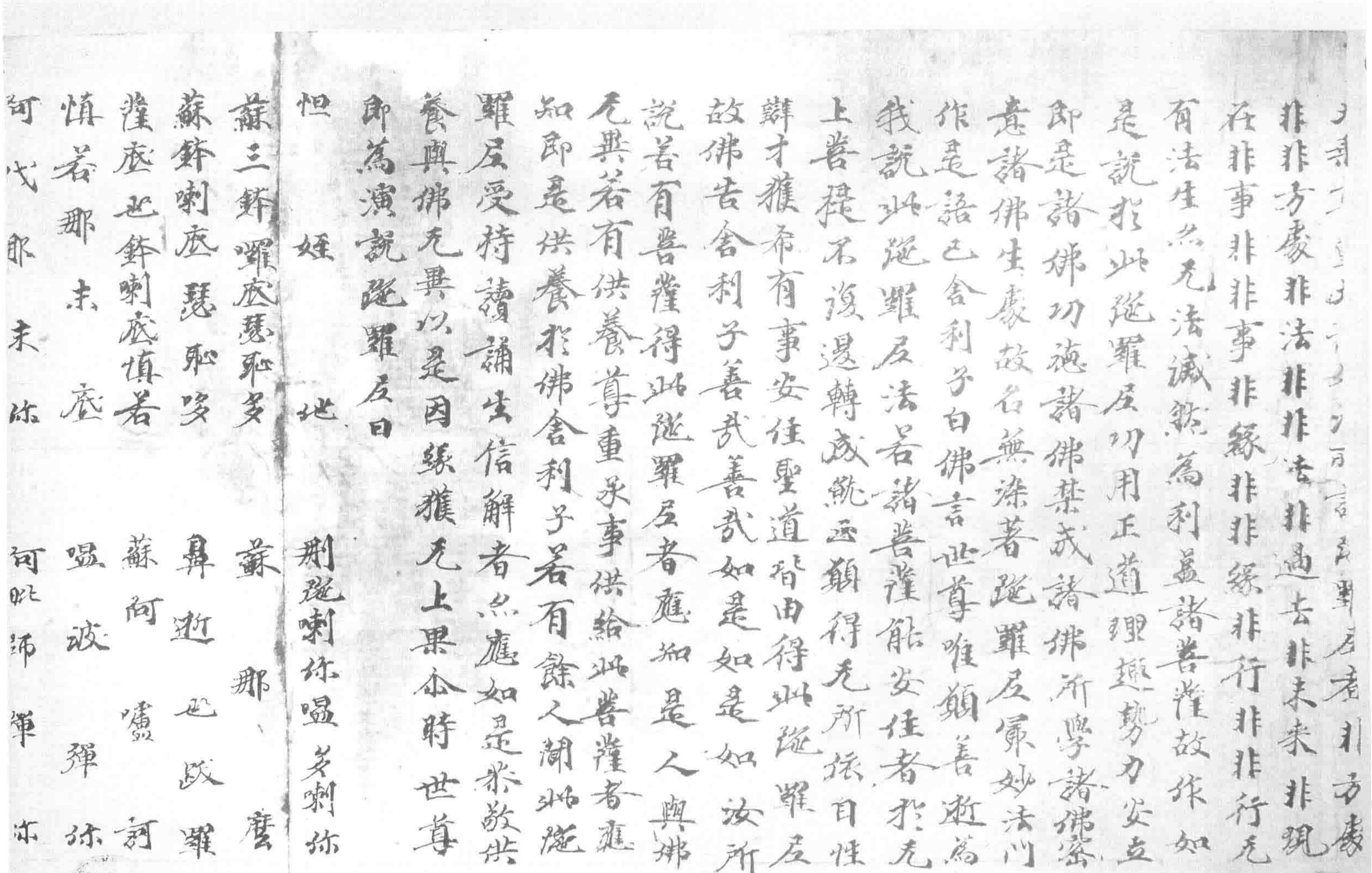
S. 293.

1v.

斯00293號背　勘記　（02–01）

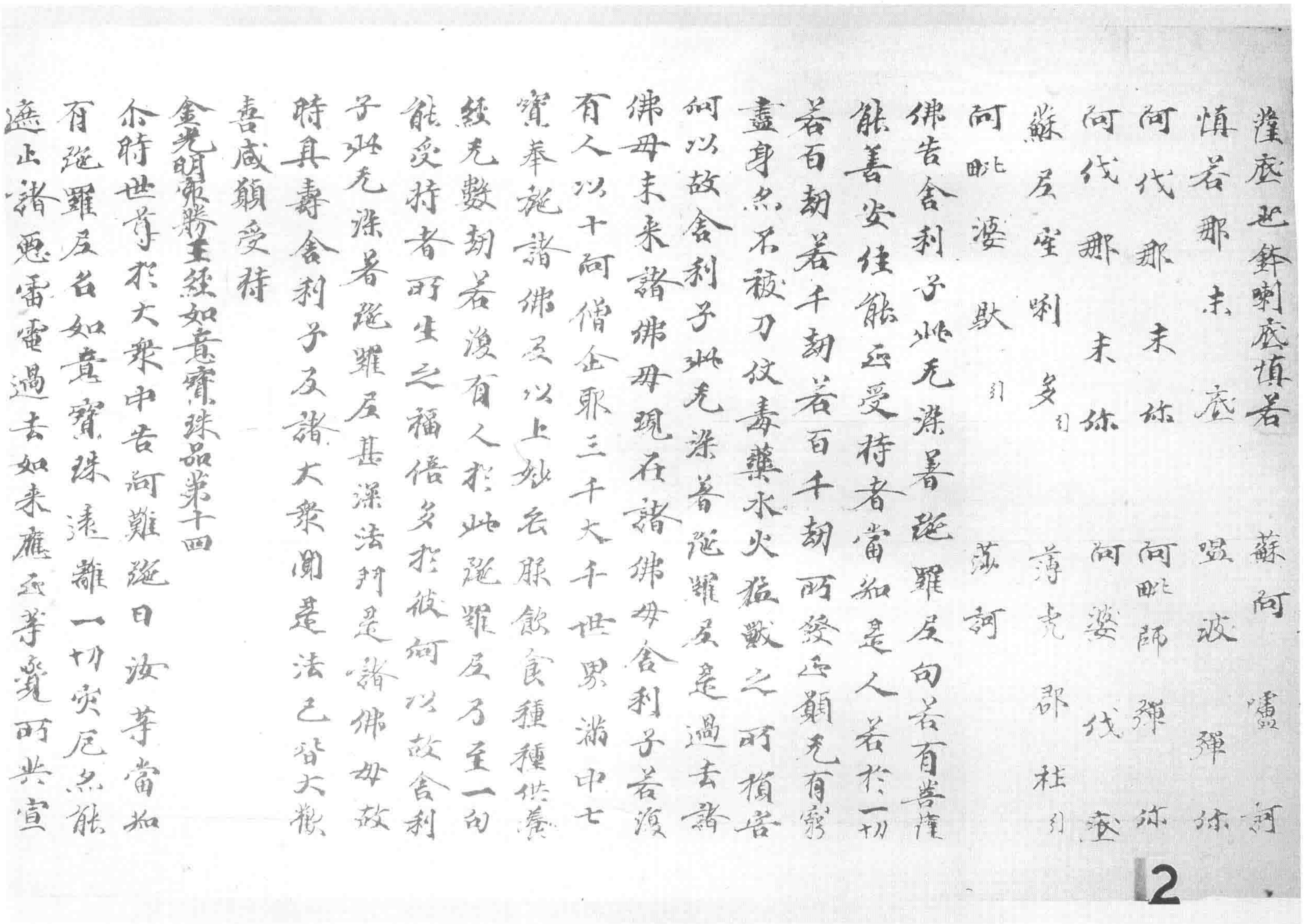


斯00293號背　勘記　（02-02）



[illegible]尼者非方處
非非方處非法非非法非過去非未來非現
在非事非非事非緣非非緣非行非非行无
有法生亦无法滅然為利益諸菩薩故作如
是說於此陀羅尼功用正道理趣勢力安立
即是諸佛功德諸佛禁戒諸佛所學諸佛密
意諸佛生處故名無染著陀羅尼最妙法門
作是語已舍利子白佛言世尊唯願善逝為
我說此陀羅尼法若諸菩薩能安住者於无
上菩提不復退轉成就正願得无所依自性
辯才獲希有事安住聖道皆由得此陀羅尼
故佛告舍利子善哉善哉如是如是如汝所
說若有菩薩得此陀羅尼者應知是人與佛
无異若有供養尊重承事供給此菩薩者應
知即是供養於佛舍利子若有餘人聞此陀
羅尼受持讀誦生信解者亦應如是恭敬供
養與佛无異以是因緣獲无上果尒時世尊
即為演說陀羅尼曰
怛　姪　他　　刪陀喇你嗢　多喇你
蘇三鉢羅底瑟恥多　　蘇　　那　　麼
蘇鉢喇底瑟恥哆　　鼻逝　也跋羅
薩底也鉢喇底慎若　　蘇阿　嚧　訶
慎若　那　末　底　　嗢波　彈　你
阿代那末你　　阿毗師　彈　你

斯00294號　金光明最勝王經卷七　（18-01）

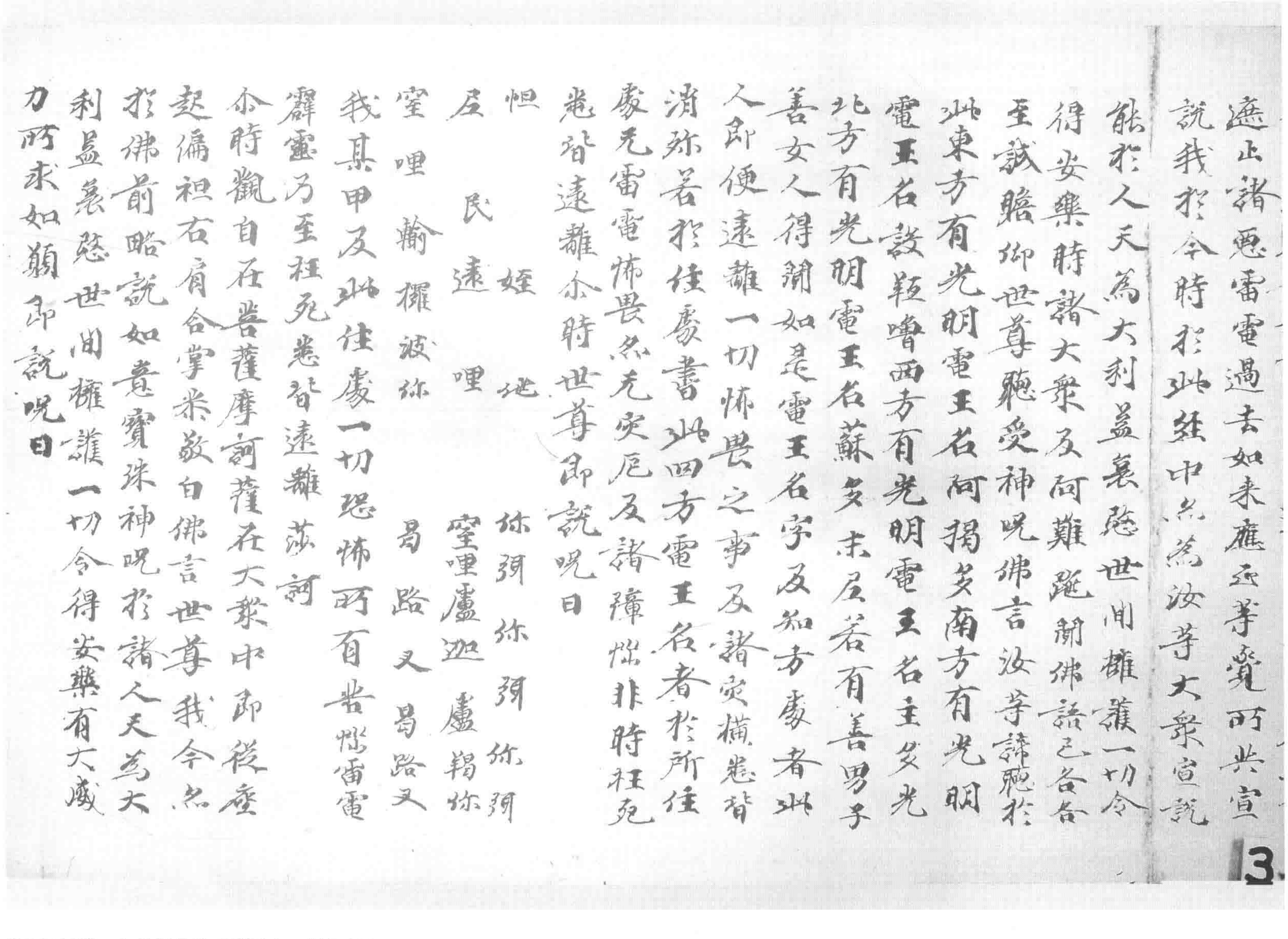


薩底也鉢喇底慎若　蘇阿嚧訶
慎若那末底　嗢波彌你
阿代那末你　阿毘師彌你
阿代那末你　阿婆伐底
蘇底窒唎多（引）　薄虎郡社（引）
阿毘婆馱（引）　莎訶
佛告舍利子此无染著陁羅尼句若有菩薩
能善安住能正受持者當知是人若於一切
若百劫若千劫若百千劫所發正願无有窮
盡身亦不被刀杖毒藥水火猛獸之所損害
何以故舍利子此无染著陁羅尼是過去諸
佛母未來諸佛母現在諸佛母舍利子若復
有人以十阿僧企耶三千大千世界滿中七
寶奉施諸佛及以上妙衣服飲食種種供養
經无數劫若復有人於此陁羅尼乃至一句
能受持者所生之福倍多於彼何以故舍利
子此无染著陁羅尼甚深法門是諸佛母故
時具壽舍利子及諸大衆聞是法已皆大歡
喜咸願受持

金光明最勝王經如意寶珠品第十四

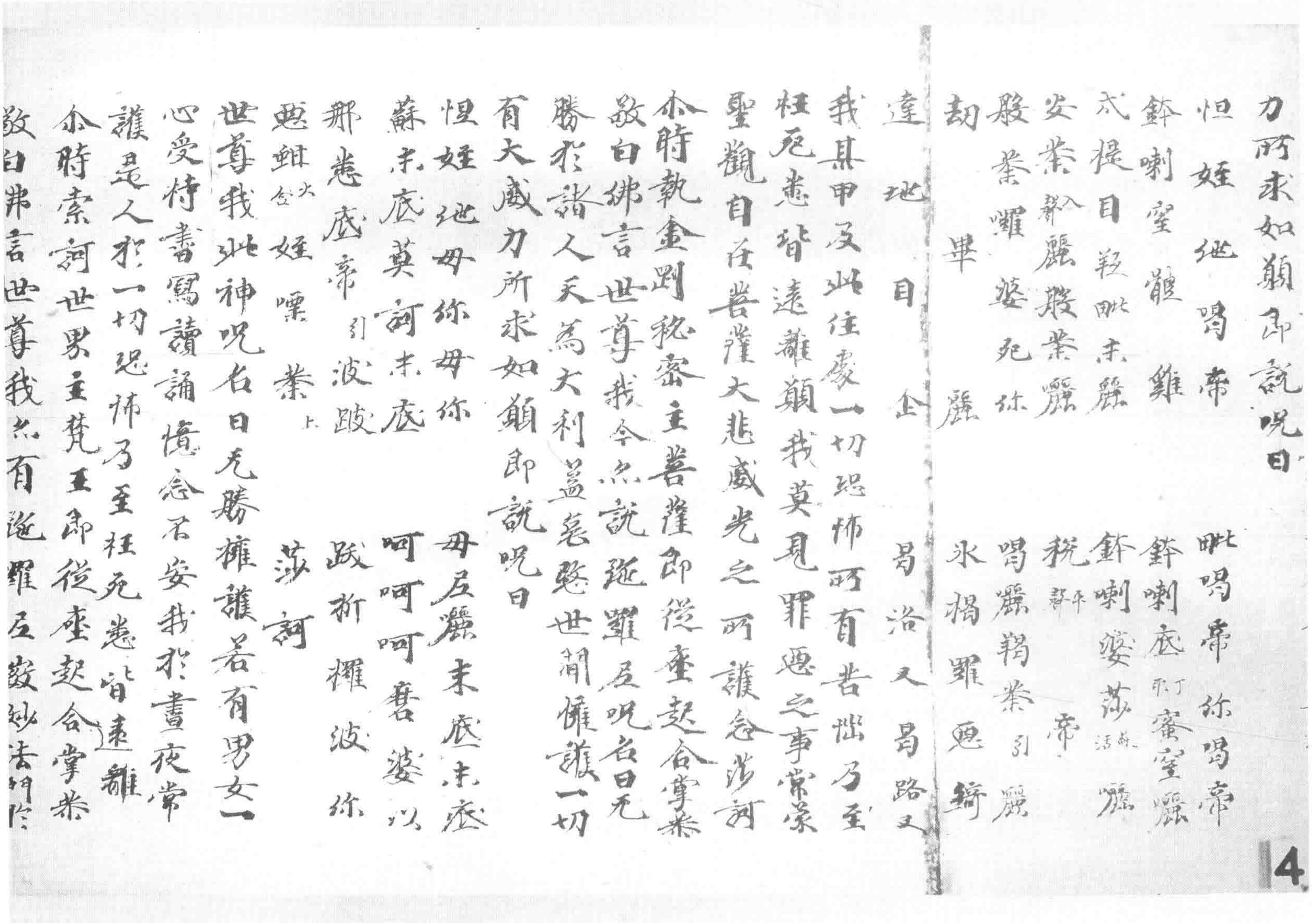
尒時世尊於大衆中告阿難陁曰汝等當知
有陁羅尼名如意寶珠遠離一切災厄亦能
遮止諸惡雷電過去如來應正等覺所共宣

斯00294號　金光明最勝王經卷七　（18-02）



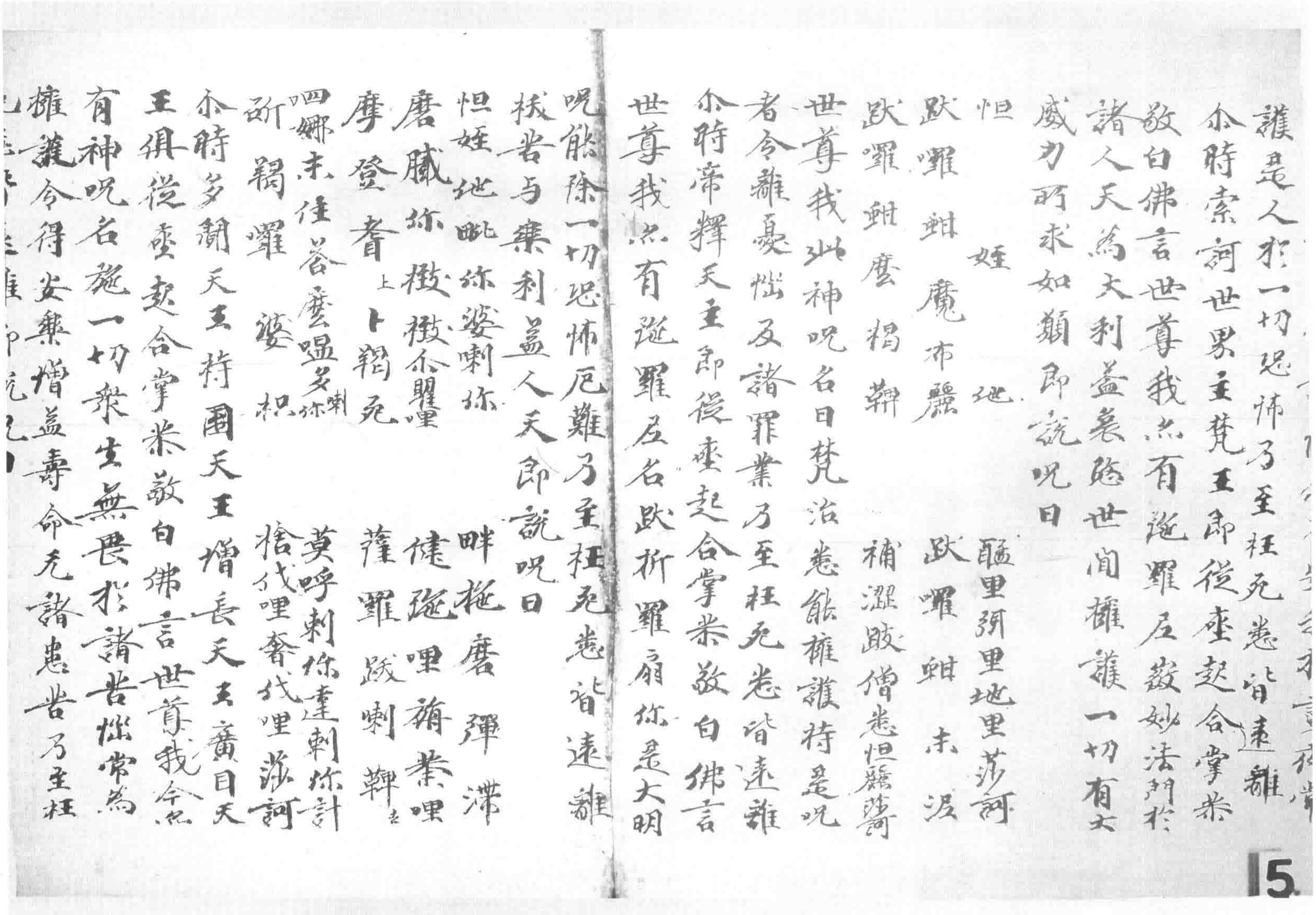
遮止諸惡雷電過去如來應正等覺所共宣
說我於今時於此經中亦為汝等大衆宣說
能於人天為大利益哀愍世間擁護一切令
得安樂時諸大衆及阿難陁聞佛語已各各
至誠瞻仰世尊聽受神呪佛言汝等諦聽於
此東方有光明電王名阿揭多南方有光明
電王名設羝嚕西方有光明電王名主多光
北方有光明電王名蘇多末尼若有善男子
善女人得聞如是電王名字及知方處者此
人即便遠離一切怖畏之事及諸災橫悉皆
消殄若於住處書此四方電王名者於所住
處无雷電怖畏亦无災厄及諸障惱非時枉死
悉皆遠離尒時世尊即說呪曰
怛姪他　你弭你弭你弭
尼民達哩　窒哩盧迦盧羯你
窒哩輸攞波你　曷路叉曷路叉
我某甲及此住處一切恐怖所有苦惱雷電
霹靂乃至枉死悉皆遠離莎訶
尒時觀自在菩薩摩訶薩在大衆中即從座
起偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊我今亦
於佛前略說如意寶珠神呪於諸人天為大
利益哀愍世間擁護一切令得安樂有大威
力所求如願即說呪曰

斯00294號　金光明最勝王經卷七　（18-03）



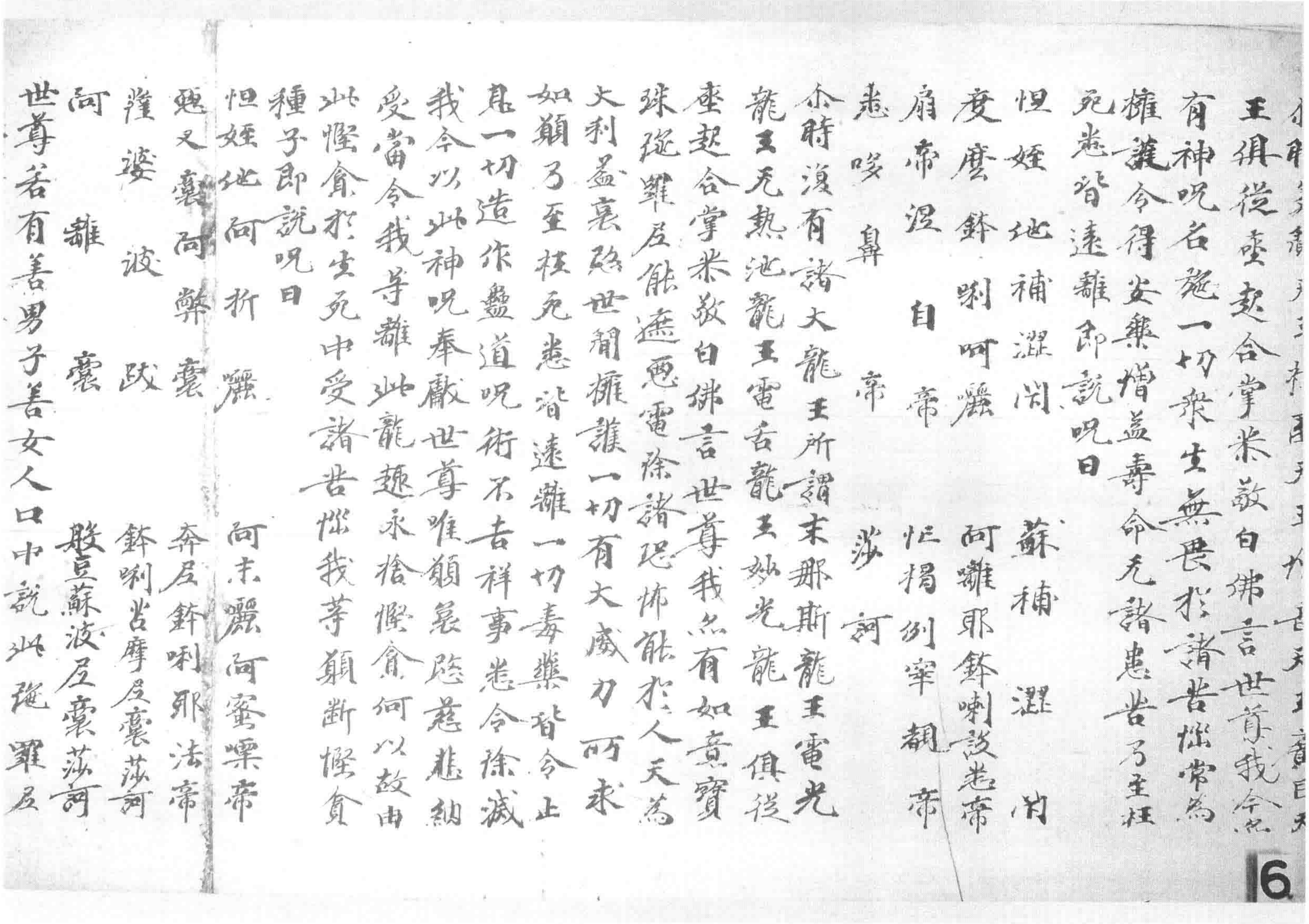
力所求如願即說呪曰
怛姪他　唱帝　毗唱帝　你唱帝
鉢喇窒體　雞　鉢喇底（丁）蜜窒曬
戍提目羖（毗）末麗　鉢喇婆莎（活反）曬
安㭒（入聲）麗般㭒曬　稅（平聲）帝
般㭒囉婆死你　唱曬羯㭒（引）曬
劫畢　麗　氷揭羅悉綺
達地　目　企　曷治叉　曷路叉
我某甲及此住處一切恐怖所有苦惱乃至
枉死悉皆遠離願我莫見罪惡之事常蒙
聖觀自在菩薩大悲威光之所護念莎訶
尒時執金剛秘密主菩薩即從座起合掌恭
敬白佛言世尊我今亦說陀羅尼呪名曰无
勝於諸人天為大利益哀愍世間擁護一切
有大威力所求如願即說呪曰
怛姪他　母你母你　母尼曬　末底末底
蘇末底　莫訶末底　呵呵呵　𠰒婆以
那悉底帝（引）波跛　跋折攞波你
惡鈤（火含）姪嘌㭒（上）　莎訶
世尊我此神呪名曰无勝擁護若有男女一
心受持書寫讀誦憶念不安我於晝夜常
護是人於一切恐怖乃至枉死悉皆遠離
尒時索訶世界主梵王即從座起合掌恭
敬白佛言世尊我亦有陀羅尼微妙法門於

斯00294號　金光明最勝王經卷七　（18-04）



護是人於一切恐怖乃至枉死悉皆遠離
尒時索訶世界主梵王即從座起合掌恭
敬白佛言世尊我亦有陀羅尼微妙法門於
諸人天為大利益哀愍世間擁護一切有大
威力所求如願即說呪曰
怛姪他　睇里弭里地里莎訶
跋囉鉗魔布麗　跋囉鉗末泥
跋囉鉗麼揭鞞　補澀跛僧悉怛麗莎訶
世尊我此神呪名曰梵治悉能擁護持是呪
者令離憂惱及諸罪業乃至枉死悉皆遠離
尒時帝釋天主即從座起合掌恭敬白佛言
世尊我亦有陀羅尼名跋折羅扇你是大明
呪能除一切恐怖厄難乃至枉死悉皆遠離
拔苦與樂利益人天即說呪曰
怛姪他　毗你婆喇你　畔稚磨　彈滯
磨膩你　徵徵你瞿哩　健陀哩　旃㭒哩
摩登耆（上）　卜羯死　薩羅跋喇鞞（去）
呬娜末住𦶜麼嗢多（喇你）　莫呼剌你達剌你計
斫羯囉婆　柅　揞伐哩奢伐哩莎訶
尒時多聞天王持國天王增長天王廣目天
王俱從座起合掌恭敬白佛言世尊我今亦
有神呪名施一切衆生無畏於諸苦惱常為
擁護令得安樂增益壽命无諸患苦乃至枉

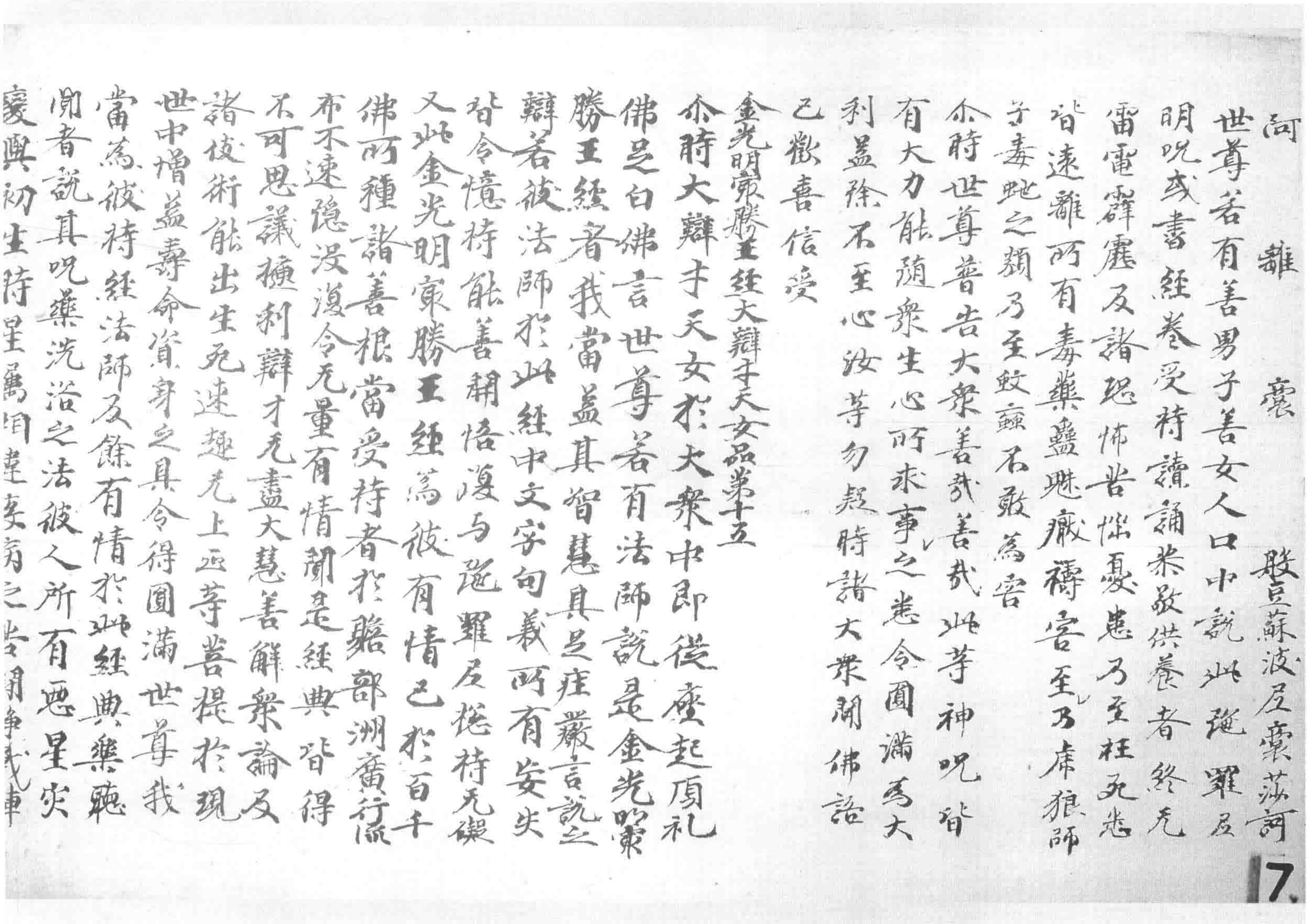
斯00294號　金光明最勝王經卷七　（18-05）



王俱從座起合掌恭敬白佛言世尊我今亦
有神呪名施一切衆生無畏於諸苦惱常為
擁護令得安樂增益壽命无諸患苦乃至枉
死悉皆遠離即說呪曰
怛姪他 補 澀 閇 蘇 補 澀 閇
度 麼 鉢 喇 呵 麗 阿離耶鉢喇設悉帝
扇 帝 涅 目 帝 惵 揭 例 窣 靚 帝
悉 唆 鼻 帝 莎 訶
尒時復有諸大龍王所謂末那斯龍王電光
龍王无熱池龍王電舌龍王妙光龍王俱從
座起合掌恭敬白佛言世尊我亦有如意寶
珠陀羅尼能遮惡電除諸恐怖能於人天為
大利益慈愍世間擁護一切有大威力所求
如願乃至枉死悉皆遠離一切毒藥皆令止
息一切造作蠱道呪術不吉祥事悉令除滅
我今以此神呪奉獻世尊唯願慈悲哀愍納
受當令我等離此龍趣永捨慳貪何以故由
此慳貪於生死中受諸苦惱我等願斷慳貪
種子即說呪曰
怛姪他 阿 折 麗 阿末麗 阿蜜㗚帝
醯又囊 阿 弊 囊 奔尼 鉢喇 耶 法 帝
薩 婆 波 跋 鉢喇呰摩尼囊莎訶
阿 離 囊 般豆蘇波尼囊莎訶
世尊若有善男子善女人口中說此陀羅尼

6

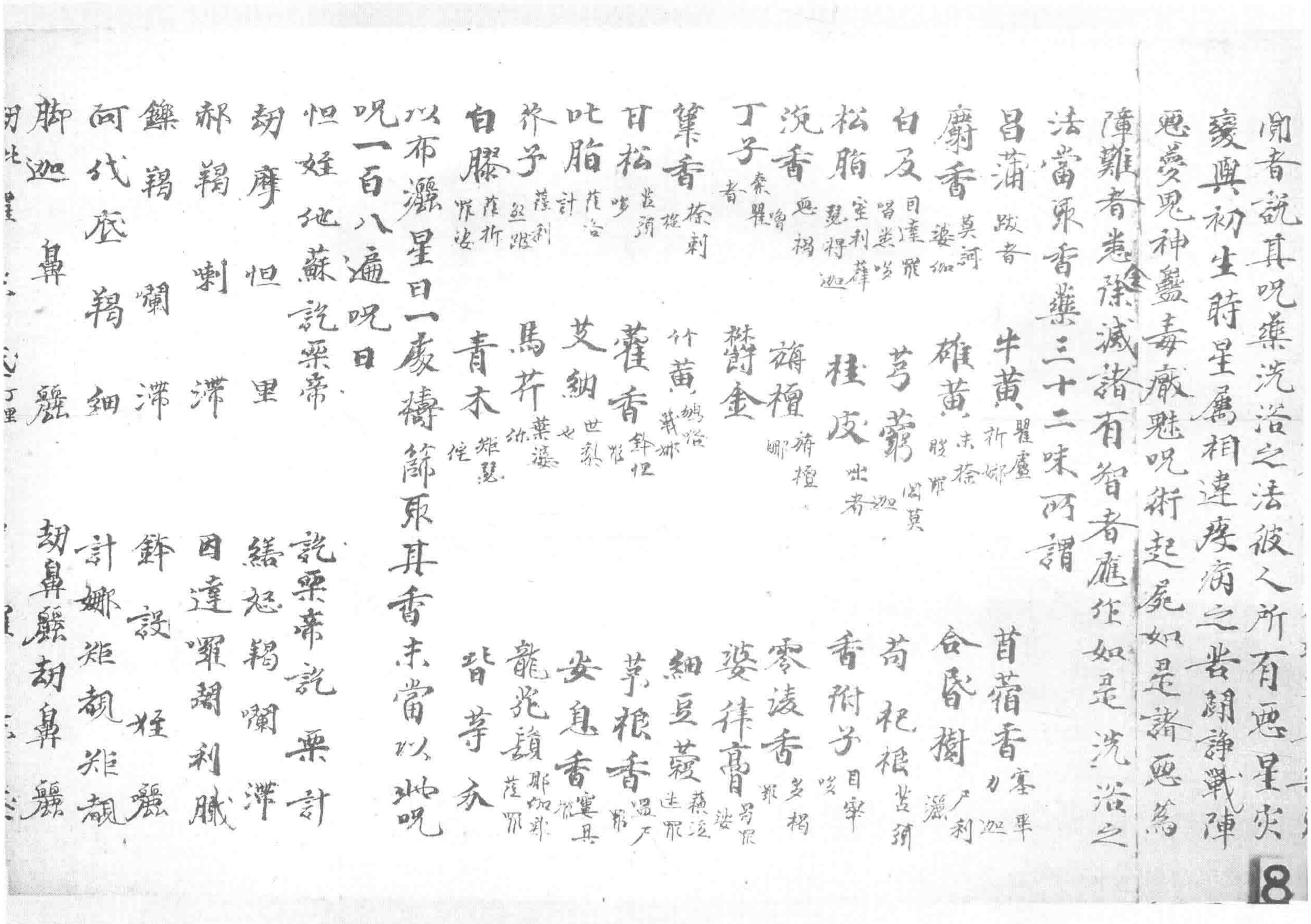
斯00294號　金光明最勝王經卷七　（18–06）



阿 離 囊 般豆蘇波尼囊莎訶
世尊若有善男子善女人口中說此陀羅尼
明呪或書經卷受持讀誦恭敬供養者終无
雷電霹靂及諸恐怖苦惱憂患乃至枉死悉
皆遠離所有毒藥蠱魅厭禱害至乃虎狼師
子毒蛇之類乃至蚊蝱不敢為害
尒時世尊普告大衆善哉善哉此等神呪皆
有大力能隨衆生心所求事之悉令圓滿為大
利益除不至心汝等勿疑時諸大衆聞佛語
已歡喜信受
金光明最勝王經大辯才天女品第十五
尒時大辯才天女於大衆中即從座起頂礼
佛足白佛言世尊若有法師說是金光明最
勝王經者我當益其智慧具足莊嚴言說之
辯若彼法師於此經中文字句義所有妄失
皆令憶持能善開悟復與陀羅尼總持无礙
又此金光明最勝王經為彼有情已於百千
佛所種諸善根當受持者於贍部洲廣行流
布不速隱沒復令无量有情聞是經典皆得
不可思議捷利辯才无盡大慧善解衆論及
諸伎術能出生死速趣无上正等菩提於現
世中增益壽命資身之具令得圓滿世尊我
當為彼持經法師及餘有情於此經典樂聽
聞者說其呪藥洗浴之法彼人所有惡星災
變與初生時星屬相違疫病之苦鬪諍戰陣

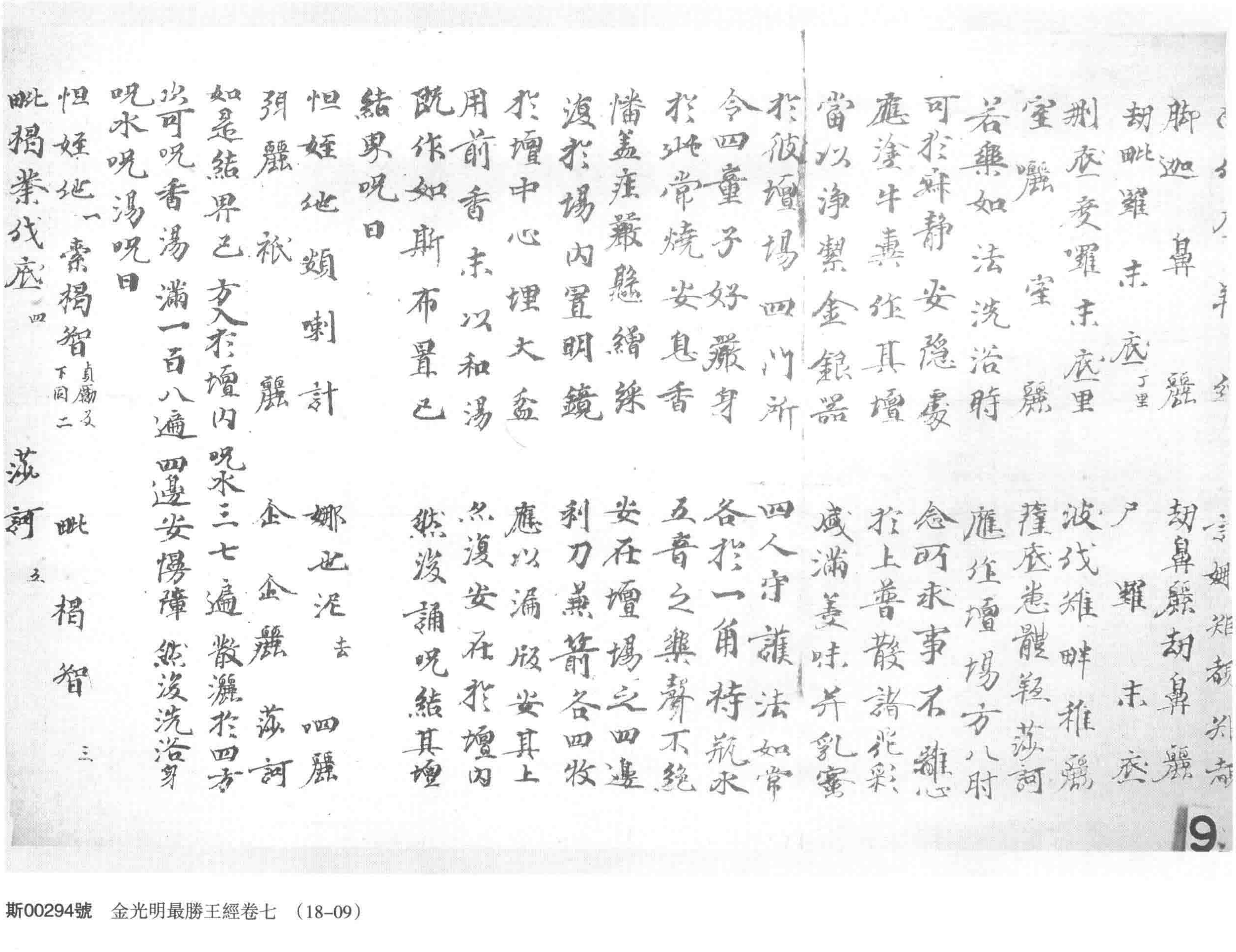
7

斯00294號　金光明最勝王經卷七　（18–07）



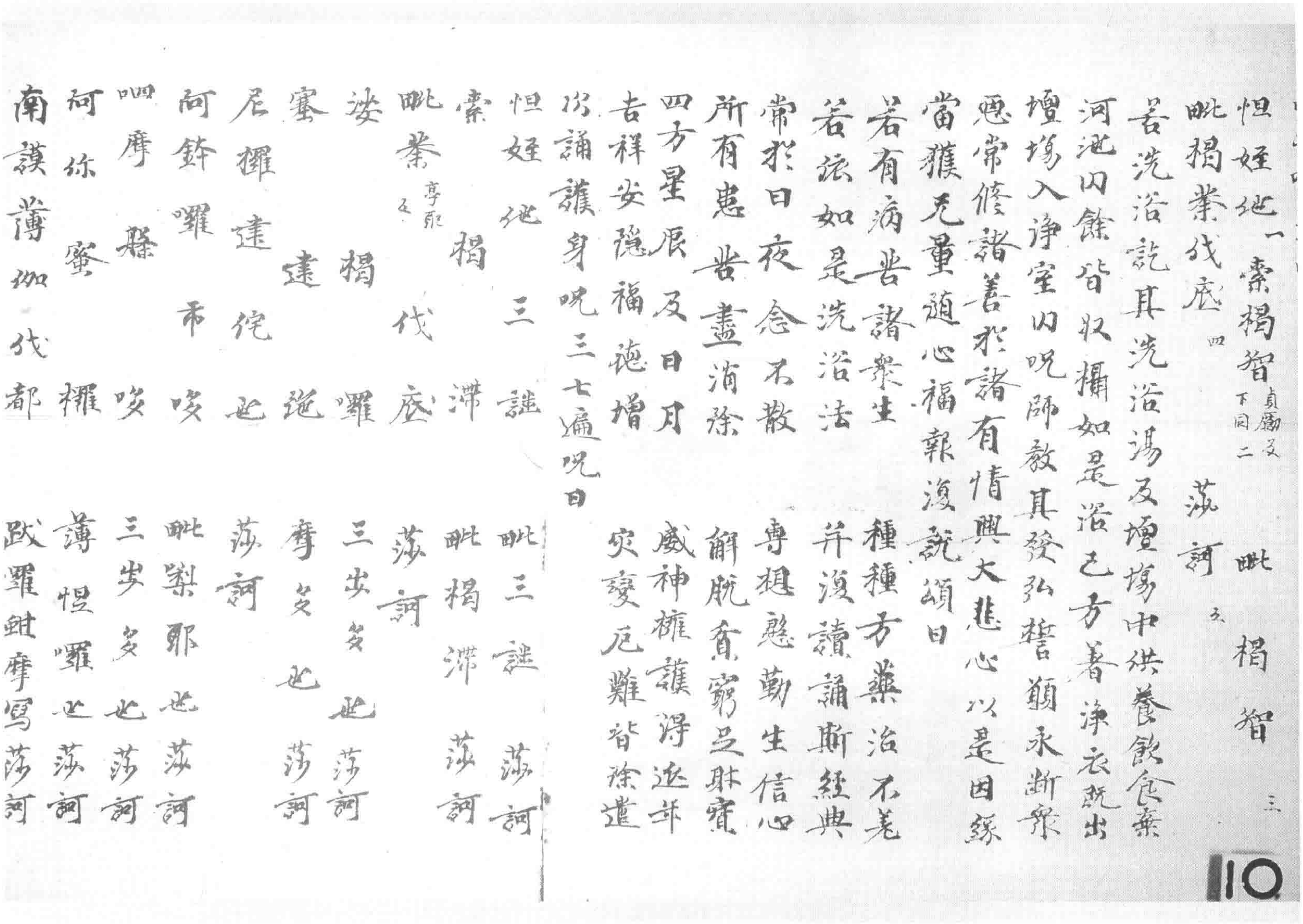
聞者說其呪藥洗浴之法彼人所有惡星灾
變與初生時星屬相違疫病之苦鬪諍戰陣
惡夢鬼神蠱毒厭魅呪術起屍如是諸惡為
障難者悉令除滅諸有智者應作如是洗浴之
法當取香藥三十二味所謂
昌蒲（跋者） 牛黃（瞿盧折娜） 苜蓿香（塞畢力迦）
麝香（莫訶婆伽） 雄黃（末捺眵羅） 合昏樹（尸利灑）
白及（因達羅喝悉哆） 芎藭（闍莫迦） 苟杞根（苫弭）
松脂（室利薜瑟得迦） 桂皮（咄者） 香附子（目窣哆）
沈香（惡揭嚕） 旃檀（旃檀娜） 零淩香（多揭羅）
丁子（索瞿者） 鬱金 婆律膏（揭羅娑）
葦香（捺剌拕） 竹黃（𧹞路戰娜） 細豆蔻（蘇泣迷羅）
甘松（苫弭哆） 藿香（鉢怛羅） 茅根香（嗢尸羅）
叱脂（薩洛計） 艾納（世黎也） 安息香（窶具攞）
芥子（薩利殺跛） 馬芹（葉婆你） 龍花鬚（那伽雞薩羅）
白膠（薩折羅娑） 青木（矩瑟侘） 皆等分
以布灑星日一處擣篩取其香末當以此呪
呪一百八遍呪曰
怛姪他蘇訖栗帝 訖栗帝訖栗計
劫摩怛里 繕怒羯囒滯
郝羯喇滯 因達囉闍利膩
鑠羯囒滯 鉢設姪囇
阿伐底羯細 計娜矩覩矩覩
脚迦鼻囇 劫鼻囇劫鼻囇

斯00294號　金光明最勝王經卷七　（18-08）



脚迦鼻囇 劫鼻囇劫鼻囇
劫毗羅末底（丁里） 尸羅末底
删底度羅末底里 波伐雉畔稚囇
室囇室囇 薩底悉體羝莎訶
若樂如法洗浴時 應作壇場方八肘
可於寂靜安隱處 念所求事不離心
應塗牛糞作其壇 於上普散諸花彩
當以淨潔金銀器 盛滿美味并乳蜜
於彼壇場四門所 四人守護法如常
令四童子好嚴身 各於一角持瓶水
於此常燒安息香 五音之樂聲不絕
幡蓋莊嚴懸繒綵 安在壇場之四邊
復於場內置明鏡 利刀兼箭各四枚
於壇中心埋大盆 應以漏版安其上
用前香末以和湯 亦復安在於壇內
既作如斯布置已 然後誦呪結其壇
結界呪曰
怛姪他 頞喇計 娜也泥（去） 呬囇
弭囇祇囇 企企囇 莎訶
如是結界已 方入於壇內 呪水三七遍 散灑於四方
次可呪香湯 滿一百八遍 四邊安幔障 然後洗浴身
呪水呪湯呪曰
怛姪他 索揭智（貞勵反下同二） 毗揭智（三）
毗揭茶伐底（四） 莎訶（五）

斯00294號　金光明最勝王經卷七　（18-09）



怛姪他一 索揭智（貞勵反下同二） 毗 揭智 三
毗揭茶伐底（四） 莎訶（五）

若洗浴訖其洗浴湯及壇場中供養飲食棄河池内餘皆收攝如是浴已方著淨衣既出壇場入淨室内呪師教其發弘誓願永斷衆惡常修諸善於諸有情興大悲心以是因緣當獲无量隨心福報復說頌曰

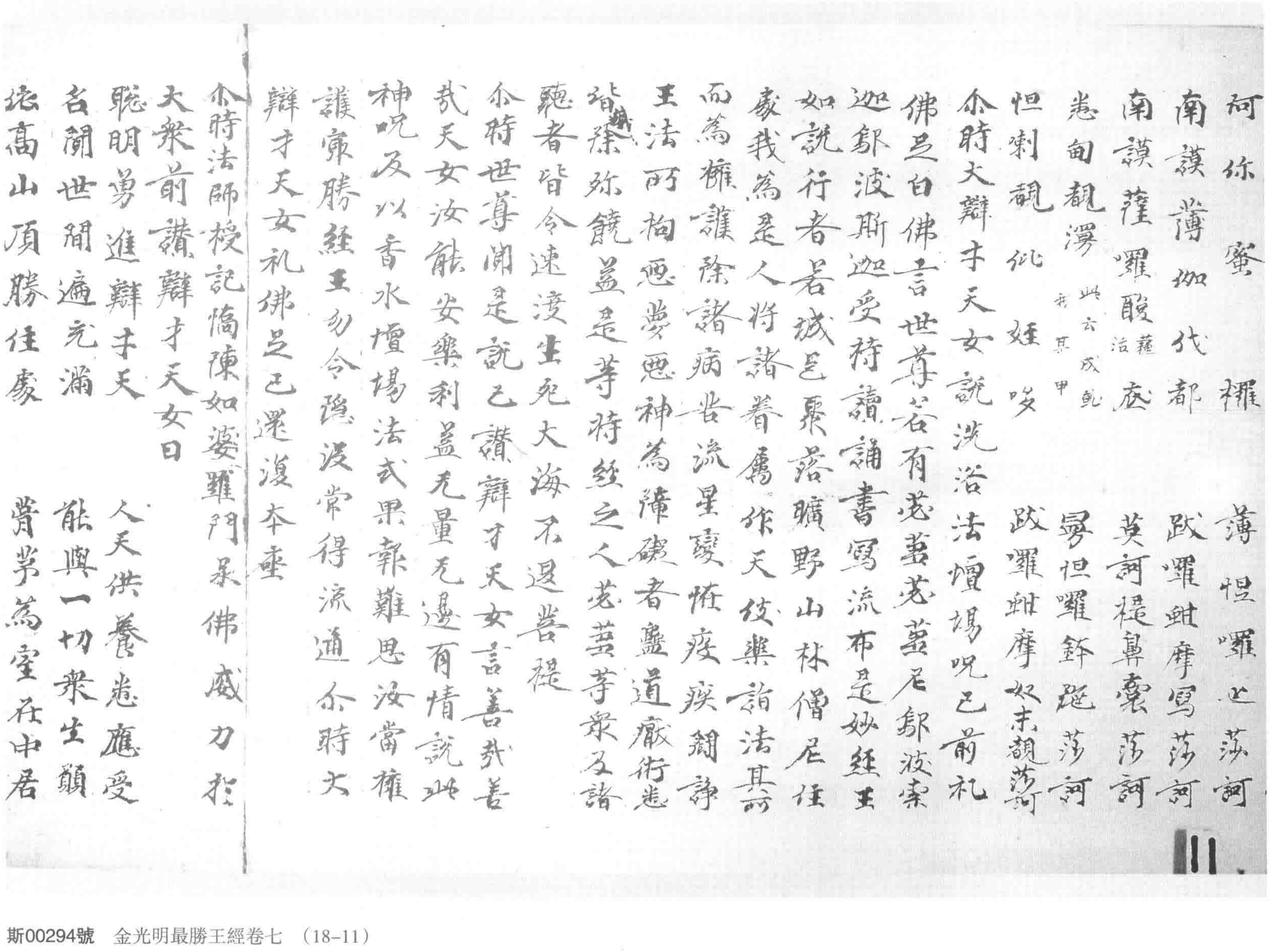
若有病苦諸衆生　種種方藥治不差
若依如是洗浴法　并復讀誦斯經典
常於日夜念不散　專想慇懃生信心
所有患苦盡消除　解脫貧窮足財寶
四方星辰及日月　威神擁護得延年
吉祥安隱福德增　灾變厄難皆除遣

次誦護身呪三七遍呪曰

怛姪他 三謎 毗三謎 莎訶
索 揭滯 毗揭滯 莎訶
毗茶（亭耶反） 伐底 莎訶
娑 揭 囉 三步多也 莎訶
塞 建 陀 摩多也 莎訶
尼 攞 建 佗 也 莎訶
阿鉢囉市 哆 毗㗚耶也 莎訶
呬摩槃 哆 三步多也 莎訶
阿你 蜜 攞 薄怛囉也 莎訶
南謨薄伽伐都 跋囉甜摩寫 莎訶

10

斯00294號　金光明最勝王經卷七　（18-10）



阿你蜜攞 薄怛囉也莎訶
南謨薄伽伐都 跋囉甜摩寫莎訶
南謨薩囉酸底（蘇活） 莫訶提鼻曩莎訶
悉甸覩漫（此云成就我某甲） 曼怛囉鉢陁莎訶
怛喇覩 佌 姪 哆 跋囉甜摩奴末覩莎訶

尒時大辯才天女說洗浴法壇場呪已前礼佛足白佛言世尊若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦受持讀誦書寫流布是妙經王如說行者若在城邑聚落曠野山林僧尼住處我爲是人將諸眷屬作天伎樂詣法其所而爲擁護除諸病苦流星變怪疫疾鬪諍王法所拘惡夢惡神爲障礙者蠱道厭術悉皆除殄饒益是等持經之人苾芻等衆及諸聽者皆令速渡生死大海不退菩提

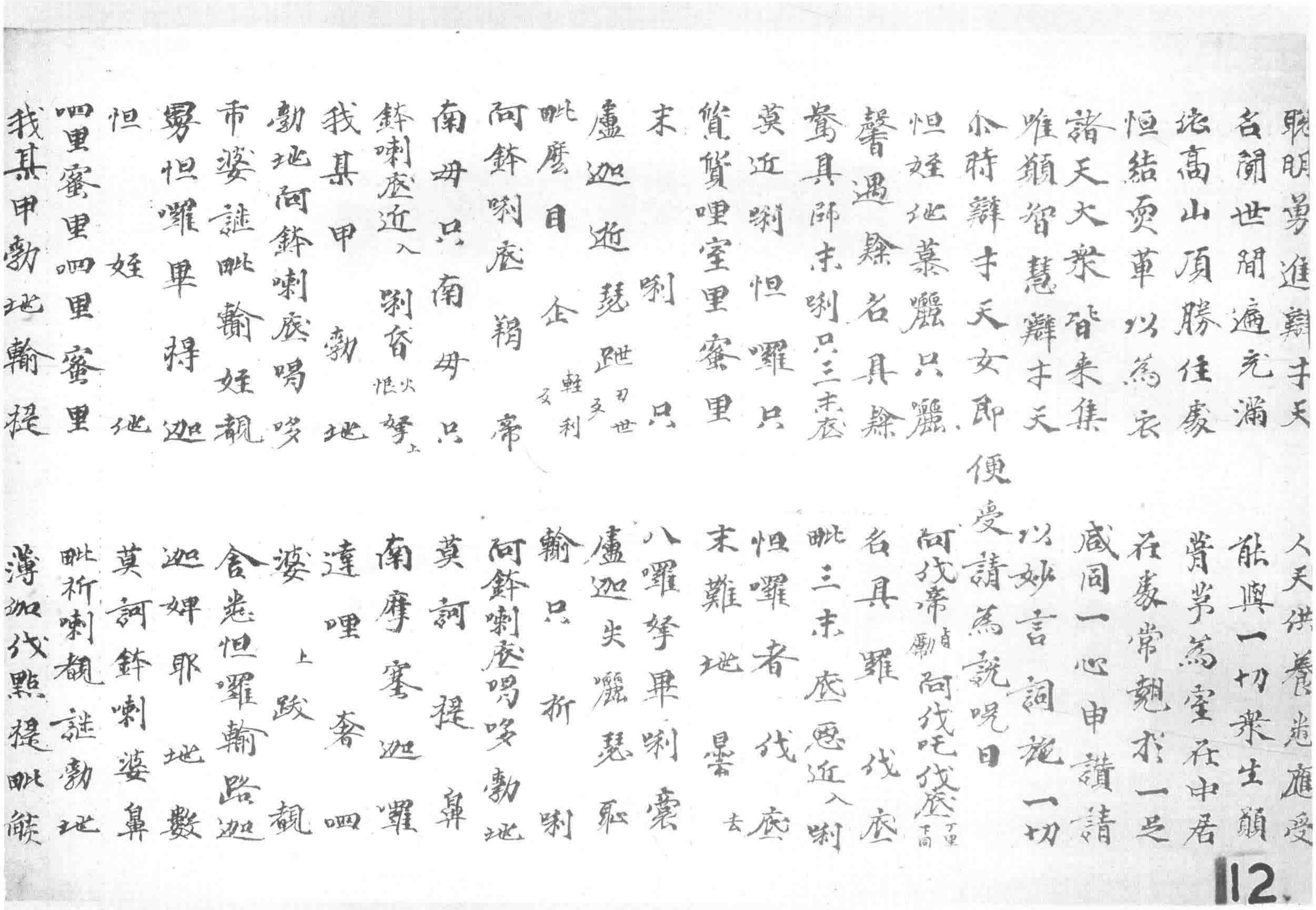
尒時世尊聞是說已讚辯才天女言善哉善哉天女汝能安樂利益无量无邊有情說此神呪及以香水壇場法式果報難思汝當擁護㝡勝經王勿令隱沒常得流通尒時大辯才天女礼佛足已還復本坐

尒時法師授記憍陳如婆羅門承佛威力於大衆前讚辯才天女曰

聰明勇進辯才天　人天供養悉應受
名聞世間遍充滿　能與一切衆生願
依高山頂勝住處　葺茅爲室在中居

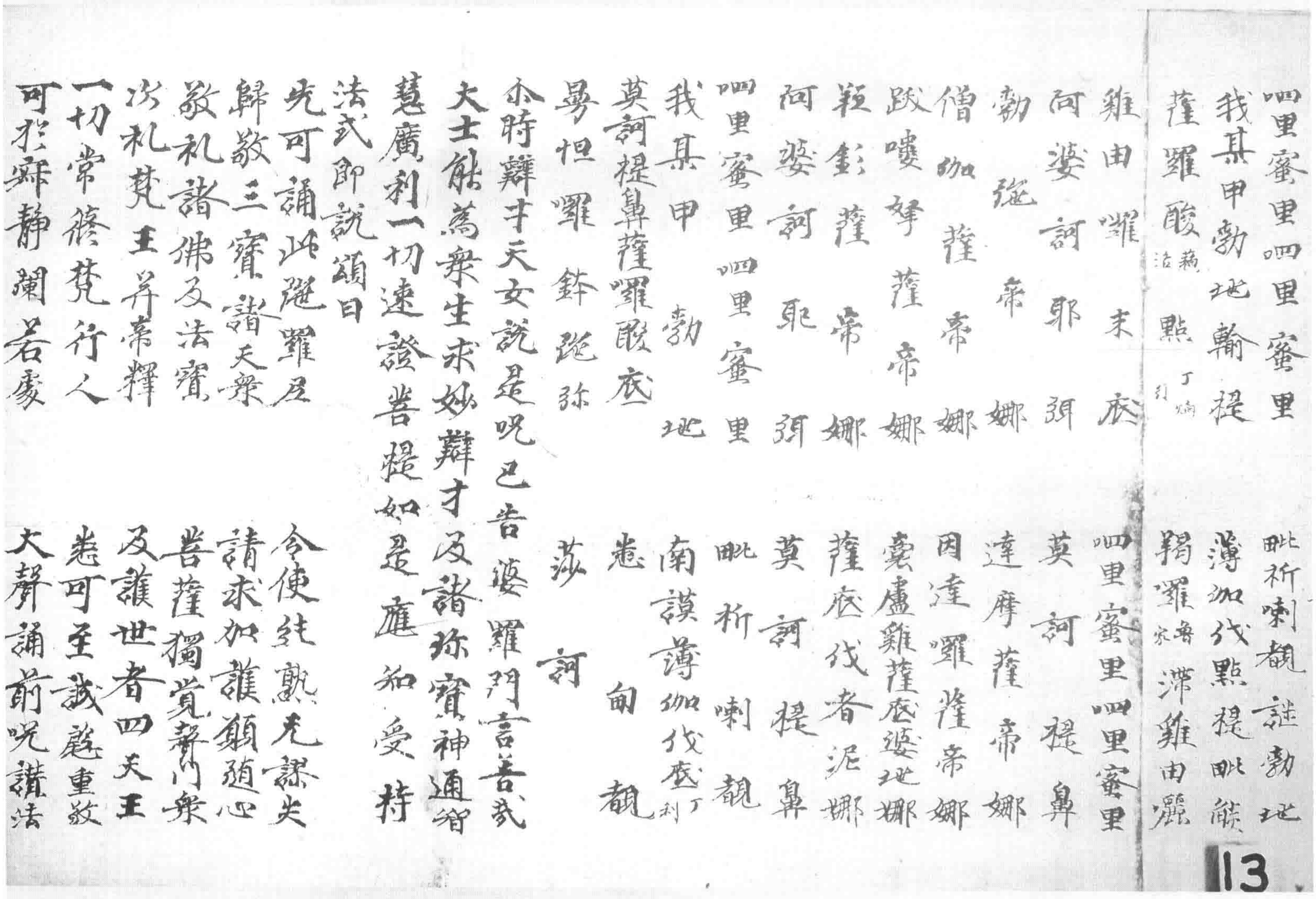
11

斯00294號　金光明最勝王經卷七　（18-11）



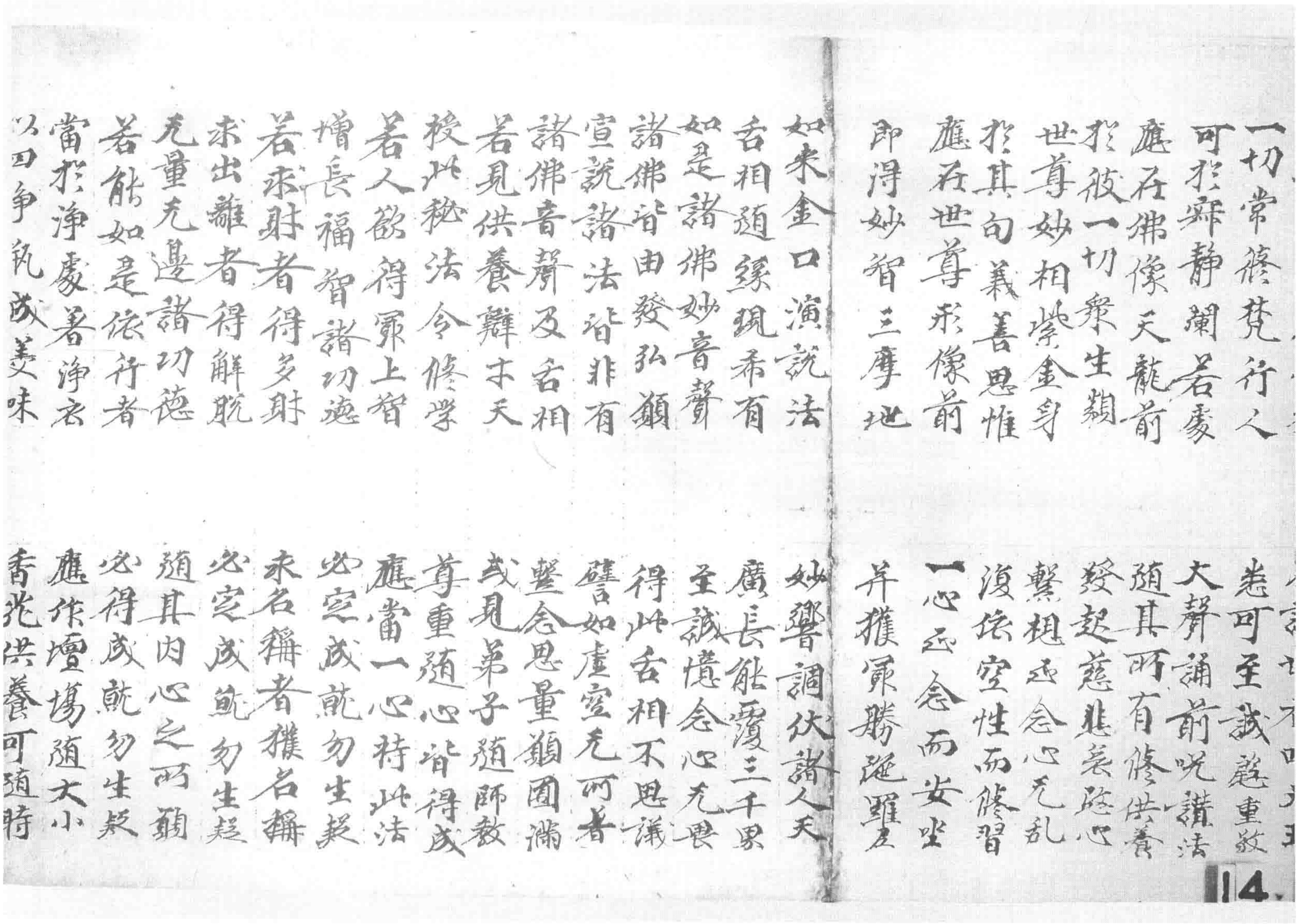
聰明勇進辯才天　人天供養悉應受
名聞世間遍充滿　能與一切衆生願
依高山頂勝住處　葺茅為室在中居
恒結耎草以為衣　在處常翹於一足
諸天大衆皆來集　咸同一心申讚請
唯願智慧辯才天　以妙言詞施一切
尒時辯才天女即便受請為說呪曰
怛姪他　慕囇只　囇只　阿伐帝（貞勵）　阿伐吒伐底（丁里下同）
馨遇鵌　名具鵌　名具羅　伐底
鴦具師　末唎只　三末底　毗三末底　惡近（入）唎
莫近唎　怛囉只　怛囉者　伐底（去）
質質哩　室里　蜜里　末難地　曇
末唎只　八囉拏畢唎裔
盧迦逝瑟跐世（切世反）　盧迦失囇瑟恥
毗磨目企（輕利反）　輸只　折唎
阿鉢唎底羯帝　阿鉢喇底喝多勃地
南毋只　南毋只　莫訶提鼻
鉢喇底近（入）唎沓（火恨）拏（上）　南摩塞迦囉
我某甲　勃地　達哩　奢　呬
勃地阿鉢喇底喝多　婆（上）跛　靚
市婆謎毗輸姪靚　舍悉怛囉輸路迦
曼怛囉畢得迦　迦婢耶　地數
怛　姪　他　莫訶鉢喇婆鼻
呬里蜜里呬里蜜里　毗析喇靚謎勃地
我某甲勃地輸提　薄伽伐點提毗䬟

斯00294號　金光明最勝王經卷七　（18–12）



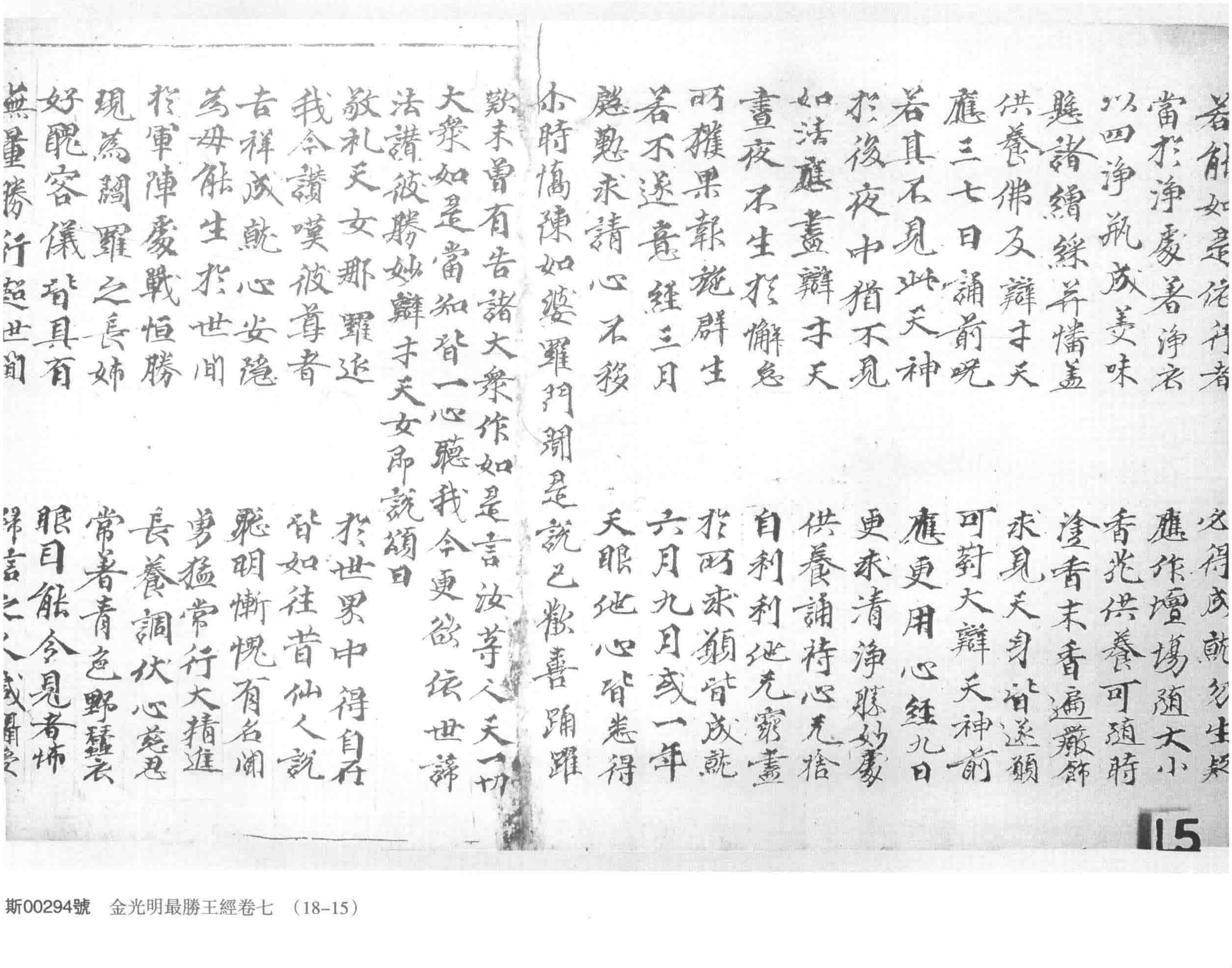
呬里蜜里呬里蜜里　毗析喇靚謎勃地
我某甲勃地輸提　薄伽伐點提毗䬟
薩羅酸（藉洽）點（丁炯引）　羯囉（魯家）滯雞由囇
雞由囉　末底　呬里蜜里呬里蜜里
阿婆訶耶彌　莫訶提鼻
勃陀薩帝娜　達摩薩帝娜
僧伽薩帝娜　因達囉薩帝娜
跋嚧拏薩帝娜　褭盧雞薩底婆地娜
羝彭薩帝娜　薩底伐者泥娜
阿婆訶耶彌　莫訶提鼻
呬里蜜里　呬里蜜里　毗析喇靚
我某甲　勃　地　南謨薄伽伐底（丁利）
莫訶提鼻薩囉酸底　悉　甸　靚
曼怛囉鉢跢弥　莎　訶
尒時辯才天女說是呪已告婆羅門言善哉
大士能為衆生求妙辯才及諸珍寶神通智
慧廣利一切速證菩提如是應知受持
法式即說頌曰
先可誦此陀羅尼　令使純熟無謬失
歸敬三寶諸天衆　請求加護願隨心
敬礼諸佛及法寶　菩薩獨覺聲聞衆
次礼梵王并帝釋　及護世者四天王
一切常修梵行人　悉可至誠慇重敬
可於寂靜蘭若處　大聲誦前呪讚法

斯00294號　金光明最勝王經卷七　（18–13）



一切常脩梵行人　巻可至誠慇重敬
可於寂靜蘭若處　大聲誦前呪讚法
應在佛像天龍前　隨其所有脩供養
於彼一切衆生類　發起慈悲哀愍心
世尊妙相紫金身　繫想正念心无乱
於其句義善思惟　復依空性而脩習
應在世尊形像前　一心正念而安坐
即得妙智三摩地　并獲最勝陁羅尼
如來金口演說法　妙響調伏諸人天
舌相隨緣現希有　廣長能覆三千界
如是諸佛妙音聲　至誠憶念心无畏
諸佛皆由發弘願　得此舌相不思議
宣說諸法皆非有　譬如虛空无所著
諸佛音聲及舌相　繫念思量願圓滿
若見供養辯才天　或見弟子隨師教
授此秘法令脩学　尊重隨心皆得成
若人欲得最上智　應當一心持此法
增長福智諸功德　必定成就勿生疑
若求財者得多財　求名稱者獲名稱
求出離者得解脫　必定成就勿生疑
无量无邊諸功德　隨其內心之所願
若能如是依行者　必得成就勿生疑
當於淨處著淨衣　應作壇場隨大小
以四争瓶盛美味　香光供養可隨時

斯00294號　金光明最勝王經卷七　（18-14）

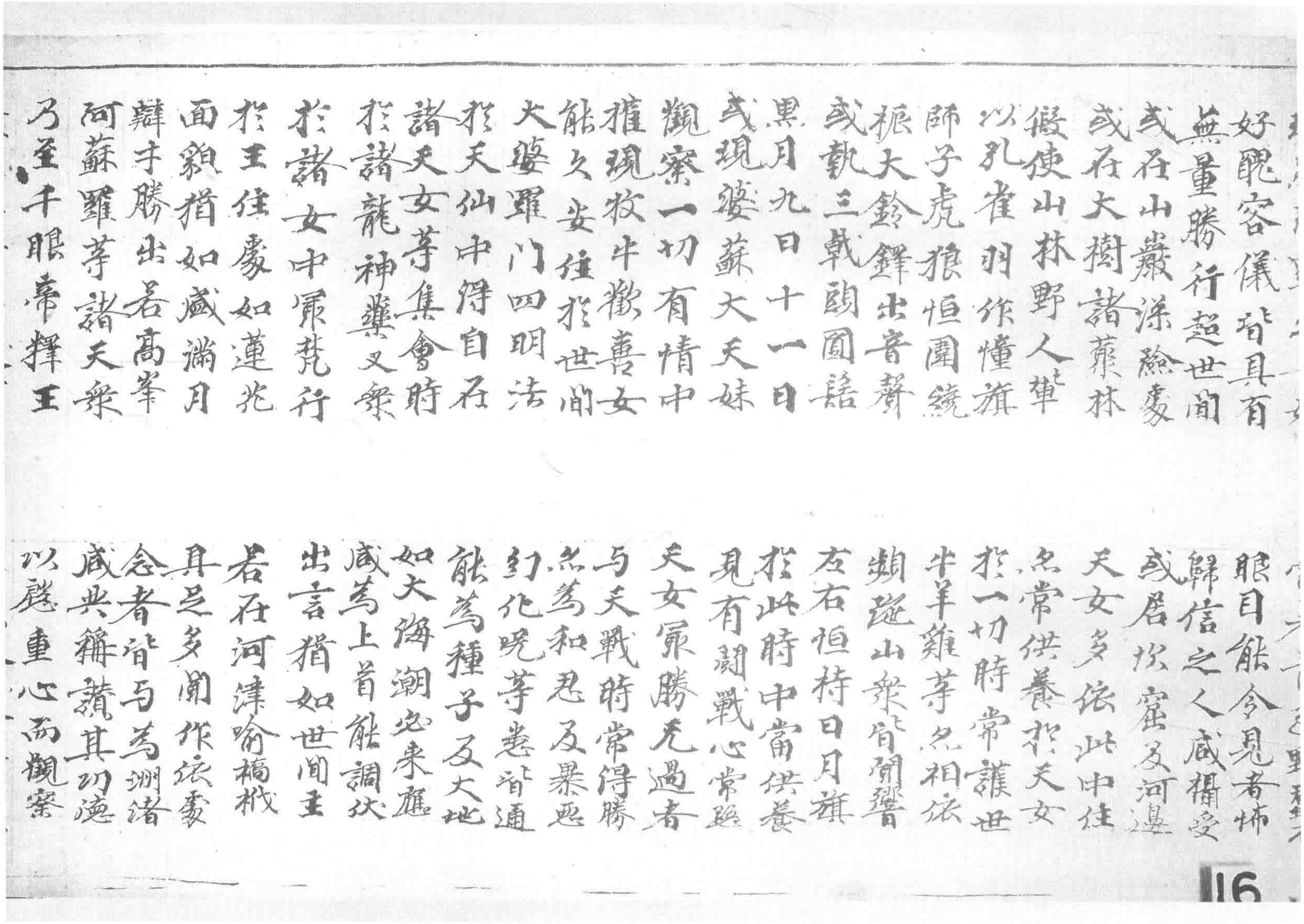


若能如是依行者　必得成就勿生疑
當於淨處著淨衣　應作壇場隨大小
以四淨瓶成美味　香光供養可隨時
懸諸繒綵并幡蓋　塗香末香遍嚴飾
供養佛及辯才天　求見天身皆遂願
應三七日誦前呪　可對大辯天神前
若其不見此天神　應更用心經九日
於後夜中猶不見　更求清淨勝妙處
如法應畫辯才天　供養誦持心无捨
晝夜不生於懈怠　自利利他无窮盡
所獲果報施群生　於所求願皆成就
若不遂意經三月　六月九月或一年
慇懃求請心不移　天眼他心皆悉得

尒時憍陳如婆羅門聞是說已歡喜踊躍歎未曾有告諸大衆作如是言汝等人天一切大衆如是當知皆一心聽我今更欲依世諦法讚彼勝妙辯才天女即說頌曰

敬礼天女那羅延　於世界中得自在
我今讚嘆彼尊者　皆如往昔仙人說
吉祥成就心安隱　聰明慚愧有名聞
為母能生於世間　勇猛常行大精進
於軍陣處戰恒勝　長養調伏心慈忍
現為閻羅之長姉　常著青色野蠶衣
好醜容儀皆具有　眼目能令見者怖
無量勝行超世間　帰言之人咸攝受

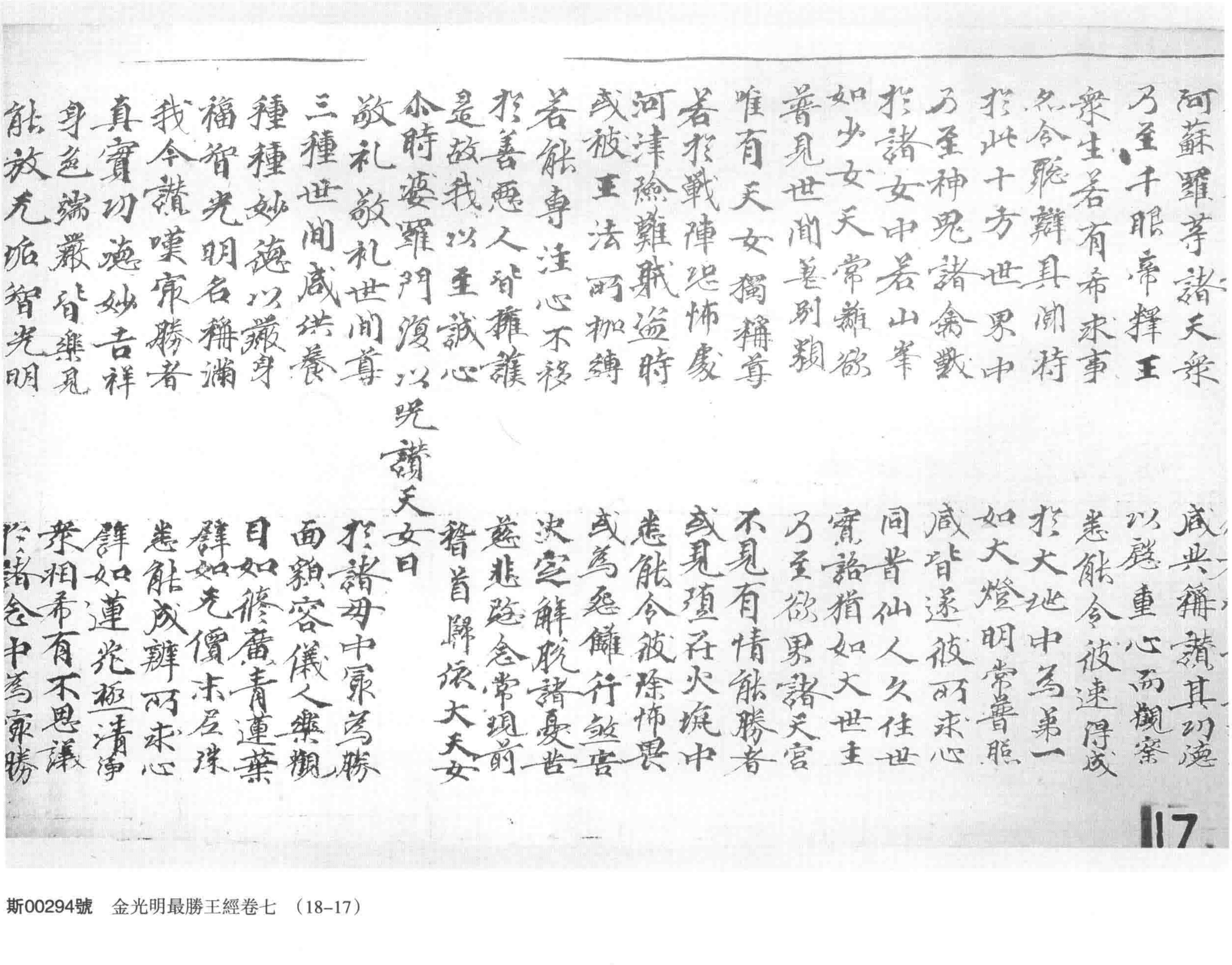
斯00294號　金光明最勝王經卷七　（18-15）



好醜容儀皆具有　眼目能令見者怖
無量勝行超世間　歸信之人咸攝受
或在山巖深險處　或居坎窟及河邊
或在大樹諸叢林　天女多依此中住
假使山林野人輩　亦常供養於天女
以孔雀羽作幢旗　於一切時常護世
師子虎狼恒圍遶　牛羊雞等亦相依
振大鈴鐸出音聲　頻陀山眾皆聞響
或執三戟頭圓髻　左右恒持日月旗
黑月九日十一日　於此時中當供養
或現婆蘇大天妹　見有鬪戰心常愍
觀察一切有情中　天女冣勝無過者
權現牧牛歡喜女　与天戰時常得勝
能久安住於世間　亦為和忍及暴惡
大婆羅門四明法　幻化呪等悉皆通
於天仙中得自在　能為種子及大地
諸天女等集會時　如大海潮必來應
於諸龍神藥叉眾　咸為上首能調伏
於諸女中冣梵行　出言猶如世間主
於王住處如蓮花　若在河津喻橋栰
面貌猶如盛滿月　具足多聞作依處
辯才勝出若高峯　念者皆与為洲渚
阿蘇羅等諸天眾　咸共稱讚其功德
乃至千眼帝釋王　以殷重心而觀察

16

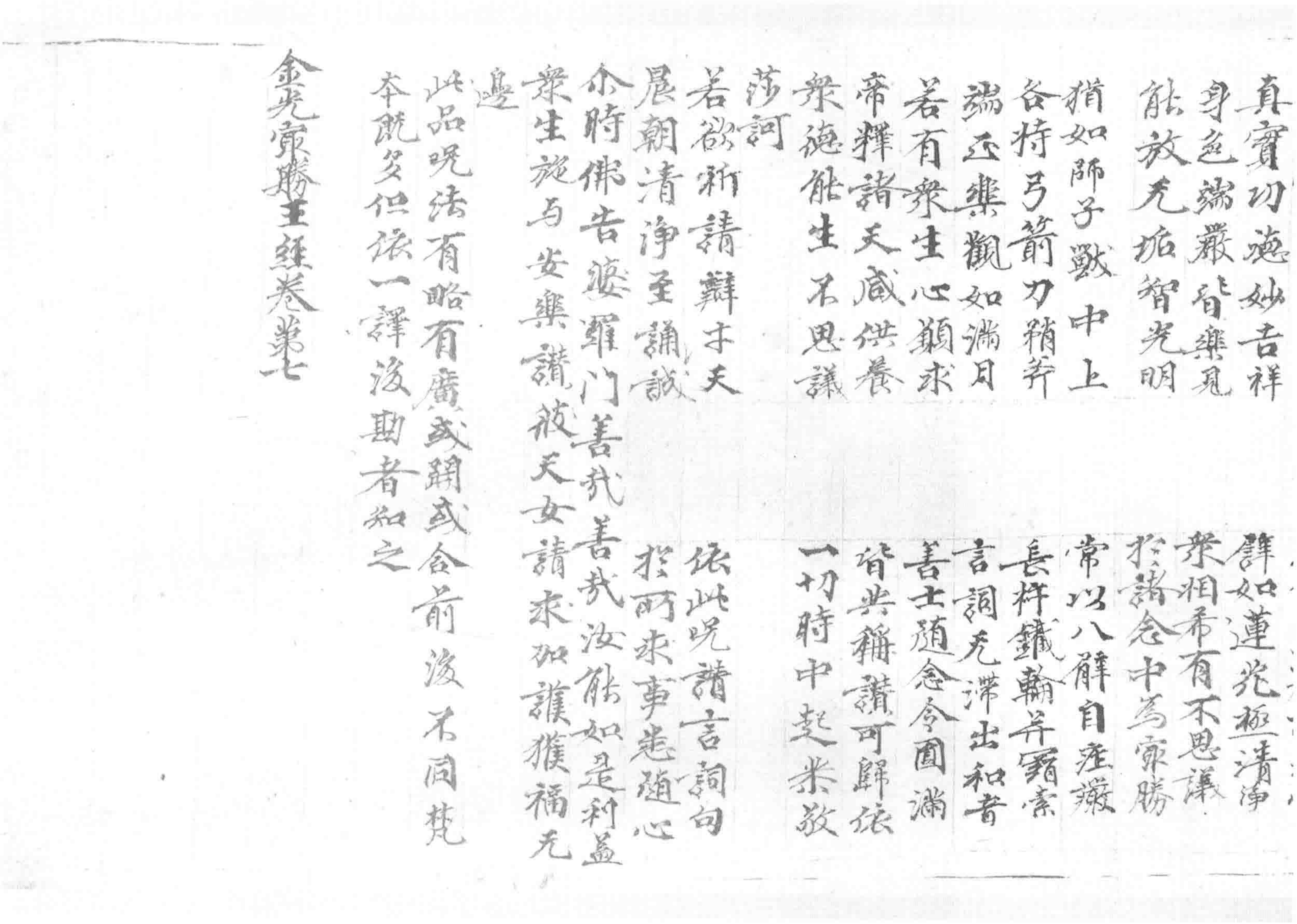
斯00294號　金光明最勝王經卷七　（18–16）



阿蘇羅等諸天眾　咸共稱讚其功德
乃至千眼帝釋王　以殷重心而觀察
眾生若有希求事　悉能令彼速得成
亦令聰辯具聞持　於大地中為弟一
於此十方世界中　如大燈明常普照
乃至神鬼諸禽獸　咸皆遂彼所求心
於諸女中若山峯　同昔仙人久住世
如少女天常離欲　實語猶如大世主
普見世間差別類　乃至欲界諸天宮
唯有天女獨稱尊　不見有情能勝者
若於戰陣恐怖處　或見墮在火坑中
河津險難賊盜時　悉能令彼除怖畏
或被王法所枷縛　或為怨讎行殺害
若能專注心不移　決定解脫諸憂苦
於善惡人皆擁護　慈悲愍念常現前
是故我以至誠心　稽首歸依大天女
尒時婆羅門復以呪讚天女曰
敬礼敬礼世間尊　於諸母中冣為勝
三種世間咸供養　面貌容儀人樂觀
種種妙德以嚴身　目如脩廣青蓮葉
福智光明名稱滿　譬如无價末尼珠
我今讚歎冣勝者　悉能成辦所求心
真實功德妙吉祥　譬如蓮花極清淨
身色端嚴皆樂見　眾相希有不思議
能放无垢智光明　於諸念中為冣勝

17

斯00294號　金光明最勝王經卷七　（18–17）



真實功德妙吉祥　譬如蓮花極清淨
身色端嚴皆樂見　眾相希有不思議
能放无垢智光明　於諸念中為最勝
猶如師子獸中上　常以八臂自莊嚴
各持弓箭刀矟斧　長杵鐵輪并羂索
端正樂觀如滿月　言詞无滯出和音
若有眾生心願求　善士隨念令圓滿
帝釋諸天咸供養　皆共稱讚可歸依
眾德能生不思議　一切時中起恭敬

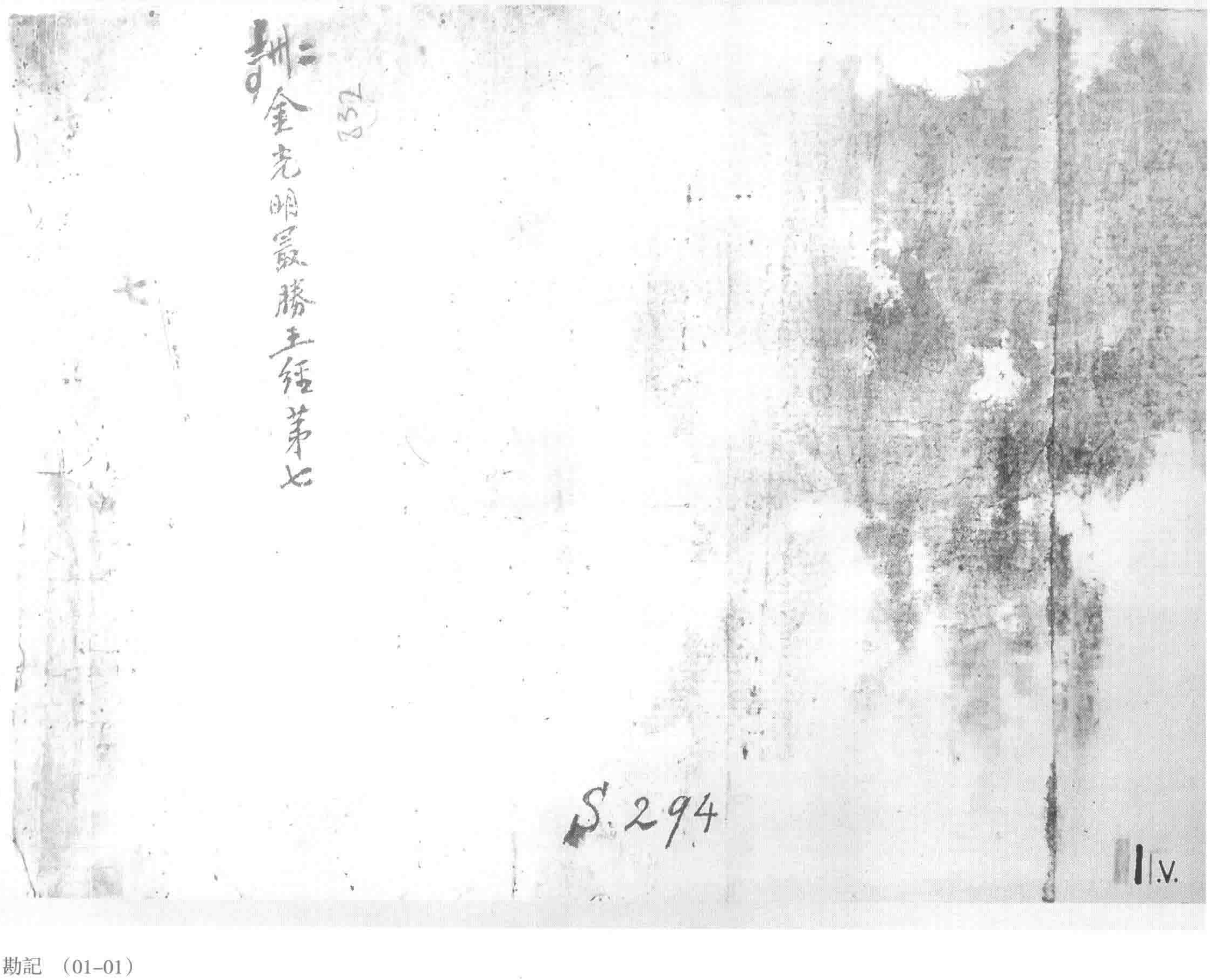
莎訶

若欲祈請辯才天　依此呪讚言詞句
晨朝清淨至誦誠　於所求事悉隨心

尒時佛告婆羅门善哉善哉汝能如是利益
眾生施与安樂讚彼天女請求加護獲福无
邊
此品呪法有略有廣或開或合前後不同梵
本既多但依一譯後勘者知之

金光明最勝王經卷第七

斯00294號　金光明最勝王經卷七　（18–18）



卌二

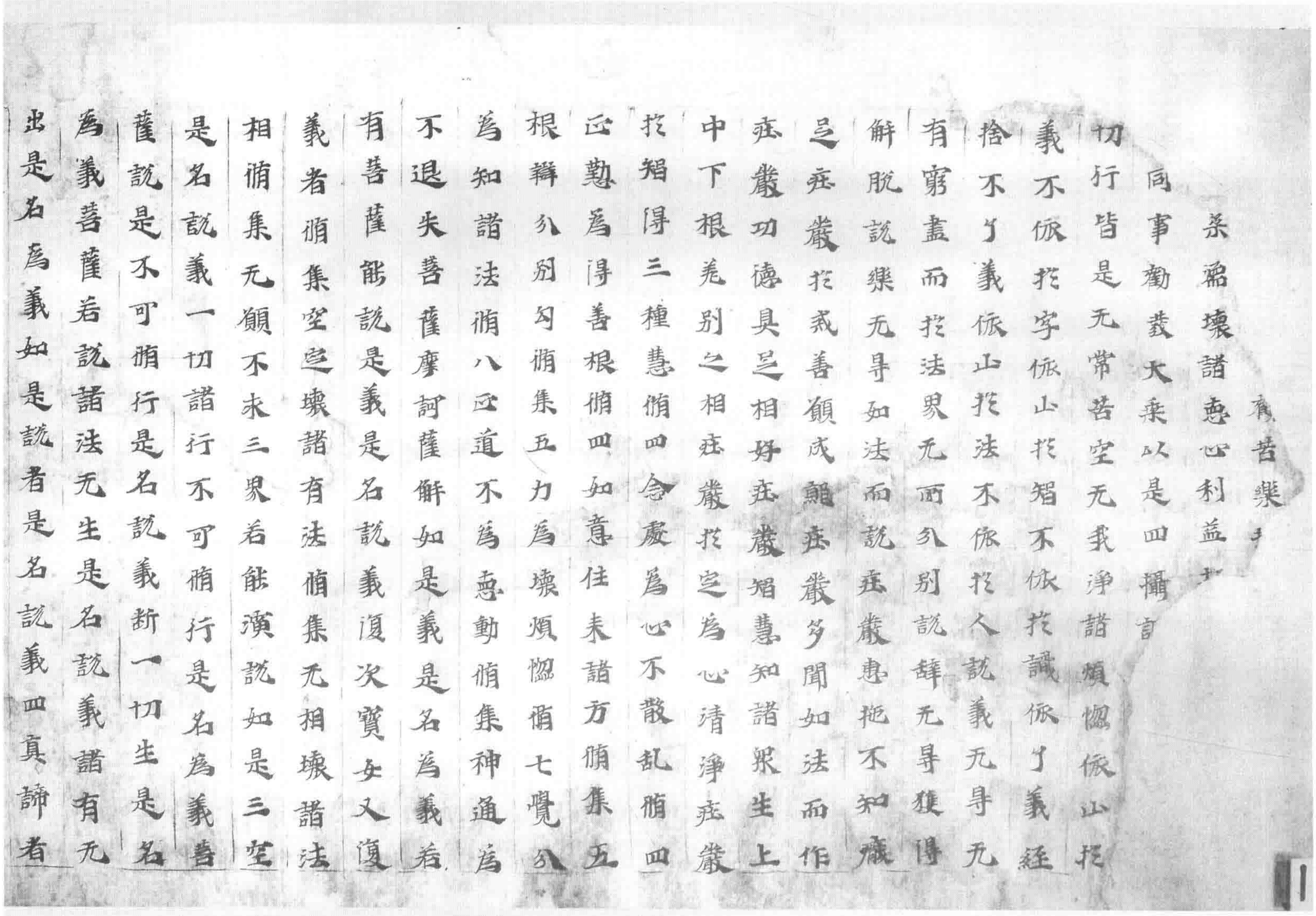
332

金光明最勝王經第七

S.294

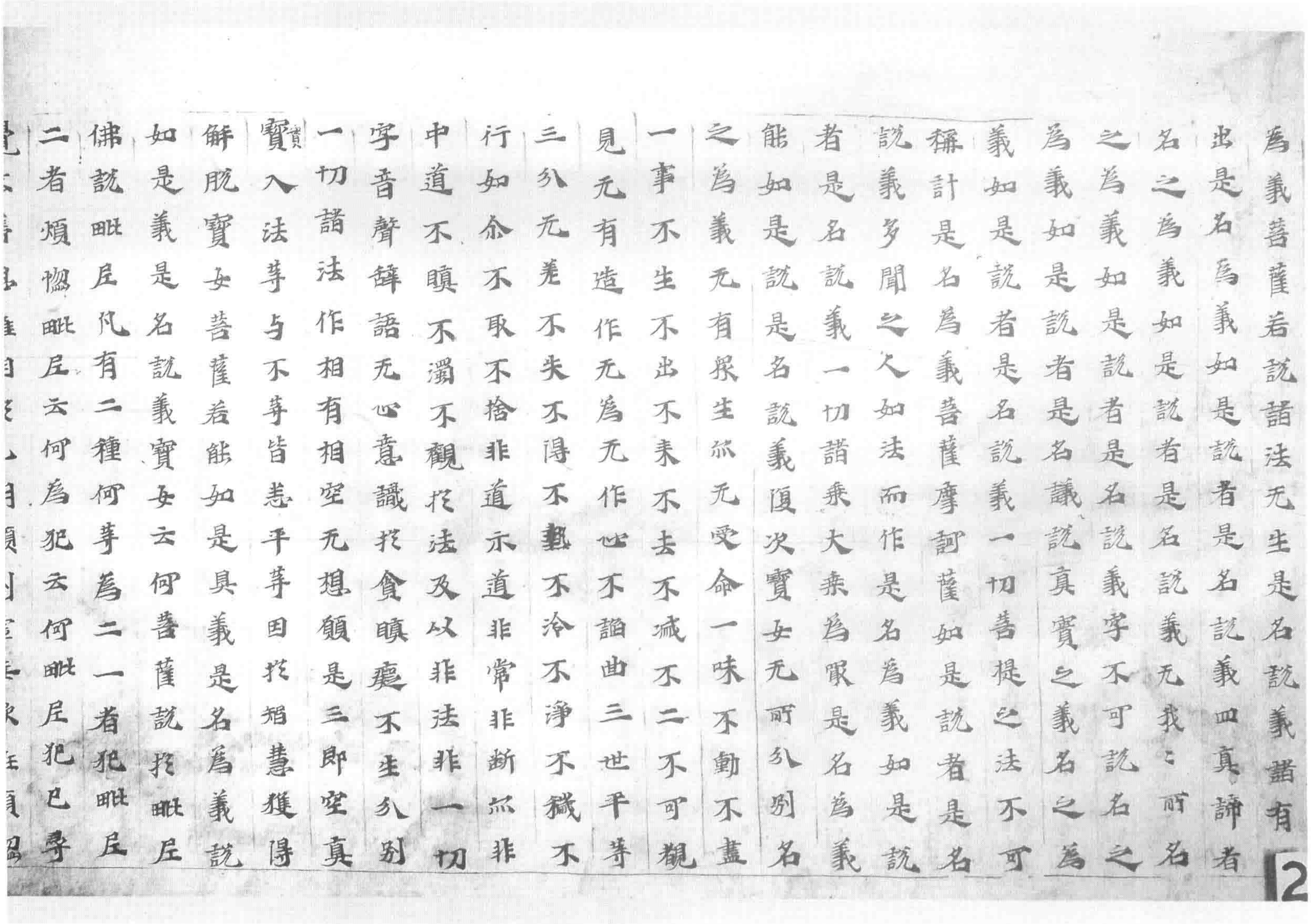
I.v.

斯00294號背　勘記　（01–01）



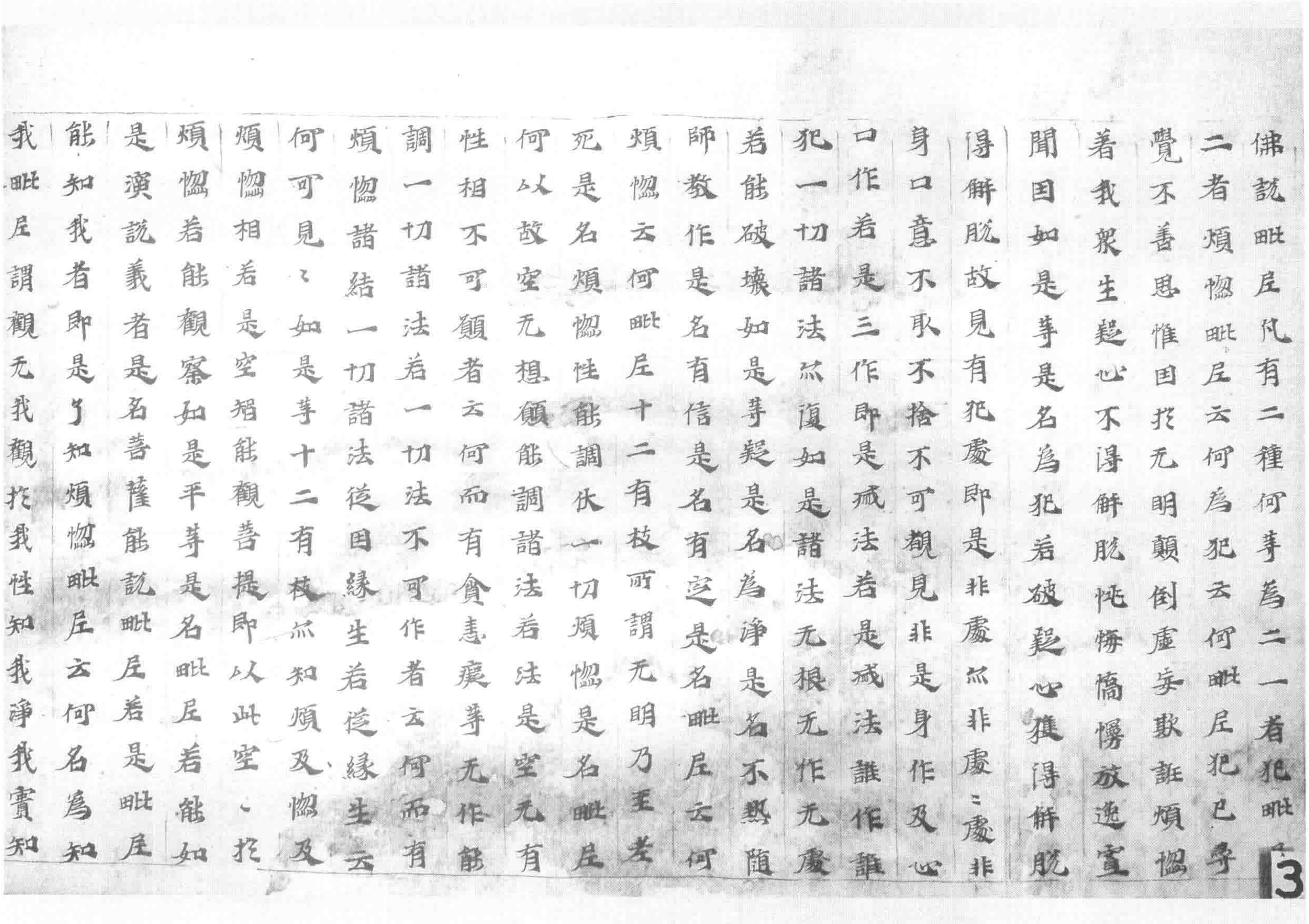
有苦樂ナ
柔需壞諸惡心利益ナ
同事勸發大乘以是四攝言
切行皆是无常苦空无我淨諸煩惱依止扵
義不依扵字依止扵智不依扵識依了義經
捨不了義依止扵法不依扵人說義无㝵无
有窮盡而扵法界无所分別說辭无㝵獲得
解脫說樂无㝵如法而說莊嚴恵施不知厭
足莊嚴扵戒善願成就莊嚴多聞如法而作
莊嚴功德具足相好莊嚴智慧知諸衆生上
中下根差別之相莊嚴扵定為心清淨莊嚴
扵智得三種慧脩四念處為心不散亂脩四
正懃為得善根脩四如意住来諸方脩集五
根辯分別句脩集五力為壞煩惱脩七覺分
為知諸法脩八正道不為惡動脩集神通為
不退失菩薩摩訶薩解如是義是名為義若
有菩薩能說是義是名說義復次寶女又復
義者脩集空定壞諸有法脩集无相壞諸法
相脩集无願不求三界若能演說如是三空
是名說義一切諸行不可脩行是名為義菩
薩說是不可脩行是名說義斷一切生是名
為義菩薩若說諸法无生是名說義諸有无
出是名為義如是說者是名說義四真諦者

斯00295號　大方等大集經(二十七卷本)卷六　(24-01)



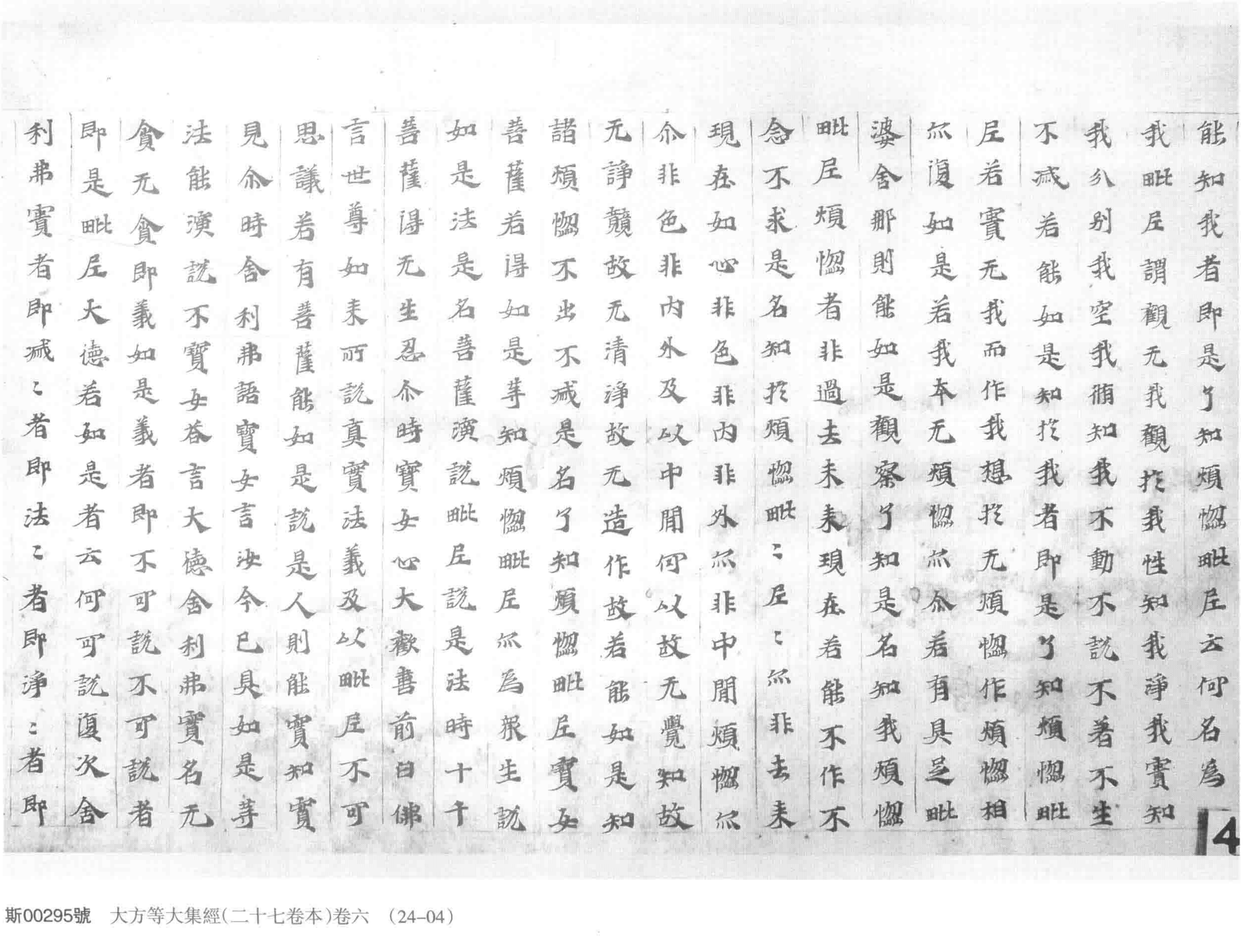
為義菩薩若說諸法无生是名說義諸有
出是名為義如是說者是名說義四真諦者
名之為義如是說者是名說義无我〻所名
之為義如是說者是名說義字不可說名之
為義如是說者是名議說真實之義名之為
義如是說者是名說義一切菩提之法不可
稱計是名為義菩薩摩訶薩如是說者是名
說義多聞之人如法而作是名為義如是說
者是名說義一切諸乘大乘為冣是名為義
能如是說是名說義復次寶女无所分別名
之為義无有衆生亦无受命一味不動不盡
一事不生不出不來不去不滅不二不可觀
見无有造作无為无作心不諂曲三世平等
三分无差不失不得不熱不冷不淨不穢不
行如佘不取不捨非道示道非常非斷非
中道不瞋不濁不觀扵法及以非法非一切
字音聲辭語无心意識扵貪瞋癡不生分別
一切諸法作相有相空无想願是三即空真
寶（寶）入法等与不等皆悉平等因扵智慧獲得
解脫寶女菩薩若能如是具義是名為義說
如是義是名說義寶女云何菩薩說扵毗尼
佛說毗尼凡有二種何等為二一者犯毗尼
二者煩惱毗尼云何為犯云何毗尼犯已尋

斯00295號　大方等大集經(二十七卷本)卷六　(24-02)



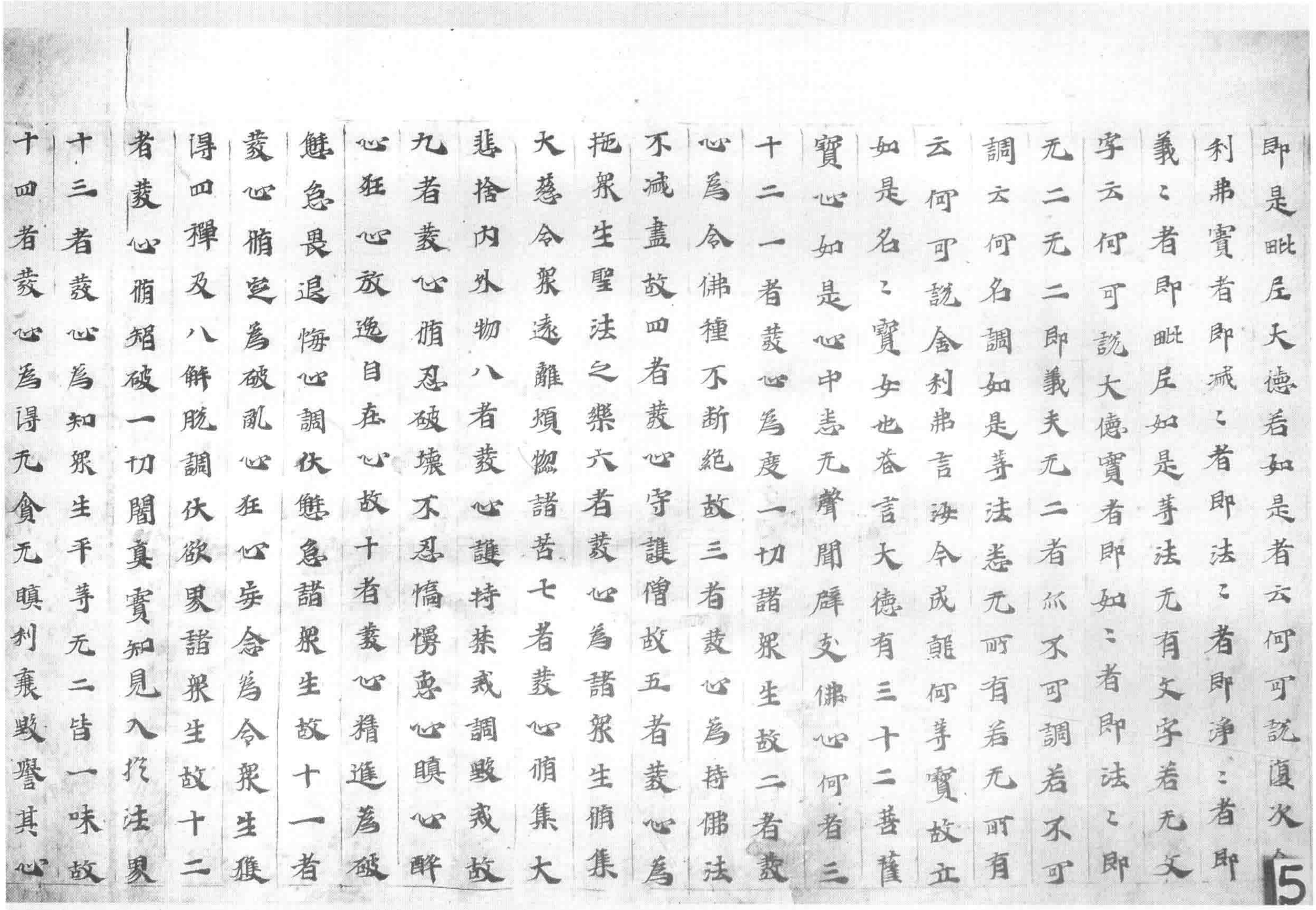
佛說比丘凡有二種何等為二一者犯比
二者煩惱比丘云何為犯云何比丘犯已尋
覺不善思惟因於无明顛倒虛妄欺誑煩惱
着我衆生起心不得解脫恠悔憍慢放逸室
聞因如是等是名為犯若破起心獲得解脫
得解脫故見有犯處即是非處亦非處〻非
身口意不取不捨不可覩見非是身作及心
口作若是三作即是滅法若是滅法誰作誰
犯一切諸法亦復如是諸法无根无作无處
若能破壞如是等起是名為淨是名不熱隨
師教作是名有信是名有定是名比丘云何
煩惱云何比丘十二有枝所謂无明乃至老
死是名煩惱性能調伏一切煩惱是名比丘
何以故空无想願能調諸法若法是空无有
性相不可願者云何而有貪恚癡等无作能
調一切諸法若一切法不可作者云何而有
煩惱諸結一切諸法從因緣生若從緣生云
何可見〻如是等十二有枝亦知煩及、惱及
煩惱相若是空相能觀菩提即以此空〻於
煩惱若能觀察如是平等是名比丘若能如
是演說義者是名菩薩能說比丘若是比丘
能知我者即是了知煩惱比丘云何名為知
我比丘謂觀无我觀於我性知我淨我實知

斯00295號　大方等大集經(二十七卷本)卷六　(24–03)



能知我者即是了知煩惱比丘云何名為知
我比丘謂觀无我觀於我性知我淨我實知
我分別我空我循知我不動不說不着不生
不滅若能如是知於我者即是了知煩惱比
丘若實无我而作我想於无煩惱作煩惱相
亦復如是若我本无煩惱亦尒若有具足比
婆舍那則能如是觀察了知是名知我煩惱
比丘煩惱者非過去未來現在若能不作不
念不求是名知於煩惱比〻丘〻亦非去來
現在如心非色非內非外亦非中間煩惱亦
尒非色非內外及以中間何以故无覺知故
无諍競故无清淨故无造作故若能如是知
諸煩惱不出不滅是名了知煩惱比丘實女
菩薩若得如是等知煩惱比丘亦為衆生說
如是法是名菩薩演說比丘說是法時十千
菩薩得无生忍尒時寶女心大歡喜前白佛
言世尊如來所說真實法義及以比丘不可
思議若有菩薩能如是說是人則能實知實
見尒時舍利弗語寶女言汝今已具如是等
法能演說不寶女荅言大德舍利弗實名无
貪无貪即義如是義者即不可說不可說者
即是比丘大德若如是者云何可說復次舍
利弗實者即滅〻者即法〻者即淨〻者即

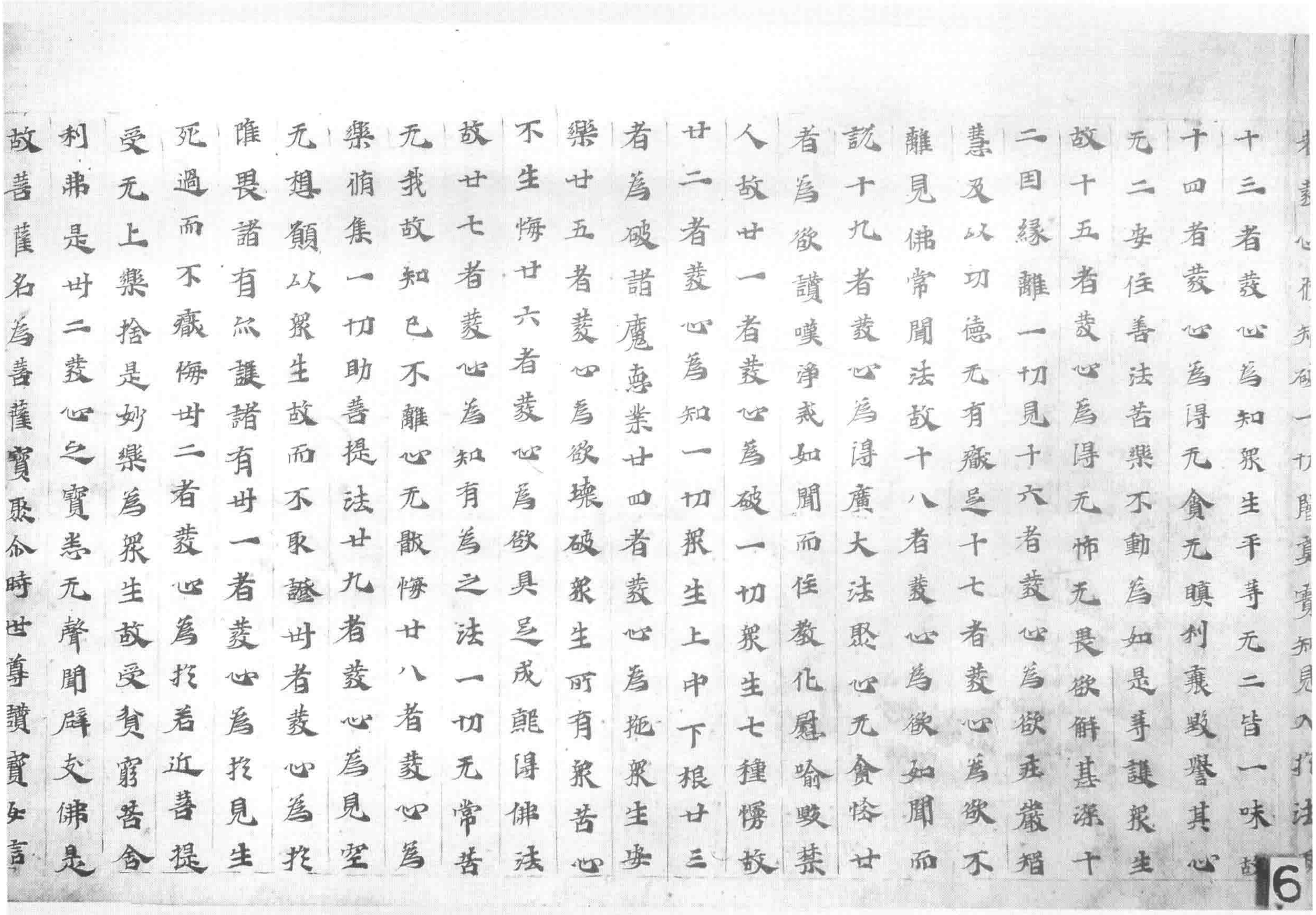
斯00295號　大方等大集經(二十七卷本)卷六　(24–04)



即是毗尼大德若如是者云何可說復次舍
利弗實者即滅〻者即法〻者即淨〻者即
義〻者即毗尼如是等法无有文字若无文
字云何可說大德實者即如〻者即法〻即
无二无二即義夫无二者尒不可調若不可
調云何名調如是等法悉无所有若无所有
云何可說舍利弗言汝今成就何等寶故立
如是名〻寶女也荅言大德有三十二菩薩
寶心如是心中悉无聲聞辟支佛心何者三
十二一者發心為度一切諸衆生故二者發
心為令佛種不斷絶故三者發心為持佛法
不滅盡故四者發心守護僧故五者發心為
施衆生聖法之樂六者發心為諸衆生脩集
大慈令衆遠離煩惱諸苦七者發心脩集大
悲捨內外物八者發心護持禁戒調毀戒故
九者發心脩忍破壞不忍憍慢恚心瞋心醉
心狂心放逸自在心故十者發心精進為破
懈怠畏退悔心調伏懈怠諸衆生故十一者
發心脩定為破亂心狂心妄念為令衆生獲
得四禪及八解脫調伏欲界諸衆生故十二
者發心脩智破一切闇真實知見入於法界
十三者發心為知衆生平等无二皆一味故
十四者發心為得无貪无瞋利衰毀譽其心

5

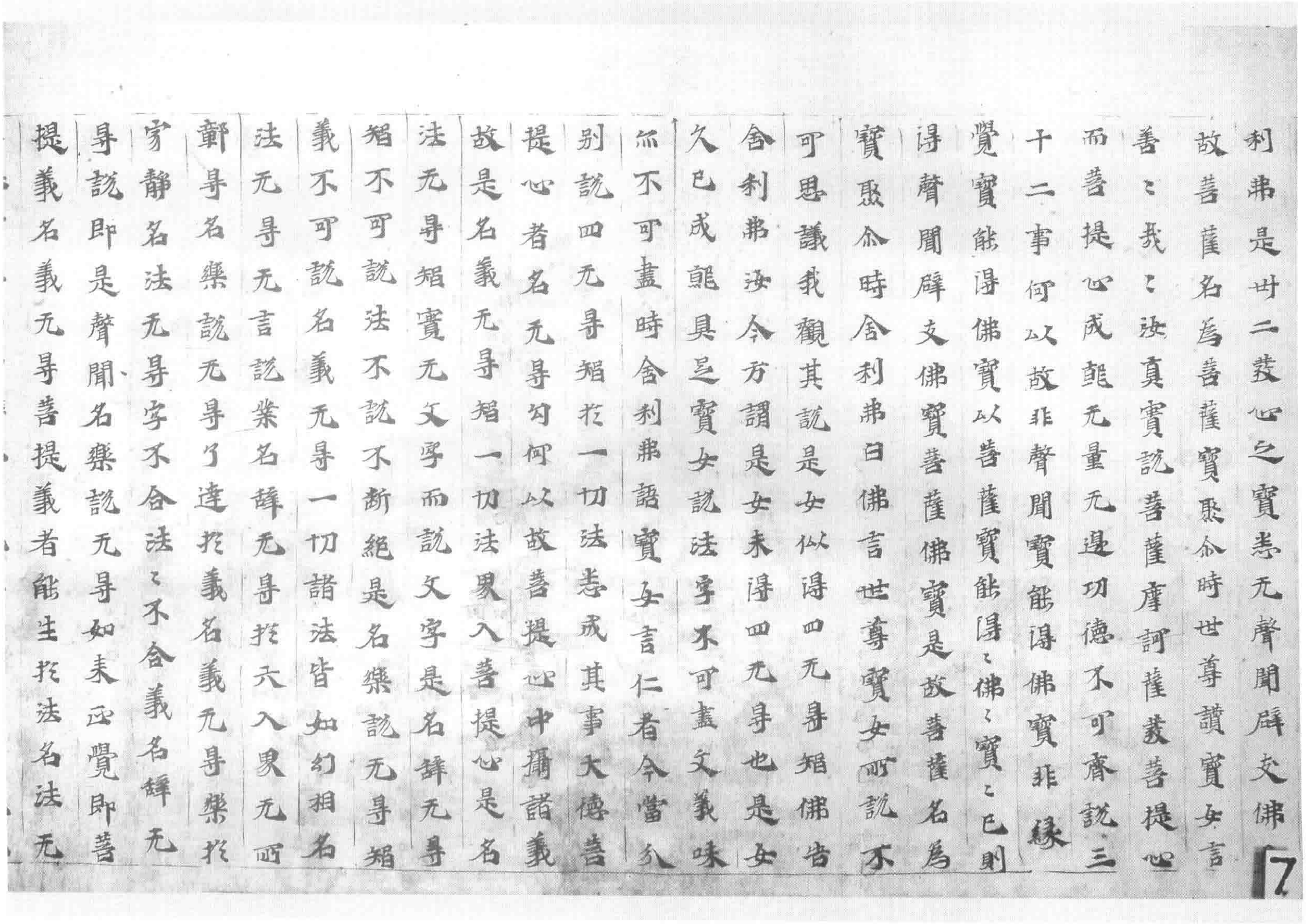
斯00295號　大方等大集經(二十七卷本)卷六　(24-05)



者發心脩智破一切闇真實知見入於法界
十三者發心為知衆生平等无二皆一味故
十四者發心為得无貪无瞋利衰毀譽其心
无二安住善法苦樂不動為如是等護衆生
故十五者發心為得无怖无畏欲解甚深十
二因緣離一切見十六者發心為欲莊嚴相
慧及以功德无有厭足十七者發心為欲不
離見佛常聞法故十八者發心為欲如聞而
說十九者發心為得廣大法聚心无貪悋廿
者為欲讚嘆淨戒如聞而住教化譬喻毀禁
人故廿一者發心為破一切衆生七種憍故
廿二者發心為知一切衆生上中下根廿三
者為破諸魔惡業廿四者發心為施衆生安
樂廿五者發心為欲壞破衆生所有衆苦心
不生悔廿六者發心為欲具足成就得佛法
故廿七者發心為知有為之法一切无常苦
无我故知已不離心无猒悔廿八者發心為
樂脩集一切助菩提法廿九者發心為見空
无想願以衆生故而不取證卅者發心為於
雖畏諸有尒護諸有卅一者發心為於見生
死過而不厭悔卅二者發心為於若近菩提
受无上樂捨是妙樂為衆生故受貧窮苦舍
利弗是卅二發心之寶悉无聲聞辟支佛是
故菩薩名為菩薩寶聚尒時世尊讚寶女言

6

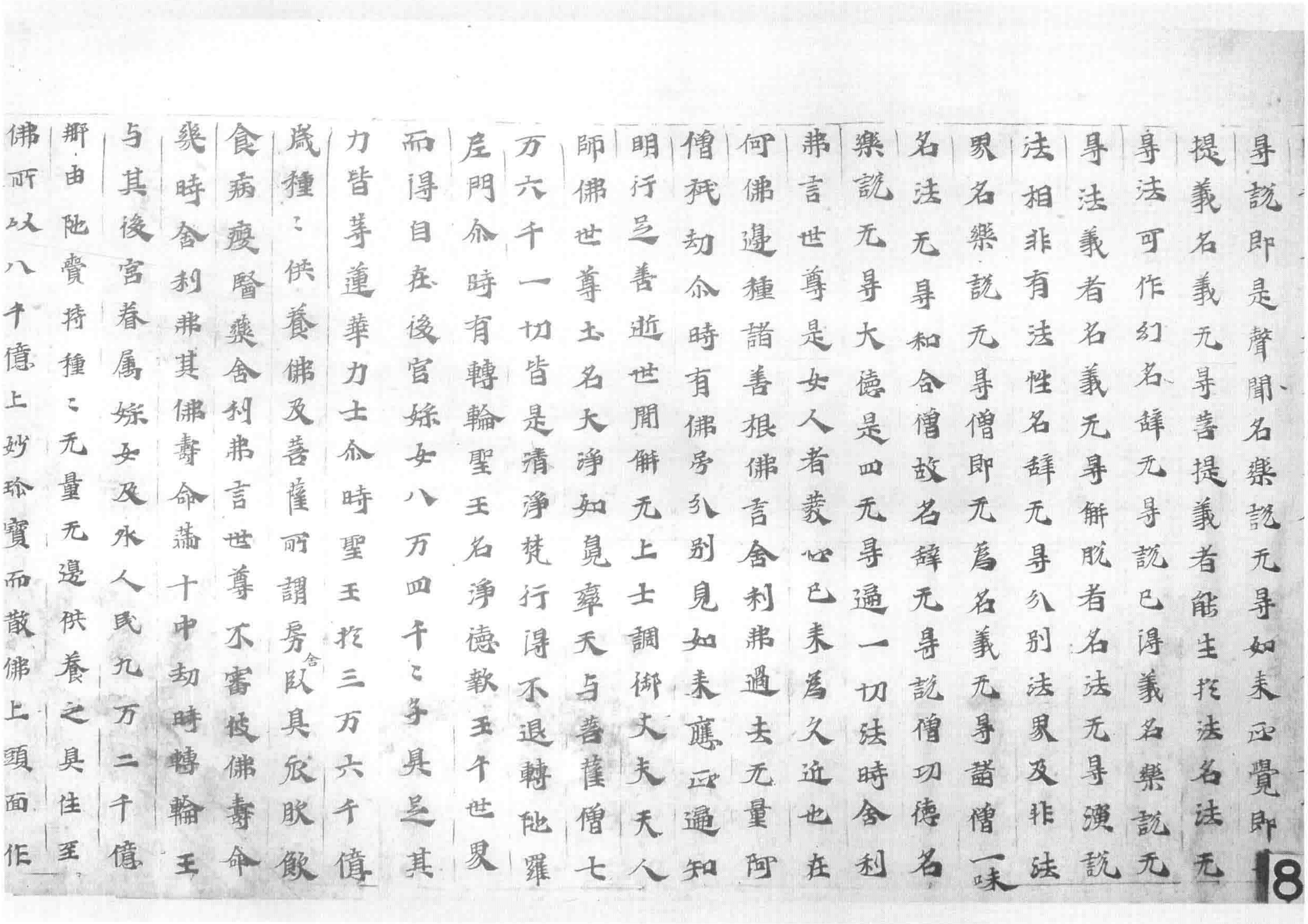
斯00295號　大方等大集經(二十七卷本)卷六　(24-06)



7

利弗是廿二發心之寶悉无聲聞辟支佛
故菩薩名爲菩薩寶聚尒時世尊讚寶女言
善〻哉〻汝真實説菩薩摩訶薩發菩提心
而菩提心成就无量无邊功德不可窮説三
十二事何以故非聲聞寶能得佛寶非緣
覺寶能得佛寶以菩薩寶能得〻佛〻寶〻已則
得聲聞辟支佛寶菩薩佛寶是故菩薩名爲
寶聚尒時舍利弗白佛言世尊寶女所説不
可思議我觀其説是女似得四无㝵智佛告
舍利弗汝今方謂是女未得四无㝵也是女
久已成就具足寶女説法字不可盡文義味
而不可盡時舍利弗語寶女言仁者今當分
別説四无㝵智於一切法悉成其事大德菩
提心者名无㝵句何以故菩提心中攝諸義
故是名義无㝵智一切法界入菩提心是名
法无㝵智實无文字而説文字是名辭无㝵
智不可説法不説不斷絶是名樂説无㝵智
義不可説名義无㝵一切諸法皆如幻相名
法无㝵无言説業名辭无㝵於六入界无所
鄣㝵名樂説无㝵了達於義名義无㝵樂於
寂靜名法无㝵字不合法〻不合義名辭无
㝵説即是聲聞名樂説无㝵如來正覺即菩
提義名義无㝵菩提義者能生於法名法无

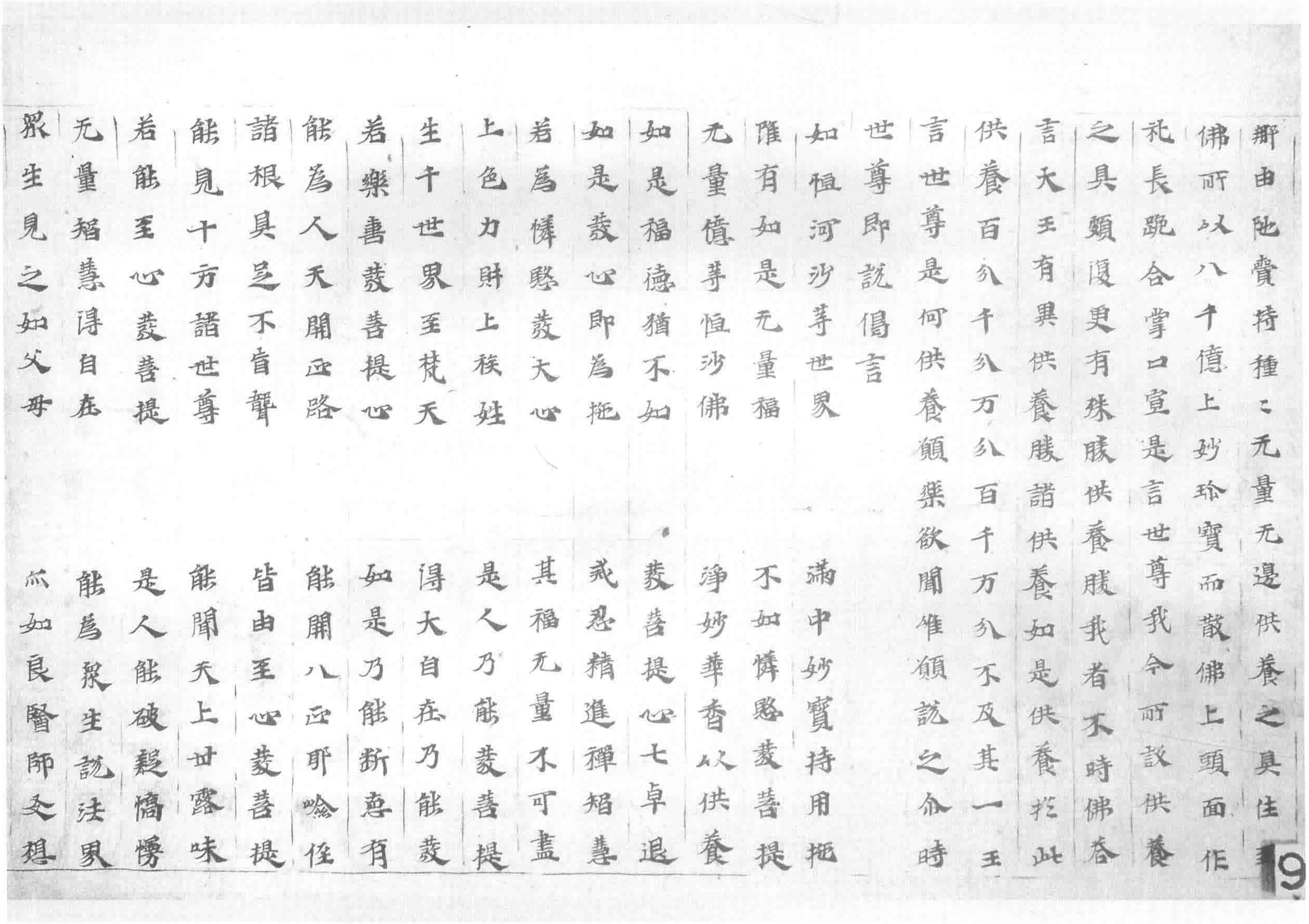
斯00295號　大方等大集經（二十七卷本）卷六　（24-07）



8

㝵説即是聲聞名樂説无㝵如來正覺即菩
提義名義无㝵菩提義者能生於法名法无
㝵法可作幻名辭无㝵説已得義名樂説无
㝵法義者名義无㝵解脫者名法无㝵演説
法相非有法性名辭无㝵分別法界及非法
界名樂説无㝵僧即无爲名義无㝵諸僧一味
名法无㝵和合僧故名辭无㝵説僧功德名
樂説无㝵大德是四无㝵遍一切法時舍利
弗言世尊是女人者發心已來爲久近也在
何佛邊種諸善根佛言舍利弗過去无量阿
僧祇劫尒時有佛号分別見如來應正遍知
明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人
師佛世尊土名大淨如見尊天与菩薩僧七
万六千一切皆是清淨梵行得不退轉阤羅
尼門尒時有轉輪聖王名淨德敎王千世界
而得自在後宮婇女八万四千〻子具足其
力皆等蓮華力士尒時聖王於三万六千億
歲種〻供養佛及菩薩所謂房舍臥具衣服飲
食病瘦醫藥舍利弗言世尊不審彼佛壽命
幾時舍利弗其佛壽命滿十中劫時轉輪王
与其後宮眷屬婇女及外人民九万二千億
那由阤賷持種〻无量无邊供養之具往至
佛所以八十億上妙珍寶而散佛上頭面作

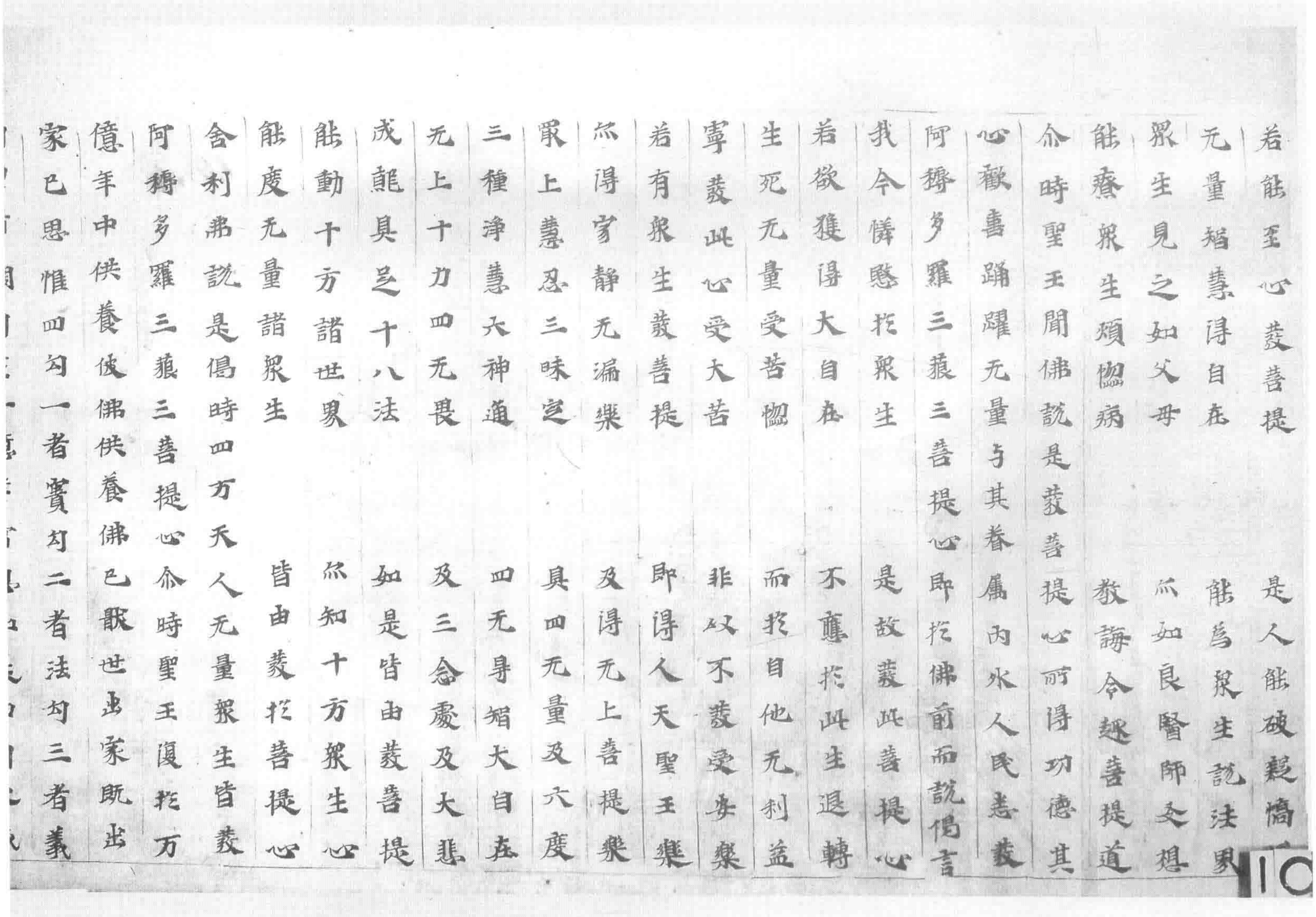
斯00295號　大方等大集經（二十七卷本）卷六　（24-08）



那由陁賫持種〻无量无邊供養之具往
佛所以八十億上妙珍寶而散佛上頭面作
礼長跪合掌口宣是言世尊我今所設供養
之具頗復更有殊勝供養勝我者不時佛荅
言大王有異供養勝諸供養如是供養於此
供養百分千分万分百千万分不及其一王
言世尊是何供養願樂欲聞唯願說之尒時
世尊即說偈言

如恒河沙等世界　滿中妙寶持用施
唯有如是无量福　不如憐愍發菩提
无量億等恒沙佛　淨妙華香以供養
如是福德猶不如　發菩提心七卓退
如是發心即為施　戒忍精進禪智慧
若為憐愍發大心　其福无量不可盡
上色力財上族姓　是人乃能發菩提
生十世界至梵天　得大自在乃能發
若樂書發菩提心　如是乃能斷惡有
能為人天開正路　能開八正邪嶮徑
諸根具足不盲聾　皆由至心發菩提
能見十方諸世尊　能聞天上甘露味
若能至心發菩提　是人能破疑憍慢
无量智慧得自在　能為衆生說法界
衆生見之如父母　亦如良醫師父想

斯00295號　大方等大集經(二十七卷本)卷六　(24-09)



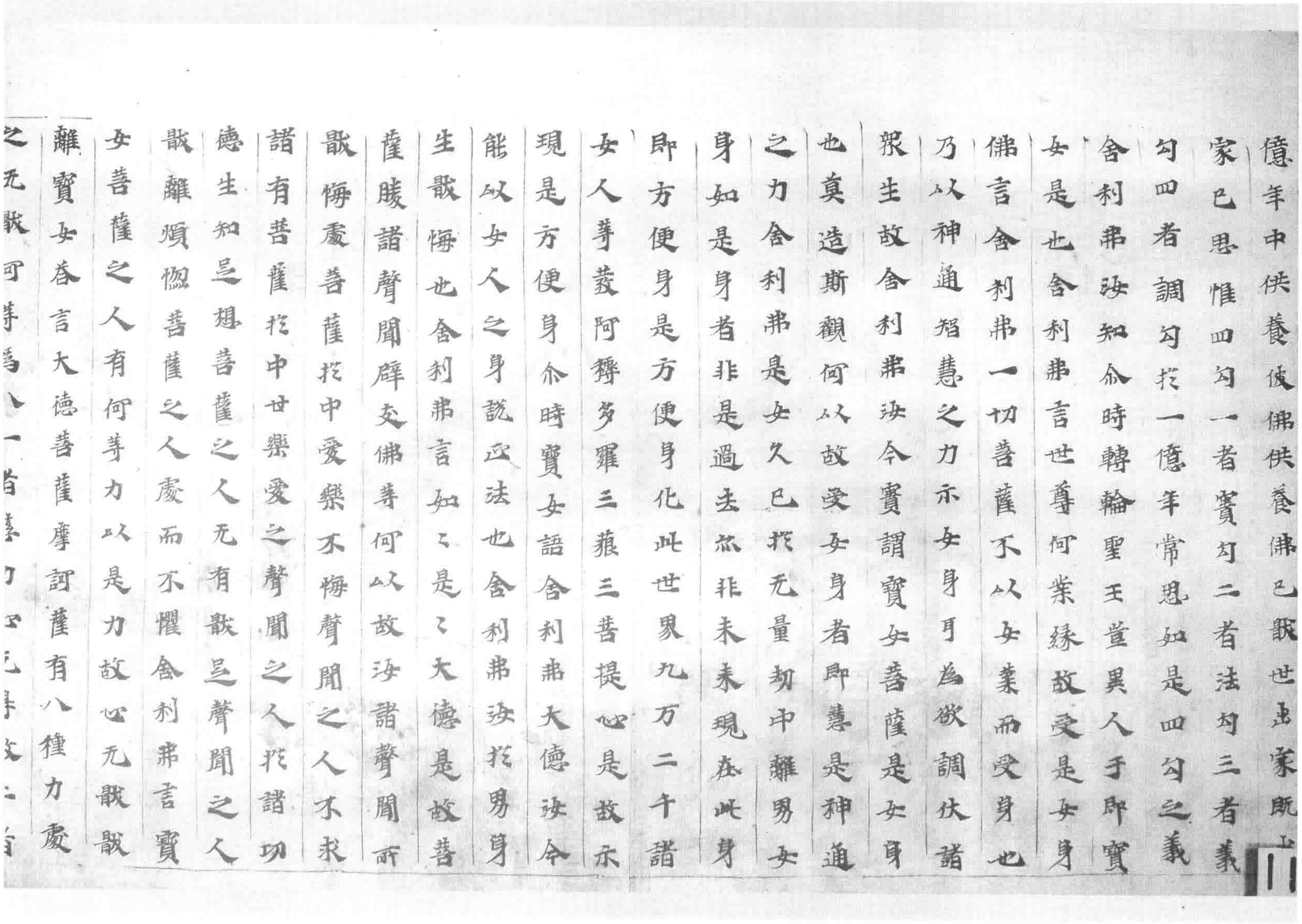
若能至心發菩提　是人能破疑憍慢
无量智慧得自在　能為衆生說法界
衆生見之如父母　亦如良醫師父想
能療衆生煩惱病　教誨令趣菩提道

尒時聖王聞佛說是發菩提心所得功德其
心歡喜踊躍无量与其眷屬内外人民悉發
阿耨多羅三藐三菩提心即於佛前而說偈言

我今憐愍於衆生　是故發此菩提心
若欲獲得大自在　不應於此生退轉
生死无量受苦惱　而於自他无利益
寧發此心受大苦　非以不發受安樂
若有衆生發菩提　即得人天聖王樂
亦得寂靜无漏樂　及得无上菩提樂
最上慧忍三昧定　具四无量及六度
三種淨慧六神通　四无㝵智大自在
无上十力四无畏　及三念處及大悲
成能具足十八法　如是皆由發菩提
能動十方諸世界　亦知十方衆生心
能度无量諸衆生　皆由發於菩提心

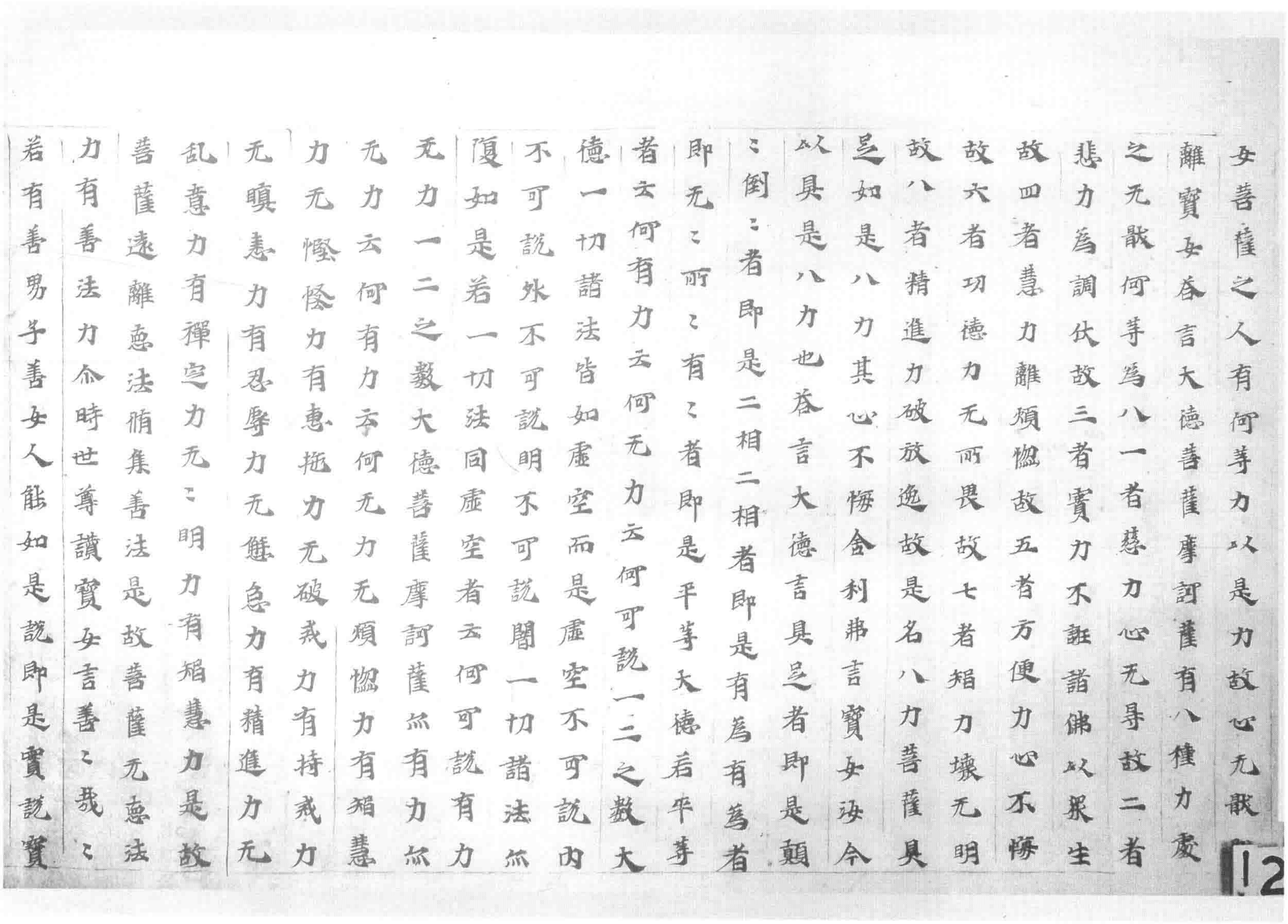
舍利弗說是偈時四万天人无量衆生皆發
阿耨多羅三藐三菩提心尒時聖王復於万
億年中供養彼佛供養佛已厭世出家既出
家已思惟四句一者實句二者法句三者義

斯00295號　大方等大集經(二十七卷本)卷六　(24-10)



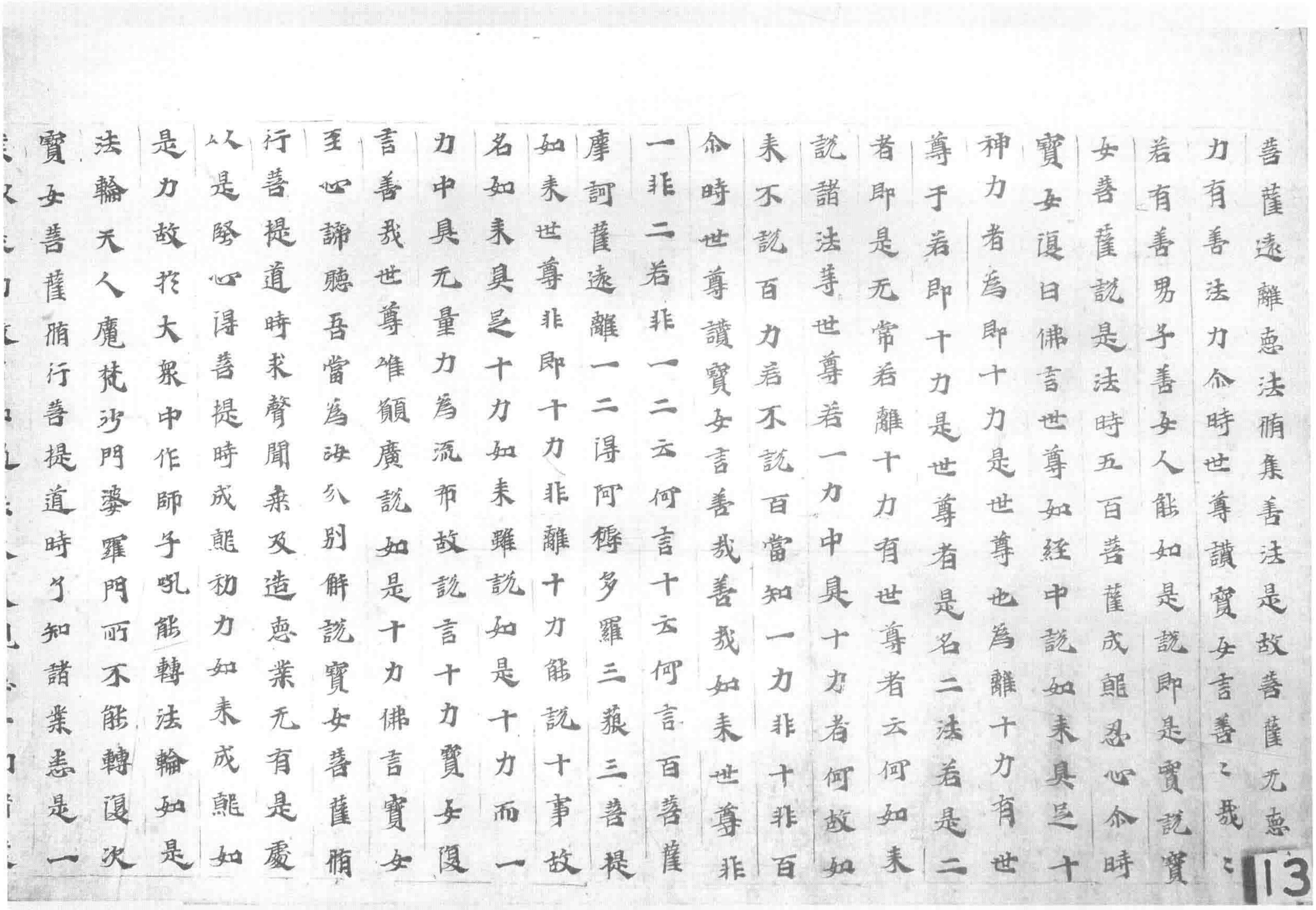
億年中供養彼佛供養佛已猒世出家既
家已思惟四句一者實句二者法句三者義
句四者調句於一億年常思如是四句之義
舍利弗汝知尒時轉輪聖王豈異人乎即實
女是也舍利弗言世尊何業緣故受是女身
佛言舍利弗一切菩薩不以女業而受身也
乃以神通智慧之力示女身耳為欲調伏諸
衆生故舍利弗汝今實謂寶女菩薩是女身
也莫造斯觀何以故受女身者即慧是神通
之力舍利弗是女久已於无量劫中離男女
身如是身者非是過去尒非未來現在此身
即方便身是方便身化此世界九万二千諸
女人等發阿耨多羅三藐三菩提心是故示
現是方便身尒時寶女語舍利弗大德汝今
能以女人之身說正法也舍利弗汝於男身
生猒悔也舍利弗言如〻是〻大德是故菩
薩賤諸聲聞辟支佛等何以故汝諸聲聞所
猒悔處菩薩於中愛樂不悔聲聞之人不求
諸有菩薩於中世樂愛之聲聞之人於諸功
德生知足想菩薩之人无有猒足聲聞之人
猒離煩惱菩薩之人處而不懼舍利弗言寶
女菩薩之人有何等力以是力故心无猒猒
離寶女荅言大德菩薩摩訶薩有八種力處
之无猒何等為八一者慈力心无导故二者

斯00295號　大方等大集經(二十七卷本)卷六　(24–11)



女菩薩之人有何等力以是力故心无猒
離寶女荅言大德菩薩摩訶薩有八種力處
之无猒何等為八一者慈力心无导故二者
悲力為調伏故三者實力不誑諸佛以衆生
故四者慧力離煩惱故五者方便力心不悔
故六者功德力无所畏故七者智力壞无明
故八者精進力破放逸故是名八力菩薩具
足如是八力其心不悔舍利弗言寶女汝今
以具是八力也荅言大德言具足者即是顛
〻倒〻者即是二相二相者即是有為有為者
即无〻所〻有〻者即是平等大德若平等
者云何有力云何无力云何可說一二之數大
德一切諸法皆如虛空而是虛空不可說內
不可說外不可說明不可說闇一切諸法尒
復如是若一切法同虛空者云何可說有力
无力一二之數大德菩薩摩訶薩尒有力尒
无力云何有力云何无力无煩惱力有智慧
力无慳悋力有惠施力无破戒力有持戒力
无瞋恚力有忍辱力无懈怠力有精進力无
乱意力有禪定力无〻明力有智慧力是故
菩薩遠離惡法脩集善法是故菩薩无惡法
力有善法力尒時世尊讚寶女言善〻哉〻
若有善男子善女人能如是說即是實說寶

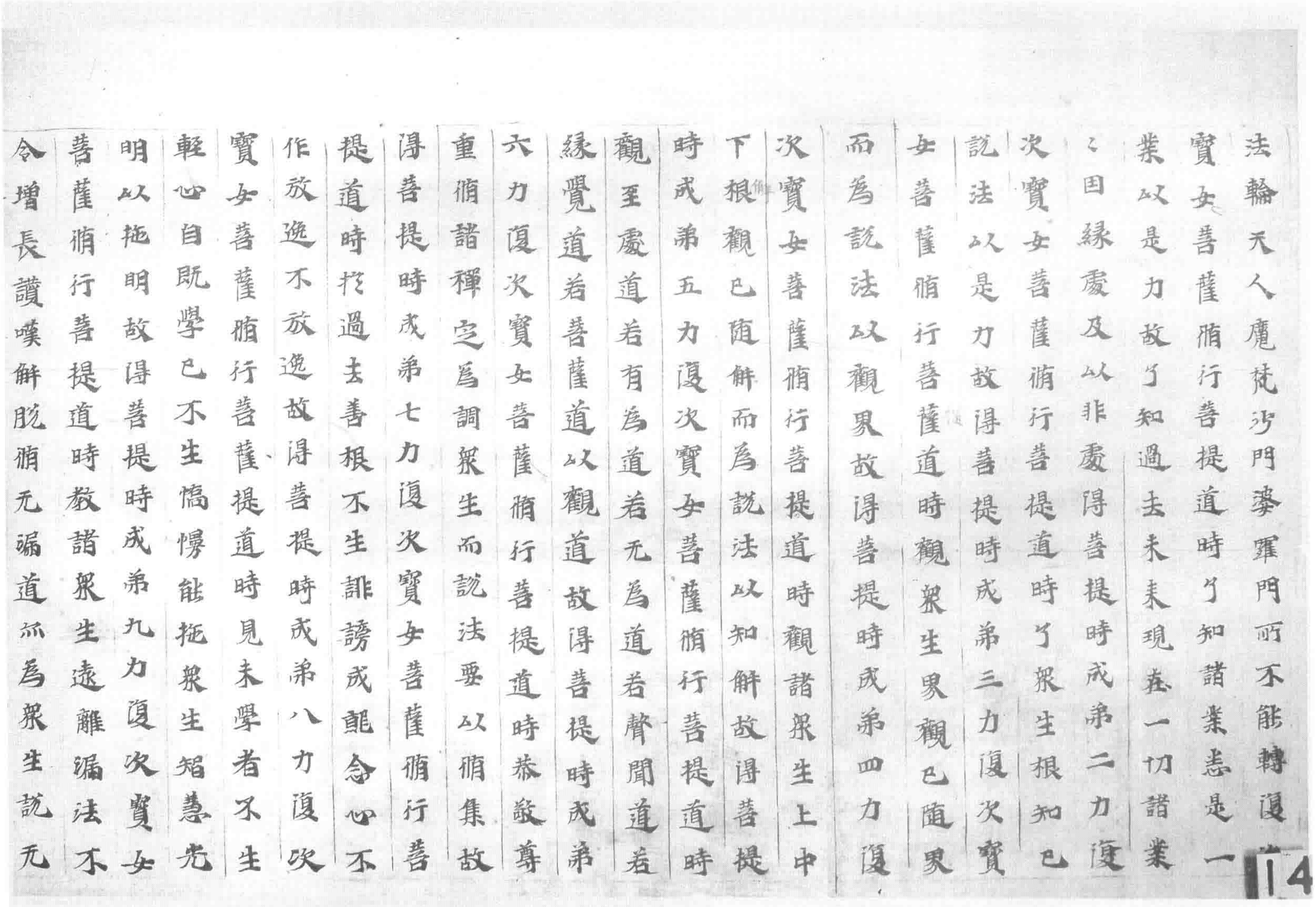
斯00295號　大方等大集經(二十七卷本)卷六　(24–12)



13

菩薩遠離惡法脩集善法是故菩薩无惡
力有善法力尒時世尊讚寶女言善〻哉〻
若有善男子善女人能如是說即是實說寶
女菩薩說是法時五百菩薩成就忍心尒時
寶女復曰佛言世尊如經中說如來具足十
神力者為即十力是世尊也為離十力有世
尊乎若即十力是世尊者是名二法若是二
者即是无常若離十力有世尊者云何如來
說諸法等世尊若一力中具十力者何故如
來不說百力若不說百當知一力非十非百
尒時世尊讚寶女言善哉善哉如來世尊非
一非二若非一二云何言十云何言百菩薩
摩訶薩遠離一二得阿耨多羅三藐三菩提
如來世尊非即十力非離十力能說十事故
名如來具足十力如來雖說如是十力而一
力中具无量力為流布故說言十力寶女復
言善哉世尊唯願廣說如是十力佛言寶女
至心諦聽吾當為汝分別解說寶女菩薩脩
行菩提道時求聲聞乘及造惡業无有是處
以是堅心得菩提時成就初力如來成就如
是力故於大衆中作師子吼能轉法輪如是
法輪天人魔梵沙門婆羅門所不能轉復次
寶女菩薩脩行菩提道時了知諸業悉是一

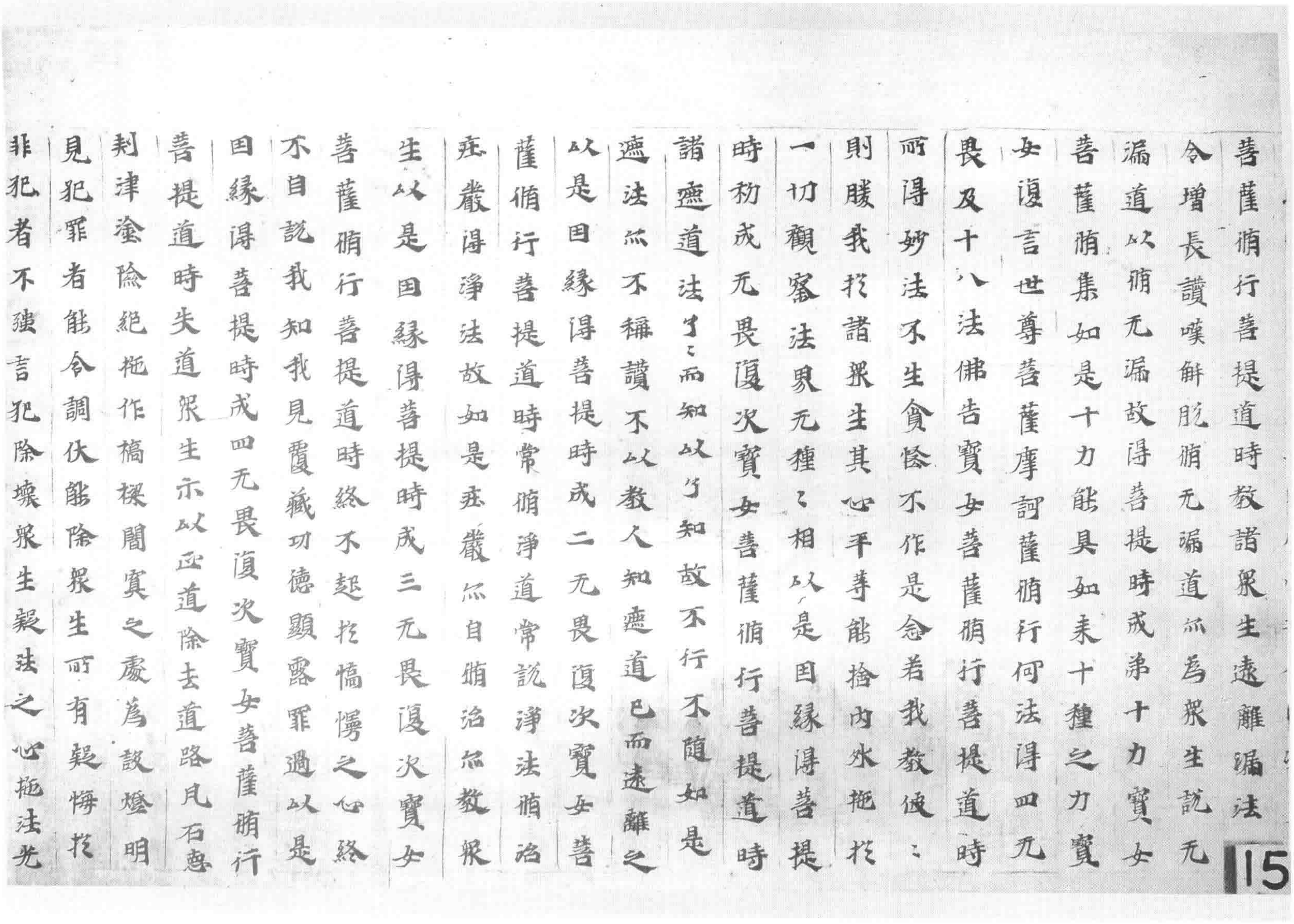
斯00295號　大方等大集經(二十七卷本)卷六　(24–13)



14

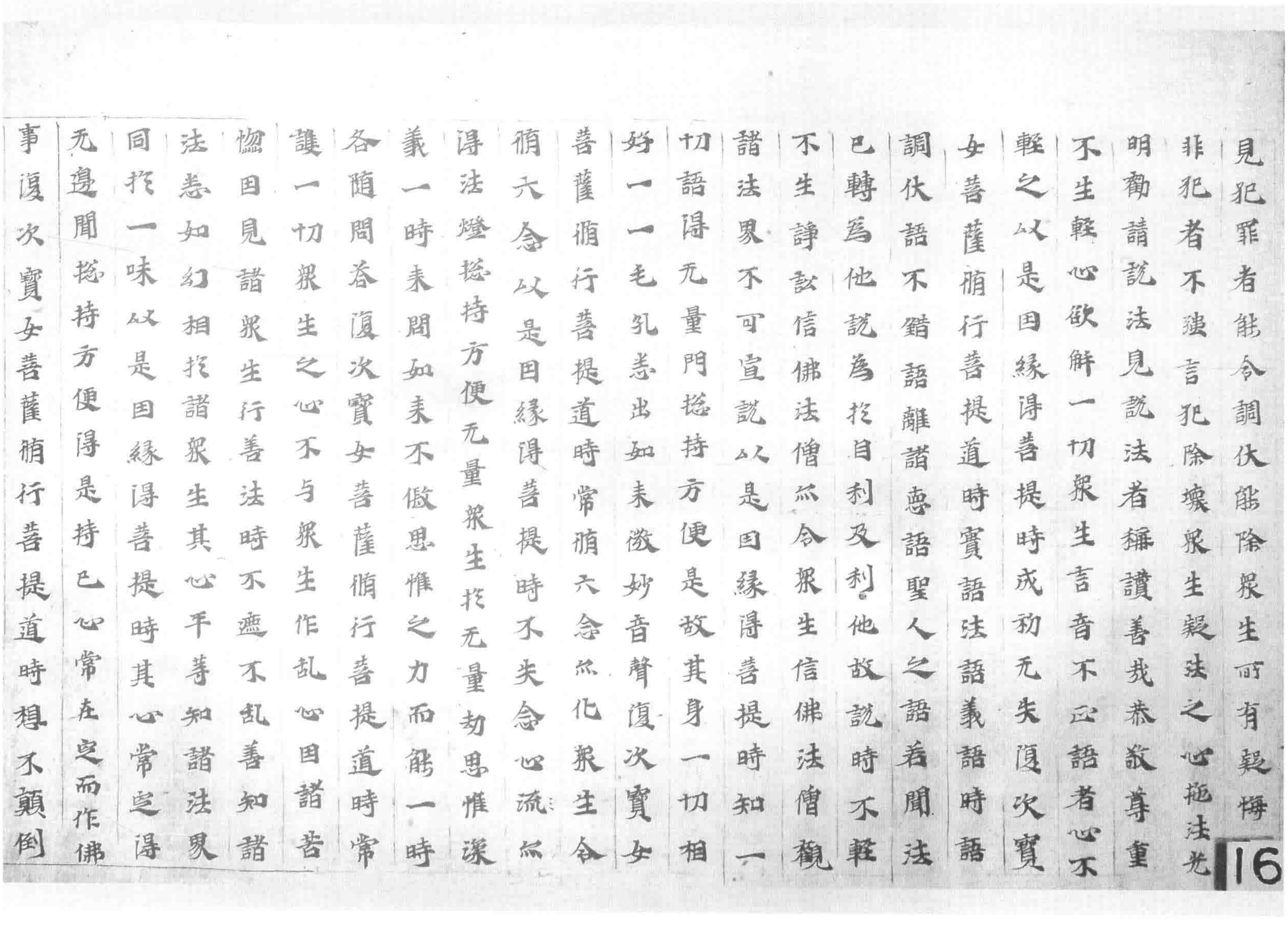
法輪天人魔梵沙門婆羅門所不能轉復
寶女菩薩脩行菩提道時了知諸業悉是一
業以是力故了知過去未來現在一切諸業
〻因緣處及以非處得菩提時成就二力復
次寶女菩薩脩行菩提道時了衆生根知已
說法以是力故得菩提時成就三力復次寶
女菩薩脩行菩薩道時觀衆生界觀已隨界
而為說法以觀界故得菩提時成就四力復
次寶女菩薩脩行菩提道時觀諸衆生上中
下根觀已隨解而為說法以知解故得菩提
時成就五力復次寶女菩薩脩行菩提道時
觀至處道若有為道若无為道若聲聞道若
緣覺道若菩薩道以觀道故得菩提時成就
六力復次寶女菩薩脩行菩提道時恭敬尊
重脩諸禪定為調衆生而說法要以脩集故
得菩提時成就七力復次寶女菩薩脩行菩
提道時於過去善根不生誹謗成就念心不
作放逸不放逸故得菩提時成就八力復次
寶女菩薩脩行菩薩提道時見未學者不生
輕心自既學已不生憍慢能拯衆生智慧光
明以拯明故得菩提時成就九力復次寶女
菩薩脩行菩提道時教諸衆生遠離漏法不
令增長讚嘆解脫脩无漏道亦為衆生說无

斯00295號　大方等大集經(二十七卷本)卷六　(24–14)



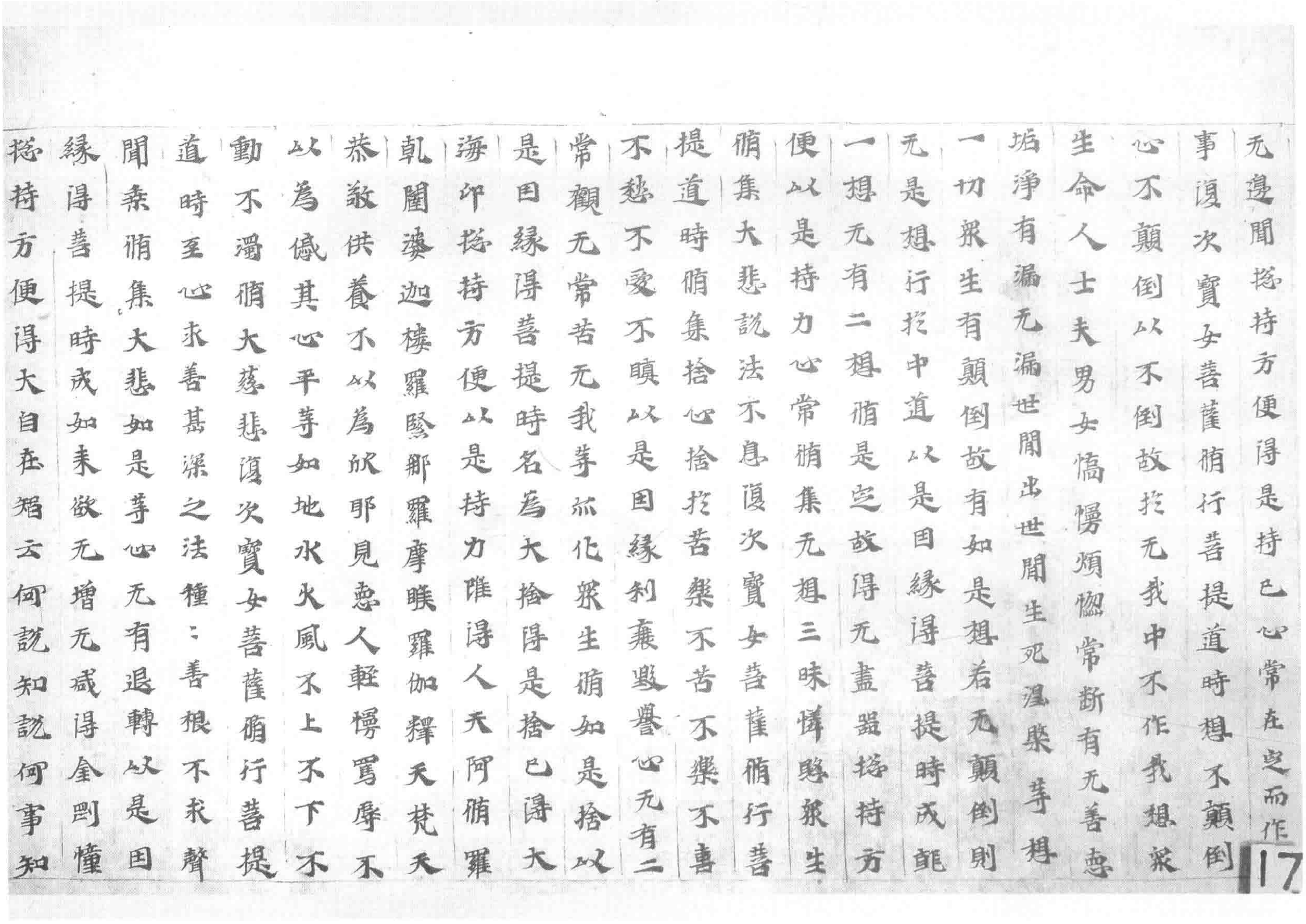
菩薩脩行菩提道時教諸衆生遠離漏法
令增長讃嘆解脫脩无漏道尒為衆生說无
漏道以脩无漏故得菩提時成弟十力寶女
菩薩脩集如是十力能具如来十種之力寶
女復言世尊菩薩摩訶薩脩行何法得四无
畏及十八法佛告寶女菩薩脩行菩提道時
所得妙法不生貪悋不作是念着我教他〻
則勝我於諸衆生其心平等能捨内外施於
一切觀察法界无種〻相以是因緣得菩提
時初成无畏復次寶女菩薩脩行菩提道時
諸遮道法了〻而知以了知故不行不隨如是
遮法尒不稱讃不以教人知遮道已而遠離之
以是因緣得菩提時成二无畏復次寶女菩
薩脩行菩提道時常脩淨道常說淨法脩治
莊嚴得淨法故如是莊嚴尒自脩治尒教衆
生以是因緣得菩提時成三无畏復次寶女
菩薩脩行菩提道時終不起於憍慢之心終
不自說我知我見覆藏功德顯露罪過以是
因緣得菩提時成四无畏復次寶女菩薩脩行
菩提道時失道衆生示以正道除去道路凡石惡
刺津塗險絕施作橋梁闇冥之處為設燈明
見犯罪者能令調伏能除衆生所有疑悔於
非犯者不強言犯除壞衆生疑法之心施法光

斯00295號　大方等大集經(二十七卷本)卷六　(24–15)



見犯罪者能令調伏能除衆生所有疑悔於
非犯者不強言犯除壞衆生疑法之心施法光
明勸請說法見說法者稱讃善哉恭敬尊重
不生輕心欲解一切衆生言音不正語者心不
輕之以是因緣得菩提時成初无失復次寶
女菩薩脩行菩提道時實語法語義語時語
調伏語不錯語離諸惡語聖人之語着聞法
已轉為他說為於自利及利他故說時不輕
不生諍訟信佛法僧尒令衆生信佛法僧觀
諸法界不可宣說以是因緣得菩提時知一
切語得无量門揔持方便是故其身一切相
好一一毛孔悉出如来微妙音聲復次寶女
菩薩脩行菩提道時常脩六念尒化衆生令
脩六念以是因緣得菩提時不失念心流尒
得法燈揔持方便无量衆生於无量劫思惟深
義一時来問如来不假思惟之力而能一時
各隨問荅復次寶女菩薩脩行菩提道時常
護一切衆生之心不与衆生作乱心因諸苦
惱因見諸衆生行善法時不遮不亂善知諸
法悉如幻相於諸衆生其心平等知諸法界
同於一味以是因緣得菩提時其心常定得
无邊聞揔持方便得是持已心常在定而作佛
事復次寶女菩薩脩行菩提道時想不顛倒

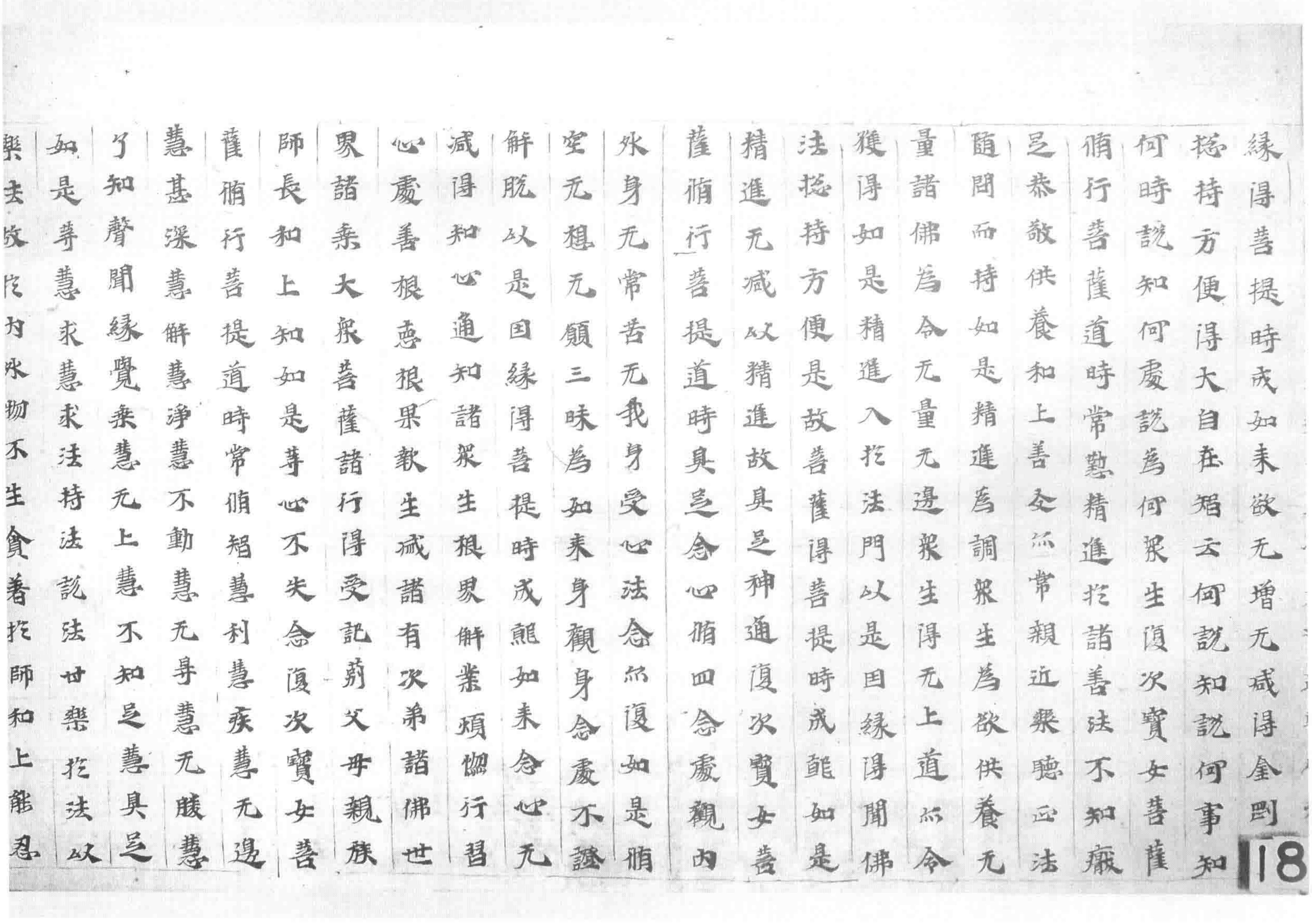
斯00295號　大方等大集經(二十七卷本)卷六　(24–16)



无邊聞捴持方便得是持已心常在定而作
事復次寶女菩薩脩行菩提道時想不顛倒
心不顛倒以不倒故於无我中不作我想衆
生命人士夫男女憍慢煩惱常斷有无善惡
垢淨有漏无漏世間出世間生死涅槃等想
一切衆生有顛倒故有如是想若无顛倒則
无是想行於中道以是因緣得菩提時成就
一想无有二想脩是定故得无盡器捴持方
便以是持力心常脩集无想三昧憐愍衆生
脩集大悲說法不息復次寶女菩薩脩行菩
提道時脩集捨心捨於苦樂不苦不樂不喜
不愁不憂不瞋以是因緣利養毀譽心无有二
常觀无常苦无我等亦化衆生脩如是捨以
是因緣得菩提時名為大捨得是捨已得大
海印捴持方便以是持力唯得人天阿脩羅
乹闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋天梵天
恭敬供養不以為欣耶見惡人輕慢罵辱不
以為慼其心平等如地水火風不上不下不
動不濁脩大慈悲復次寶女菩薩脩行菩提
道時至心求善甚深之法種〻善根不求聲
聞乘脩集大悲如是等心无有退轉以是因
緣得菩提時成如來欲无增无減得金剛幢
捴持方便得大自在狛云何說知說何事知

17

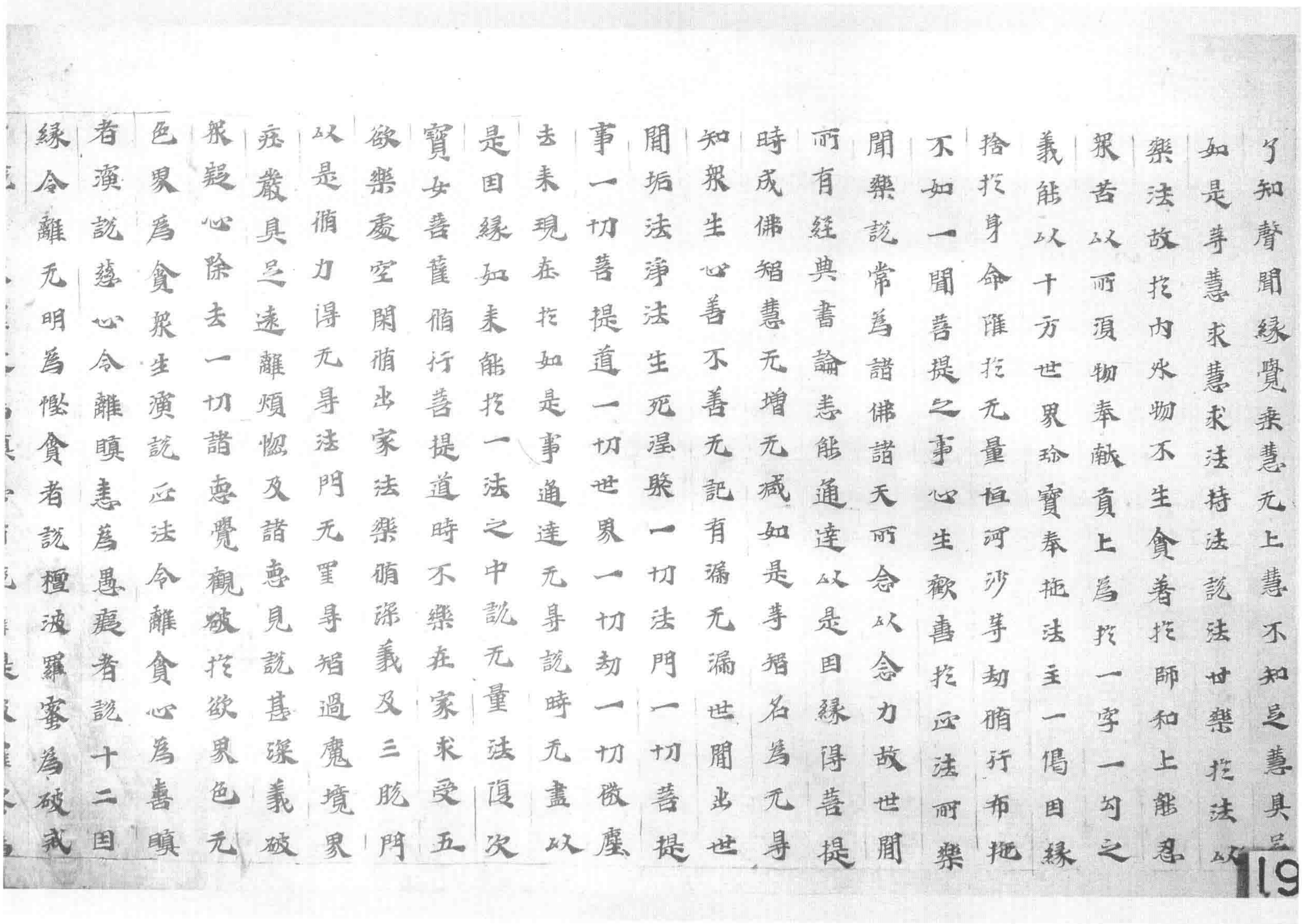
斯00295號　大方等大集經(二十七卷本)卷六　(24–17)



緣得菩提時成如來欲无增无減得金剛
捴持方便得大自在狛云何說知說何事知
何時說知何處說為何衆生復次寶女菩薩
脩行菩薩道時常懃精進於諸善法不知厭
足恭敬供養和上善友亦常親近衆聽正法
隨聞而持如是精進為調衆生為欲供養无
量諸佛為令无量无邊衆生得无上道亦令
獲得如是精進入於法門以是因緣得聞佛
法捴持方便是故菩薩得菩提時成就如是
精進无減以精進故具足神通復次寶女菩
薩脩行菩提道時具足念心脩四念處觀內
外身无常苦无我身受心法念亦復如是脩
空无想无願三昧為如來身觀身念處不證
解脫以是因緣得菩提時成就如來念心无
減得知心通知諸衆生根界解業煩惱行習
心處善根惡根果報生滅諸有次第諸佛世
界諸乘大衆菩薩諸行得受記莂父母親族
師長和上知如是等心不失念復次寶女菩
薩脩行菩提道時常脩智慧利慧疾慧无邊
慧甚深慧解慧淨慧不動慧无㝵慧无賤慧
了知聲聞緣覺乘慧无上慧不知足慧具足
如是等慧求慧求法持法說法世樂於法以
樂去放捨內外物不生貪著於師和上能忍

18

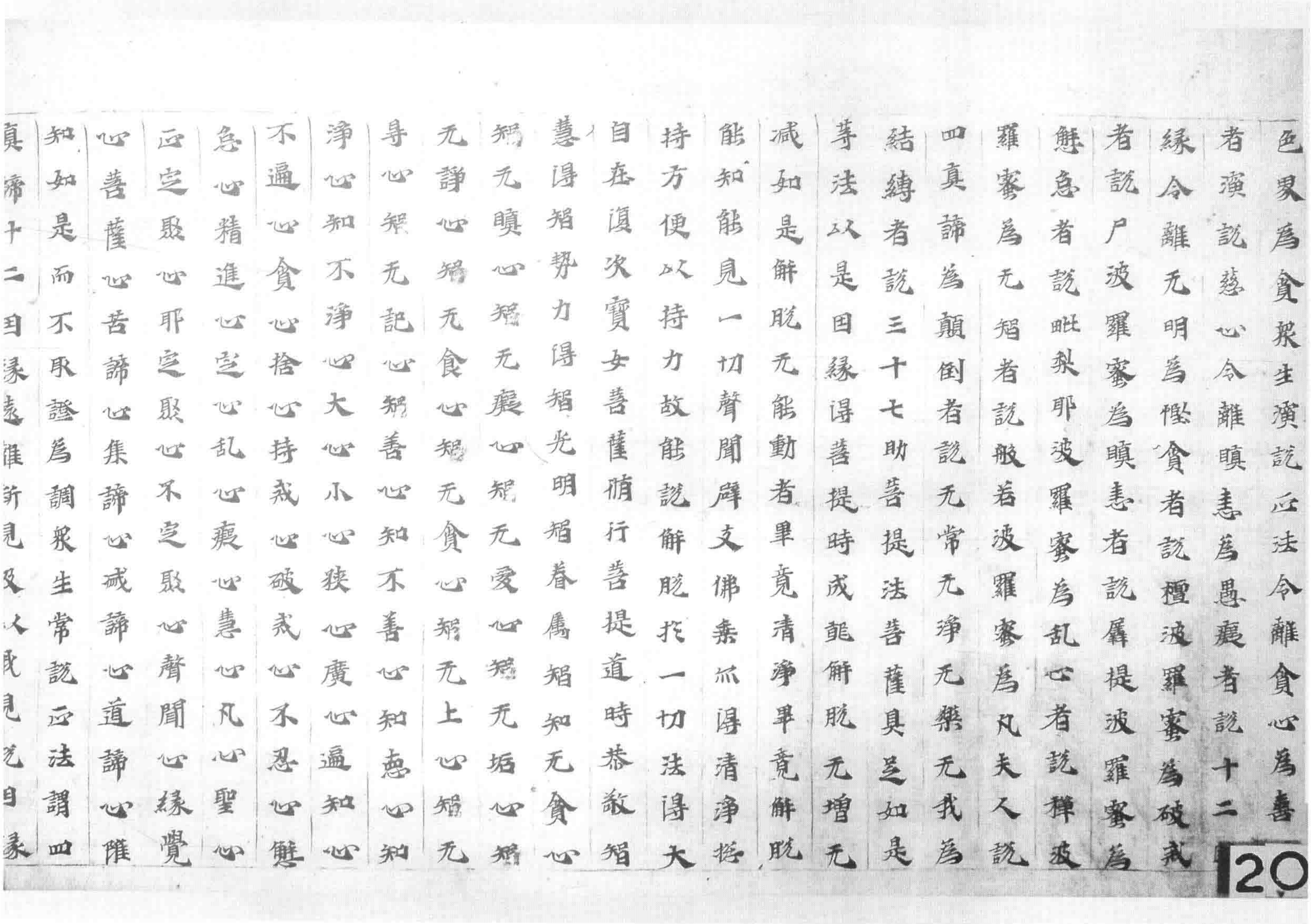
斯00295號　大方等大集經(二十七卷本)卷六　(24–18)



了知聲聞緣覺乘慧无上慧不知足慧具足
如是等慧求慧求法持法說法世樂於法以
樂法故於內外物不生貪著於師和上能忍
衆苦以所須物奉獻貢上為於一字一句之
義能以十方世界珍寶奉施法主一偈因緣
捨於身命雖於无量恒河沙等劫脩行布施
不如一聞菩提之事心生歡喜於正法所樂
聞樂說常為諸佛諸天所念以念力故世間
所有經典書論悉能通達以是因緣得菩提
時成佛智慧无增无減如是等智名為无㝵
知衆生心善不善无記有漏无漏世間出世
間垢法淨法生死涅槃一切法門一切菩提
事一切菩提道一切世界一切劫一切微塵
去來現在於如是事通達无㝵說時无盡以
是因緣如來能於一法之中說无量法復次
寶女菩薩脩行菩提道時不樂在家求受五
欲樂處空閑脩出家法樂脩深義及三脫門
以是脩力得无㝵法門无罣㝵智過魔境界
莊嚴具足遠離煩惱及諸惡見說甚深義破
衆疑心除去一切諸惡覺觀破於欲界色无
色界為貪衆生演說正法令離貪心為善瞋
者演說慈心令離瞋恚為愚癡者說十二因
緣令離无明為慳貪者說檀波羅蜜為破戒

19

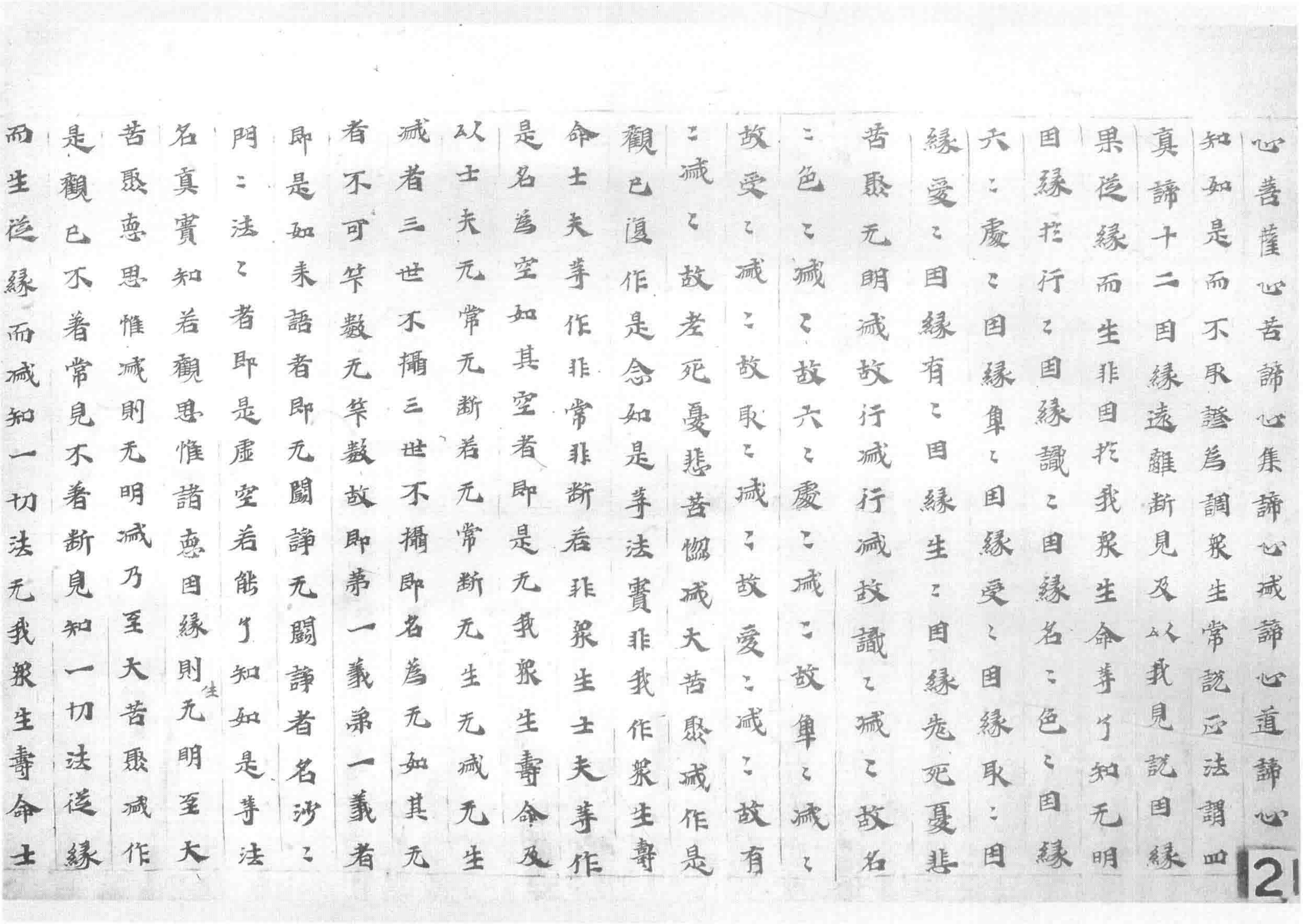
斯00295號　大方等大集經(二十七卷本)卷六　(24–19)



色界為貪衆生演說正法令離貪心為善
者演說慈心令離瞋恚為愚癡者說十二
緣令離无明為慳貪者說檀波羅蜜為破戒
者說尸波羅蜜為瞋恚者說羼提波羅蜜為
懈怠者說毗梨耶波羅蜜為亂心者說禪波
羅蜜為无智者說般若波羅蜜為凡夫人說
四真諦為顛倒者說无常无淨无樂无我為
結縛者說三十七助菩提法菩薩具足如是
等法以是因緣得菩提時成能解脫无增无
減如是解脫无能動者畢竟清淨畢竟解脫
能知能見一切聲聞辟支佛乘而得清淨持
持方便以持力故能說解脫於一切法得大
自在復次寶女菩薩脩行菩提道時恭敬智
慧得智勢力得智光明智眷屬智知无貪心
智无瞋心智无癡心智无愛心智无垢心智
无諍心智无食心智无貪心智无上心智无
㝵心智无記心智善心知不善心知惡心知
淨心知不淨心大心小心狹心廣心遍知心
不遍心貪心捨心持戒心破戒心不忍心懈
怠心精進心定心亂心癡心慧心凡心聖心
正定聚心邪定聚心不定聚心聲聞心緣覺
心菩薩心苦諦心集諦心滅諦心道諦心雖
知如是而不取證為調衆生常說正法謂四

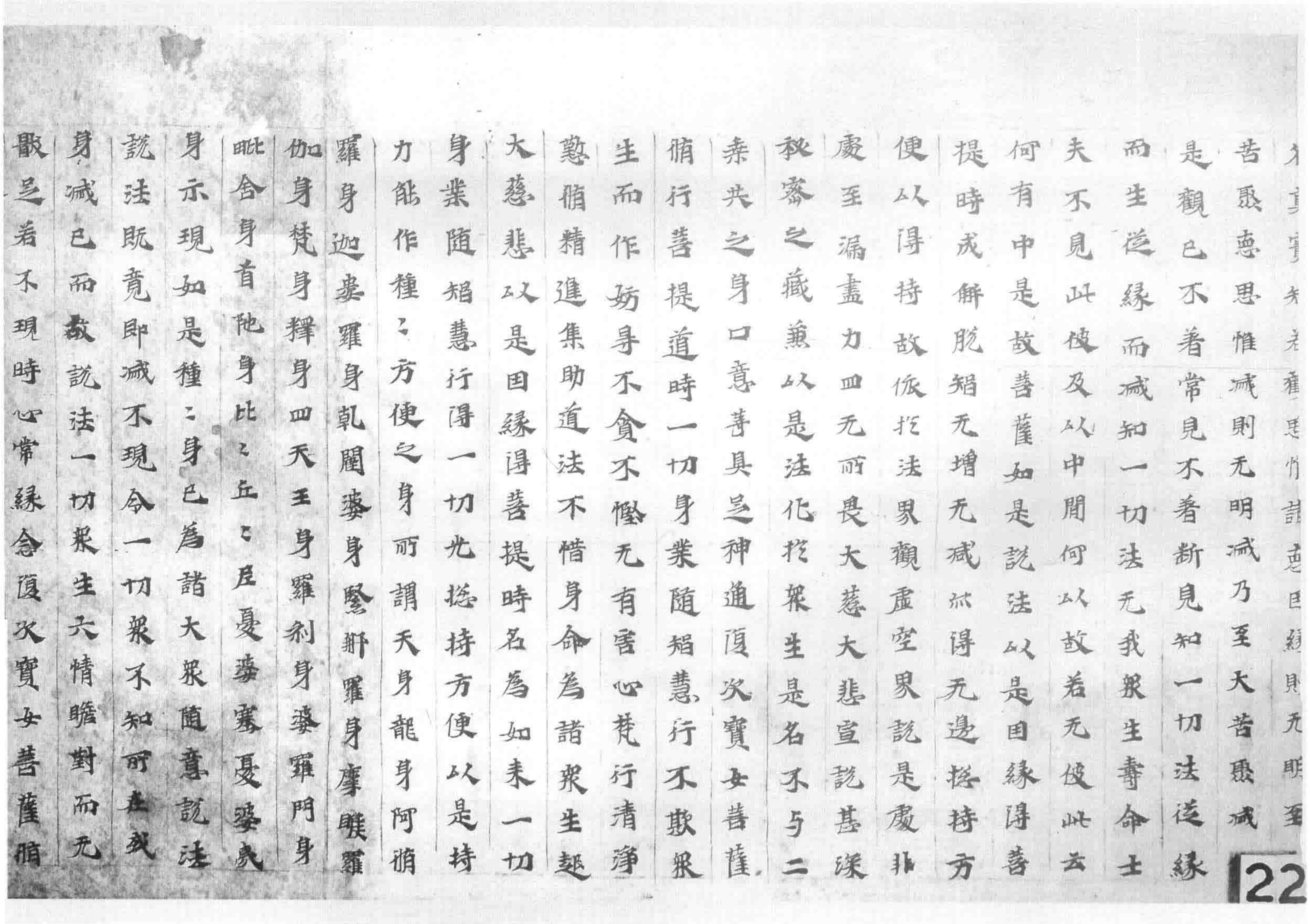
20

斯00295號　大方等大集經(二十七卷本)卷六　(24–20)



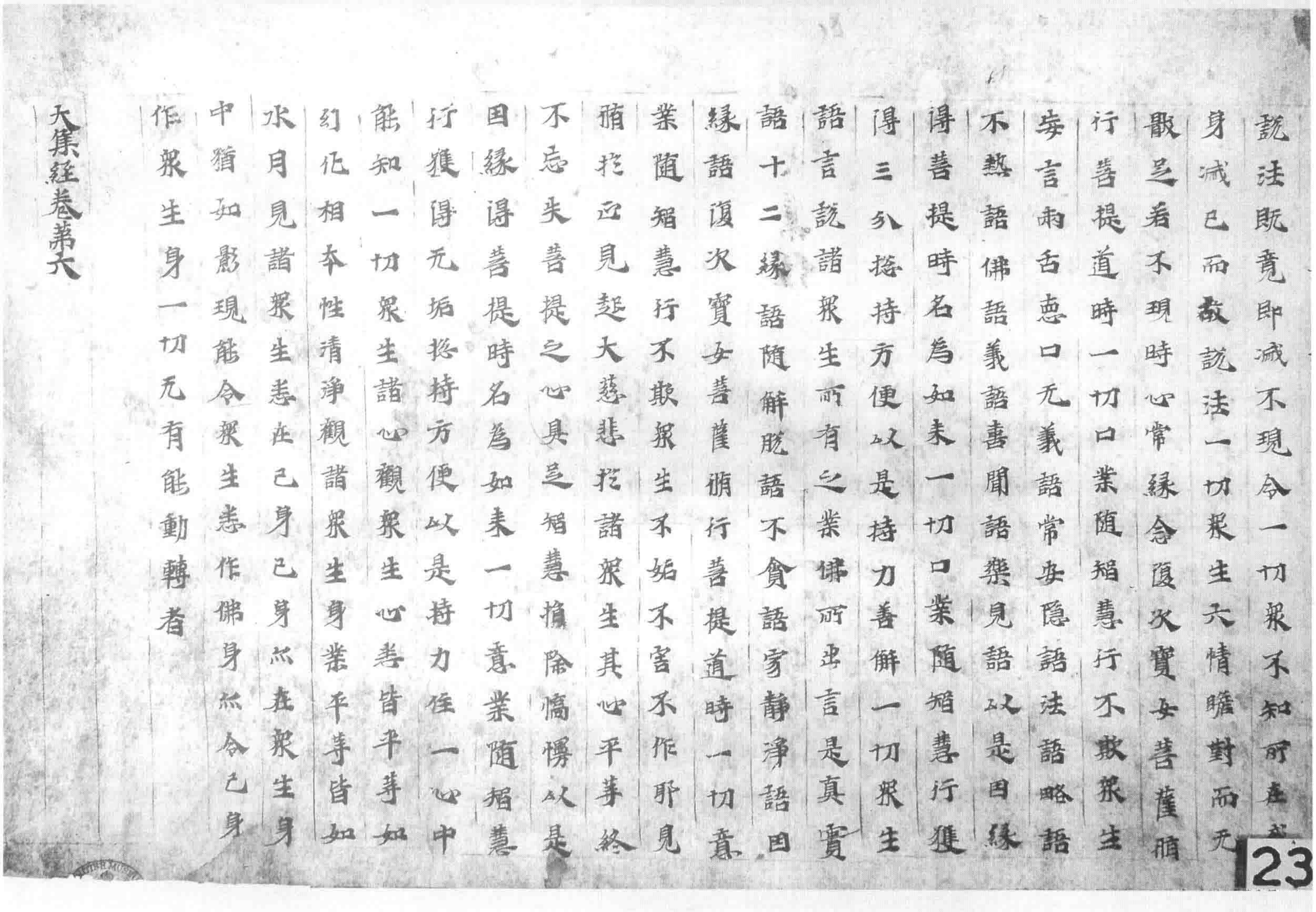
心菩薩心苦諦心集諦心滅諦心道諦心
知如是而不取證為調衆生常說正法謂四
真諦十二因緣遠離斷見及以我見說因緣
果從緣而生非因於我衆生命等了知无明
因緣於行々因緣識々因緣名々色々因緣
六々處々因緣觸々因緣受々因緣取々因
緣愛々因緣有々因緣生々因緣老死憂悲
苦聚无明滅故行滅々行滅故識々滅々故名
々色々滅々故六々處々滅々故觸々滅々
故受々滅々故取々滅々故愛々滅々故有
々滅々故老死憂悲苦惱滅大苦聚滅作是
觀已復作是念如是等法實非我作衆生壽
命士夫等作非常非斷若非衆生士夫等作
是名為空如其空者即是无我衆生壽命及
以士夫无常无斷若无常斷无生无滅无生
滅者三世不攝三世不攝即名為无如其无
者不可筭數无筭數故即第一義第一義者
即是如來語者即无鬪諍无鬪諍者名沙々
門々法々者即是虛空若能了知如是等法
名真實知若觀思惟諸惡因緣則（生）无明至大
苦聚惡思惟滅則无明滅乃至大苦聚滅作
是觀已不著常見不著斷見知一切法從緣
而生從緣而滅知一切法无我衆生壽命士

斯00295號　大方等大集經(二十七卷本)卷六　(24–21)



真實知若觀思惟諸惡因緣則无明至
苦聚惡思惟滅則无明滅乃至大苦聚滅
是觀已不著常見不著斷見知一切法從緣
而生從緣而滅知一切法无我衆生壽命士
夫不見此彼及以中間何以故若无彼此云
何有中是故菩薩如是說法以是因緣得菩
提時成解脫智无增无減亦得无邊揔持方
便以得持故依於法界觀虛空界說是處非
處至漏盡力四无所畏大慈大悲宣說甚深
秘密之藏兼以是法化於衆生是名不与二
乘共之身口意等具足神通復次寶女菩薩
脩行菩提道時一切身業隨智慧行不欺衆
生而作妨身不貪不慳无有害心梵行清淨
懃脩精進集助道法不惜身命為諸衆生起
大慈悲以是因緣得菩提時名為如來一切
身業隨智慧行得一切光揔持方便以是持
力能作種々方便之身所謂天身龍身阿脩
羅身迦樓羅身乹闥婆身緊那羅身摩睺羅
伽身梵身釋身四天王身羅刹身婆羅門身
毗舍身首陁身比々丘々尼憂婆塞憂婆夷
身示現如是種々身已為諸大衆隨意說法
說法既竟即滅不現令一切衆不知所在或
身滅已而故說法一切衆生六情瞻對而无
覩足若不現時心常緣念復次寶女菩薩脩

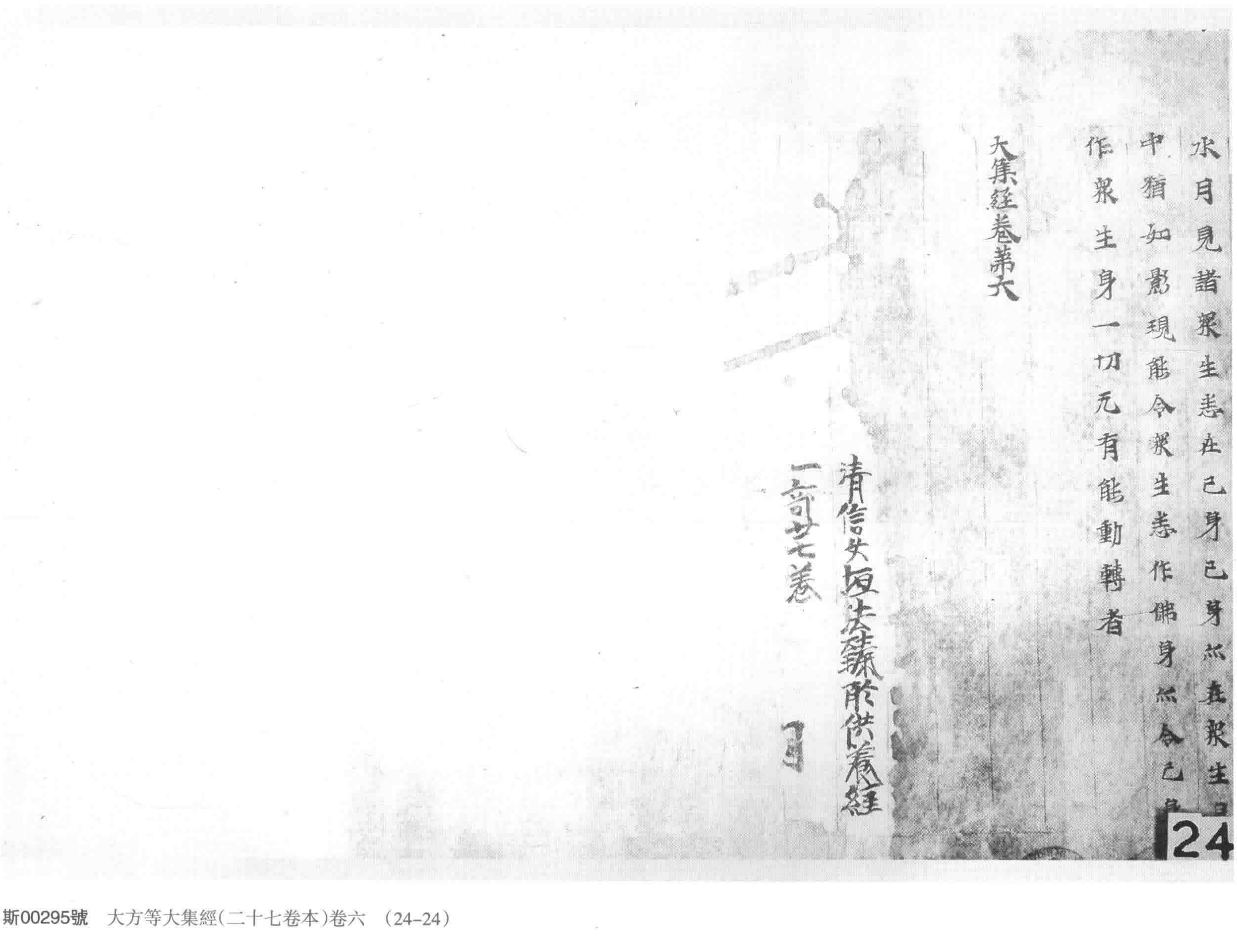
斯00295號　大方等大集經(二十七卷本)卷六　(24–22)



說法既竟即滅不現令一切衆不知所在
身滅已而故說法一切衆生六情瞻對而无
猒足者不現時心常緣念復次寶女菩薩脩
行菩提道時一切口業隨智慧行不欺衆生
妄言兩舌惡口无義語常安隱語法語略語
不熱語佛語義語善聞語樂見語以是因緣
得菩提時名為如來一切口業隨智慧行獲
得三外揔持方便以是持力善解一切衆生
語言說諸衆生所有之業佛所出言是真實
語十二緣語隨解脫語不貪語寂靜語因
緣語復次寶女菩薩脩行菩提道時一切意
業隨智慧行不欺衆生不妬不害不作邪見
脩於正見起大慈悲於諸衆生其心平等終
不忘失菩提之心具足智慧損除憍慢以是
因緣得菩提時名為如來一切意業隨智慧
行獲得无垢揔持方便以是持力住一心中
能知一切衆生諸心觀衆生心悉皆平等如
幻化相本性清淨觀諸衆生身業平等皆如
水月見諸衆生悉在己身己身亦在衆生身
中猶如影現能令衆生悉作佛身亦令己身
作衆生身一切无有能動轉者

大集経卷苐六

斯00295號　大方等大集經(二十七卷本)卷六　(24–23)

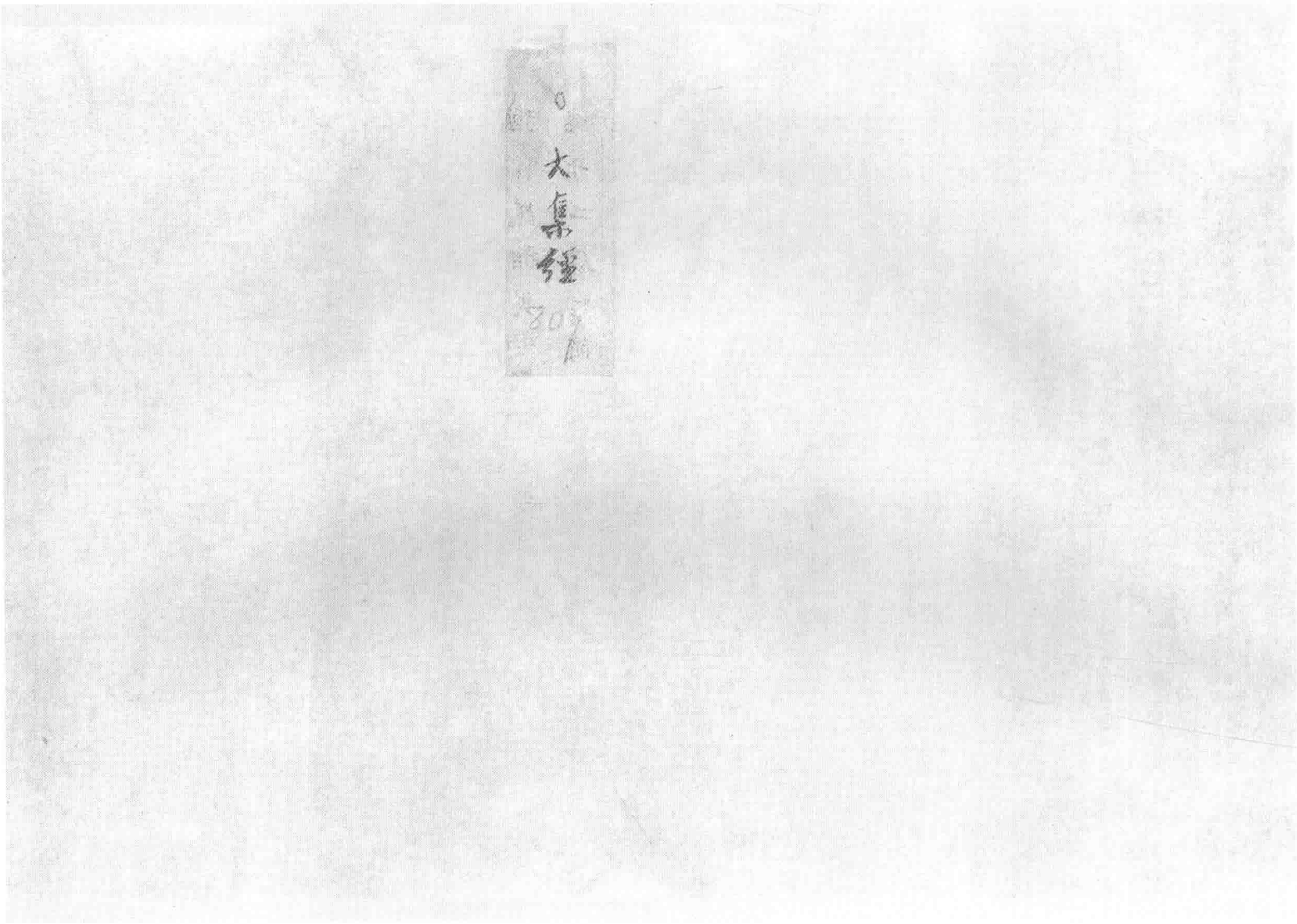


水月見諸衆生悉在己身己身亦在衆生
中猶如影現能令衆生悉作佛身亦令己
作衆生身一切无有能動轉者

大集経卷苐六

清信女[illegible]所供養経
一部廿七卷

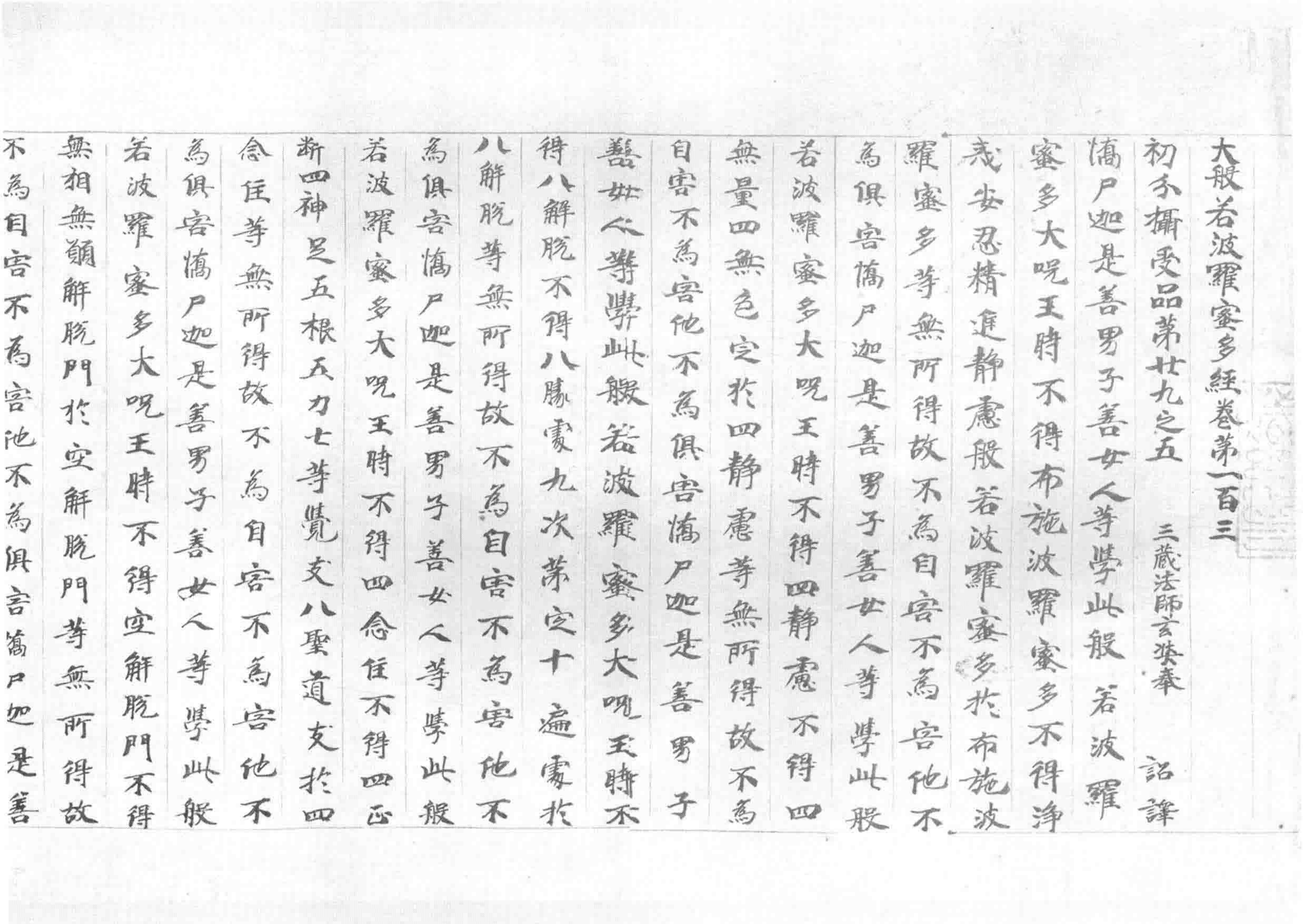
斯00295號　大方等大集經(二十七卷本)卷六　(24–24)



大集經

805

斯00295號背　勘記　（01–01）

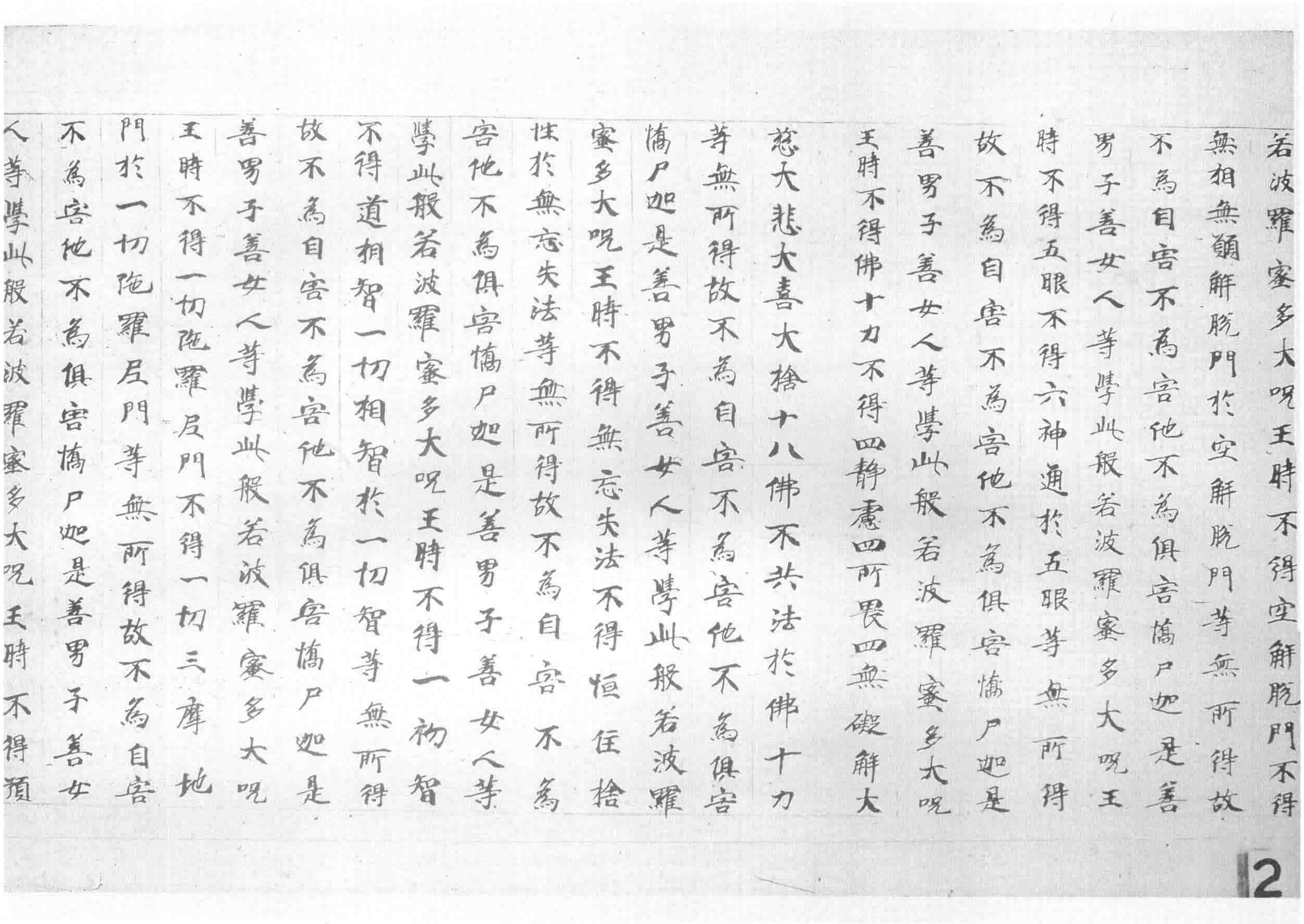


大般若波羅蜜多經卷苐一百三

初分攝受品苐廿九之五　　三藏法師玄奘奉　詔譯

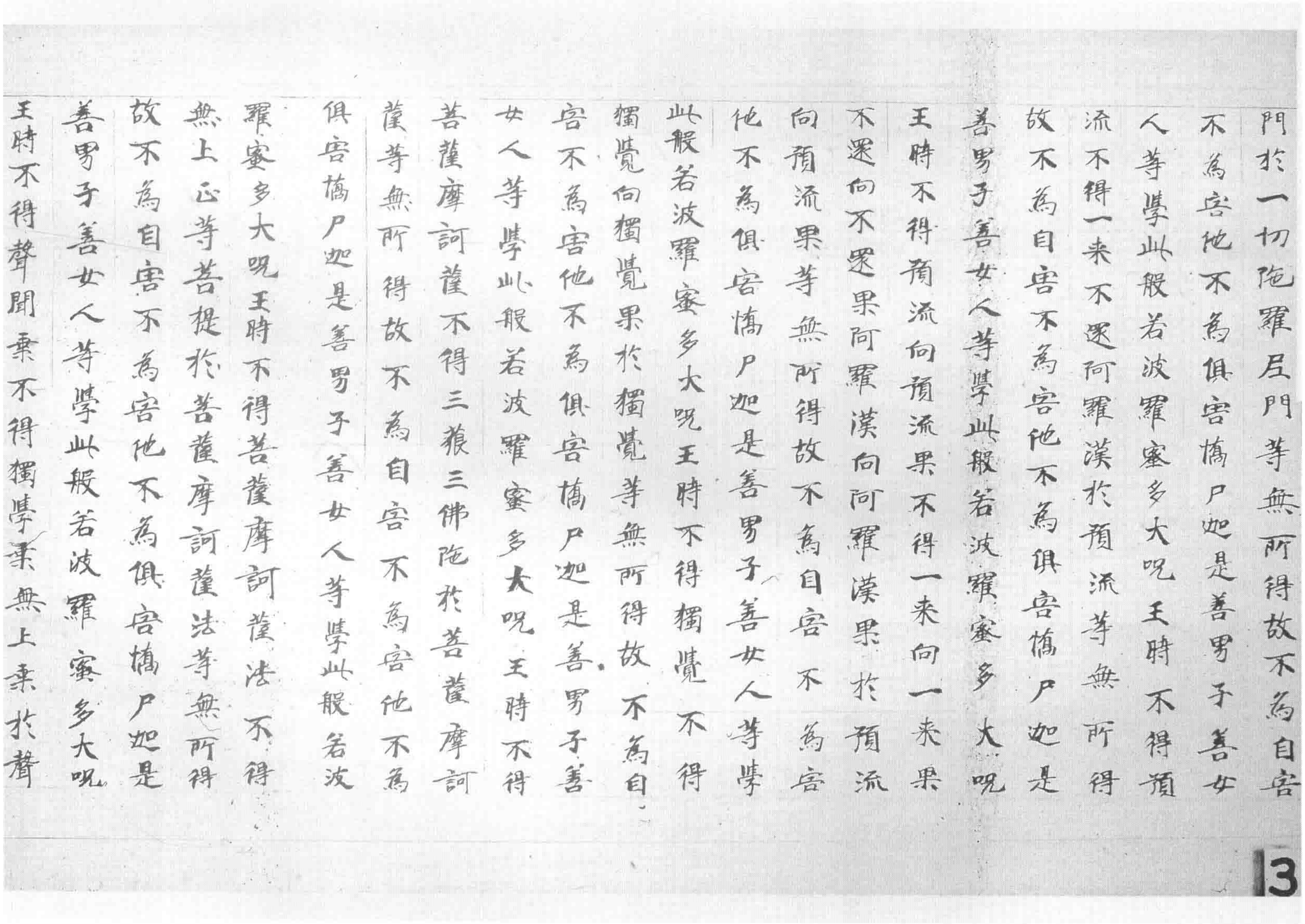
憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得布施波羅蜜多不得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多扵布施波羅蜜多等無所得故不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得四靜慮不得四無量四無色定扵四靜慮等無所得故不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得八解脫不得八勝處九次苐定十遍處扵八解脫等無所得故不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得四念住不得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支扵四念住等無所得故不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得空解脫門不得無相無願解脫門扵空解脫門等無所得故不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是善

斯00296號　大般若波羅蜜多經卷一〇三　（23–01）



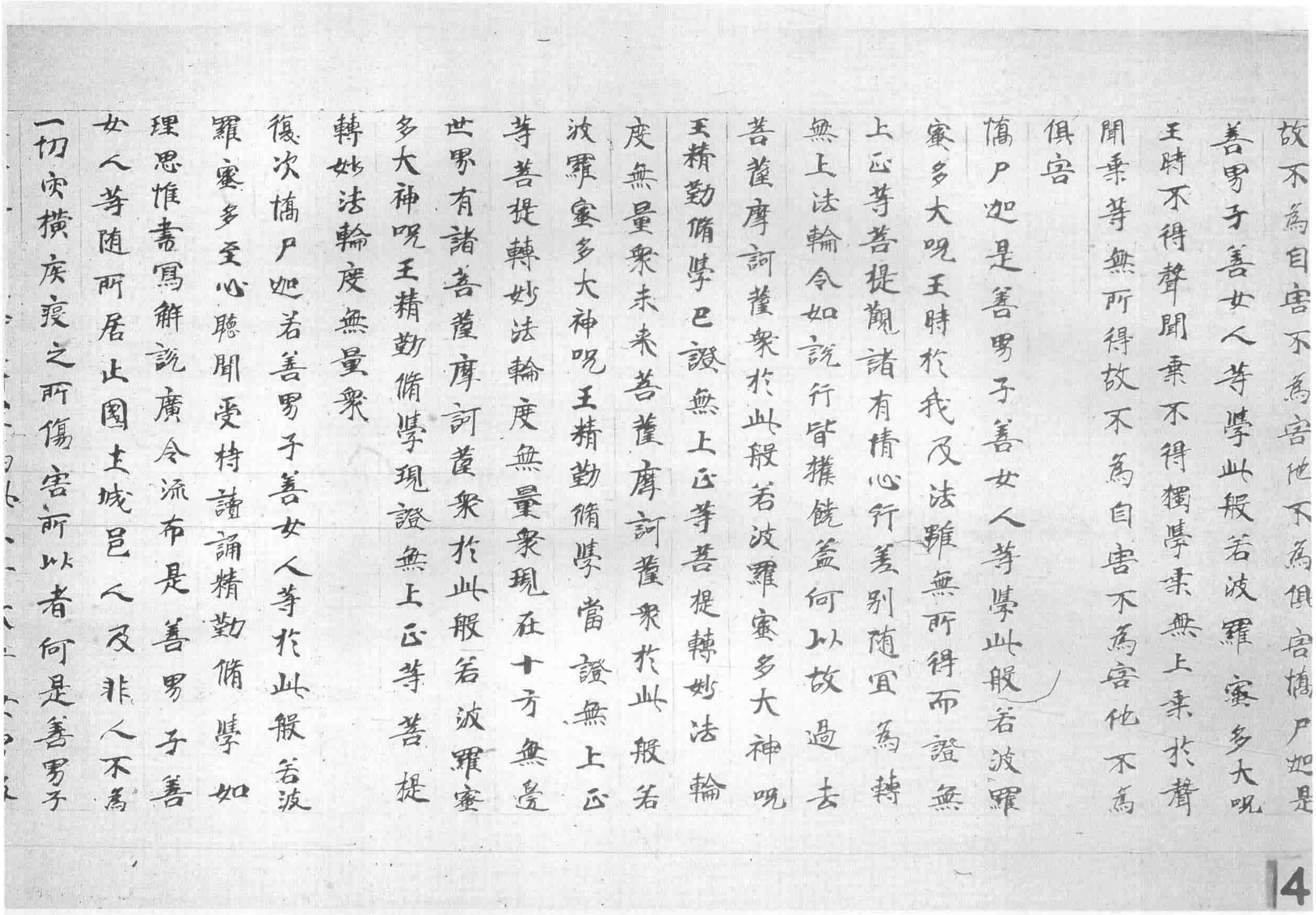
若波羅蜜多大呪王時不得空解脫門不得
無相無願解脫門於空解脫門等無所得故
不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是善
男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王
時不得五眼不得六神通於五眼等無所得
故不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是
善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪
王時不得佛十力不得四靜慮四所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法於佛十力
等無所得故不為自害不為害他不為俱害
憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅
蜜多大呪王時不得無忘失法不得恒住捨
性於無忘失法等無所得故不為自害不為
害他不為俱害憍尸迦是善男子善女人等
學此般若波羅蜜多大呪王時不得一切智
不得道相智一切相智於一切智等無所得
故不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是
善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪
王時不得一切陁羅尼門不得一切三摩地
門於一切陁羅尼門等無所得故不為自害
不為害他不為俱害憍尸迦是善男子善女
人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得預

斯00296號　大般若波羅蜜多經卷一〇三　（23-02）



門於一切陁羅尼門等無所得故不為自害
不為害他不為俱害憍尸迦是善男子善女
人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得預
流不得一來不還阿羅漢於預流等無所得
故不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是
善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪
王時不得預流向預流果不得一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果於預流
向預流果等無所得故不為自害不為害
他不為俱害憍尸迦是善男子善女人等學
此般若波羅蜜多大呪王時不得獨覺不得
獨覺向獨覺果於獨覺等無所得故不為自
害不為害他不為俱害憍尸迦是善男子善
女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得
菩薩摩訶薩不得三藐三佛陁於菩薩摩訶
薩等無所得故不為自害不為害他不為
俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波
羅蜜多大呪王時不得菩薩摩訶薩法不得
無上正等菩提於菩薩摩訶薩法等無所得
故不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是
善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪
王時不得聲聞乘不得獨覺乘無上乘於聲

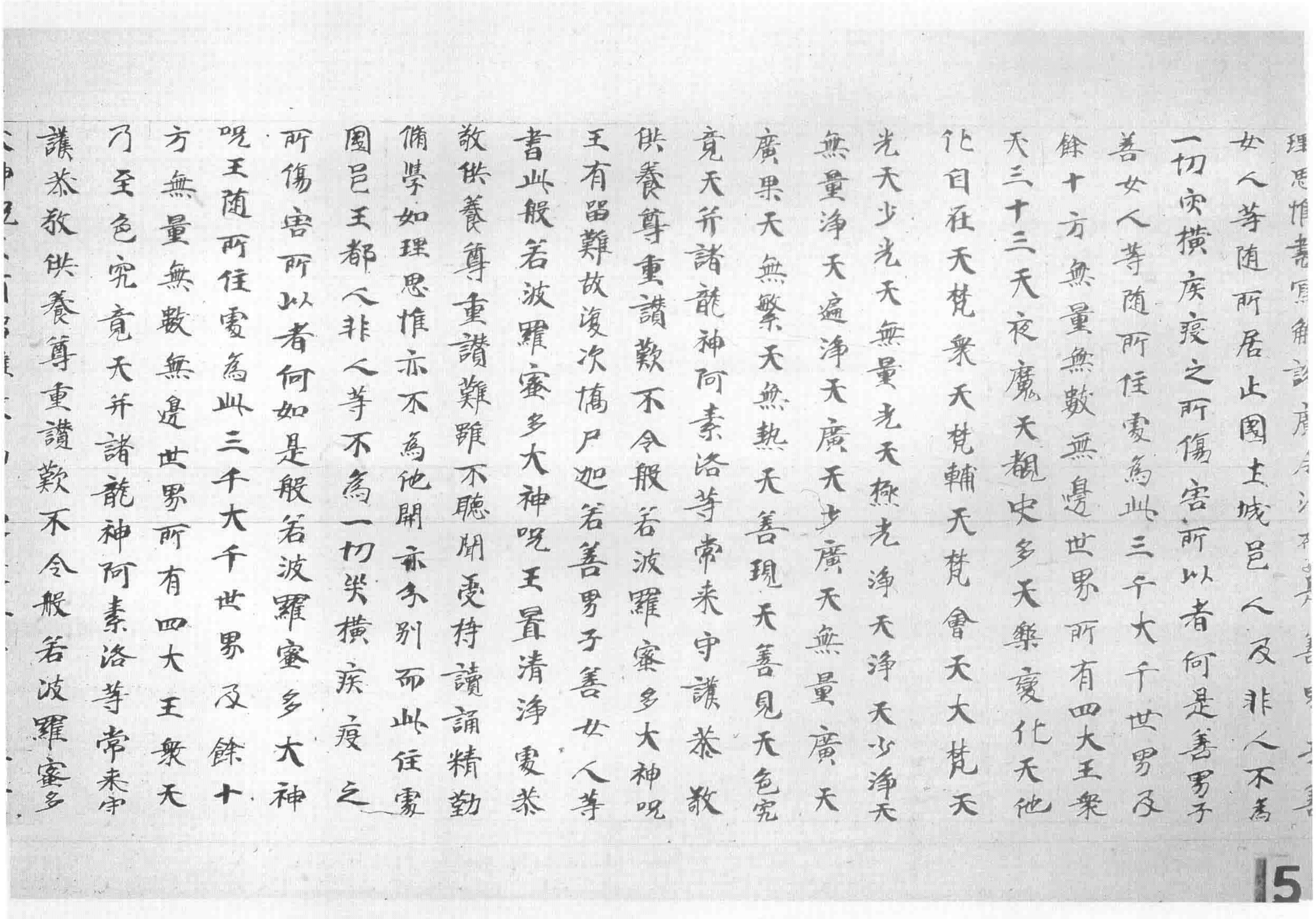
斯00296號　大般若波羅蜜多經卷一〇三　（23-03）



故不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是
善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪
王時不得聲聞乘不得獨覺乘無上乘於聲
聞乘等無所得故不為自害不為害他不為
俱害
憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅
蜜多大呪王時於我及法雖無所得而證無
上正等菩提觀諸有情心行差別隨宜為轉
無上法輪令如說行皆攝饒益何以故過去
菩薩摩訶薩衆於此般若波羅蜜多大神呪
王精勤脩學已證無上正等菩提轉妙法輪
度無量衆未來菩薩摩訶薩衆於此般若
波羅蜜多大神呪王精勤脩學當證無上正
等菩提轉妙法輪度無量衆現在十方無邊
世界有諸菩薩摩訶薩衆於此般若波羅蜜
多大神呪王精勤脩學現證無上正等菩提
轉妙法輪度無量衆
復次憍尸迦若善男子善女人等於此般若波
羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤脩學如
理思惟書寫解說廣令流布是善男子善
女人等隨所居止國土城邑人及非人不為
一切灾橫疾疫之所傷害所以者何是善男子

4

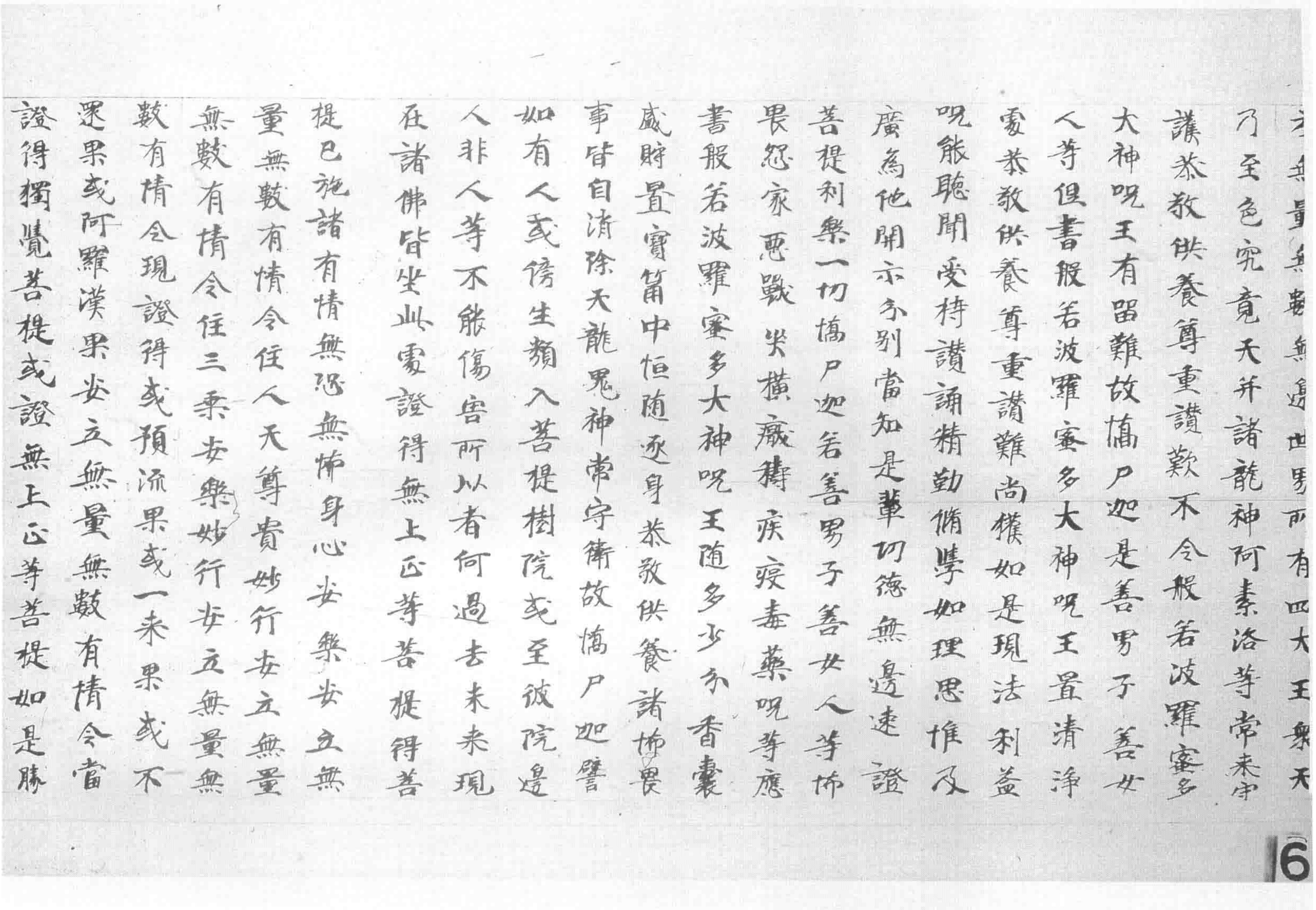
斯00296號　大般若波羅蜜多經卷一〇三　(23–04)



理思惟書寫解說廣令流布是善男子善
女人等隨所居止國土城邑人及非人不為
一切灾橫疾疫之所傷害所以者何是善男子
善女人等隨所住處為此三千大千世界及
餘十方無量無數無邊世界所有四大王衆
天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他
化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天
光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天
無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天
廣果天無繁天無熱天善現天善見天色究
竟天并諸龍神阿素洛等常來守護恭敬
供養尊重讚歎不令般若波羅蜜多大神呪
王有留難故復次憍尸迦若善男子善女人等
書此般若波羅蜜多大神呪王置清淨處恭
敬供養尊重讚歎雖不聽聞受持讀誦精勤
脩學如理思惟亦不為他開示分別而此住處
國邑王都人非人等不為一切災橫疾疫之
所傷害所以者何如是般若波羅蜜多大神
呪王隨所住處為此三千大千世界及餘十
方無量無數無邊世界所有四大王衆天
乃至色究竟天并諸龍神阿素洛等常來守
護恭敬供養尊重讚歎不令般若波羅蜜多

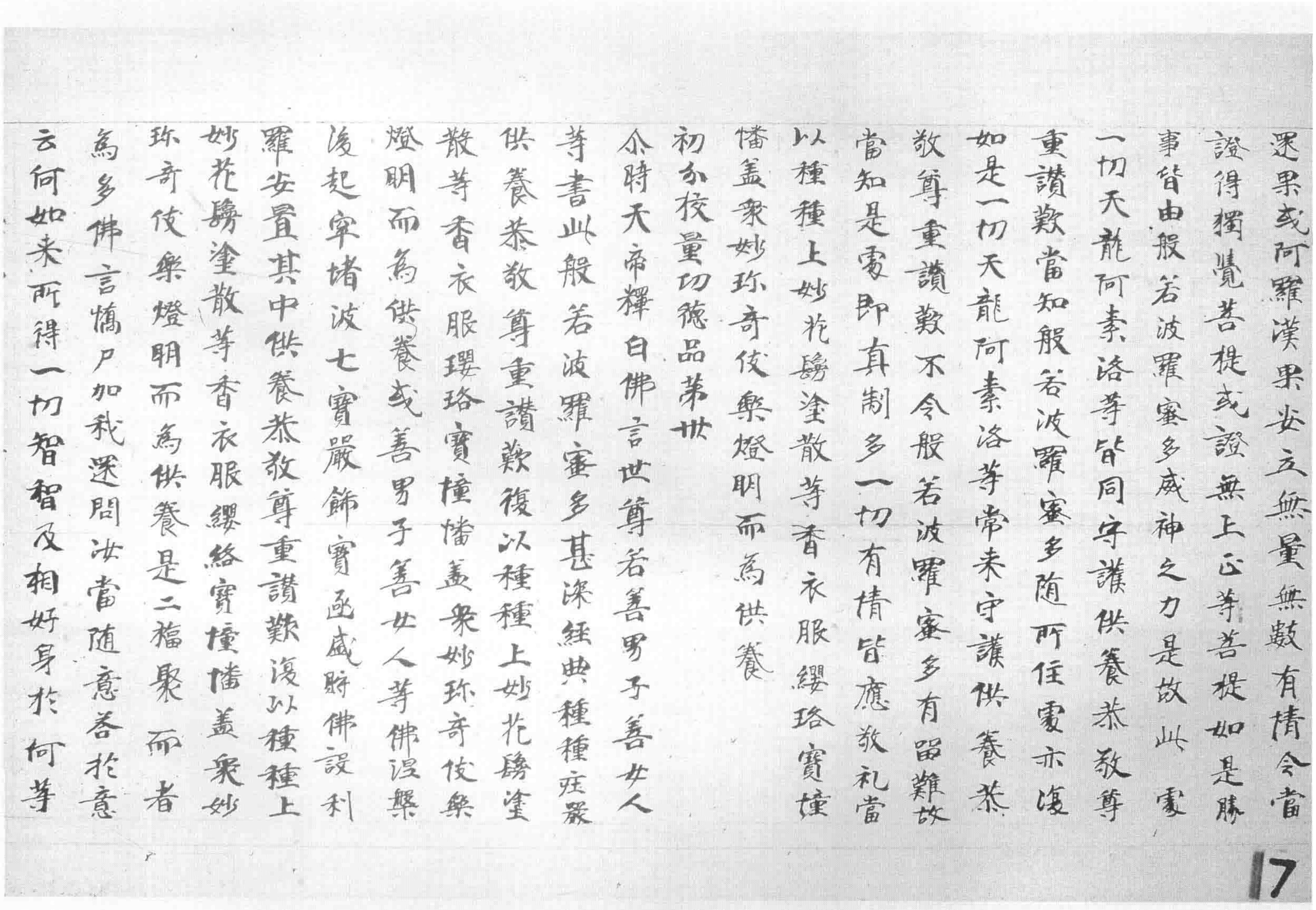
5

斯00296號　大般若波羅蜜多經卷一〇三　(23–05)



方無量無數無邊世界所有四大王衆天
乃至色究竟天并諸龍神阿素洛等常來守
護恭敬供養尊重讚歎不令般若波羅蜜多
大神呪王有留難故憍尸迦是善男子善女
人等但書般若波羅蜜多大神呪王置清淨
處恭敬供養尊重讚歎尚獲如是現法利益
況能聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟及
廣為他開示分別當知是輩功德無邊速證
菩提利樂一切憍尸迦若善男子善女人等怖
畏怨家惡獸災橫厭禱疾疫毒藥呪等應
書般若波羅蜜多大神呪王隨多少分香囊
盛貯置寶筩中恒隨逐身恭敬供養諸怖畏
事皆自消除天龍鬼神常守衛故憍尸迦譬
如有人或傍生類入菩提樹院或至彼院邊
人非人等不能傷害所以者何過去未來現
在諸佛皆坐此處證得無上正等菩提得菩
提已施諸有情無恐無怖身心安樂安立無
量無數有情令住人天尊貴妙行安立無量
無數有情令住三乘安樂妙行安立無量無
數有情令現證得或預流果或一來果或不
還果或阿羅漢果安立無量無數有情令當
證得獨覺菩提或證無上正等菩提如是勝

斯00296號　大般若波羅蜜多經卷一〇三　（23-06）

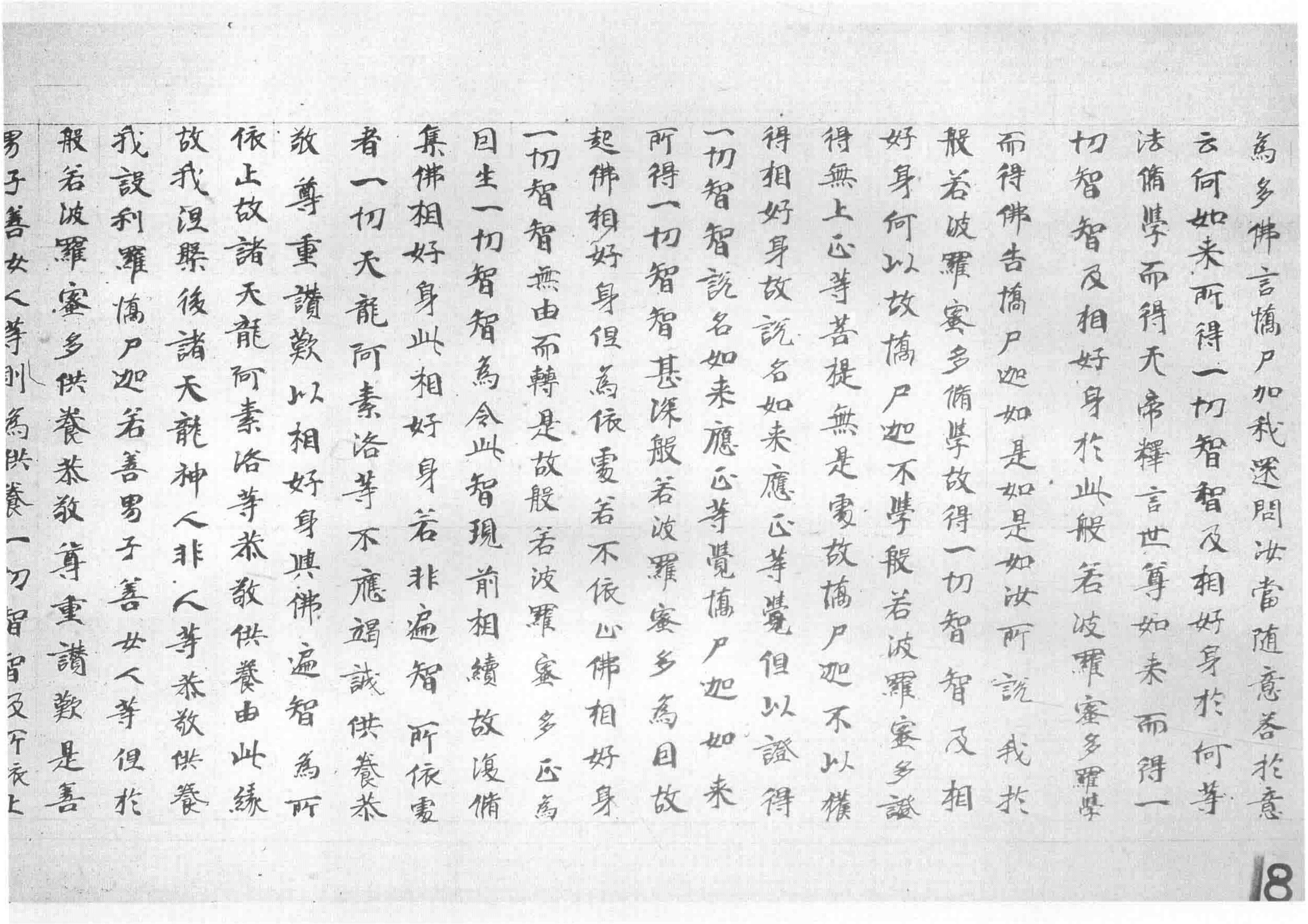


還果或阿羅漢果安立無量無數有情令當
證得獨覺菩提或證無上正等菩提如是勝
事皆由般若波羅蜜多威神之力是故此處
一切天龍阿素洛等皆同守護供養恭敬尊
重讚歎當知般若波羅蜜多隨所住處亦復
如是一切天龍阿素洛等常來守護供養恭
敬尊重讚歎不令般若波羅蜜多有留難故
當知是處即真制多一切有情皆應敬礼當
以種種上妙花鬘塗散等香衣服纓珞寶幢
幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明而為供養

初分校量功德品第卅

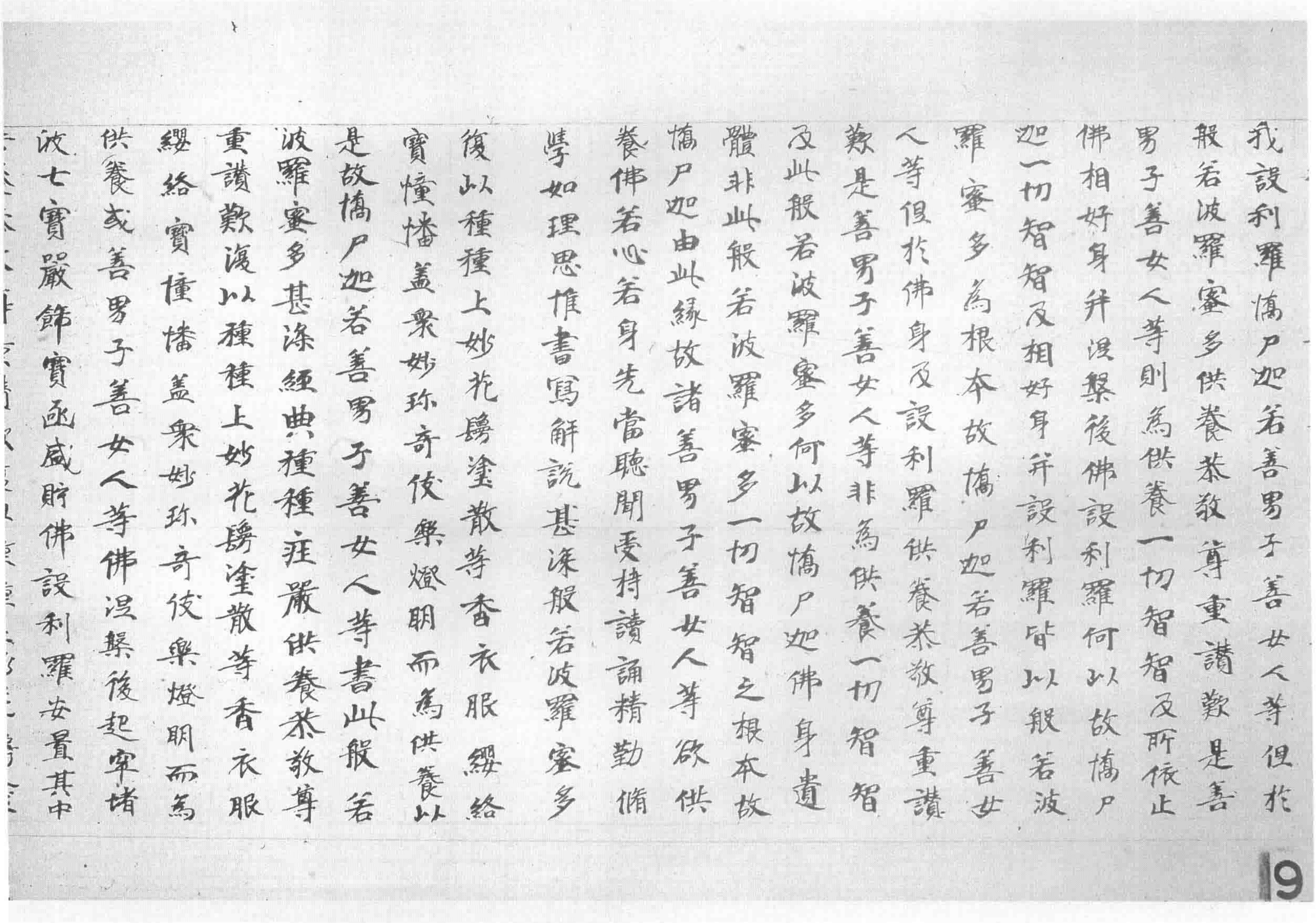
尒時天帝釋白佛言世尊若善男子善女人
等書此般若波羅蜜多甚深經典種種莊嚴
供養恭敬尊重讚歎復以種種上妙花鬘塗
散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂
燈明而為供養或善男子善女人等佛涅槃
後起窣堵波七寶嚴飾寶函盛貯佛設利
羅安置其中供養恭敬尊重讚歎復以種種上
妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙
珍奇伎樂燈明而為供養是二福聚而者
為多佛言憍尸加我還問汝當隨意答於意
云何如來所得一切智智及相好身於何等

斯00296號　大般若波羅蜜多經卷一〇三　（23-07）



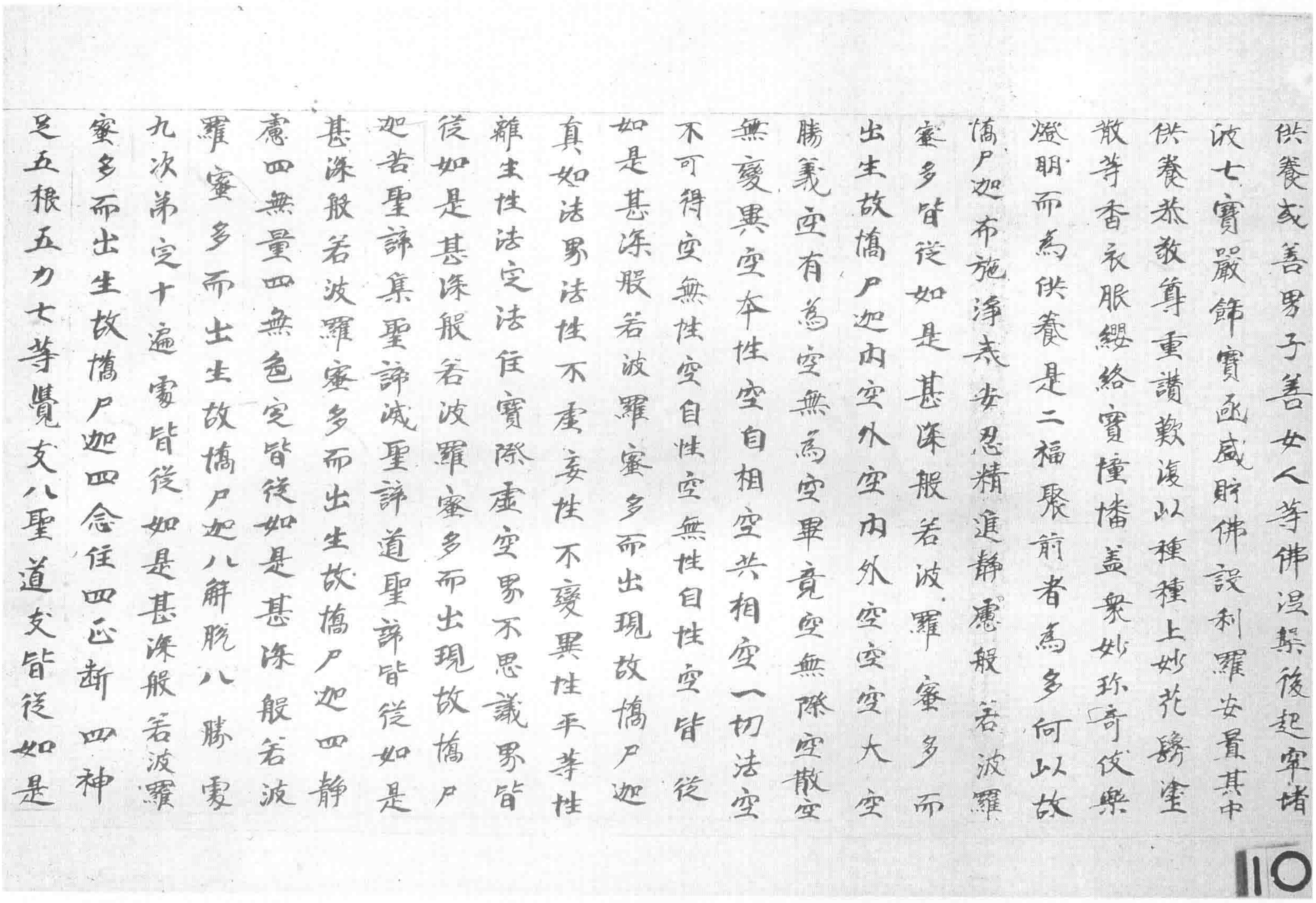
為多佛言憍尸加我還問汝當隨意荅於意
云何如来所得一切智智及相好身於何等
法脩學而得天帝釋言世尊如来而得一
切智智及相好身於此般若波羅蜜多羅學
而得佛告憍尸迦如是如是如汝所說我於
般若波羅蜜多脩學故得一切智智及相
好身何以故憍尸迦不學般若波羅蜜多證
得無上正等菩提無是處故憍尸迦不以獲
得相好身故說名如来應正等覺但以證得
一切智智說名如来應正等覺憍尸迦如来
所得一切智智甚深般若波羅蜜多為因故
起佛相好身但為依處若不依止佛相好身
一切智智無由而轉是故般若波羅蜜多正為
因生一切智智為令此智現前相續故復脩
集佛相好身此相好身若非遍智所依處
者一切天龍阿素洛等不應竭誠供養恭
敬尊重讚歎以相好身與佛遍智為所
依止故諸天龍阿素洛等恭敬供養由此緣
故我涅槃後諸天龍神人非人等恭敬供養
我設利羅憍尸迦若善男子善女人等但於
般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎是善
男子善女人等則為供養一切智智及所依止

斯00296號　大般若波羅蜜多經卷一〇三　（23-08）



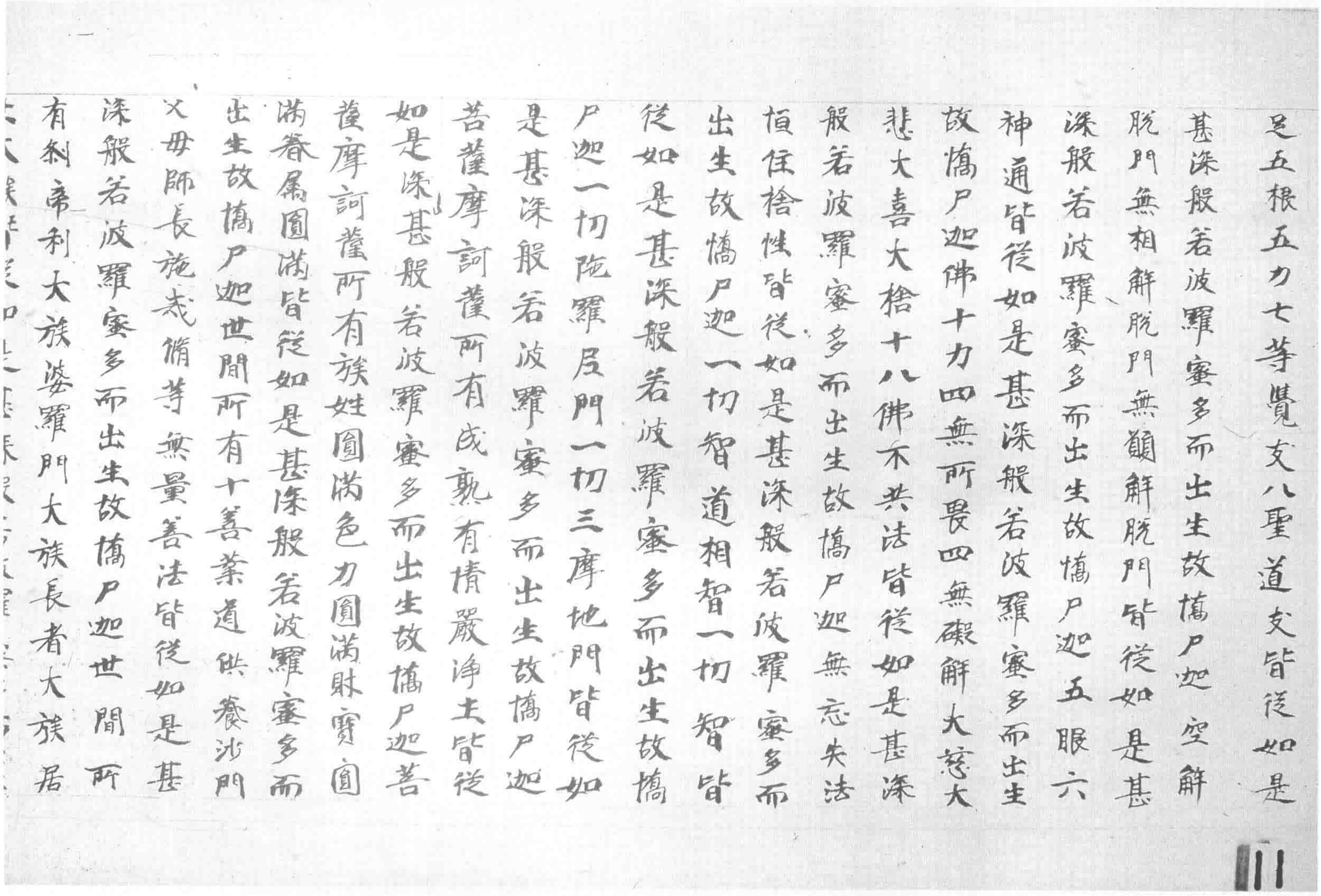
我設利羅憍尸迦若善男子善女人等但於
般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎是善
男子善女人等則為供養一切智智及所依止
佛相好身并涅槃後佛設利羅何以故憍尸
迦一切智智及相好身并設利羅皆以般若波
羅蜜多為根本故憍尸迦若善男子善女
人等但於佛身及設利羅供養恭敬尊重讚
歎是善男子善女人等非為供養一切智智
及此般若波羅蜜多何以故憍尸迦佛身遺
體非此般若波羅蜜多一切智智之根本故
憍尸迦由此緣故諸善男子善女人等欲供
養佛若心若身先當聽聞受持讀誦精勤脩
學如理思惟書寫解說甚深般若波羅蜜多
復以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞
寶幢幡蓋眾妙珍奇伎樂燈明而為供養以
是故憍尸迦若善男子善女人等書此般若
波羅蜜多甚深經典種種莊嚴供養恭敬尊
重讚歎復以種種上妙花鬘塗散等香衣服
瓔珞寶幢幡蓋眾妙珍奇伎樂燈明而為
供養或善男子善女人等佛涅槃後起窣堵
波七寶嚴飾寶函盛貯佛設利羅安置其中

斯00296號　大般若波羅蜜多經卷一〇三　（23-09）



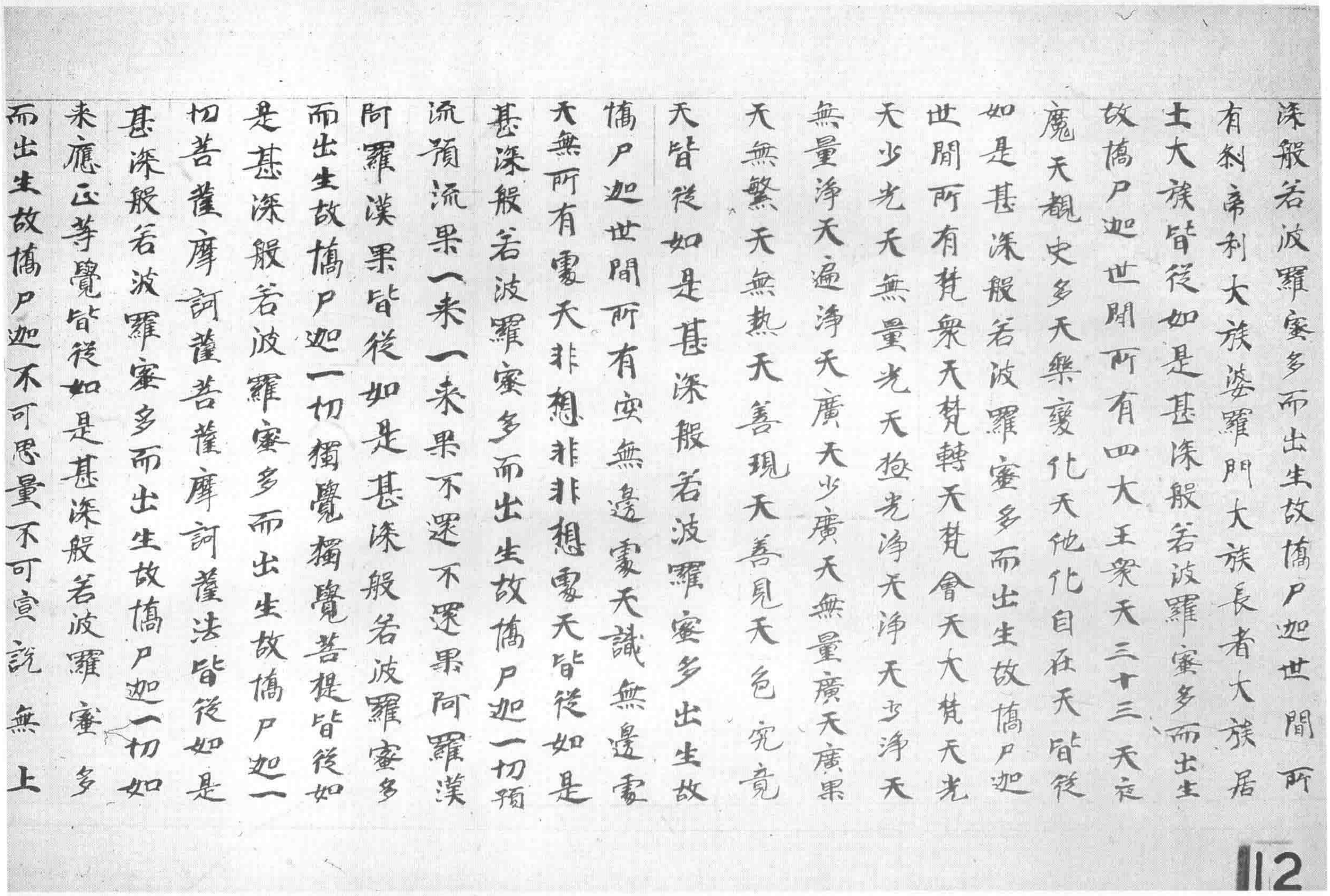
供養或善男子善女人等佛涅槃後起窣堵
波七寶嚴飾寶函盛貯佛設利羅安置其中
供養恭敬尊重讚歎復以種種上妙花鬘塗
散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂
燈明而爲供養是二福聚前者爲多何以故
憍尸迦布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多皆從如是甚深般若波羅蜜多而
出生故憍尸迦內空外空內外空空空大空
勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空皆從
如是甚深般若波羅蜜多而出現故憍尸迦
真如法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界皆
從如是甚深般若波羅蜜多而出現故憍尸
迦苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦皆從如是
甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦四靜
慮四無量四無色定皆從如是甚深般若波
羅蜜多而出生故憍尸迦八解脫八勝處
九次第定十遍處皆從如是甚深般若波羅
蜜多而出生故憍尸迦四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支皆從如是

斯00296號　大般若波羅蜜多經卷一〇三　（23–10）



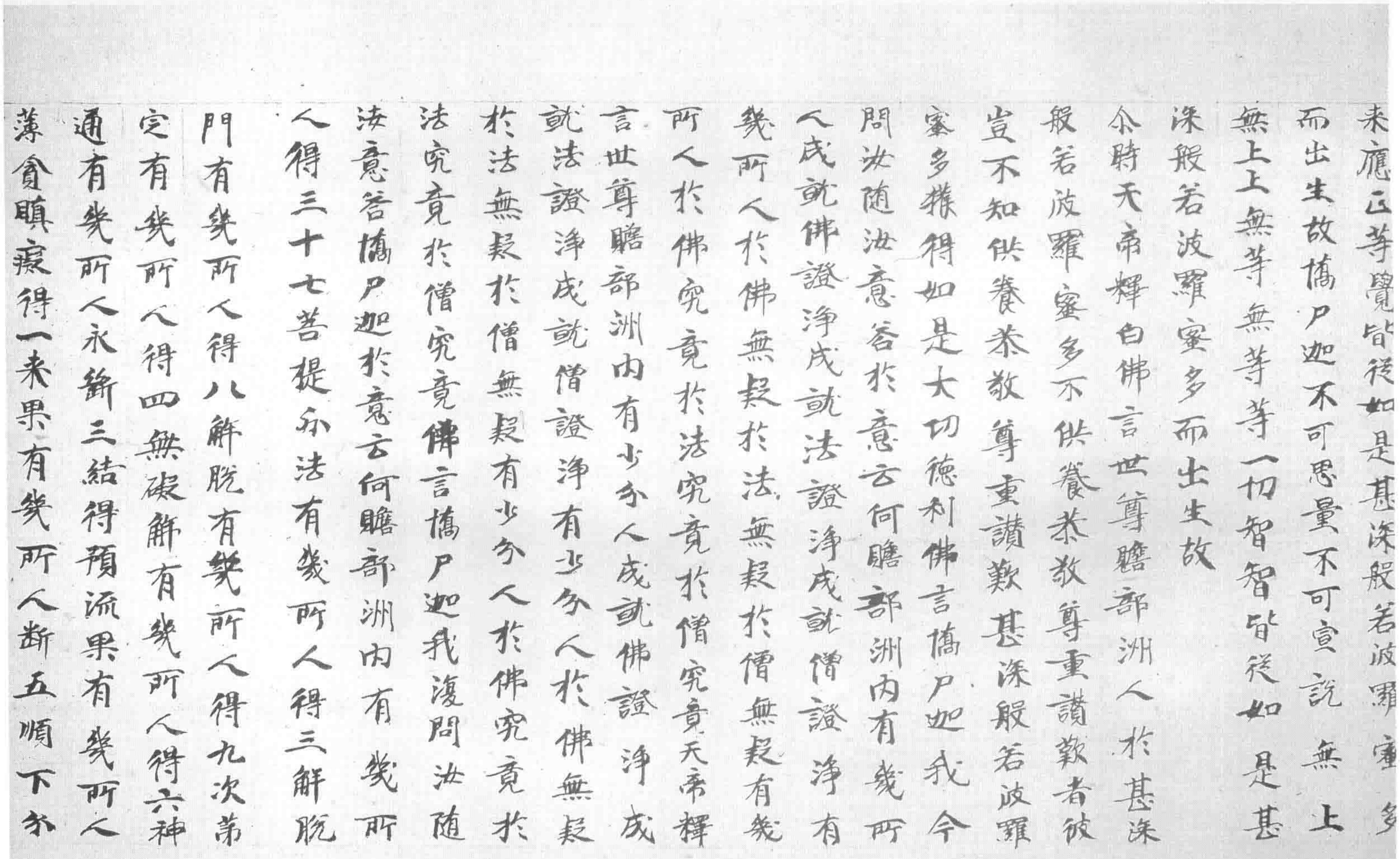
足五根五力七等覺支八聖道支皆從如是
甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦空解
脫門無相解脫門無願解脫門皆從如是甚
深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦五眼六
神通皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生
故憍尸迦佛十力四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法皆從如是甚深
般若波羅蜜多而出生故憍尸迦無忘失法
恒住捨性皆從如是甚深般若波羅蜜多而
出生故憍尸迦一切智道相智一切智皆
從如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍
尸迦一切陁羅尼門一切三摩地門皆從如
是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦
菩薩摩訶薩所有成熟有情嚴淨土皆從
如是深甚般若波羅蜜多而出生故憍尸迦菩
薩摩訶薩所有族姓圓滿色力圓滿財寶圓
滿眷屬圓滿皆從如是甚深般若波羅蜜多而
出生故憍尸迦世間所有十善業道供養沙門
父母師長施戒脩等無量善法皆從如是甚
深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦世間所
有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居

斯00296號　大般若波羅蜜多經卷一〇三　（23–11）



深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦世間所有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦世間所有四大王衆天三十三天夜魔天覩史多天樂變化天他化自在天皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦世間所有梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無繁天無熱天善現天善見天色究竟天皆從如是甚深般若波羅蜜多出生故憍尸迦世間所有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦一切預流預流果一来一来果不還不還果阿羅漢阿羅漢果皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦一切獨覺獨覺菩提皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦一切菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩法皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦一切如来應正等覺皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦不可思量不可宣說無上

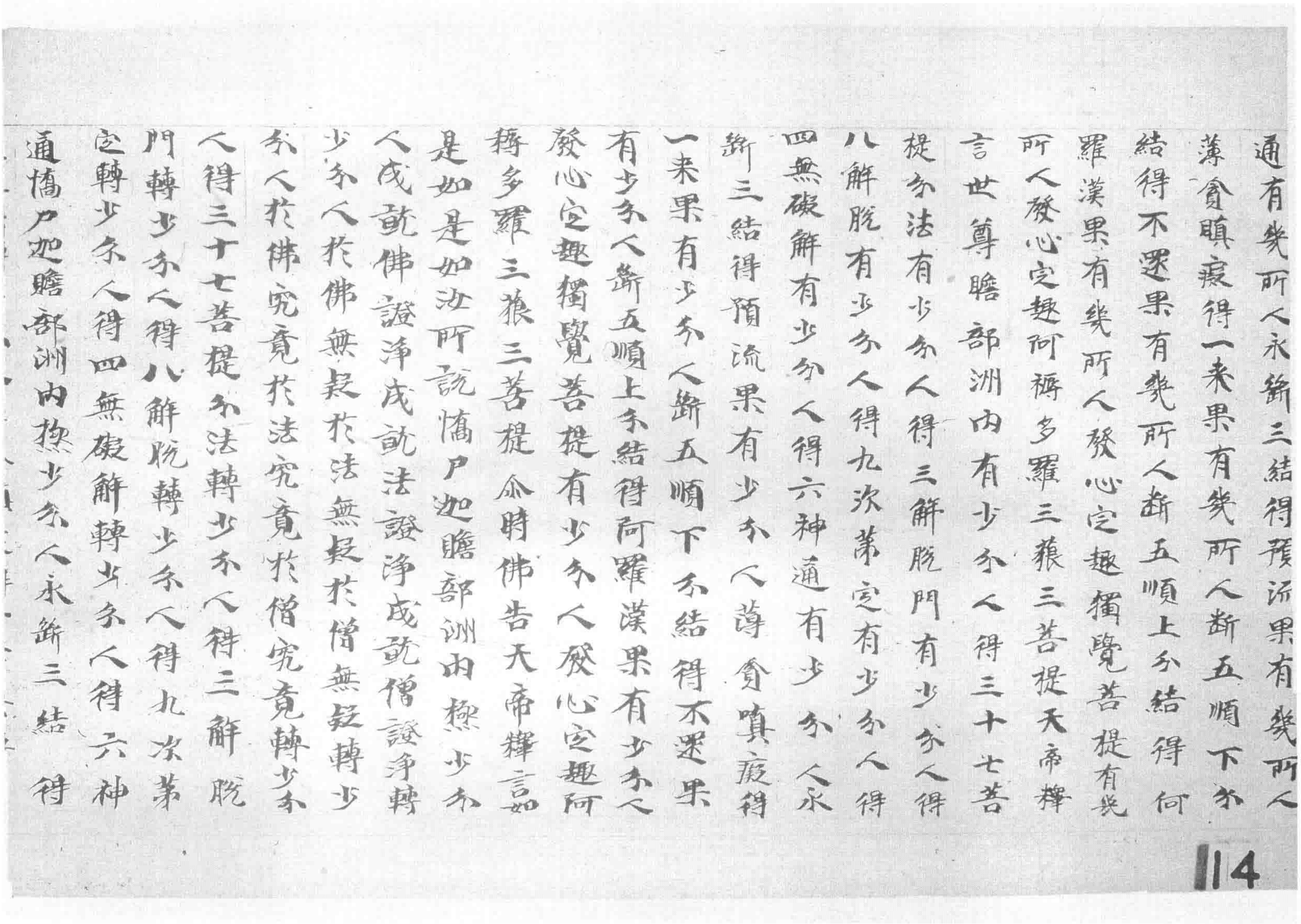
斯00296號 大般若波羅蜜多經卷一〇三 （23–12）



来應正等覺皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦不可思量不可宣說無上無上上無等無等等一切智智皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故

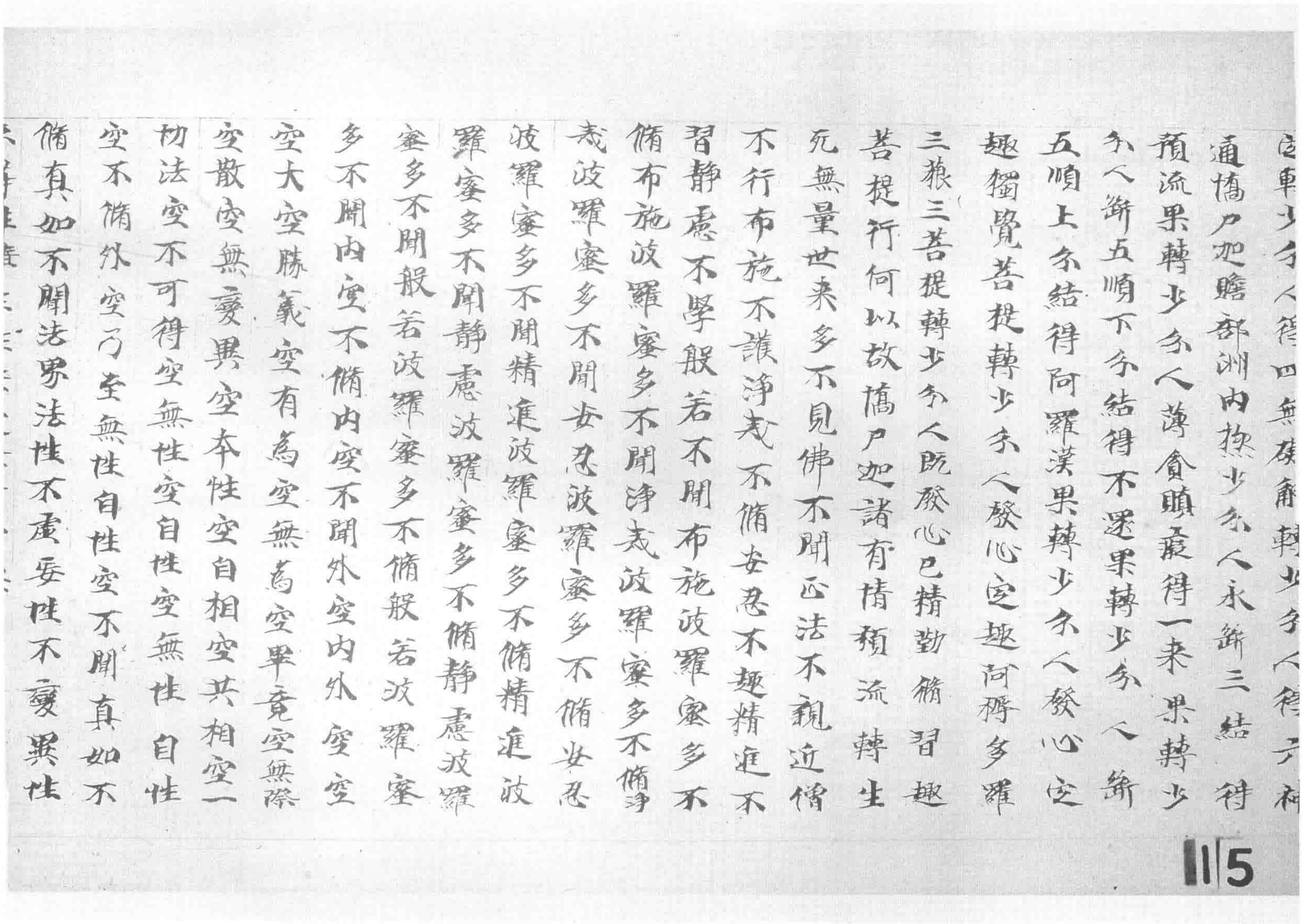
尒時天帝釋白佛言世尊贍部洲人於甚深般若波羅蜜多不供養恭敬尊重讚歎者彼豈不知供養恭敬尊重讚歎甚深般若波羅蜜多獲得如是大功德利佛言憍尸迦我今問汝隨汝意答於意云何贍部洲內有幾所人成就佛證淨成就法證淨成就僧證淨有幾所人於佛無疑於法無疑於僧無疑有幾所人於佛究竟於法究竟於僧究竟天帝釋言世尊贍部洲內有少分人成就佛證淨成就法證淨成就僧證淨有少分人於佛無疑於法無疑於僧無疑有少分人於佛究竟於法究竟於僧究竟佛言憍尸迦我復問汝隨汝意答憍尸迦於意云何贍部洲內有幾所人得三十七菩提分法有幾所人得三解脫門有幾所人得八解脫有幾所人得九次第定有幾所人得四無礙解有幾所人得六神通有幾所人永斷三結得預流果有幾所人薄貪瞋癡得一来果有幾所人斷五順下分

斯00296號 大般若波羅蜜多經卷一〇三 （23–13）



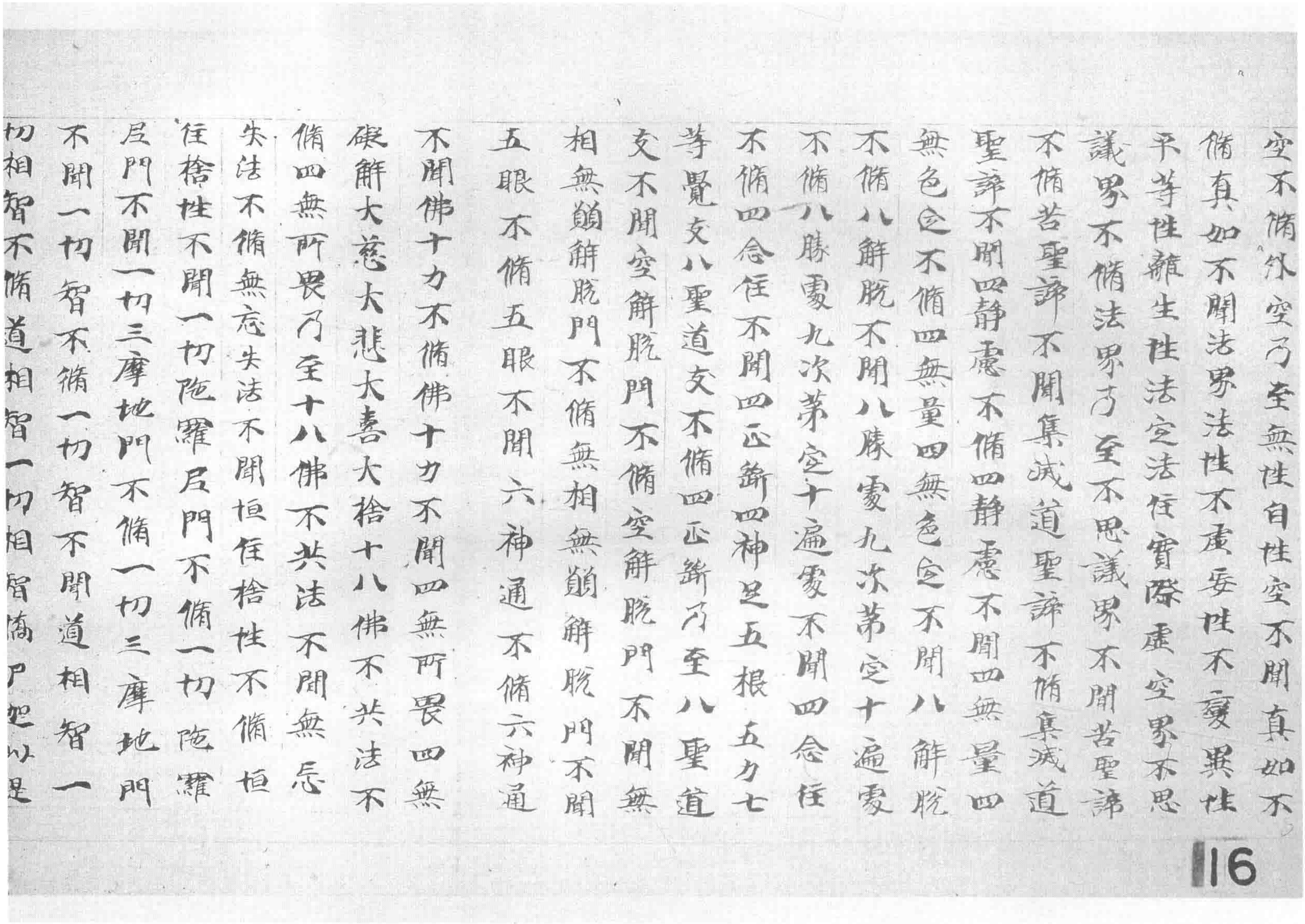
通有幾所人永斷三結得預流果有幾所人薄貪瞋癡得一來果有幾所人斷五順下分結得不還果有幾所人斷五順上分結得阿羅漢果有幾所人發心定趣獨覺菩提有幾所人發心定趣阿耨多羅三藐三菩提天帝釋言世尊贍部洲內有少分人得三十七菩提分法有少分人得三解脫門有少分人得八解脫有少分人得九次第定有少分人得四無礙解有少分人得六神通有少分人永斷三結得預流果有少分人薄貪瞋癡得一來果有少分人斷五順下分結得不還果有少分人斷五順上分結得阿羅漢果有少分人發心定趣獨覺菩提有少分人發心定趣阿耨多羅三藐三菩提尒時佛告天帝釋言如是如是如汝所說憍尸迦贍部洲內極少分人成就佛證淨成就法證淨成就僧證淨轉少分人於佛無疑於法無疑於僧無疑轉少分人於佛究竟於法究竟於僧究竟轉少分人得三十七菩提分法轉少分人得三解脫門轉少分人得八解脫轉少分人得九次第定轉少分人得四無礙解轉少分人得六神通憍尸迦贍部洲內極少分人永斷三結得

斯00296號　大般若波羅蜜多經卷一〇三　（23-14）



定轉少分人得四無礙解轉少分人得六神通憍尸迦贍部洲內極少分人永斷三結得預流果轉少分人薄貪瞋癡得一來果轉少分人斷五順下分結得不還果轉少分人斷五順上分結得阿羅漢果轉少分人發心定趣獨覺菩提轉少分人發心定趣阿耨多羅三藐三菩提轉少分人既發心已精勤脩習趣菩提行何以故憍尸迦諸有情類流轉生死無量世來多不見佛不聞正法不親近僧不行布施不護淨戒不脩安忍不趣精進不習靜慮不學般若不聞布施波羅蜜多不脩布施波羅蜜多不聞淨戒波羅蜜多不脩淨戒波羅蜜多不聞安忍波羅蜜多不脩安忍波羅蜜多不聞精進波羅蜜多不脩精進波羅蜜多不聞靜慮波羅蜜多不脩靜慮波羅蜜多不聞般若波羅蜜多不脩般若波羅蜜多不聞內空不脩內空不聞外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空不脩外空乃至無性自性空不聞真如不脩真如不聞法界法性不虛妄性不變異性

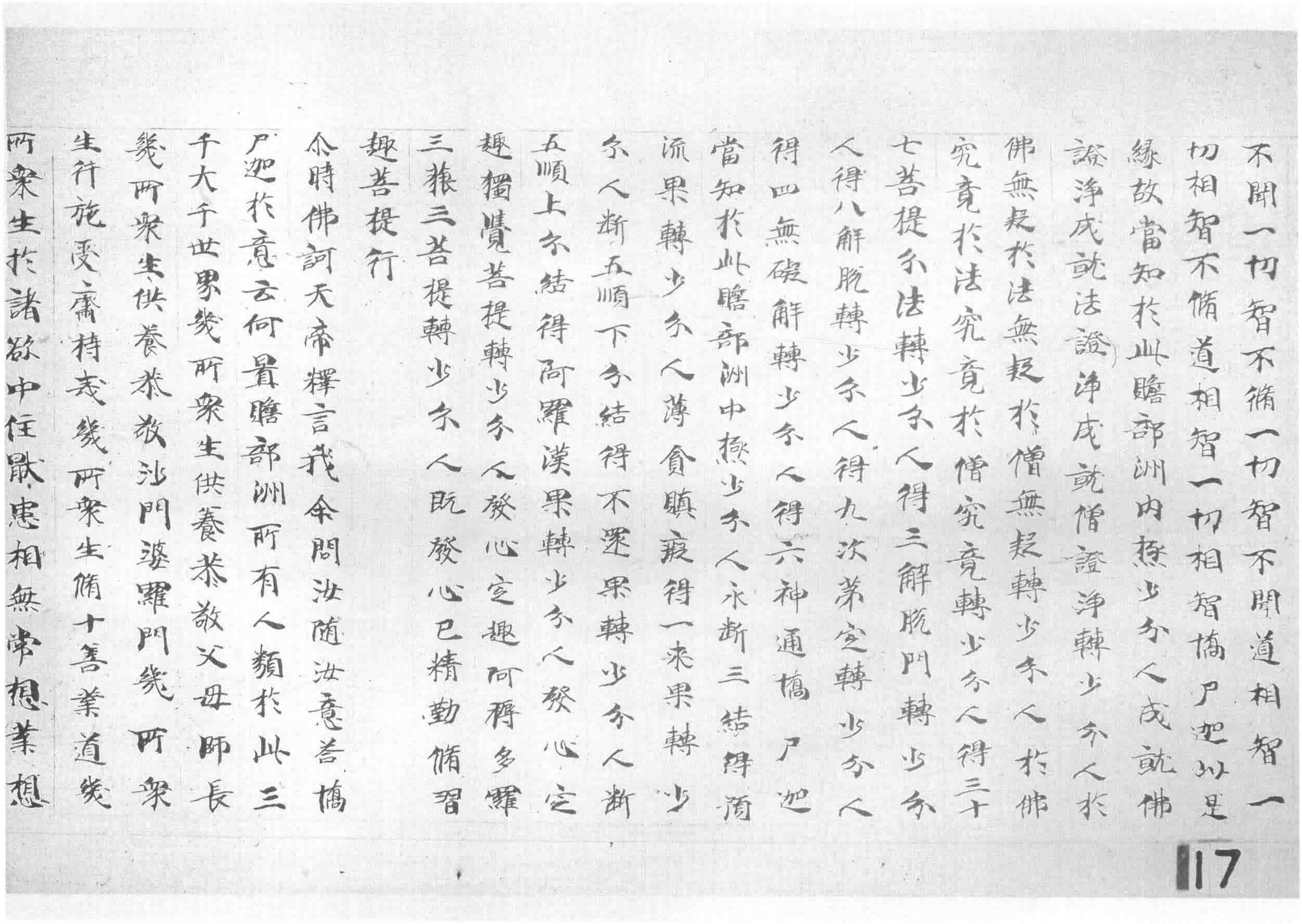
斯00296號　大般若波羅蜜多經卷一〇三　（23-15）



空不脩外空乃至無性自性空不聞真如不
脩真如不聞法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界不脩法界乃至不思議界不聞苦聖諦
不脩苦聖諦不聞集滅道聖諦不脩集滅道
聖諦不聞四靜慮不脩四靜慮不聞四無量四
無色定不脩四無量四無色定不聞八解脫
不脩八解脫不聞八勝處九次第定十遍處
不脩八勝處九次第定十遍處不聞四念住
不脩四念住不聞四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支不脩四正斷乃至八聖道
支不聞空解脫門不脩空解脫門不聞無
相無願解脫門不脩無相無願解脫門不聞
五眼不脩五眼不聞六神通不脩六神通
不聞佛十力不脩佛十力不聞四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不
脩四無所畏乃至十八佛不共法不聞無忘
失法不脩無忘失法不聞恒住捨性不脩恒
住捨性不聞一切陀羅尼門不脩一切陀羅
尼門不聞一切三摩地門不脩一切三摩地門
不聞一切智不脩一切智不聞道相智一
切相智不脩道相智一切相智憍尸迦以是

16

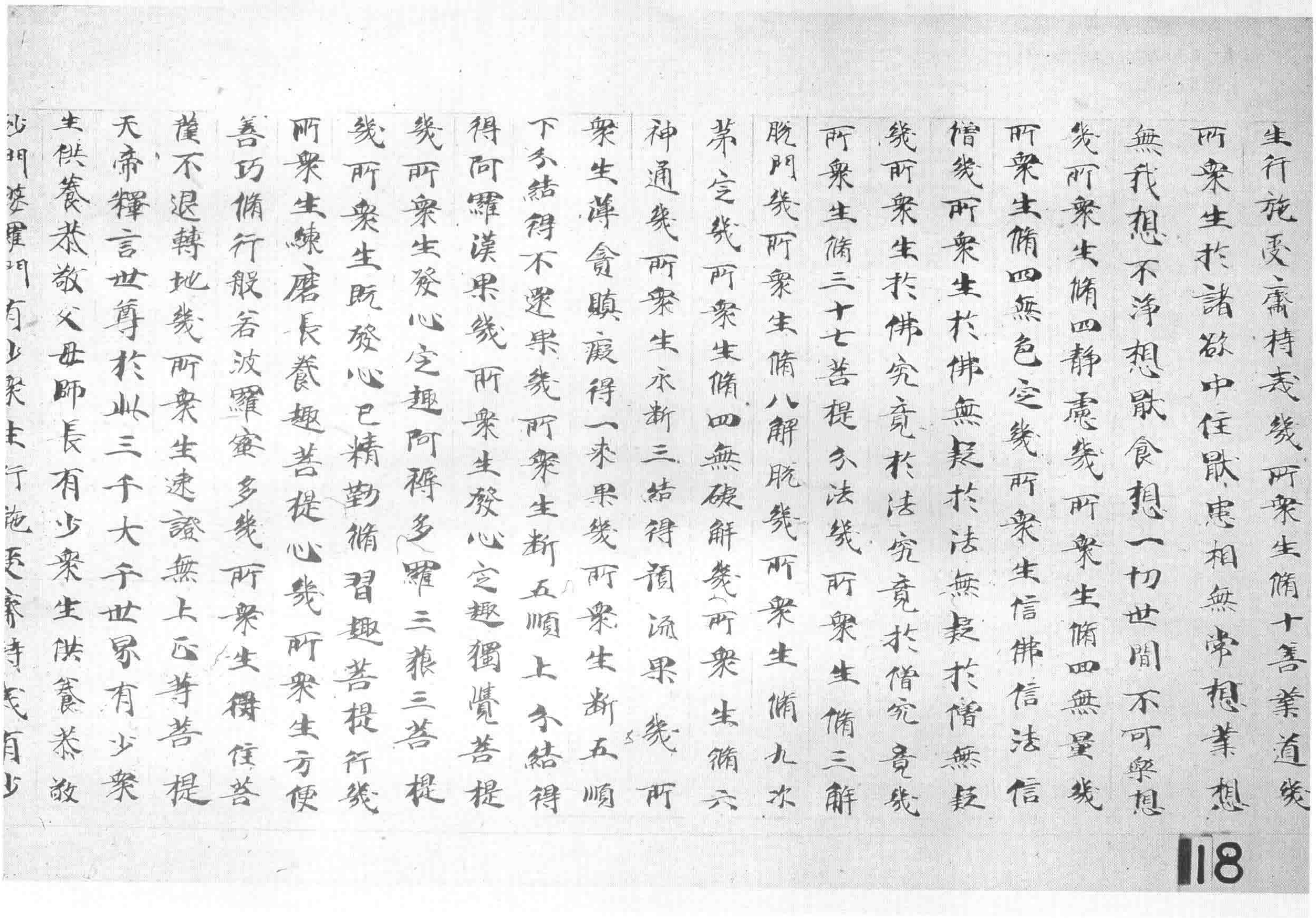
斯00296號　大般若波羅蜜多經卷一〇三　(23–16)



不聞一切智不脩一切智不聞道相智一
切相智不脩道相智一切相智憍尸迦以是
緣故當知於此贍部洲內極少分人成就佛
證淨成就法證淨成就僧證淨轉少分人於
佛無疑於法無疑於僧無疑轉少分人於佛
究竟於法究竟於僧究竟轉少分人得三十
七菩提分法轉少分人得三解脫門轉少分
人得八解脫轉少分人得九次第定轉少分人
得四無礙解轉少分人得六神通憍尸迦
當知於此贍部洲中極少分人永斷三結得預
流果轉少分人薄貪瞋癡得一來果轉少
分人斷五順下分結得不還果轉少分人斷
五順上分結得阿羅漢果轉少分人發心定
趣獨覺菩提轉少分人發心定趣阿耨多羅
三藐三菩提轉少分人既發心已精勤脩習
趣菩提行
尒時佛訶天帝釋言我今問汝隨汝意答憍
尸迦於意云何置贍部洲所有人類於此三
千大千世界幾所衆生供養恭敬父母師長
幾所衆生供養恭敬沙門婆羅門幾所衆
生行施受齋持戒幾所衆生脩十善業道幾
所衆生於諸欲中住猒患相無常想業想

17

斯00296號　大般若波羅蜜多經卷一〇三　(23–17)

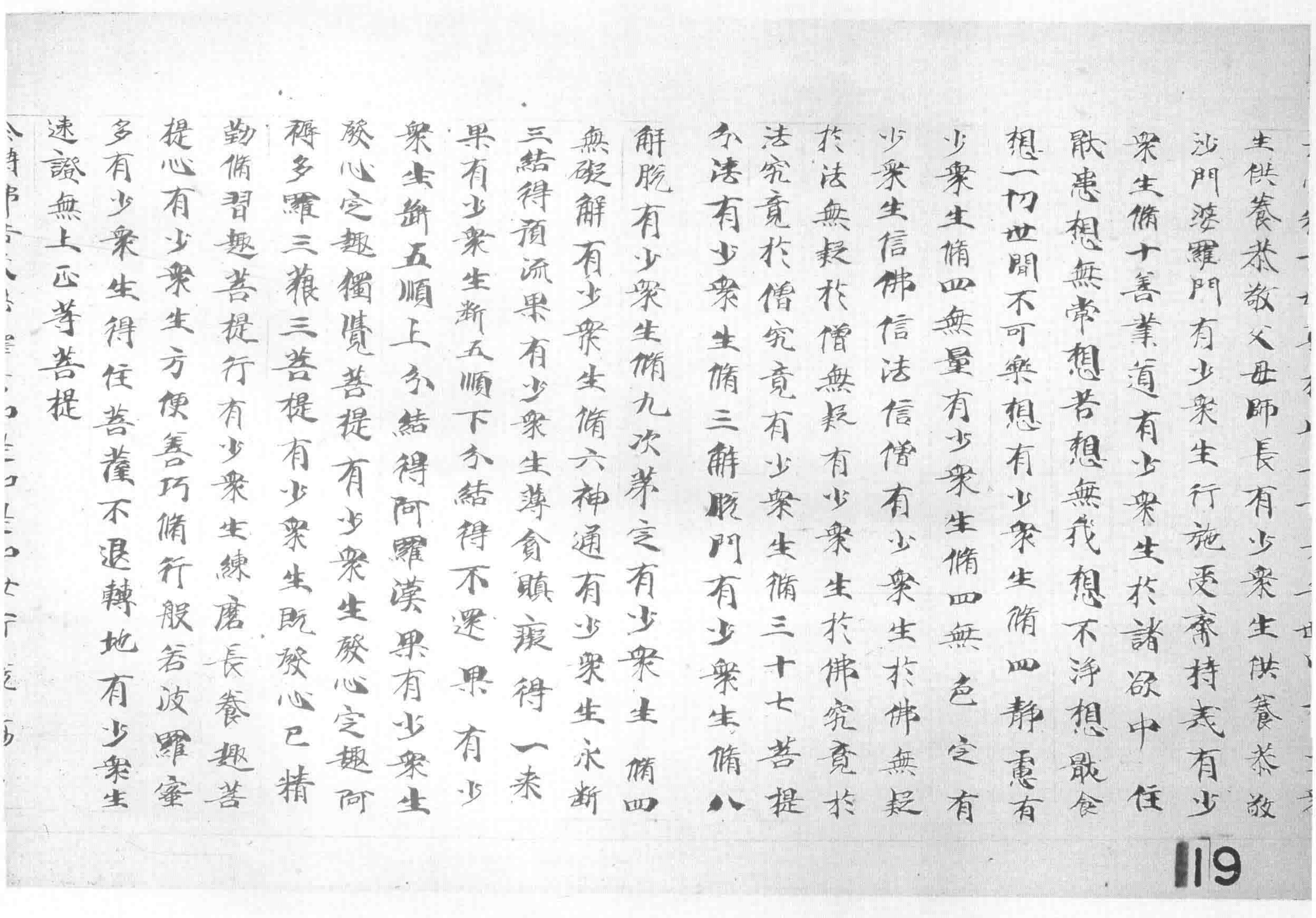


生行施受齋持戒幾所衆生脩十善業道幾所衆生於諸欲中住猒患相無常想業想無我想不淨想猒食想一切世間不可樂想幾所衆生脩四靜慮幾所衆生脩四無量幾所衆生脩四無色定幾所衆生信佛信法信僧幾所衆生於佛無疑於法無疑於僧無疑幾所衆生於佛究竟於法究竟於僧究竟幾所衆生脩三十七菩提分法幾所衆生脩三解脫門幾所衆生脩八解脫幾所衆生脩九次第定幾所衆生脩四無礙解幾所衆生脩六神通幾所衆生永斷三結得預流果幾所衆生薄貪瞋癡得一來果幾所衆生斷五順下分結得不還果幾所衆生斷五順上分結得阿羅漢果幾所衆生發心定趣獨覺菩提幾所衆生發心定趣阿耨多羅三藐三菩提幾所衆生既發心已精勤脩習趣菩提行幾所衆生練磨長養趣菩提心幾所衆生方便善巧脩行般若波羅蜜多幾所衆生得住菩薩不退轉地幾所衆生速證無上正等菩提

天帝釋言世尊於此三千大千世界有少衆生供養恭敬父母師長有少衆生供養恭敬沙門婆羅門有少衆生行施受齋持戒有少

118

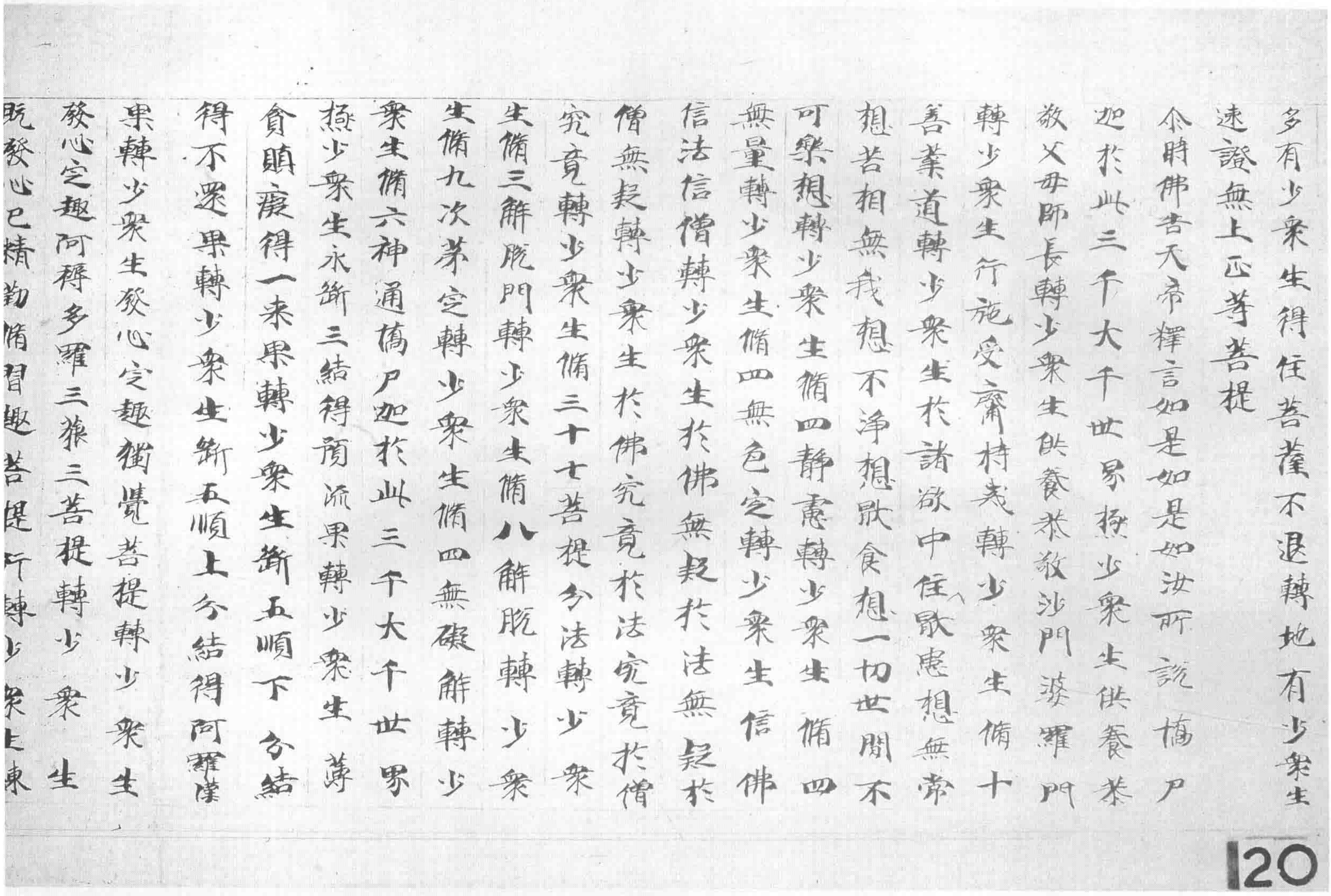
斯00296號　大般若波羅蜜多經卷一〇三　（23–18）



生供養恭敬父母師長有少衆生供養恭敬沙門婆羅門有少衆生行施受齋持戒有少衆生脩十善業道有少衆生於諸欲中住猒患想無常想苦想無我想不淨想猒食想一切世間不可樂想有少衆生脩四靜慮有少衆生脩四無量有少衆生脩四無色定有少衆生信佛信法信僧有少衆生於佛無疑於法無疑於僧無疑有少衆生於佛究竟於法究竟於僧究竟有少衆生脩三十七菩提分法有少衆生脩三解脫門有少衆生脩八解脫有少衆生脩九次第定有少衆生脩四無礙解有少衆生脩六神通有少衆生永斷三結得預流果有少衆生薄貪瞋癡得一來果有少衆生斷五順下分結得不還果有少衆生斷五順上分結得阿羅漢果有少衆生發心定趣獨覺菩提有少衆生發心定趣阿耨多羅三藐三菩提有少衆生既發心已精勤脩習趣菩提行有少衆生練磨長養趣菩提心有少衆生方便善巧脩行般若波羅蜜多有少衆生得住菩薩不退轉地有少衆生速證無上正等菩提

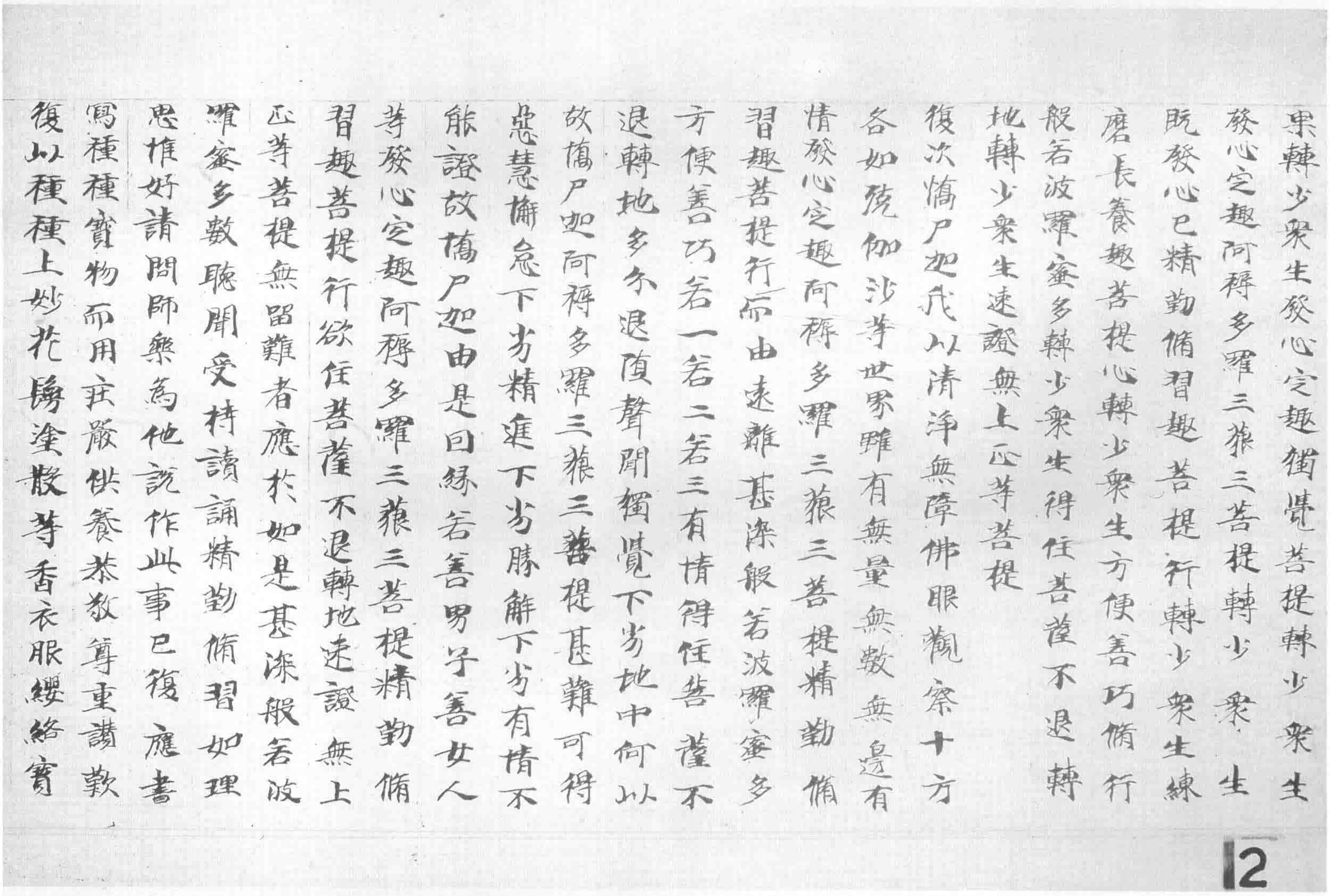
119

斯00296號　大般若波羅蜜多經卷一〇三　（23–19）



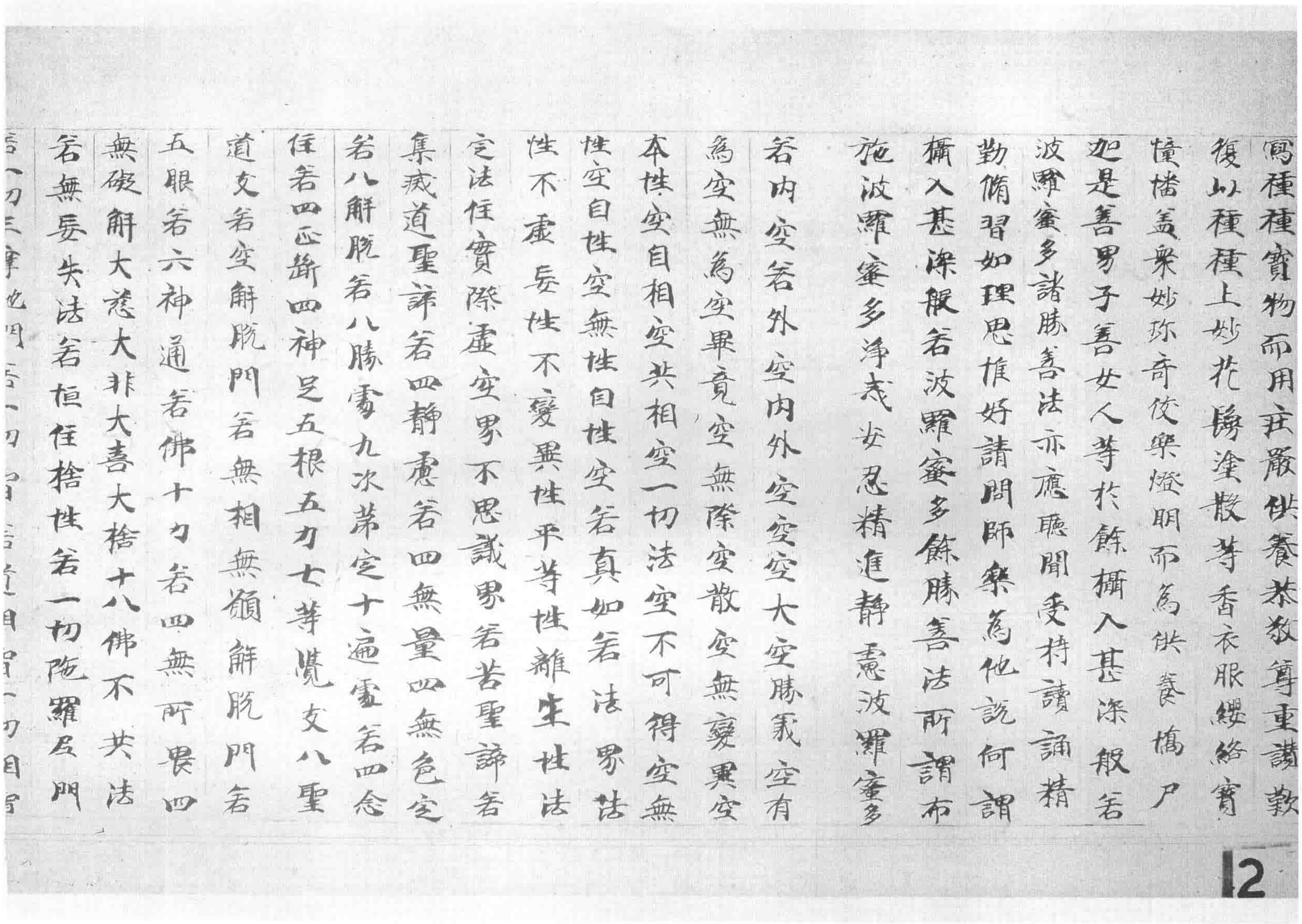
多有少衆生得住菩薩不退轉地有少衆生
速證無上正等菩提
尒時佛告天帝釋言如是如是如汝所說憍尸
迦於此三千大千世界擬少衆生供養恭
敬父母師長轉少衆生供養恭敬沙門婆羅門
轉少衆生行施受齋持戒轉少衆生脩十
善業道轉少衆生於諸欲中住猒患想無常
想苦想無我想不淨想猒食想一切世間不
可樂想轉少衆生脩四靜慮轉少衆生脩四
無量轉少衆生脩四無色定轉少衆生信佛
信法信僧轉少衆生於佛無疑於法無疑於
僧無疑轉少衆生於佛究竟於法究竟於僧
究竟轉少衆生脩三十七菩提分法轉少衆
生脩三解脫門轉少衆生脩八解脫轉少衆
生脩九次第定轉少衆生脩四無礙解轉少
衆生脩六神通憍尸迦於此三千大千世界
擬少衆生永斷三結得預流果轉少衆生薄
貪瞋癡得一来果轉少衆生斷五順下分結
得不還果轉少衆生斷五順上分結得阿羅漢
果轉少衆生發心定趣獨覺菩提轉少衆生
發心定趣阿耨多羅三藐三菩提轉少衆生
既發心已精勤脩習趣菩提行轉少衆生練

斯00296號　大般若波羅蜜多經卷一〇三　（23-20）



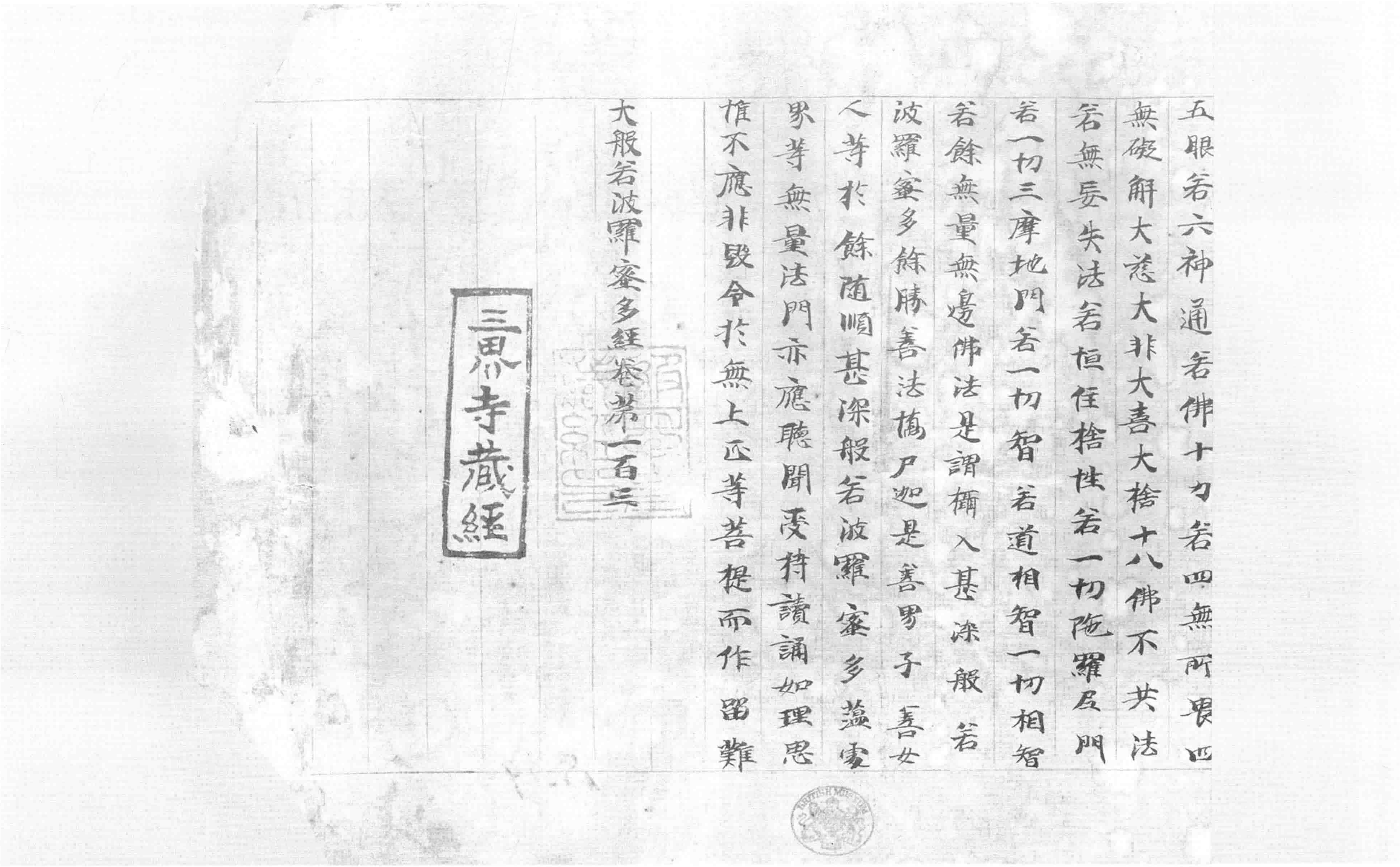
果轉少衆生發心定趣獨覺菩提轉少衆生
發心定趣阿耨多羅三藐三菩提轉少衆生
既發心已精勤脩習趣菩提行轉少衆生練
磨長養趣菩提心轉少衆生方便善巧脩行
般若波羅蜜多轉少衆生得住菩薩不退轉
地轉少衆生速證無上正等菩提
復次憍尸迦我以清淨無障佛眼觀察十方
各如殑伽沙等世界雖有無量無數無邊有
情發心定趣阿耨多羅三藐三菩提精勤脩
習趣菩提行而由遠離甚深般若波羅蜜多
方便善巧若一若二若三有情得住菩薩不
退轉地多分退墮聲聞獨覺下劣地中何以
故憍尸迦阿耨多羅三藐三菩提甚難可得
惡慧懈怠下劣精進下劣勝解下劣有情不
能證故憍尸迦由是因緣若善男子善女人
等發心定趣阿耨多羅三藐三菩提精勤脩
習趣菩提行欲住菩薩不退轉地速證無上
正等菩提無留難者應於如是甚深般若波
羅蜜多數聽聞受持讀誦精勤脩習如理
思惟好請問師樂為他說作此事已復應書
寫種種寶物而用莊嚴供養恭敬尊重讚歎
復以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶

斯00296號　大般若波羅蜜多經卷一〇三　（23-21）



寫種種寶物而用莊嚴供養恭敬尊重讚歎
復以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶
幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈明而為供養憍尸
迦是善男子善女人等於餘攝入甚深般若
波羅蜜多諸勝善法亦應聽聞受持讀誦精
勤脩習如理思惟好請問師樂為他說何謂
攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法所謂布
施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多
若內空若外空內外空空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空若真如若法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界若苦聖諦若
集滅道聖諦若四靜慮若四無量四無色定
若八解脫若八勝處九次第定十遍處若四念
住若四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支若空解脫門若無相無願解脫門若
五眼若六神通若佛十力若四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
若無忘失法若恒住捨性若一切陁羅尼門
若一切三摩地門若一切智若道相智一切相智

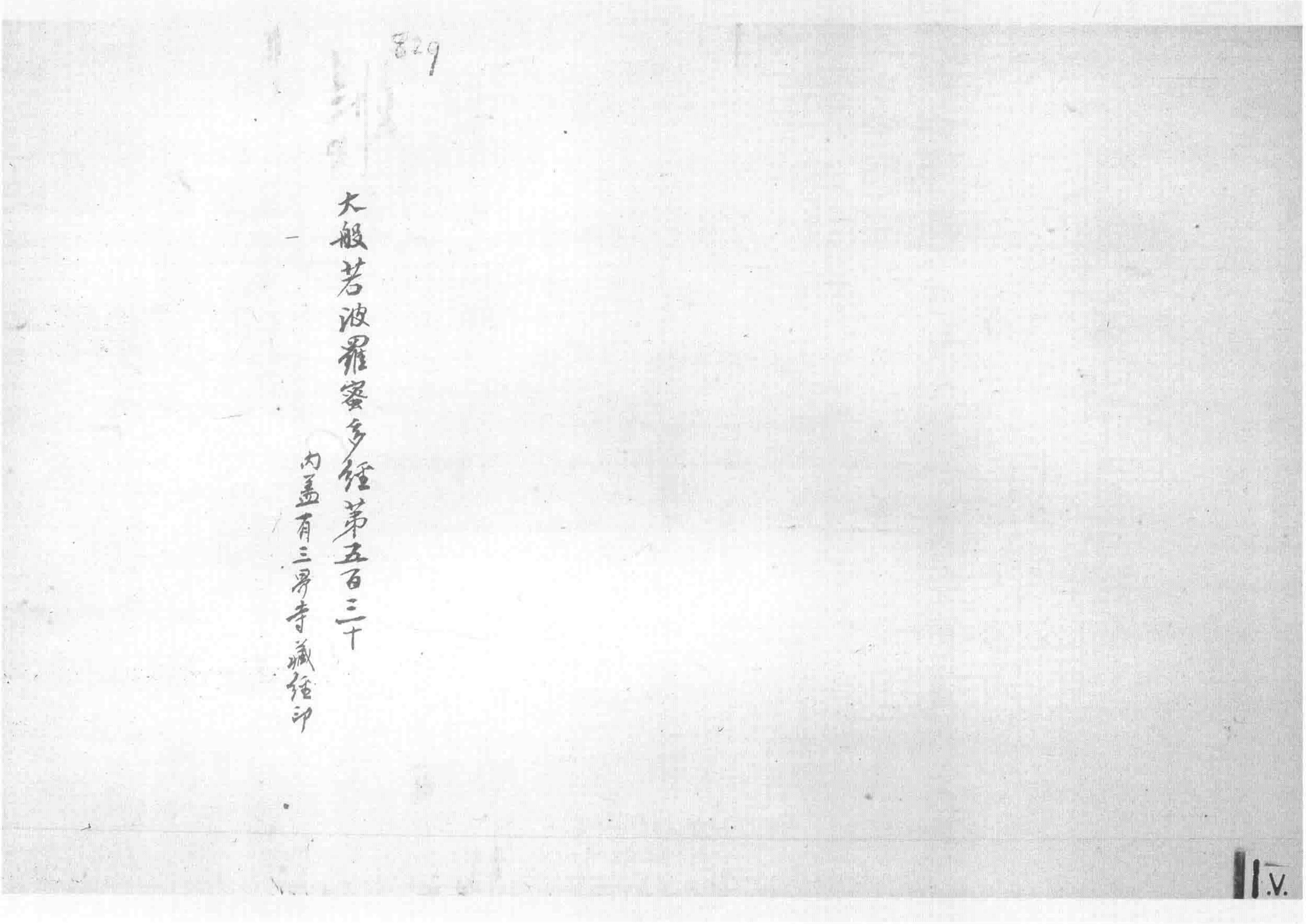
斯00296號　大般若波羅蜜多經卷一〇三　（23–22）



五眼若六神通若佛十力若四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
若無忘失法若恒住捨性若一切陀羅尼門
若一切三摩地門若一切智若道相智一切相智
若餘無量無邊佛法是謂攝入甚深般若
波羅蜜多餘勝善法憍尸迦是善男子善女
人等於餘隨順甚深般若波羅蜜多蘊處
界等無量法門亦應聽聞受持讀誦如理思
惟不應非毀令於無上正等菩提而作留難

大般若波羅蜜多經卷第一百三

三界寺藏經



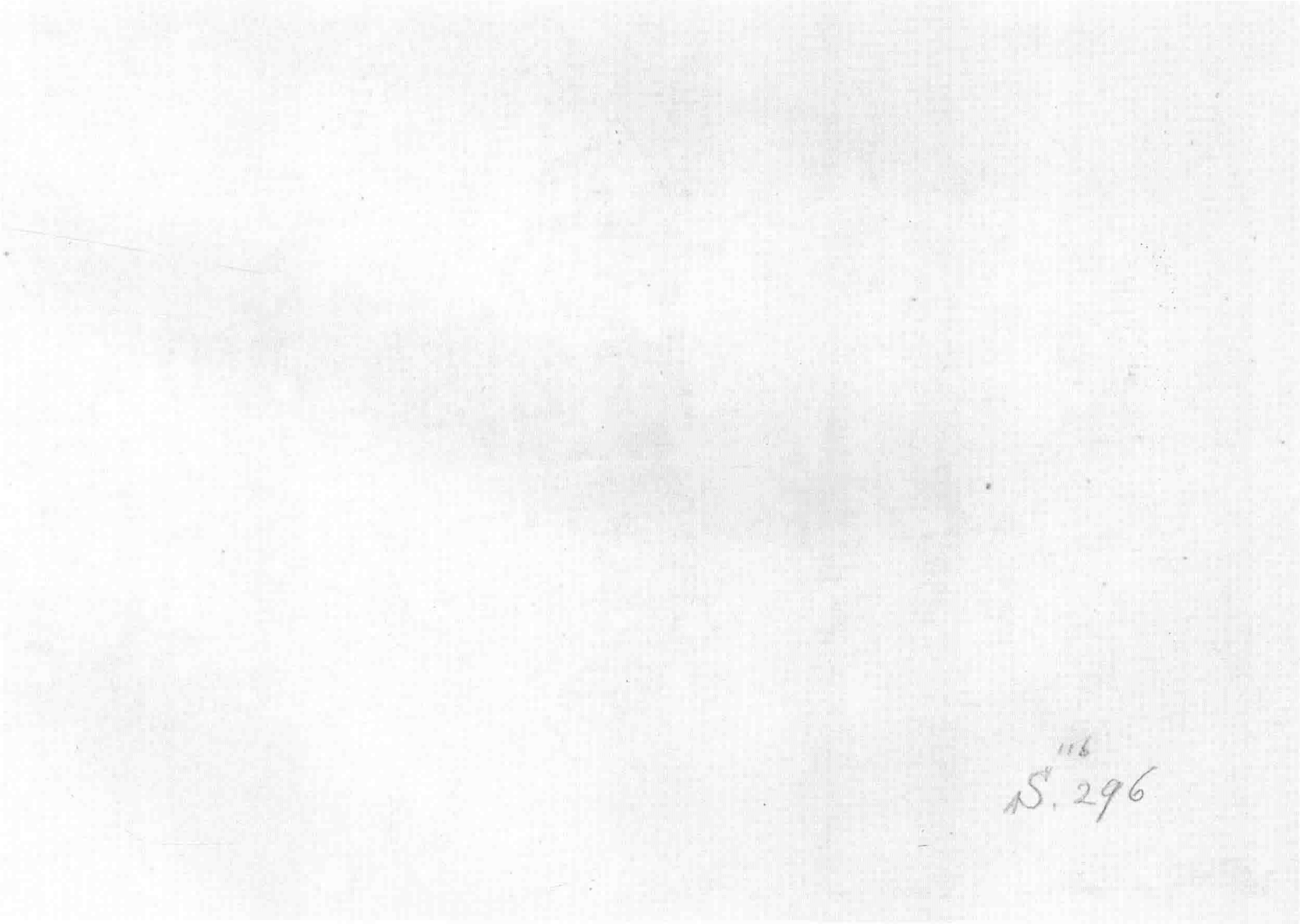
829

大般若波羅蜜多經第五百三十

內蓋有三界寺藏經印

1.V.

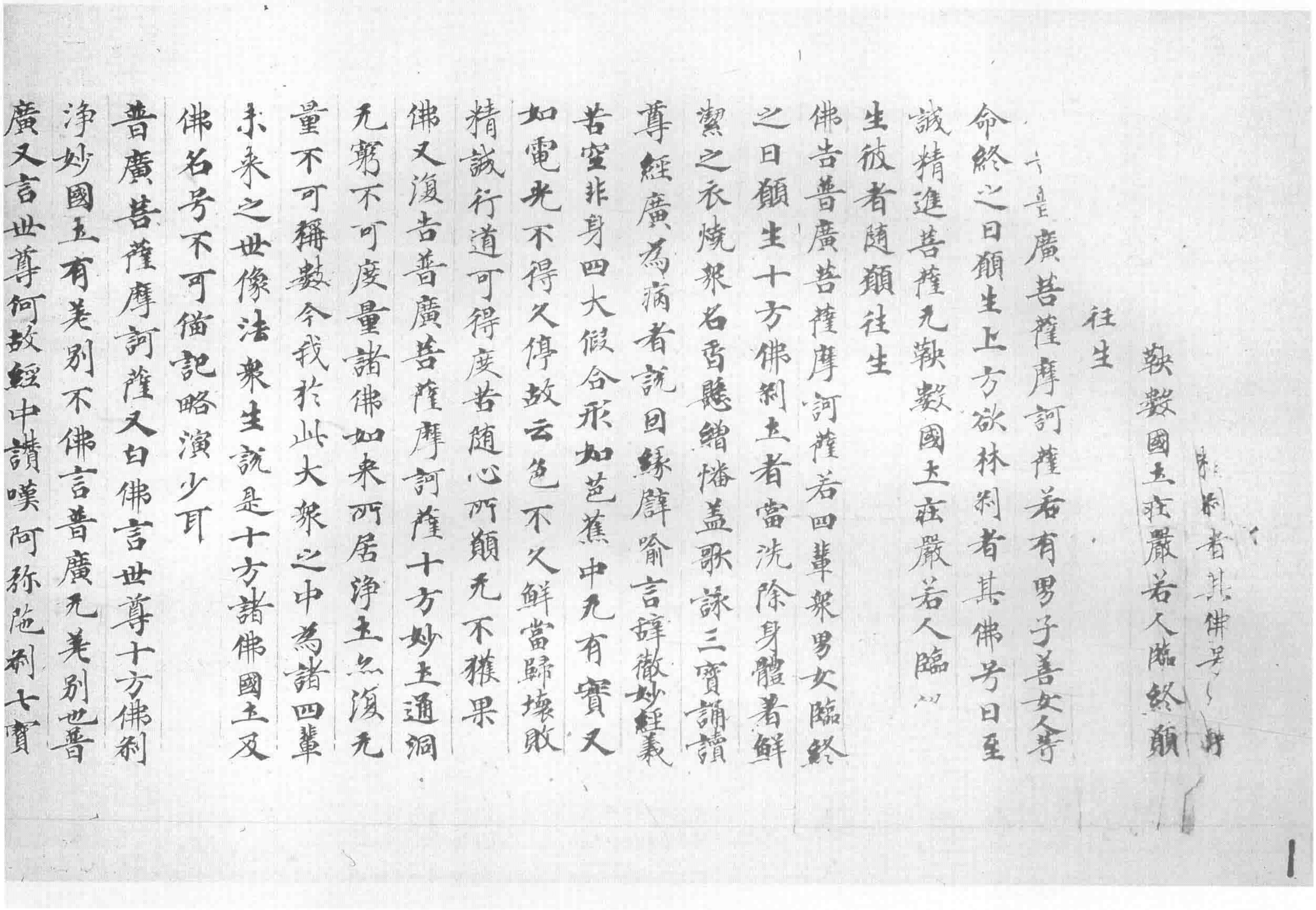
斯00296號背　勘記　（02–01）



116

S.296

斯00296號背　勘記　（02–02）



[illegible]剎者其佛号

鞅數國土莊嚴若人臨終願

往生

（普）廣菩薩摩訶薩若有男子善女人等

命終之日願生上方欲林剎者其佛号曰至

誠精進菩薩无鞅數國土莊嚴若人臨

生彼者隨願往生

佛告普廣菩薩摩訶薩若四輩衆男女臨終

之日願生十方佛剎土者當洗除身體著鮮

潔之衣燒衆名香懸繒幡蓋歌詠三寶誦讀

尊經廣為病者說因緣譬喻言辭徹妙經義

苦空非身四大假合形如芭蕉中无有實又

如電光不得久停故云色不久鮮當歸壞敗

精誠行道可得度苦隨心所願无不獲果

佛又復告普廣菩薩摩訶薩十方妙土通洞

无窮不可度量諸佛如來所居淨土亦復无

量不可稱數今我於此大衆之中為諸四輩

未來之世像法衆生說是十方諸佛國土及

佛名号不可備記略演少耳

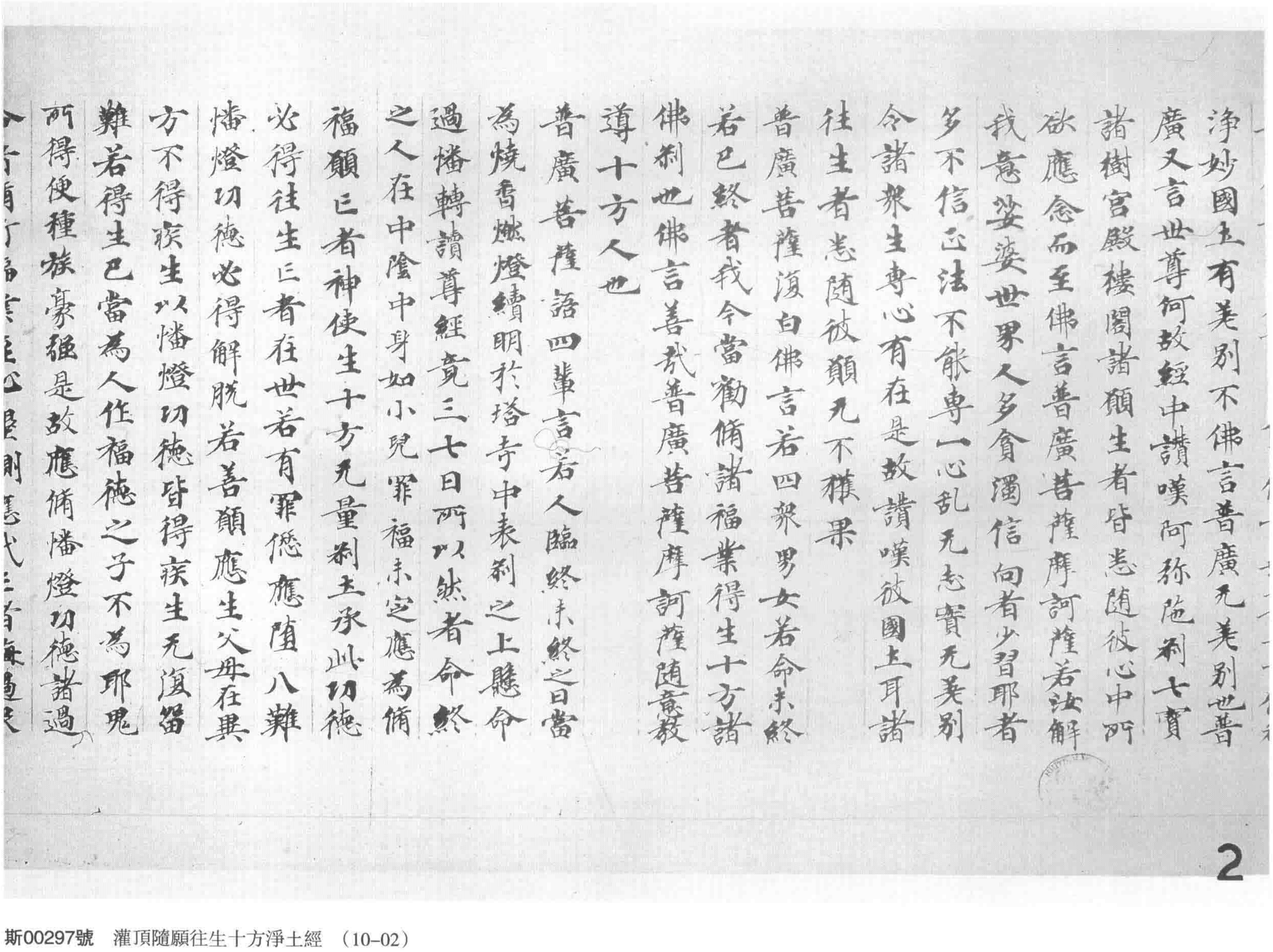
普廣菩薩摩訶薩又白佛言世尊十方佛剎

淨妙國土有差別不佛言普廣无差別世普

廣又言世尊何故經中讚嘆阿弥陁剎七寶

1

斯00297號　灌頂隨願往生十方淨土經　（10–01）



淨妙國土有差別不佛言普廣无差別世普

廣又言世尊何故經中讚嘆阿弥陁剎七寶

諸樹宮殿樓閣諸願生者皆悉隨彼心中所

欲應念而至佛言普廣菩薩摩訶薩若汝解

我意娑婆世界人多貪濁信向者少習邪者

多不信正法不能專一心亂无志實无差別

令諸衆生專心有在是故讚嘆彼國土耳諸

往生者悉隨彼願无不獲果

普廣菩薩復白佛言若四衆男女若命未終

若已終者我今當勸脩諸福業得生十方諸

佛剎世佛言善哉普廣菩薩摩訶薩隨意教

導十方人也

普廣菩薩語四輩言若人臨終未終之日當

為燒香燃燈續明於塔寺中表剎之上懸命

過幡轉讀尊經竟三七日所以然者命終

之人在中陰中身如小兒罪福未定應為脩

福願亡者神使生十方无量剎土承此功德

必得往生亡者在世若有罪愆應墮八難

幡燈功德必得解脫若善願應生父母在異

方不得疾生以幡燈功德皆得疾生无復留

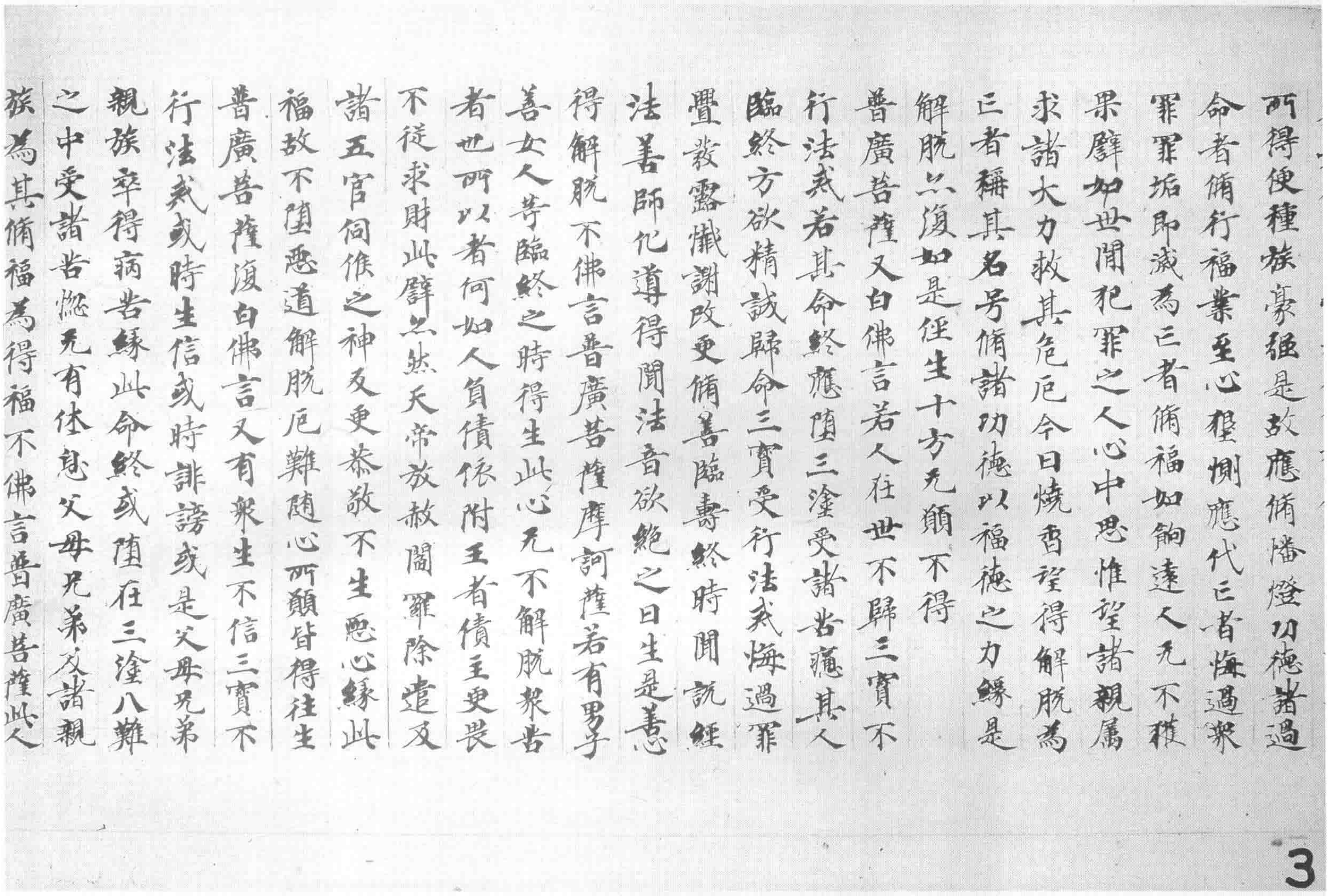
難若得生已當為人作福德之子不為邪鬼

所得便種族豪强是故應脩幡燈功德諸過

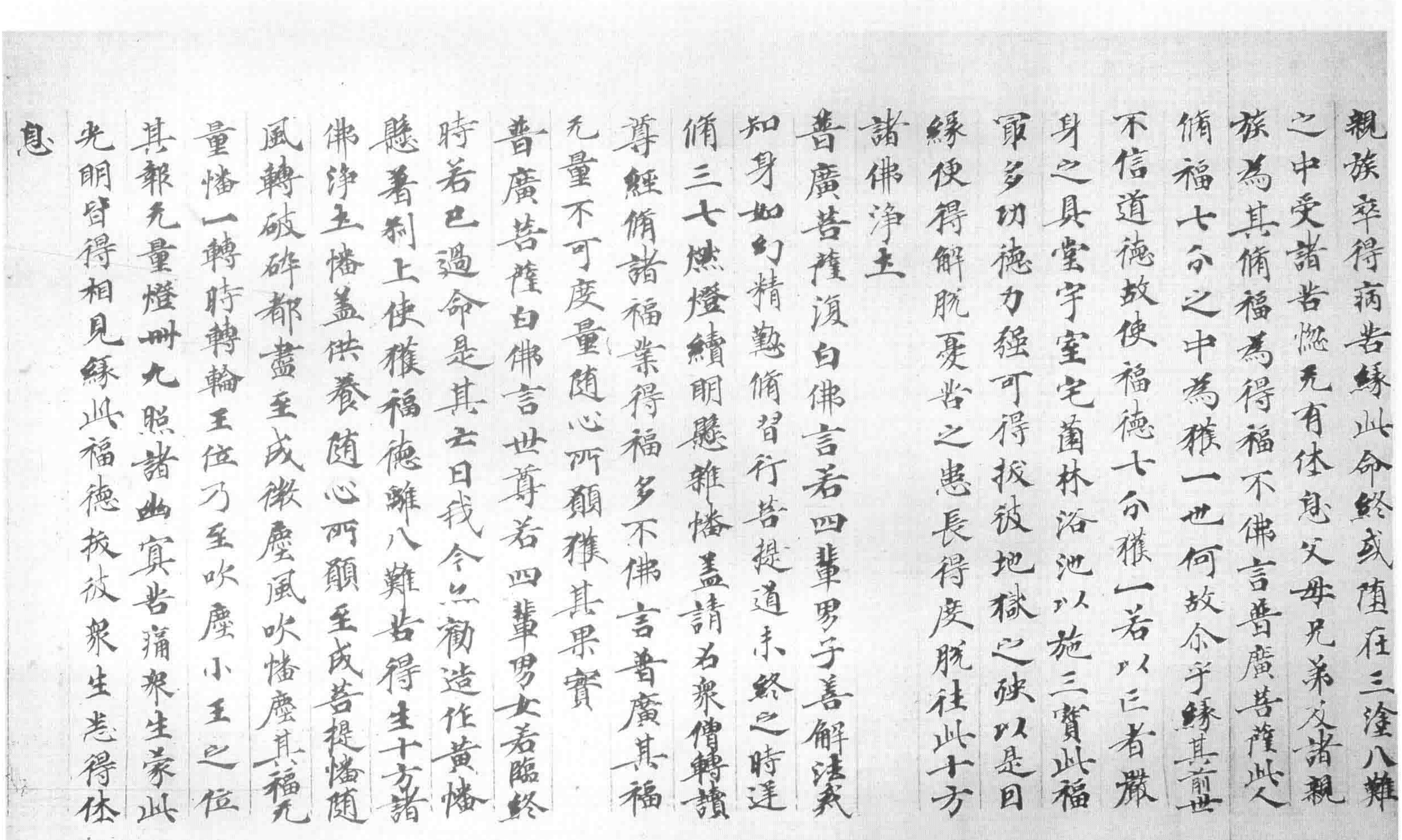
[illegible]

2

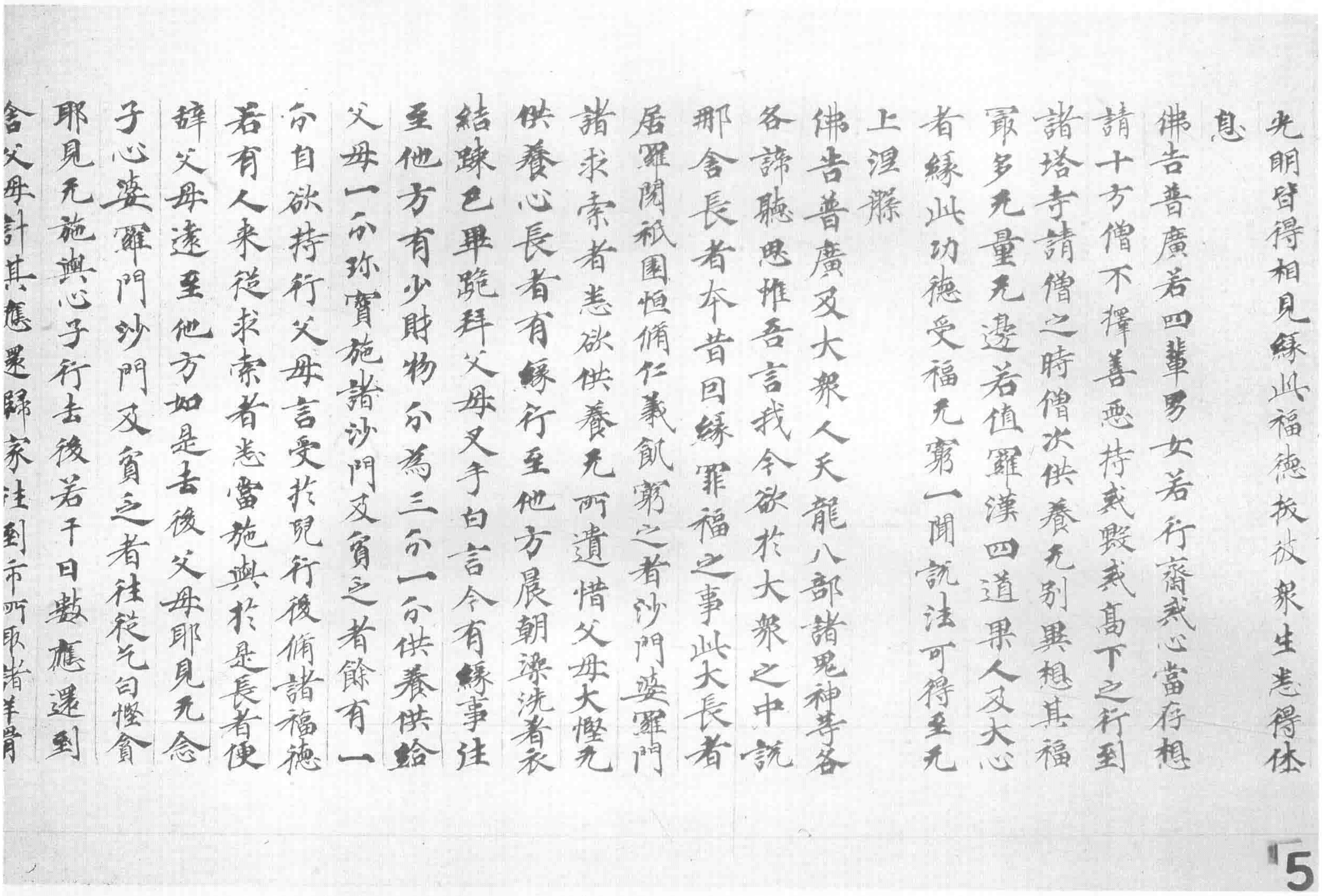
斯00297號　灌頂隨願往生十方淨土經　（10–02）


所得便種族豪強是故應脩幡燈功德若過
命者脩行福業至心懇惻應代亡者悔過眾
罪罪垢即滅為亡者脩福如餉遠人无不獲
果譬如世間犯罪之人心中思惟望諸親屬
求諸大力救其危厄今日燒香望得解脫為
亡者稱其名号脩諸功德以福德之力緣是
解脫亦復如是往生十方无願不得
普廣菩薩又白佛言若人在世不歸三寶不
行法戒若其命終應墮三塗受諸苦痛其人
臨終方欲精誠歸命三寶受行法戒悔過罪
疊發露懺謝改更脩善臨壽終時聞說經
法善師化導得聞法音欲絕之日生是善意
得解脫不佛言普廣菩薩摩訶薩若有男子
善女人等臨終之時得生此心无不解脫眾苦
者也所以者何如人負債依附王者債主更畏
不從求財此譬亦然天帝放赦閻羅除遣又
諸五官伺候之神反更恭敬不生惡心緣此
福故不墮惡道解脫厄難隨心所願皆得往生
普廣菩薩復白佛言又有眾生不信三寶不
行法戒或時生信或時誹謗或是父母兄弟
親族卒得病苦緣此命終或墮在三塗八難
之中受諸苦惱无有休息父母兄弟及諸親
族為其脩福為得福不佛言普廣菩薩此人

斯00297號　灌頂隨願往生十方淨土經　（10–03）

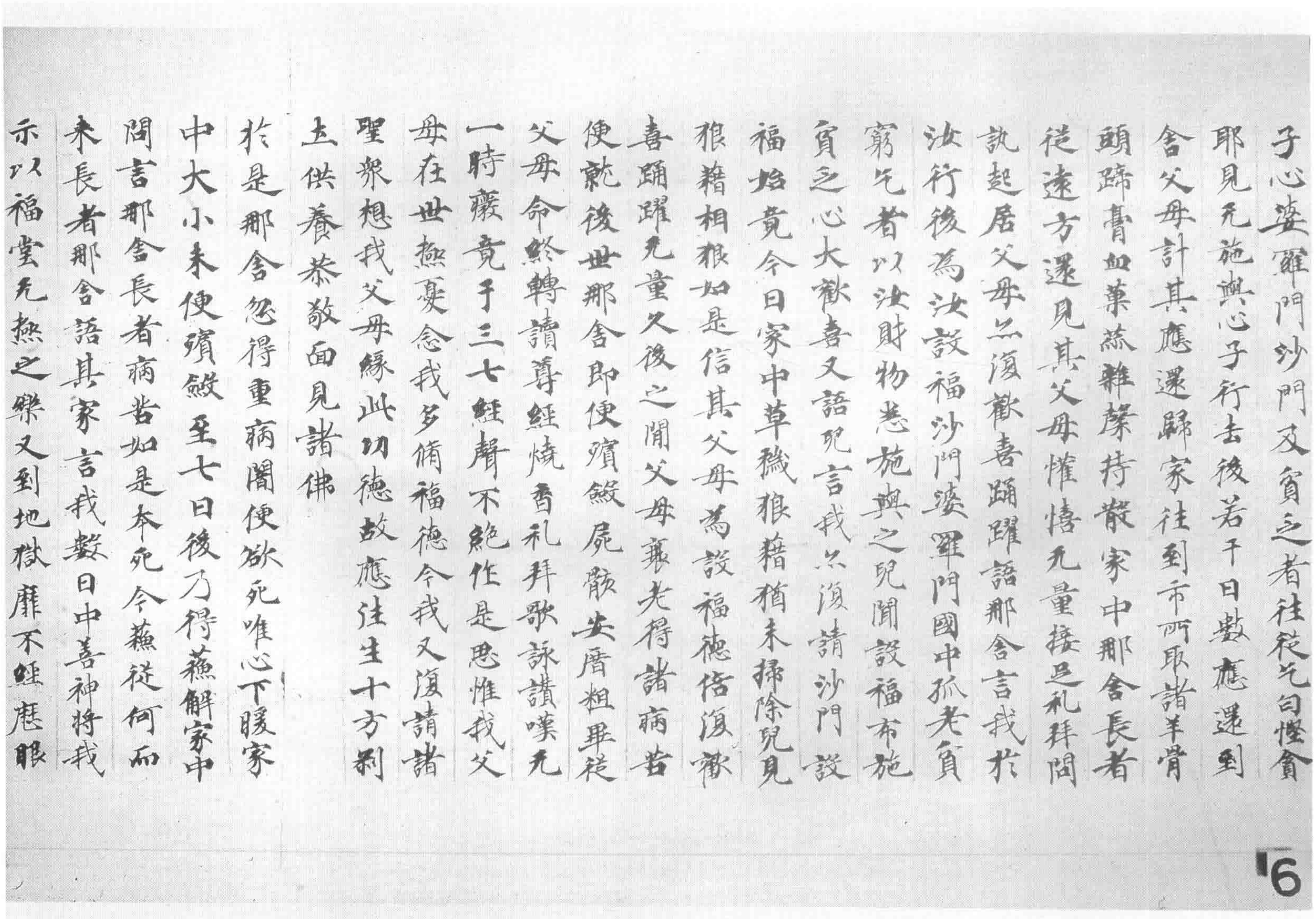

親族卒得病苦緣此命終或墮在三塗八難
之中受諸苦惱无有休息父母兄弟及諸親
族為其脩福為得福不佛言普廣菩薩此人
脩福七分之中為獲一世何故尒乎緣其前世
不信道德故使福德七分獲一若以亡者嚴
身之具堂宇室宅薗林浴池以施三寶此福
最多功德力強可得拔彼地獄之殃以是因
緣使得解脫憂苦之患長得度脫往生十方
諸佛淨土
普廣菩薩復白佛言若四輩男子善解法戒
知身如幻精懃脩習行菩提道未終之時逆
脩三七燃燈續明懸雜幡蓋請召眾僧轉讀
尊經脩諸福業得福多不佛言普廣其福
无量不可度量隨心所願獲其果實
普廣菩薩白佛言世尊若四輩男女若臨終
時若已過命是其亡日我今亦勸造作黃幡
懸著剎上使獲福德離八難苦得生十方諸
佛淨土幡蓋供養隨心所願至成菩提幡隨
風轉破碎都盡至成微塵風吹幡塵其福无
量幡一轉時轉輪王位乃至吹塵小王之位
其報无量燈卌九照諸幽冥苦痛眾生蒙此
光明皆得相見緣此福德拔彼眾生悉得休
息

斯00297號　灌頂隨願往生十方淨土經　（10–04）



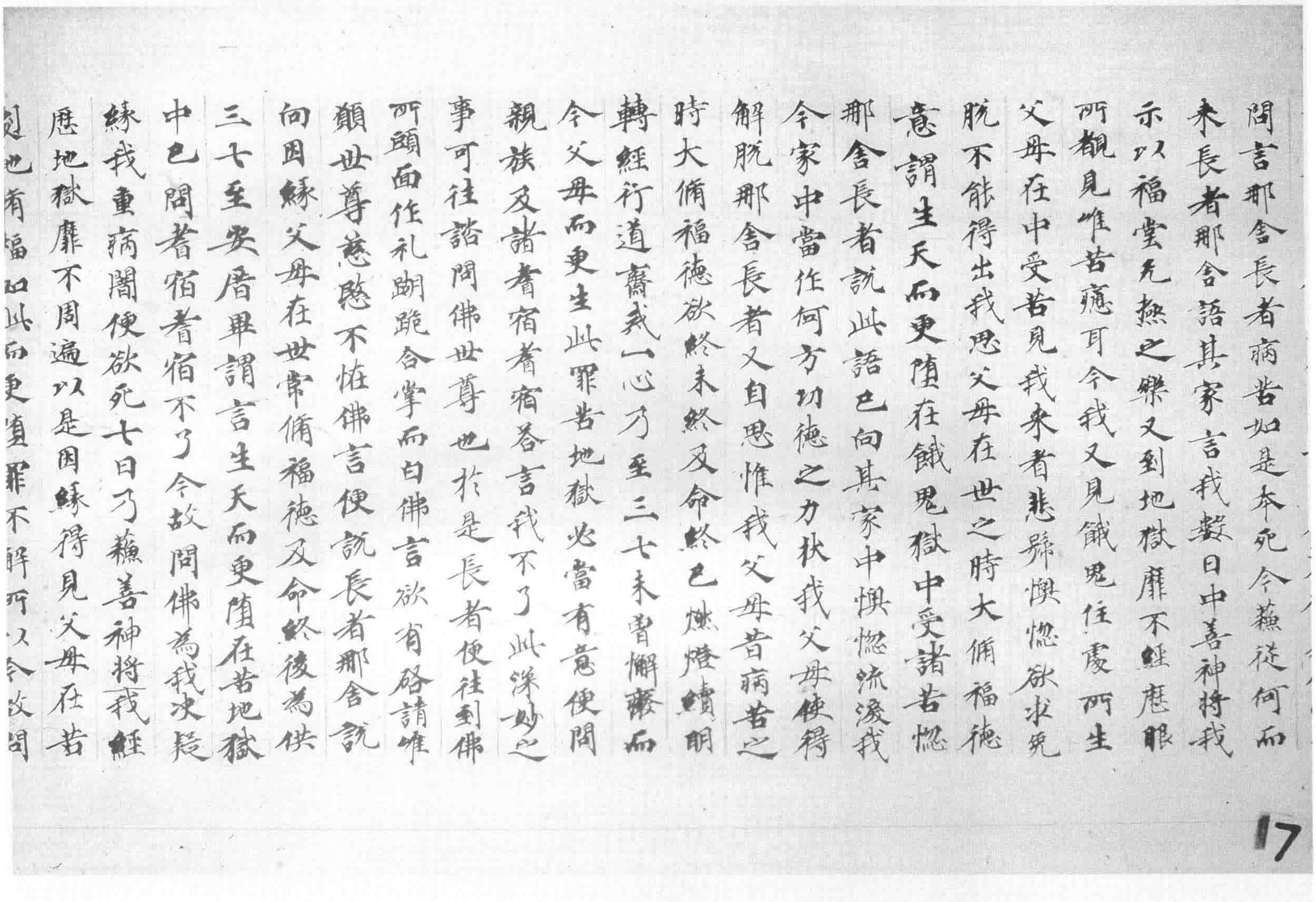
光明皆得相見緣此福德拔彼衆生悉得休
息
佛告普廣若四輩男女若行齋戒心當存想
請十方僧不擇善惡持戒毀戒高下之行到
諸塔寺請僧之時僧次供養无別異想其福
最多无量无邊若值羅漢四道果人及大心
者緣此功德受福无窮一聞說法可得至无
上涅槃
佛告普廣及大衆人天龍八部諸鬼神等各
各諦聽思惟吾言我今欲於大衆之中說
那舍長者本昔因緣罪福之事此大長者
居羅閱祇園恒脩仁義飢窮之者沙門婆羅門
諸求索者悉欲供養无所遺惜父母大慳无
供養心長者有緣行至他方晨朝澡洗著衣
結踈已畢跪拜父母叉手白言今有緣事往
至他方有少財物分為三分一分供養供給
父母一分珎寶施諸沙門及貧乏者餘有一
分自欲持行父母言受於兒行後脩諸福德
若有人來從求索者悉當施與於是長者便
辞父母遠至他方如是去後父母耶見无念
子心婆羅門沙門及貧乏者往從乞匂慳貪
耶見无施與心子行去後若干日數應還到
舍父母計其應還歸家往到市所取諸羊骨

斯00297號　灌頂隨願往生十方淨土經　（10–05）



子心婆羅門沙門及貧乏者往從乞匂慳貪
耶見无施與心子行去後若干日數應還到
舍父母計其應還歸家往到市所取諸羊骨
頭蹄膏血藥蒸雜糅持散家中那舍長者
從遠方還見其父母懽憘无量接足礼拜問
訊起居父母亦復歡喜踊躍語那舍言我於
汝行後為汝設福沙門婆羅門國中孤老貧
窮乞者以汝財物悉施與之兒聞設福布施
貧乏心大歡喜又語兒言我亦復請沙門設
福始竟今日家中草穢狼藉猶未掃除兒見
狼藉相狼如是信其父母為設福德倍復歡
喜踊躍无量久後之間父母衰老得諸病苦
便就後世那舍即便殯斂屍骸安厝粗畢從
父母命終轉讀尊經燒香礼拜歌詠讚嘆无
一時癈竟于三七經聲不絕作是思惟我父
母在世熱憂念我多脩福德今我又復請諸
聖衆想我父母緣此功德故應往生十方剎
土供養恭敬面見諸佛
於是那舍忽得重病悶便欲死唯心下暖家
中大小未便殯斂至七日後乃得蘇解家中
問言那舍長者病苦如是本死今蘓從何而
來長者那舍語其家言我數日中善神將我
示以福堂无熱之樂又到地獄靡不經歷眼

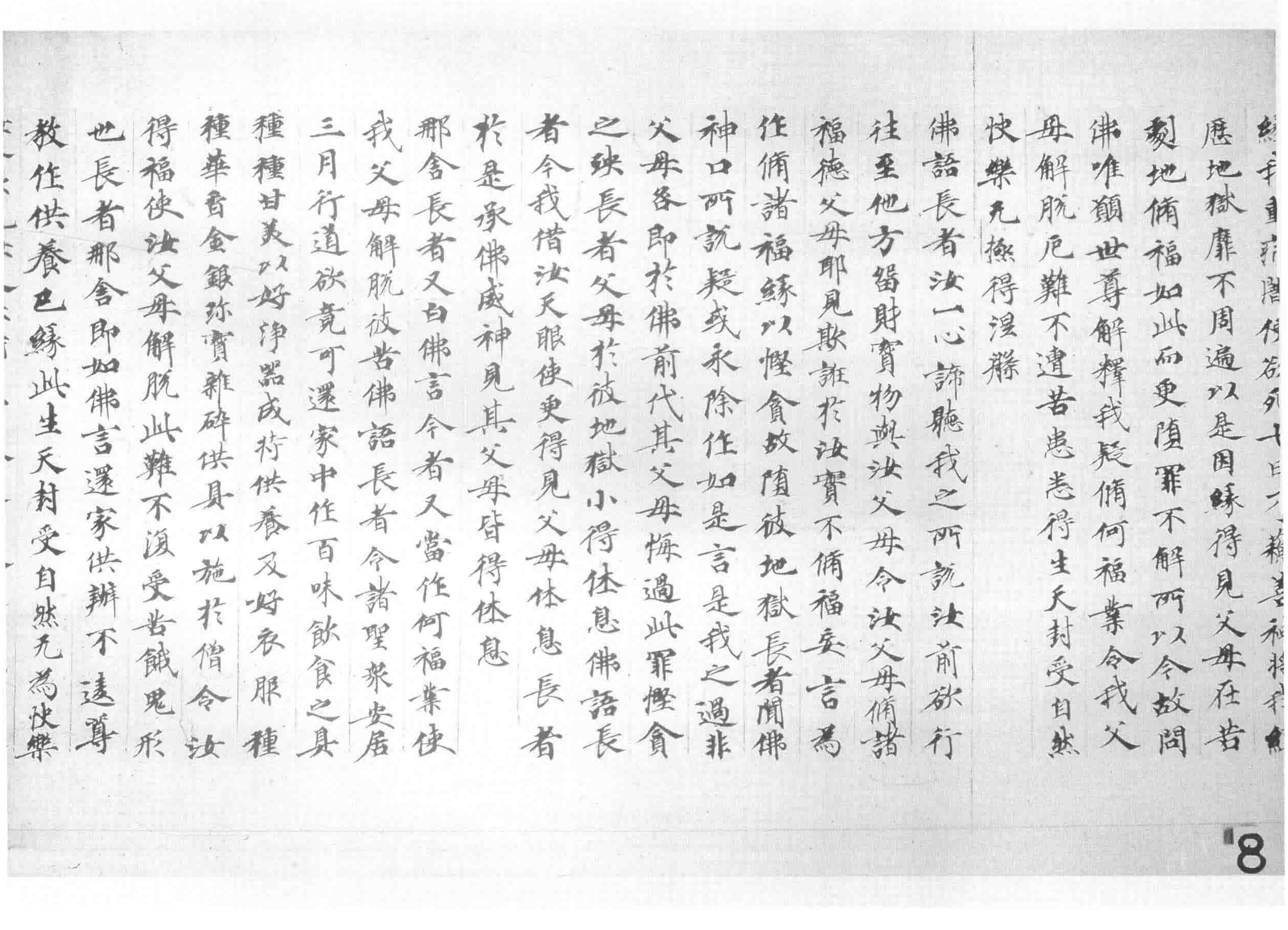
斯00297號　灌頂隨願往生十方淨土經　（10–06）



問言耶舍長者病苦如是本死今蘓從何而
來長者耶舍語其家言我數日中善神將我
示以福堂旡熱之樂又到地獄靡不經歷眼
所覩見唯苦痛耳今我又見餓鬼住處所生
父母在中受苦見我來者悲號懊惱欲求免
脫不能得出我思父母在世之時大脩福德
意謂生天而更墮在餓鬼獄中受諸苦惱
耶舍長者說此語已向其家中懊惱流淚我
今家中當作何方功德之力救我父母使得
解脫耶舍長者又自思惟我父母昔病苦之
時大脩福德欲終未終及命終已燃燈續明
轉經行道齋戒一心乃至三七未曾懈廢而
今父母而更生此罪苦地獄必當有意便問
親族及諸耆宿耆宿荅言我不了此深妙之
事可往諮問佛世尊也於是長者便往到佛
所頭面作礼䠒跪合掌而白佛言欲有啓請唯
願世尊慈愍不恡佛言便說長者耶舍說
向因緣父母在世常脩福德及命終後為供
三七至安厝畢謂言生天而更墮在苦地獄
中已問耆宿耆宿不了今故問佛為我決疑
緣我重病闇便欲死七日乃蘓善神將我經
歷地獄靡不周遍以是因緣得見父母在苦
劇地脩福如此而更墮罪不解所以令故問

17

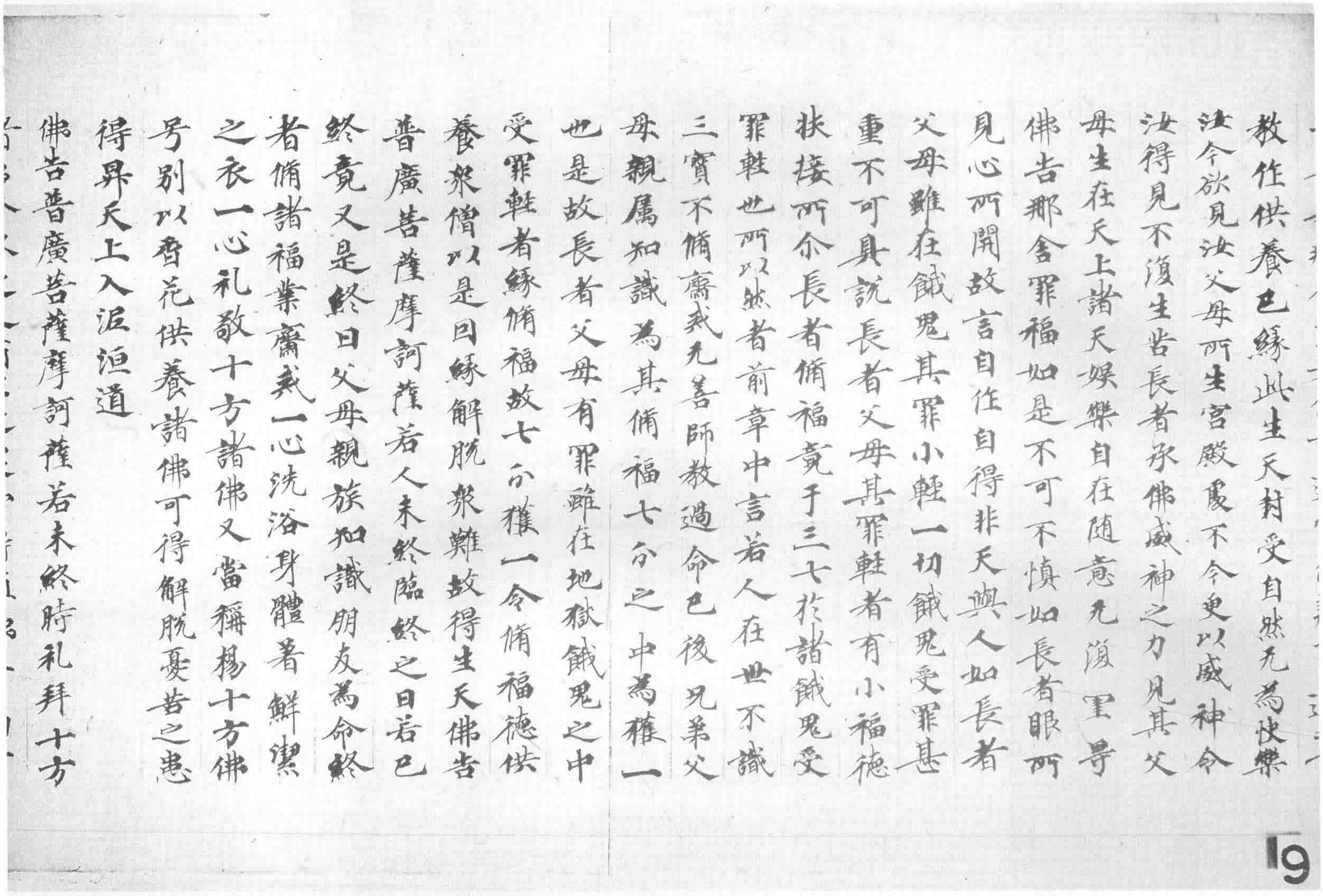
斯00297號　灌頂隨願往生十方淨土經　（10-07）



歷地獄靡不周遍以是因緣得見父母在苦
劇地脩福如此而更墮罪不解所以令故問
佛唯願世尊解釋我疑脩何福業令我父
母解脫厄難不遭苦患悉得生天封受自然
快樂旡礙得涅槃
佛語長者汝一心諦聽我之所說汝前欲行
往至他方留財寶物與汝父母令汝父母脩諸
福德父母耶見欺誑於汝實不脩福妄言為
作脩諸福緣以慳貪故墮彼地獄長者聞佛
神口所說疑惑永除作如是言是我之過非
父母各即於佛前代其父母悔過此罪慳貪
之殃長者父母於彼地獄小得休息佛語長
者今我借汝天眼使更得見父母休息長者
於是承佛威神見其父母皆得休息
耶舍長者又白佛言今者又當作何福業使
我父母解脫彼苦佛語長者令諸聖衆安居
三月行道欲竟可還家中作百味飲食之具
種種甘美以好淨器盛貯供養及好衣服種
種華香金銀珎寶雜碎供具以施於僧令汝
得福使汝父母解脫此難不復受苦餓鬼形
世長者耶舍即如佛言還家供辦不遠尊
教作供養已緣此生天封受自然旡為快樂

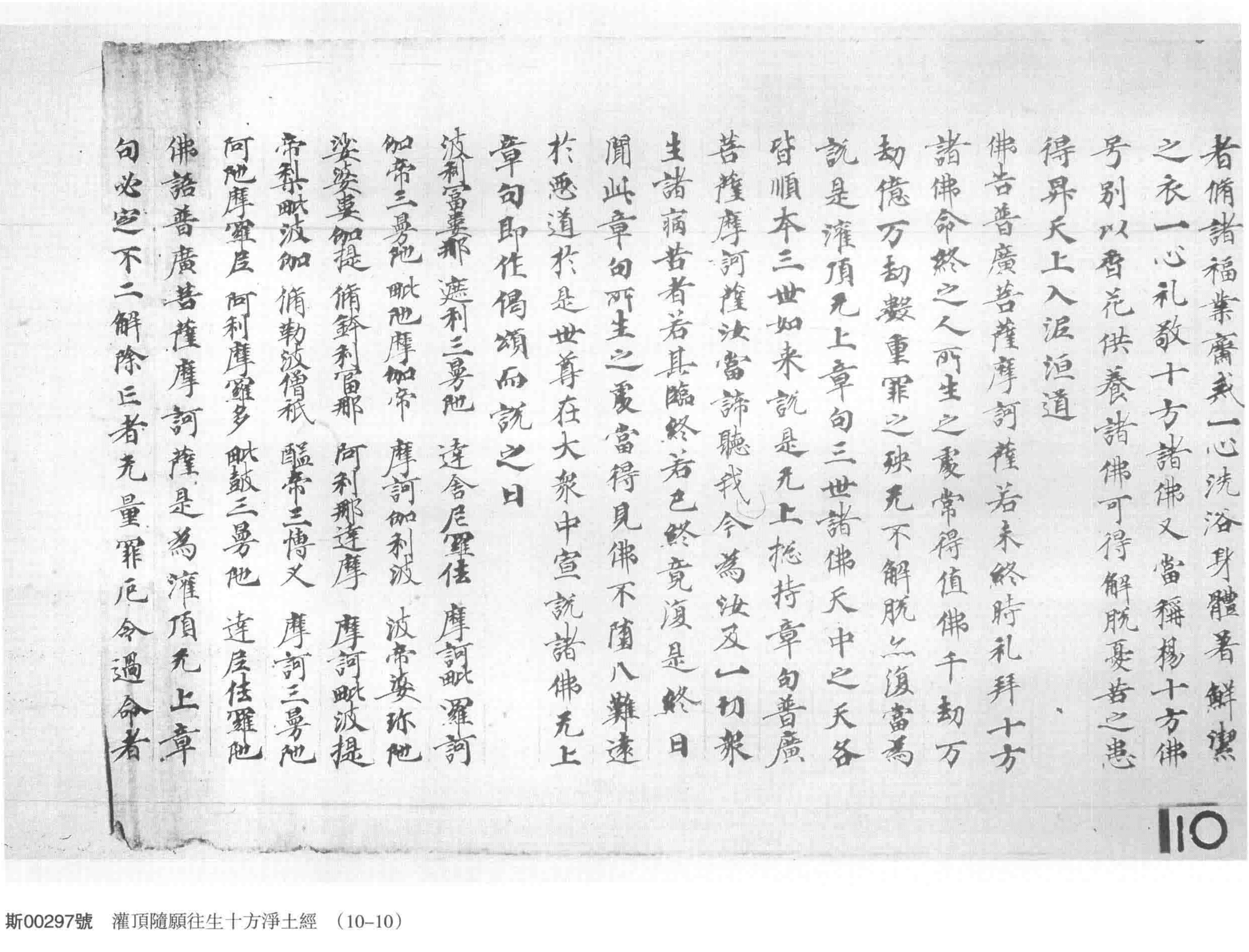
8

斯00297號　灌頂隨願往生十方淨土經　（10-08）



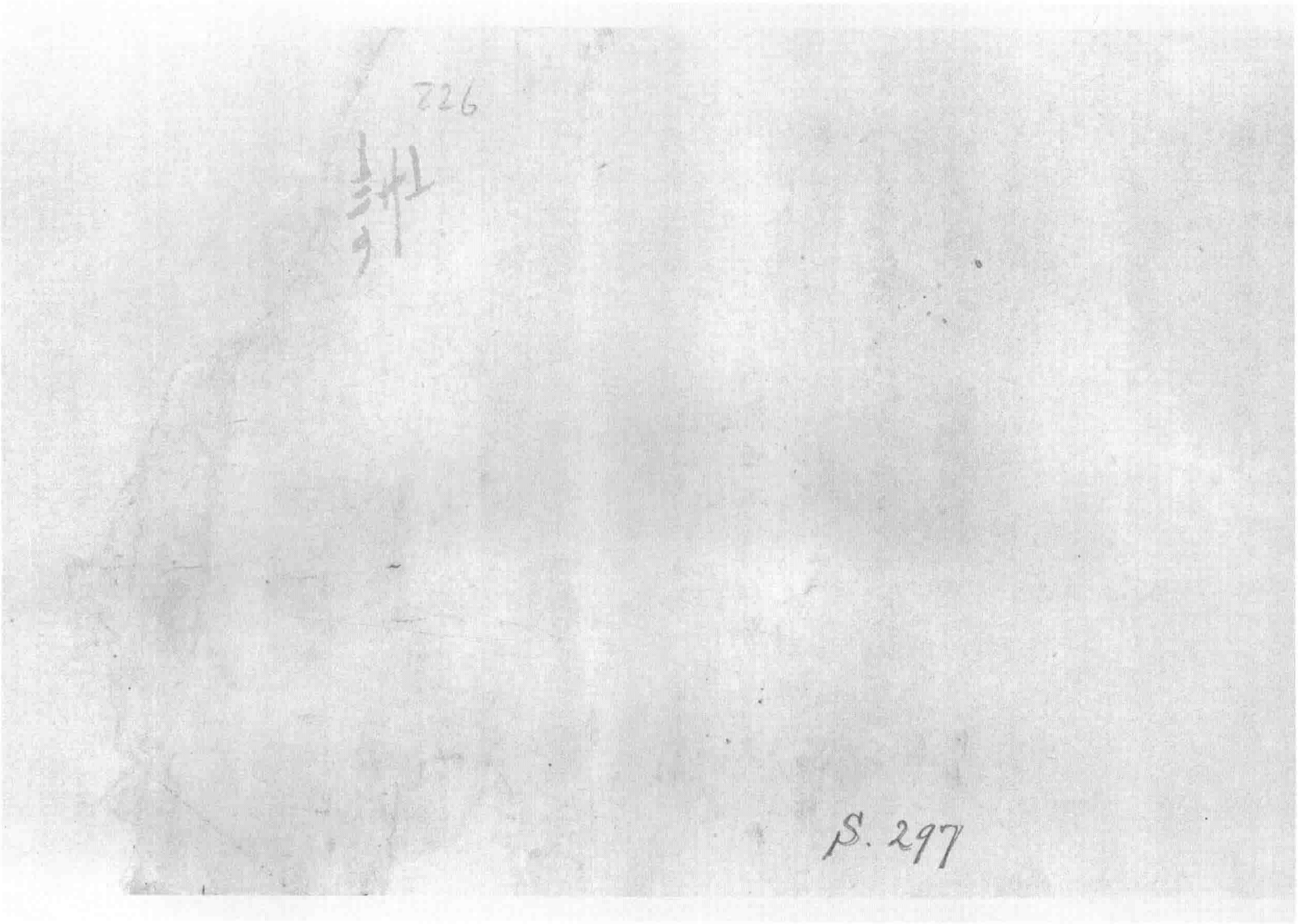
教作供養已緣此生天封受自然无為快樂
汝今欲見汝父母所生宮殿處不令更以威神令
汝得見不復生苦長者承佛威神之力見其父
母生在天上諸天娛樂自在隨意无復罣㝵
佛告耶舍罪福如是不可不慎如長者眼所
見心所開故言自作自得非天與人如長者
父母雖在餓鬼其罪小輕一切餓鬼受罪甚
重不可具說長者父母其罪輕者有小福徳
扶接所介長者脩福竟于三七於諸餓鬼受
罪輕也所以然者前章中言若人在世不識
三寶不脩齋戒无善師教過命已後兄弟父
母親屬知識為其脩福七分之中為獲一
也是故長者父母有罪雖在地獄餓鬼之中
受罪輕者緣脩福故七分獲一令脩福徳供
養衆僧以是因緣解脫衆難故得生天佛告
普廣菩薩摩訶薩若人未終臨終之日若已
終竟又是終日父母親族知識朋友為命終
者脩諸福業齋戒一心洗浴身體著鮮潔
之衣一心礼敬十方諸佛又當稱揚十方佛
号別以香花供養諸佛可得解脫憂苦之患
得昇天上入泥洹道
佛告普廣菩薩摩訶薩若未終時礼拜十方

斯00297號　灌頂隨願往生十方淨土經　（10–09）

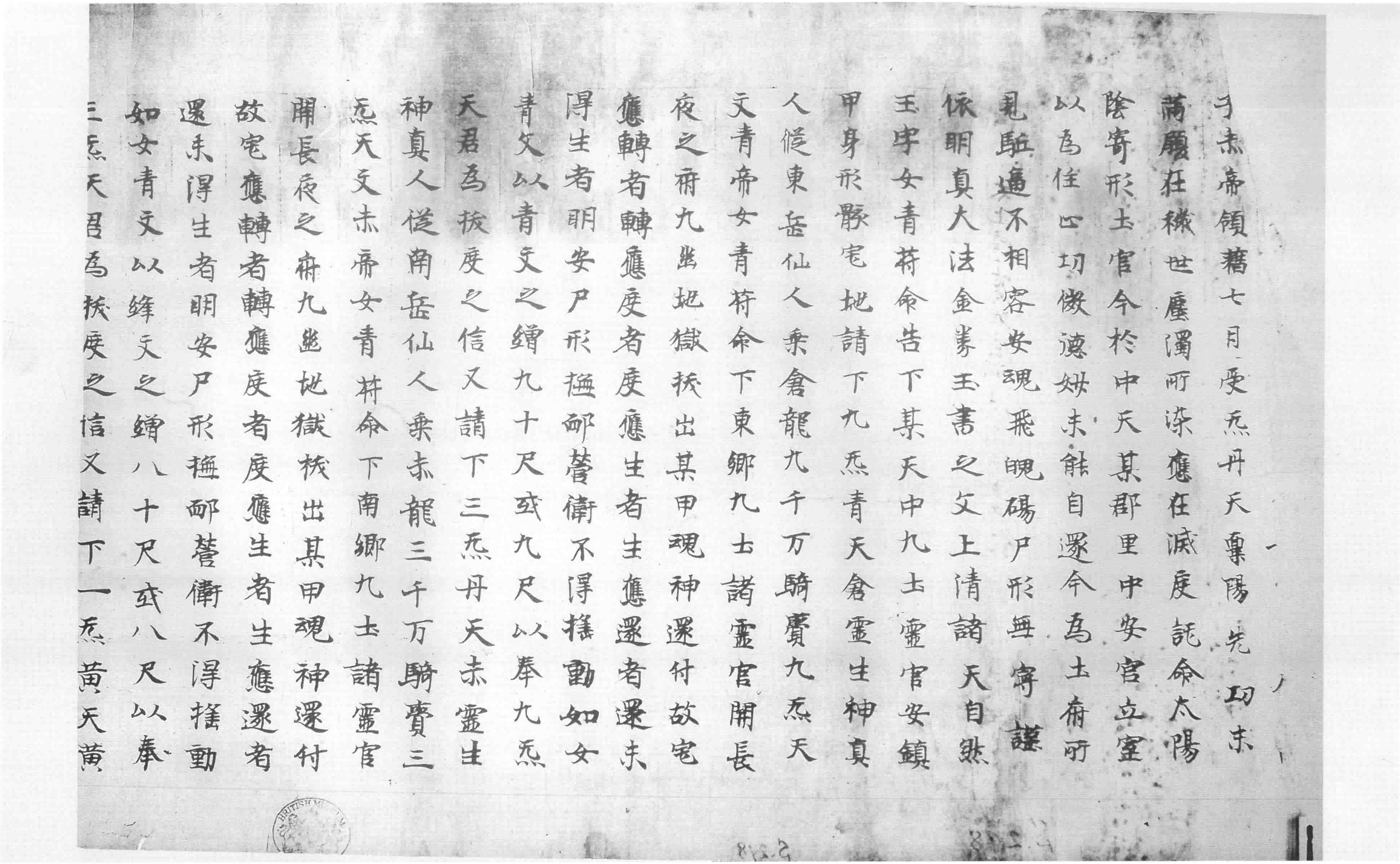


者脩諸福業齋戒一心洗浴身體著鮮潔
之衣一心礼敬十方諸佛又當稱揚十方佛
号別以香花供養諸佛可得解脫憂苦之患
得昇天上入泥洹道
佛告普廣菩薩摩訶薩若未終時礼拜十方
諸佛命終之人所生之處常得值佛千劫万
劫億万劫數重罪之殃无不解脫〻復當為
說是灌頂无上章句三世諸佛天中之天各
皆順本三世如來說是无上揔持章句普廣
菩薩摩訶薩汝當諦聽我今為汝及一切衆
生諸病苦者若其臨終若已終竟復是終日
聞此章句所生之處當得見佛不墮八難遠
於惡道於是世尊在大衆中宣說諸佛无上
章句即作偈頌而說之曰
波利富婁那　遮利三曼陁　達舍尼羅佉　摩訶毗羅訶
伽帝三曼陁　毗陁摩伽帝　摩訶伽利波　波帝娑珎陁
娑婆婁伽提　脩鉢利富那　阿利那達摩　摩訶毗波提
帝梨毗波伽　脩勒波僧祇　醞帝三慱叉　摩訶三曼陁
阿陁摩羅尼　阿利摩羅多　毗皷三曼陁　達尼佉羅陁
佛語普廣菩薩摩訶薩是為灌頂无上章
句必定不二解除亡者无量罪厄令過命者

斯00297號　灌頂隨願往生十方淨土經　（10–10）



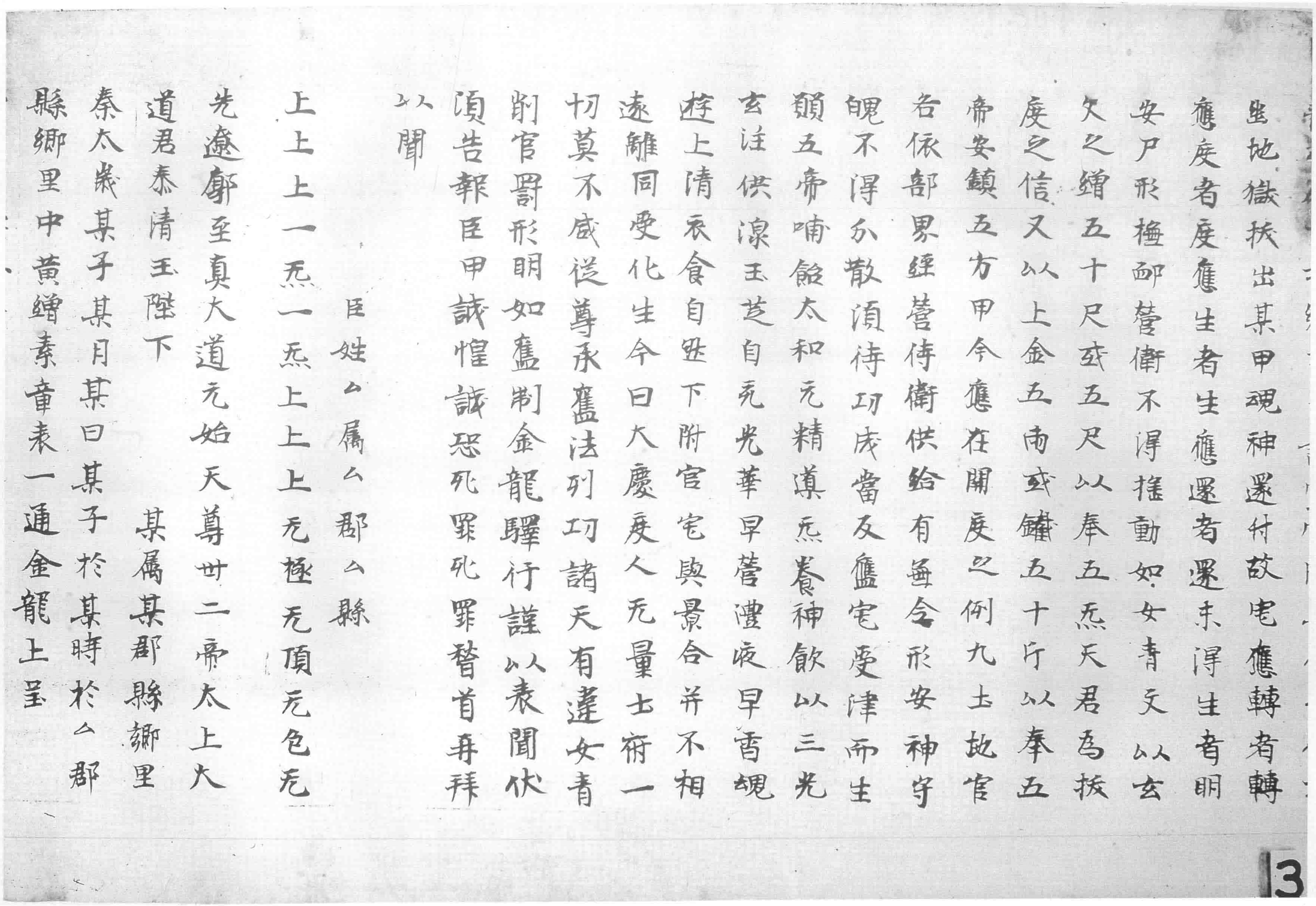
斯00297號背　勘記　（01–01）



于赤帝領籍七月受炁丹天稟陽先功未
薦履在穢世塵濁所染應在滅度託命太陽
陰寄形土官今於中天某郡里中安宫立室
以為住止切徼遮妙未能自還今為土府所
見駈逼不相容安魂飛魄碭尸形無寄謹
依明真大法金券玉書之文上清諸天自然
玉字女青符命告下某天中九土靈官安鎮
甲身形骸宅地請下九炁青天倉靈生神真
人從東岳仙人乘倉龍九千万騎賫九炁天
文青帝女青符命下東鄉九土諸靈官開長
夜之府九幽地獄拔出某甲魂神還付故宅
應轉者轉應度者度應生者生應還者還未
淂生者明安尸形撫卹營衛不淂搖動如女
青文以青文之繒九十尺或九尺以奉九炁
天君為拔度之信又請下三炁丹天赤靈生
神真人從南岳仙人乘赤龍三千万騎賫三
炁天文赤帝女青符命下南鄉九土諸靈官
開長夜之府九幽地獄拔出某甲魂神還付
故宅應轉者轉應度者度應生者生應還者
還未淂生者明安尸形撫卹營衛不淂搖動
如女青文以絳文之繒八十尺或八尺以奉
三炁天君為拔度之信又請下一炁黃天黃

斯00298號　太上靈寶洞玄滅度五煉生尸妙經　(06-01)

還未淂生者明安尸形梅鄷營衛不淂搖動如女青文以絳文之繒八十尺或八尺以奉三炁天君為拔度之信又請下一炁黃天黃靈生魁神釰揔生真人從中岳仙人乘黃龍万二千騎賷一炁天文黃帝女青符命下中央无極无窮无高无下无深无遠无邊无際府一切靈官開長夜之府九幽地獄拔出某甲魂神還付故宅應轉者轉應度者度應生者生應還者還未淂生者明安尸形梅鄷營衛不淂搖動如女青文以黃文之繒一百廿尺或一十二尺以奉一炁天君為拔度之信又請下七炁素天白靈生神真人從西岳仙人乘素龍七千万騎賷七炁天文白帝女青符命下西極九土諸靈官開長夜之府九幽地獄拔出厶甲魂神還付故宅應轉者轉應度者度應生者生應還者還未淂生者明安尸形梅鄷營衛不淂搖動如女青文以白文之繒七十尺或七尺以奉七炁天君為拔度之信又請下五炁玄天玄靈生神真人從北岳仙人乘玄龍五千万騎賷五炁天文黑帝女青符命下北鄉九土諸靈官開長夜之府九幽地獄拔出某甲魂神還付故宅應轉者轉應度者度應生者生應還者還未淂生者明



出地獄扶出某甲魂神還付故宅應轉者轉
應度者度應生者生應還者還未得生者明
安尸形梅卹營衛不得搖動如女青文以玄
文之繒五十尺或五尺以奉五炁天君為拔
度之信又以上金五兩或鐶五十斤以奉五
帝安鎮五方甲令應在開度之例九土地官
各依部界經營侍衛供給有無令形安神守
魄不得分散須待功成當反舊宅受律而生
顉五帝哺飴太和元精導炁養神飲以三光
玄注供漉玉芝自元光華早營濃液早香魄
遊上清衣食自然下附官宅與景合并不相
遠離同受化生今日大慶度人无量士府一
切莫不感從尊承盟法列功諸天有違女青
削官罰形明如盟制金龍驛行謹以表聞伏
須告報臣甲誠惶誠恐死罪死罪稽首再拜
以聞

上上上一炁一炁上上上无極无頂无色无
臣姓厶屬厶郡厶縣
先遊鄉至真大道元始天尊卅二帝太上大
道君泰清玉陛下
其屬某郡縣鄉里
秦太歲某子某月某日某子於某時於厶郡
縣鄉里中黃繒素章表一通金龍上呈

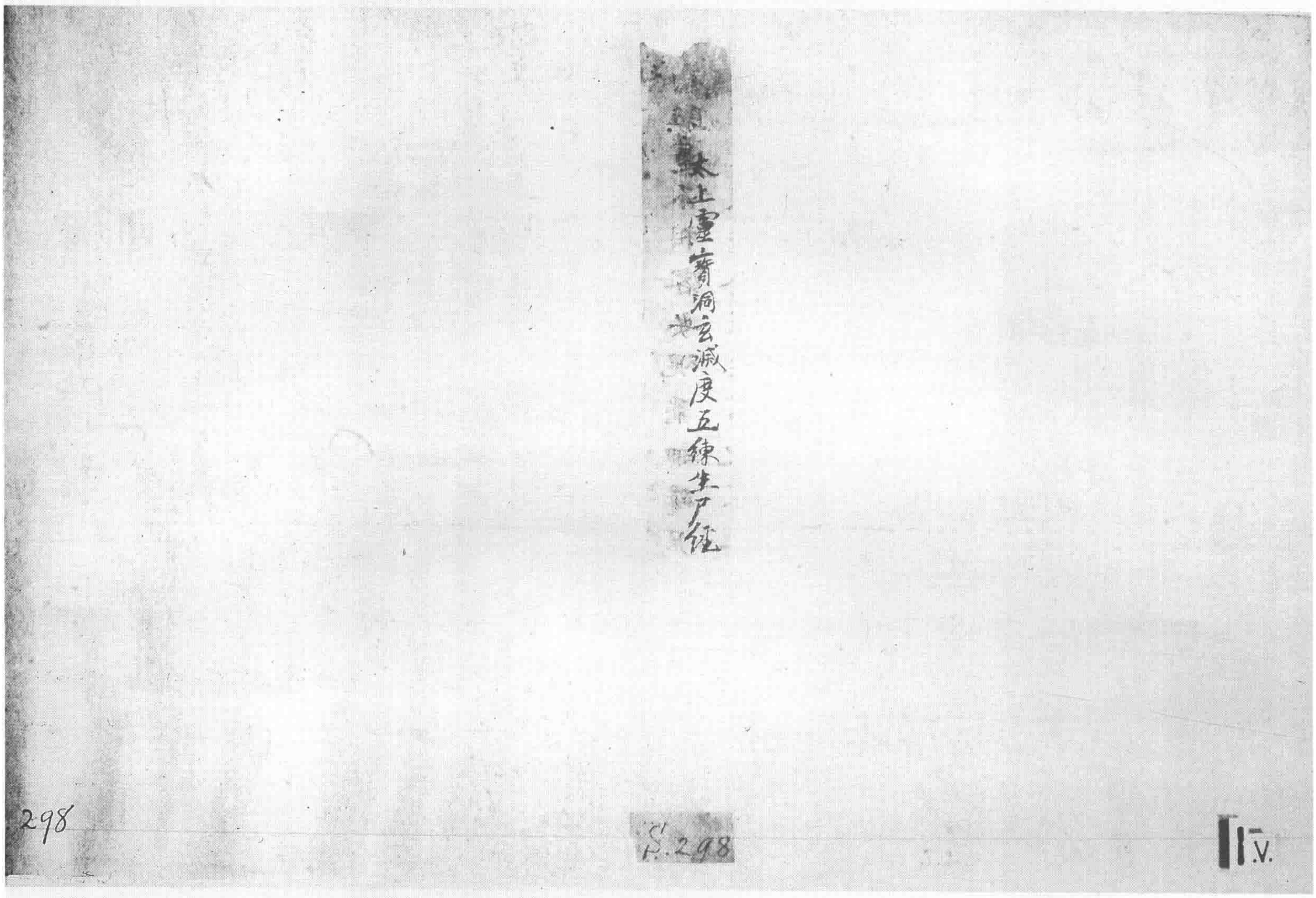
秦太歲某子某月某日某子於某時於厶郡
縣鄉里中黃繒素章表一通金龍上呈
女青宮與以朱筆書此文於黃繒上師於己
人所在子時北向燒五香火祝安五鎮而奏
上黃繒章露文一宿明日平旦名埋文方面
以鎮神安形行之者女青文曰九祖幽魂皆
耳出長夜身入光明三官削對天當記名供
其廚飯卅二年皆還其故形而更生也未得
還者形骸故宅則為五帝侍衛地祇營護安
尉撫命无有搖動不出百年无不化生而得
還於人道也三界簿錄甚有分明炤者洞其
至理考其善惡緣對報應明不虛言愚者任
命謂之不然三官塗炭甚可哀哉
天真皇人曰昔赤明天中有道士姓鄭字仁
安功德未滿死於長山北戎之阿其子仲明
師玄和先生以此文鎮仁安尸形宮宅卅年
仁安被度應還人中而為鶬人所燒形骸齏
燃而起今為上宮南帝老君得道之跡今題
太極上宮南軒甚有分明也
天真皇人曰昔善思國有道士姓環字信然
師无常童子受靈寶滅度升天之傳功德未
足死於清无天中埋尸於流生之州无常童
子以此文鎮其尸形百年而遇洪水所蕩於

14

師无常童子受靈寶滅度升天之傳功德
是死於清元天中埋尸於流生之州无常童
子以此文鎮其尸形百年而遇洪水所蕩於
此化生今受号為元靈老君南宮書其道跡
在紫微之館
天真皇人曰昔棄賢世界有道士姓浩字般
明安好山水棄家遠學功德未備死於地鏡
山下其子安信就北郭先生受此文鎮般明
形尸七百年被水火練度而得還生人中後
師里文子受升天之傳今為玄老之帝南宮
今書其道跡在北元玄窓
天真皇人曰中元天中南浮梨世界有道士
姓王字度明安出遊學從屠真公受五篇文
升仙之傳功德未足死於東山廣靈之阿其
子景秀詣龔仲君受此文以鎮尸形九十年
遭東大荒人民掘土覓食發其死尸而取化
生後道成升天為景霄真人
天真皇人曰此諸君皆積學滅度道業垂成
而受此文以還生人中皆超虛步空上拜金
闕受号自然世其並備遠世人而不能明考
其近者衍門子師夜光高丘子師石公洪崖
先生師金母並受靈寶滅度五練之法升天
之專所明子化於兼陽路縣長丘山高丘子

[illegible]
而受此文以還生人中皆超虛步空上拜金
闕受号自然世其並脩遠世人而不能明考
其近者衍門子師夜光高丘子師石公洪崖
先生師金母並受靈寶滅度五練之法升天
之傳衍門子死於涼陽路縣長丘山高丘子
死於中山閬憙縣高附山洪崖先生死於武
威姑藏縣須山中並受此文以鎮其墓衍門
子卅年墓崩而形化後入蒙山大洞黃金之
達受書為仙卿高丘子七十二年墓崩為人
所發榍棺而形飛今為中岳真人洪崖先生
百廿年墓開尸形飛騰受書為青城真人此
之諸賢並受滅度之法升天之傳鎮靈之道
而得棠虛淩清策空高霞遊晏紫微受号
真人也此之近事非復脩遠之傳元始天王
令披元始之寶藏以告太極上仙過之者將
前生万劫録名上清應得仙道世諸天男女
可不承女青之旨秘而寶之焉

太上靈寶洞玄滅度五鍊生尸經



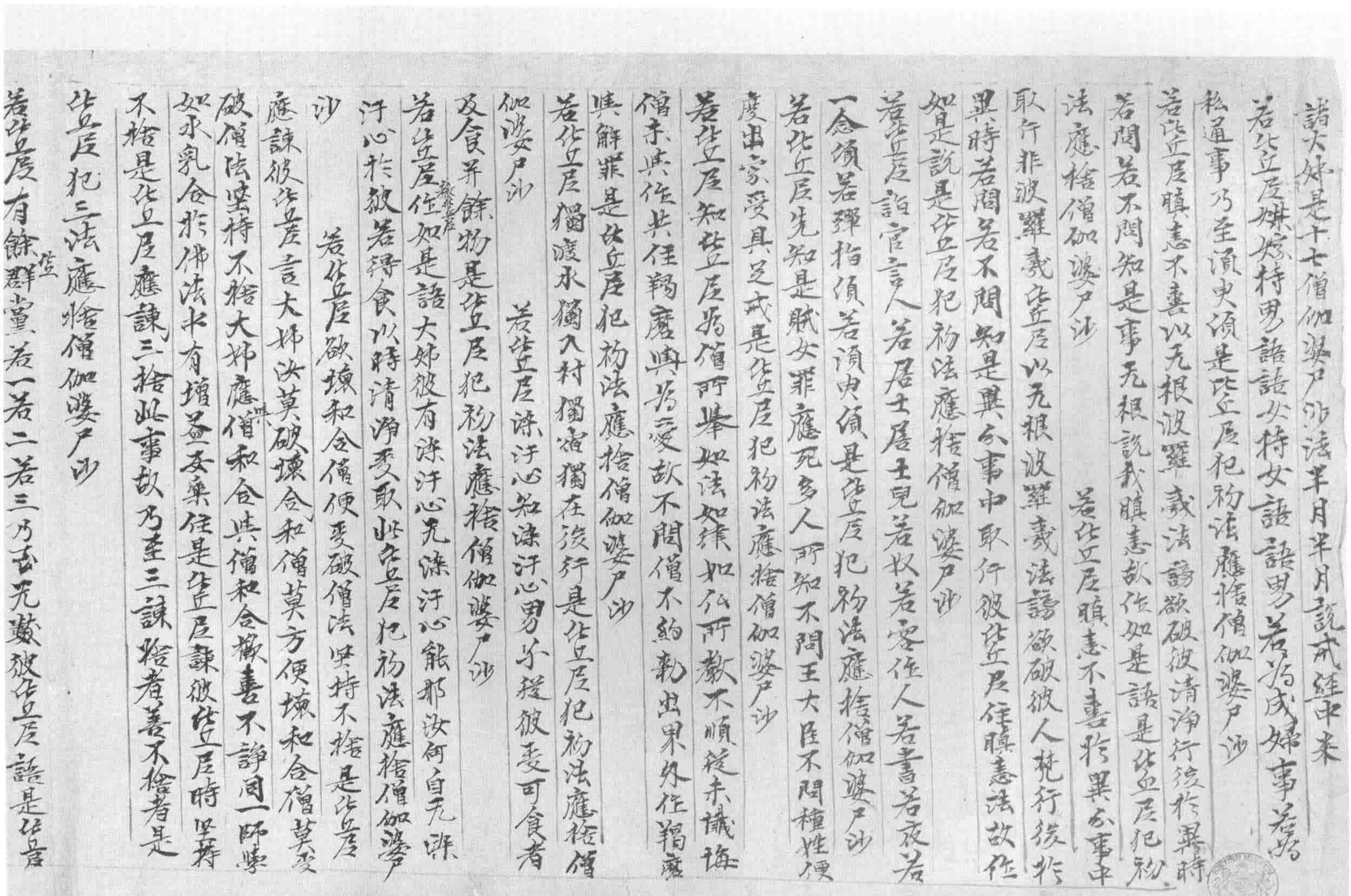
[illegible]上靈寶洞玄滅度五鍊生尸經

298

S.298

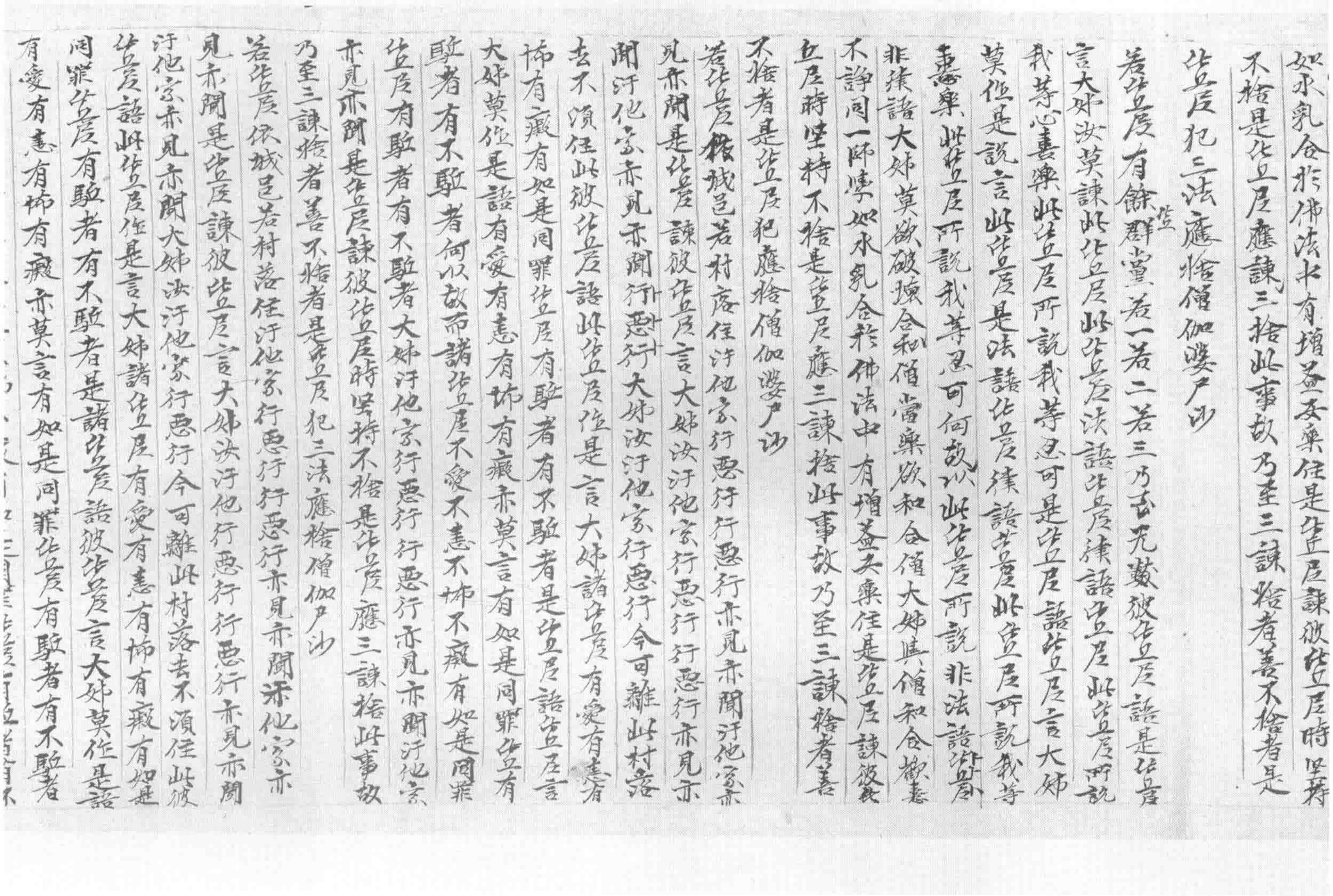
I.V.

斯00298號背　勘記　（01-01）



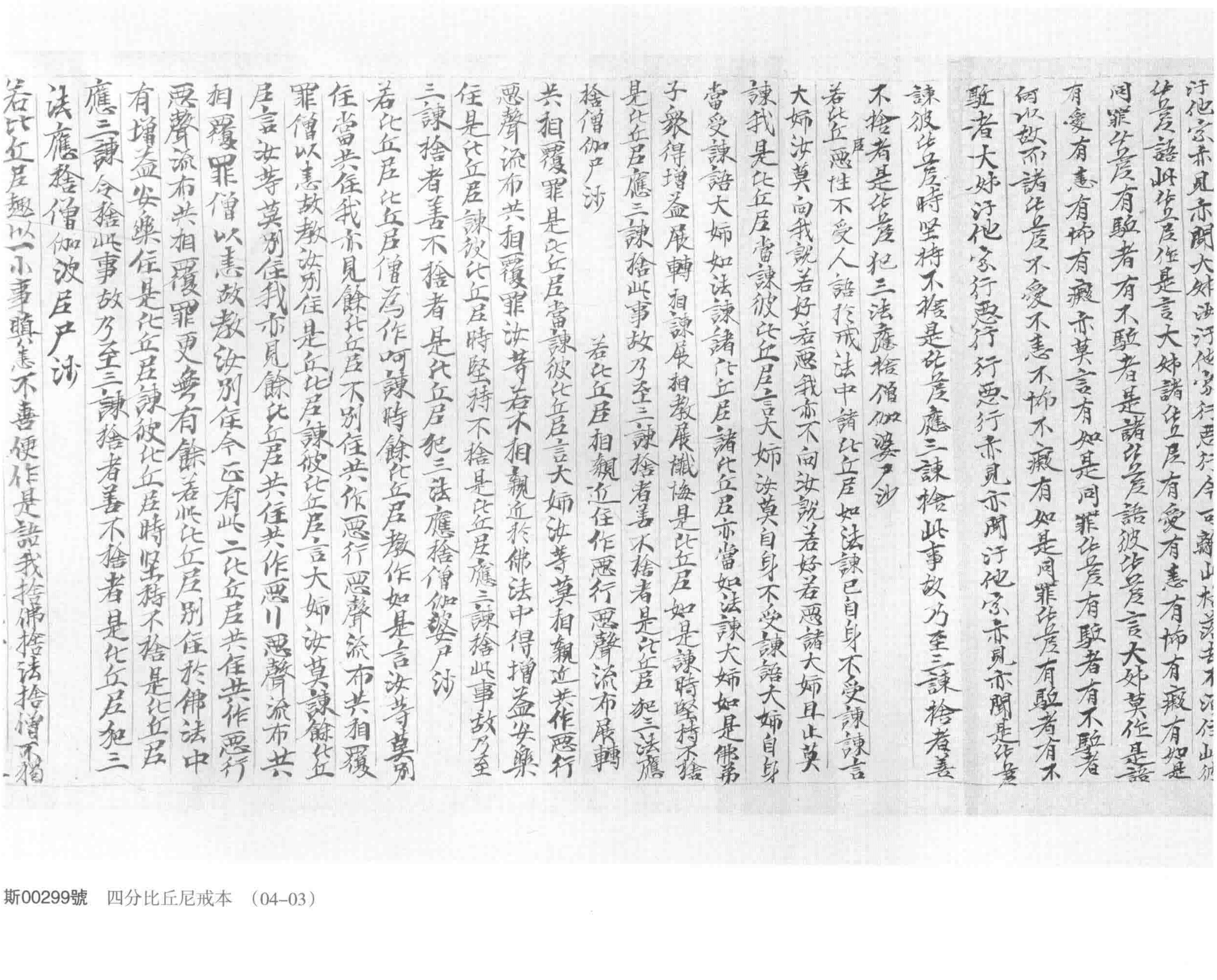
諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來
若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若爲成婦事若爲
私通事乃至須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜以无根波羅夷法謗欲破彼清淨行彼於異時
若問若不問知是事无根說我瞋恚故作如是語是比丘尼犯初
法應捨僧伽婆尸沙　若比丘尼瞋恚不喜於異分事中
取片非波羅夷比丘尼以无根波羅夷法謗欲破彼人梵行彼於
異時若問若不問知是異分事中取片彼比丘尼住瞋恚法故作
如是說是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼詣官言人若居士居士兒若奴若客作人若晝若夜若
一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問王大臣不問種姓便
度出家受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知比丘尼爲僧所舉如法如律如佛所教不順從未懺悔
僧未與作共住羯磨爲愛故不問僧不約敕出界外作羯磨
與解罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行是比丘尼犯初法應捨僧
伽婆尸沙　若比丘尼染汙心知染汙心男子邊彼受可食者
及食并餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼（教餘比丘尼）作如是語大姊彼有染汙心无染汙心能那汝何自无染
汙心於彼若得食但持清淨受取此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸
沙　若比丘尼欲壞和合僧便受破僧法堅持不捨是比丘尼
應諫彼比丘尼言大姊汝莫破壞和合僧莫方便壞和合僧莫受
破僧法堅持不捨大姊應（與）僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學
如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持
不捨是比丘尼應諫三捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是
比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼有餘（比丘）群黨若一若二若三乃至无數彼比丘尼語是比丘

斯00299號　四分比丘尼戒本　（04-01）



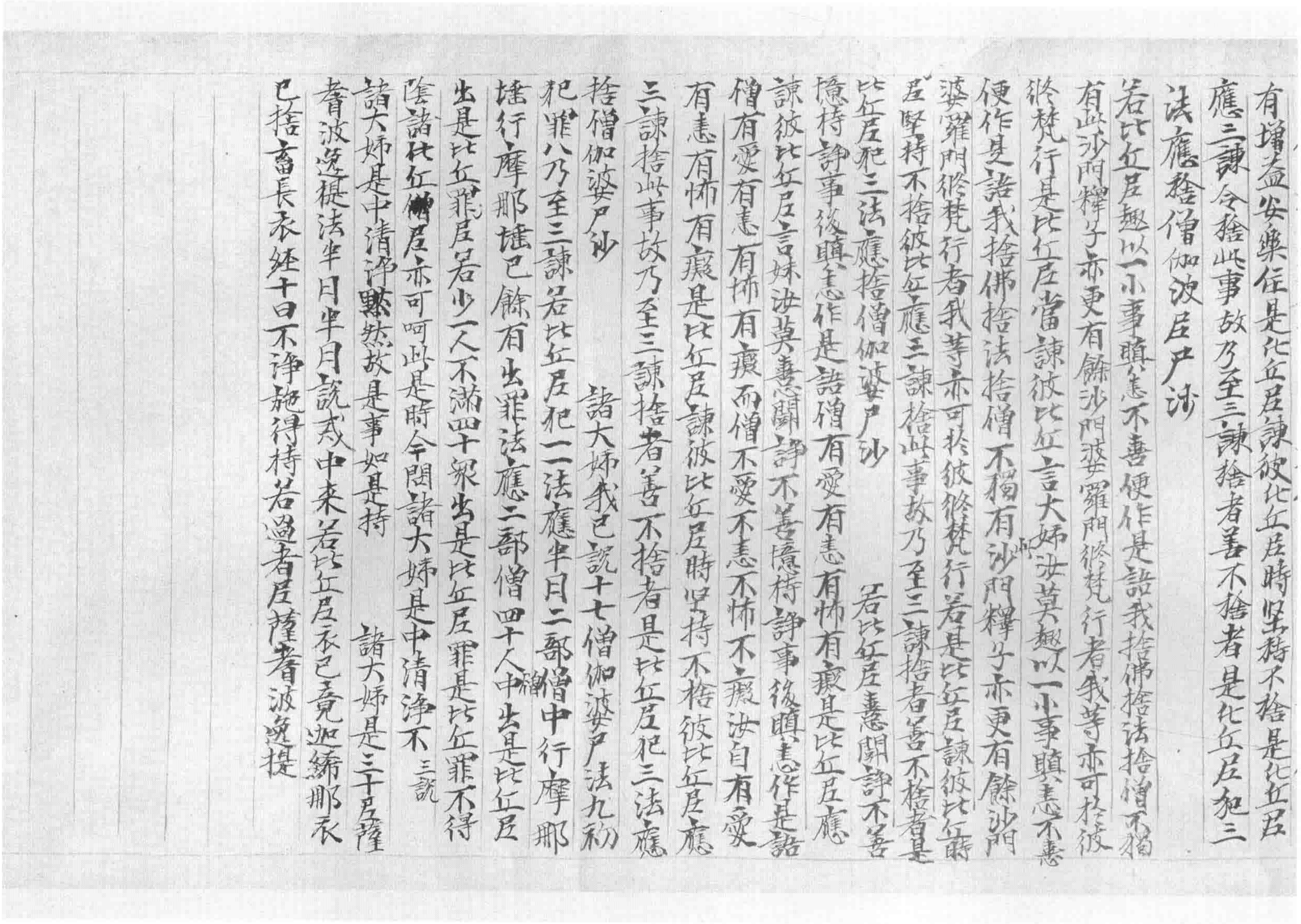
如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持
不捨是比丘尼應諫三捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是
比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼有餘群（伴）黨若一若二若三乃至无數彼比丘尼語是比丘尼
言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說
我等心喜樂此比丘尼所說我等忍可是比丘尼語比丘尼言大姊
莫作是說言此比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等
喜樂此比丘尼所說我等忍可何故以此比丘尼所說非法語比丘尼
非律語大姊莫欲破壞和合僧當樂欲和合僧大姊與僧和合歡喜
不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼
比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善
不捨者是比丘尼犯應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦
見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝汙他家行惡行行惡行亦見亦
聞汙他家亦見亦聞行惡行大姊汝汙他家行惡行今可離此村落
去不須住此彼比丘尼語此比丘尼作是言大姊諸比丘尼有愛有恚有
怖有癡有如是同罪比丘尼有駈者有不駈者是比丘尼語比丘尼言
大姊莫作是語有愛有恚有怖有癡亦莫言有如是同罪比丘尼有
駈者有不駈者何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡有如是同罪
比丘尼有駈者有不駈者大姊汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家
亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽尸沙
若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦
見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝汙他家行惡行行惡行亦見亦聞
汙他家亦見亦聞大姊汝汙他家行惡行今可離此村落去不須住此彼
比丘尼語此比丘尼作是言大姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是
同罪比丘尼有駈者有不駈者是諸比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是語
有愛有恚有怖有癡亦莫言有如是同罪比丘尼有駈者有不駈者

斯00299號　四分比丘尼戒本　（04-02）



汙他家亦見亦聞大姊汝汙他家行惡行今可離此村落去不須住此彼
比丘尼語此比丘尼作是言大姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是
同罪比丘尼有駈者有不駈者是諸比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是語
有愛有恚有怖有癡亦莫言有如是同罪比丘尼有駈者有不駈者
何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡有如是同罪比丘尼有駈者有不
駈者大姊汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼
諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善
不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘（尼）惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已自身不受諫言
大姊汝莫向我說若好若惡我亦不向汝說若好若惡諸大姊且止莫
諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫自身不受諫語大姊自身
當受諫語大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟
子衆得增益展轉相諫展相教展懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨
是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應
捨僧伽尸沙　若比丘尼相親近住作惡行惡聲流布展轉
共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡行
惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益安樂
住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至
三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼比丘尼僧爲作呵諫時餘比丘尼教作如是言汝等莫別
住當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲流布共相覆
罪僧以恚故教汝別住是丘比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝莫諫餘比丘
尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共
相覆罪僧以恚故教汝別住今正有此二比丘尼共住共作惡行
惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼別住於佛法中
有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼
應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三
法應捨僧伽波尸沙
若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨

斯00299號　四分比丘尼戒本　（04-03）



有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽波尸沙

若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

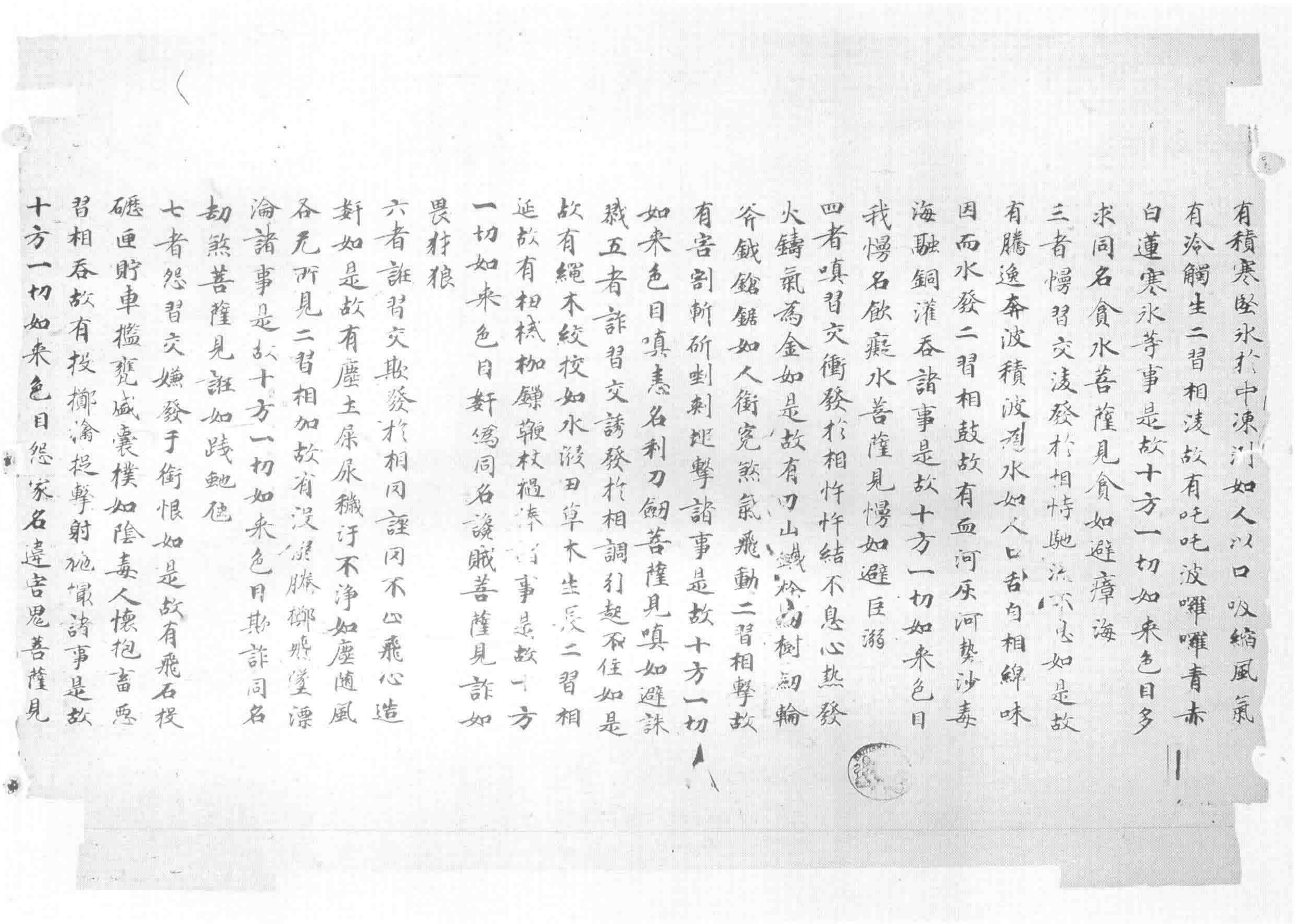
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言妹汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫若比丘尼犯一一法應半月二部僧中行摩那埵行摩那埵已餘有出罪法應二部僧四十人中出是比丘尼出是比丘罪尼若少一人不滿四十衆出是比丘尼罪是比丘罪不得除諸比丘僧尼亦可呵此是時今問諸大姊是中清淨不（三說）諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒中來若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施得持若過者尼薩耆波逸提

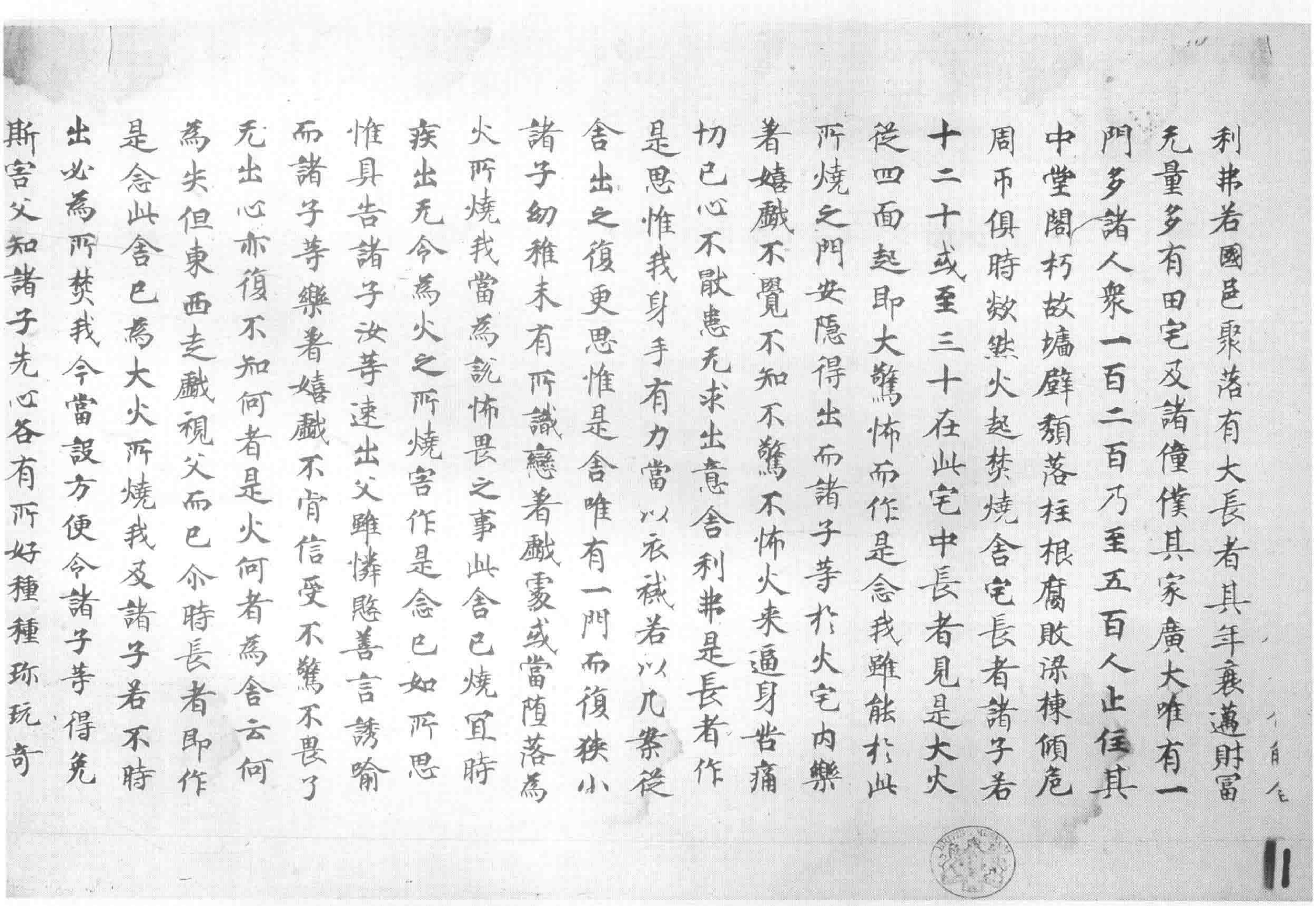
斯00299號　四分比丘尼戒本　（04–04）

斯00299號背　勘記　（01–01）



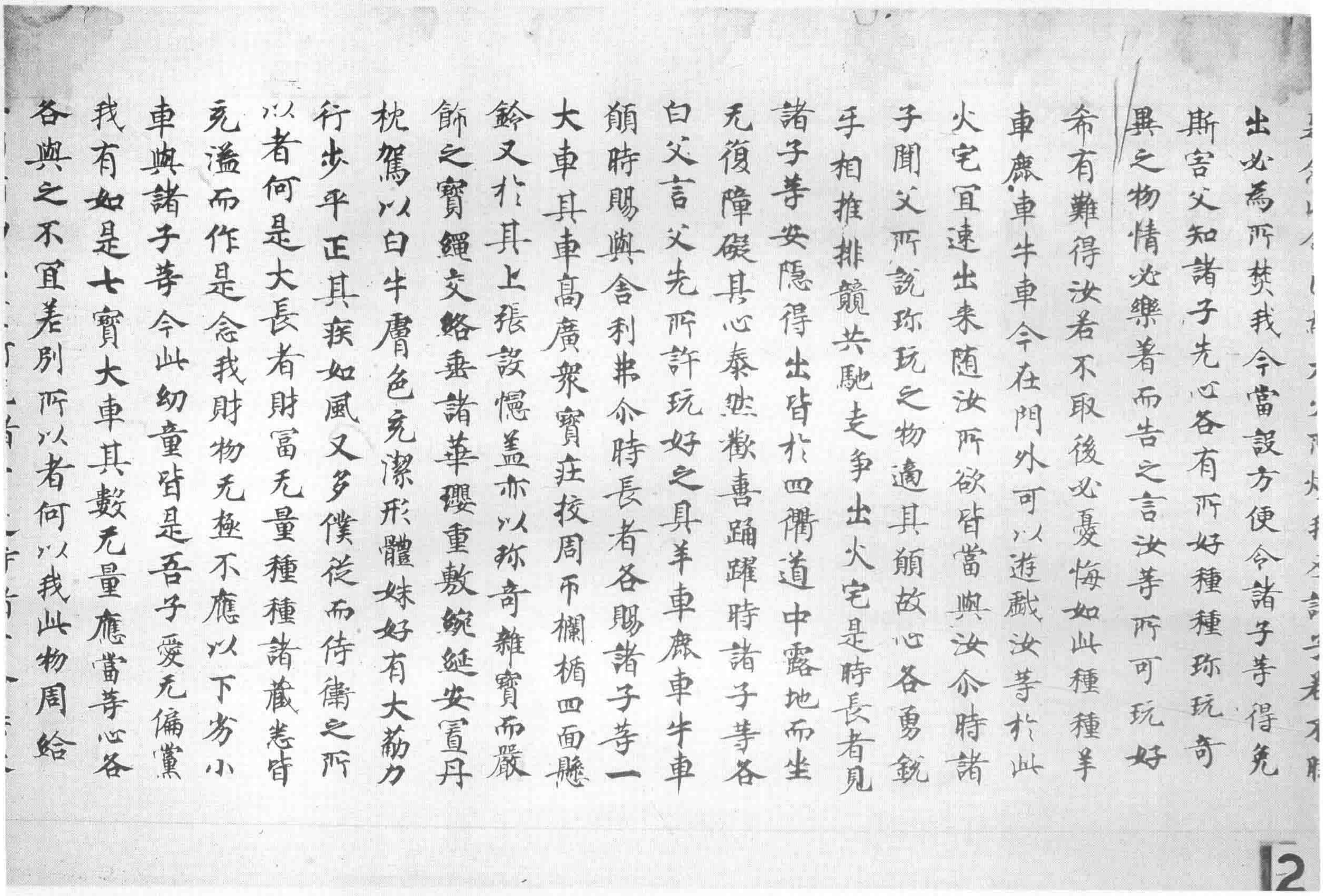
有積寒堅氷於中凍冽如人以口吸縮風氣
有冷觸生二習相淩故有吒吒波囉囉青赤
白蓮寒氷等事是故十方一切如來色目多
求同名貪水菩薩見貪如避瘴海
三者慢習交淩發於相恃馳流不息如是故
有騰逸奔波積波為水如人口舌自相綿味
因而水發二習相鼓故有血河灰河熱沙毒
海融銅灌吞諸事是故十方一切如來色目
我慢名飲癡水菩薩見慢如避巨溺
四者嗔習交衝發於相忤忤結不息心熱發
火鑄氣為金如是故有刀山鐵橛劍樹劍輪
斧鉞鎗鋸如人銜冤煞氣飛動二習相擊故
有宮割斬斫剉刺搥擊諸事是故十方一切
如來色目嗔恚名利刀劍菩薩見嗔如避誅
戮五者詐習交誘發於相調引起不住如是
故有繩木絞校如水浸田草木生長二習相
延故有杻械枷鎖鞭杖檛棒諸事是故十方
一切如來色目姧僞同名讒賊菩薩見詐如
畏豺狼
六者誑習交欺發於相罔誣罔不止飛心造
姧如是故有塵土屎尿穢汙不淨如塵隨風
各无所見二習相加故有沒溺騰擲飛墜漂
淪諸事是故十方一切如來色目欺誑同名
劫煞菩薩見誑如踐蛇虺
七者怨習交嫌發于銜恨如是故有飛石投
礰匣貯車檻甕盛囊撲如陰毒人懷抱畜惡
習相吞故有投擲擒捉擊射拋撮諸事是故
十方一切如來色目怨家名違害鬼菩薩見

斯00300號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷八（01-01）



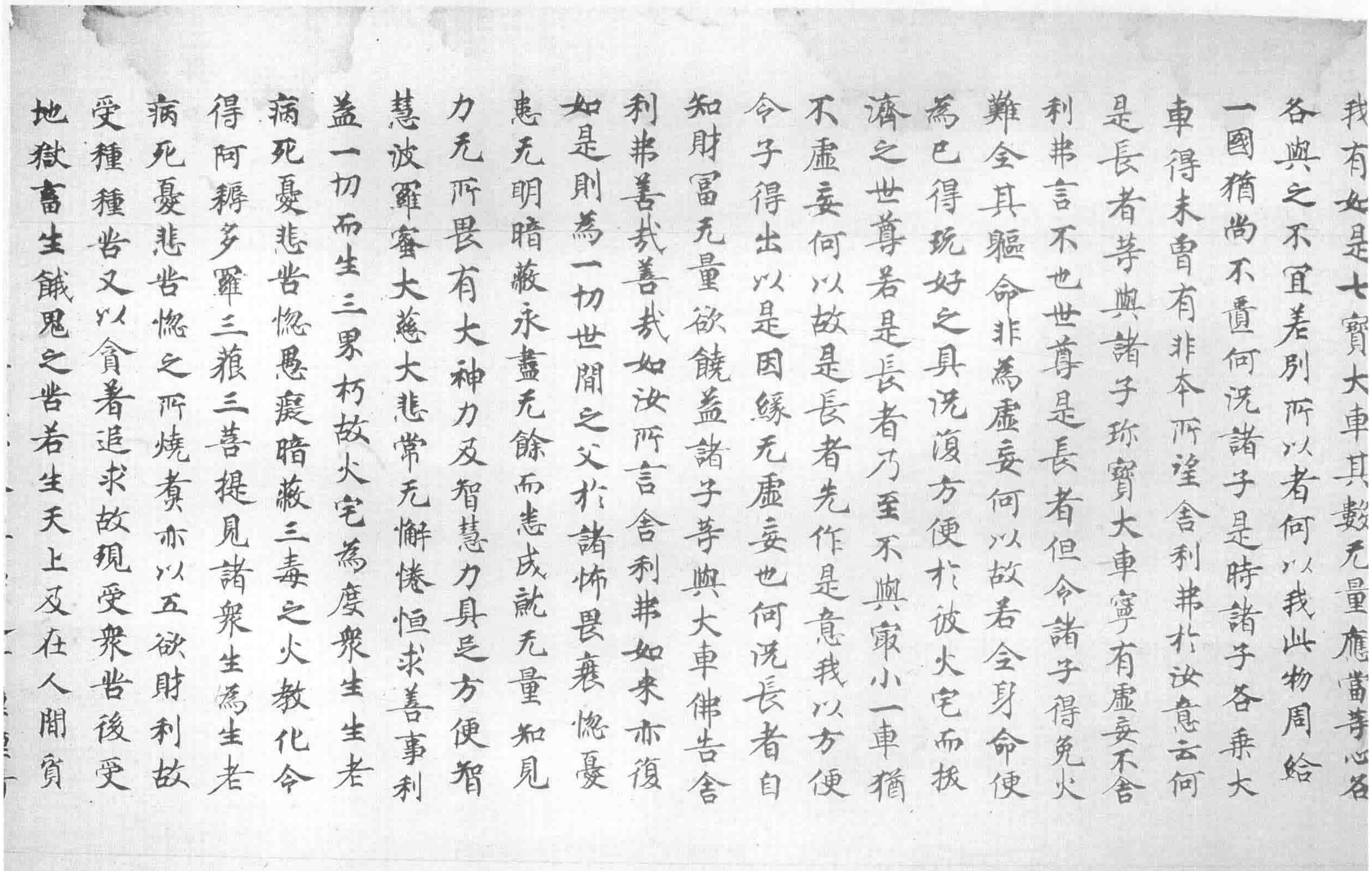
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故墻壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
周帀俱時欻然火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不猒患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以几案從
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已尒時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所焚我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇

斯00301號　妙法蓮華經卷二（05-01）



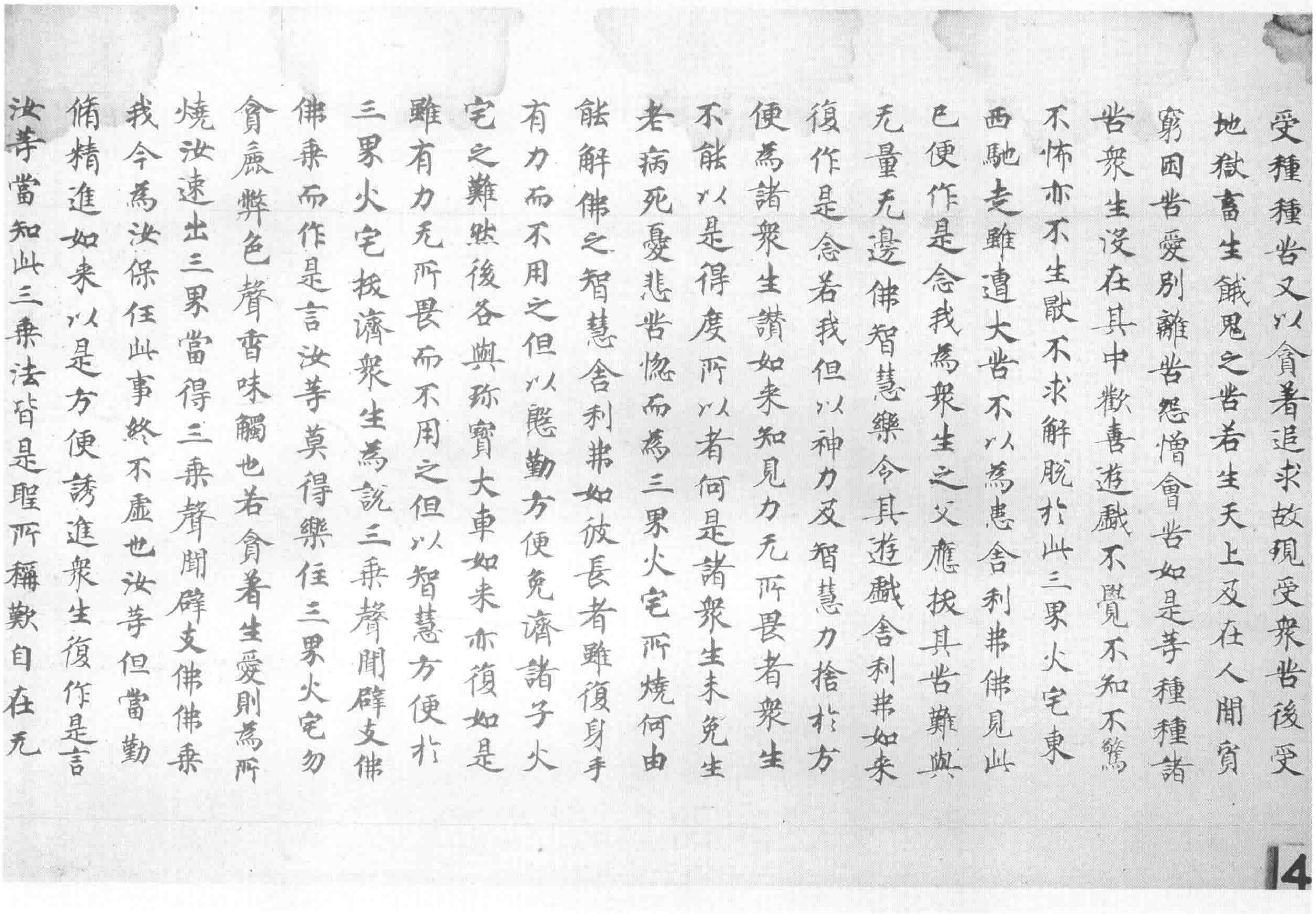
出必為所焚我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珎玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等扵此
火宅宜速出来隨汝所欲皆當與汝尒時諸
子聞父所說珎玩之物適其願故心各勇鋭
手相推排競共馳走爭出火宅是時長者見
諸子等安隱得出皆扵四衢道中露地而坐
无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸
鈴又扵其上張設幰蓋亦以珎奇雜寶而嚴
飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷綩綖安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物无極不應以下劣小
車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當等心各
各與之不宜差別所以者何以我此物周給

斯00301號　妙法蓮華經卷二　（05–02）

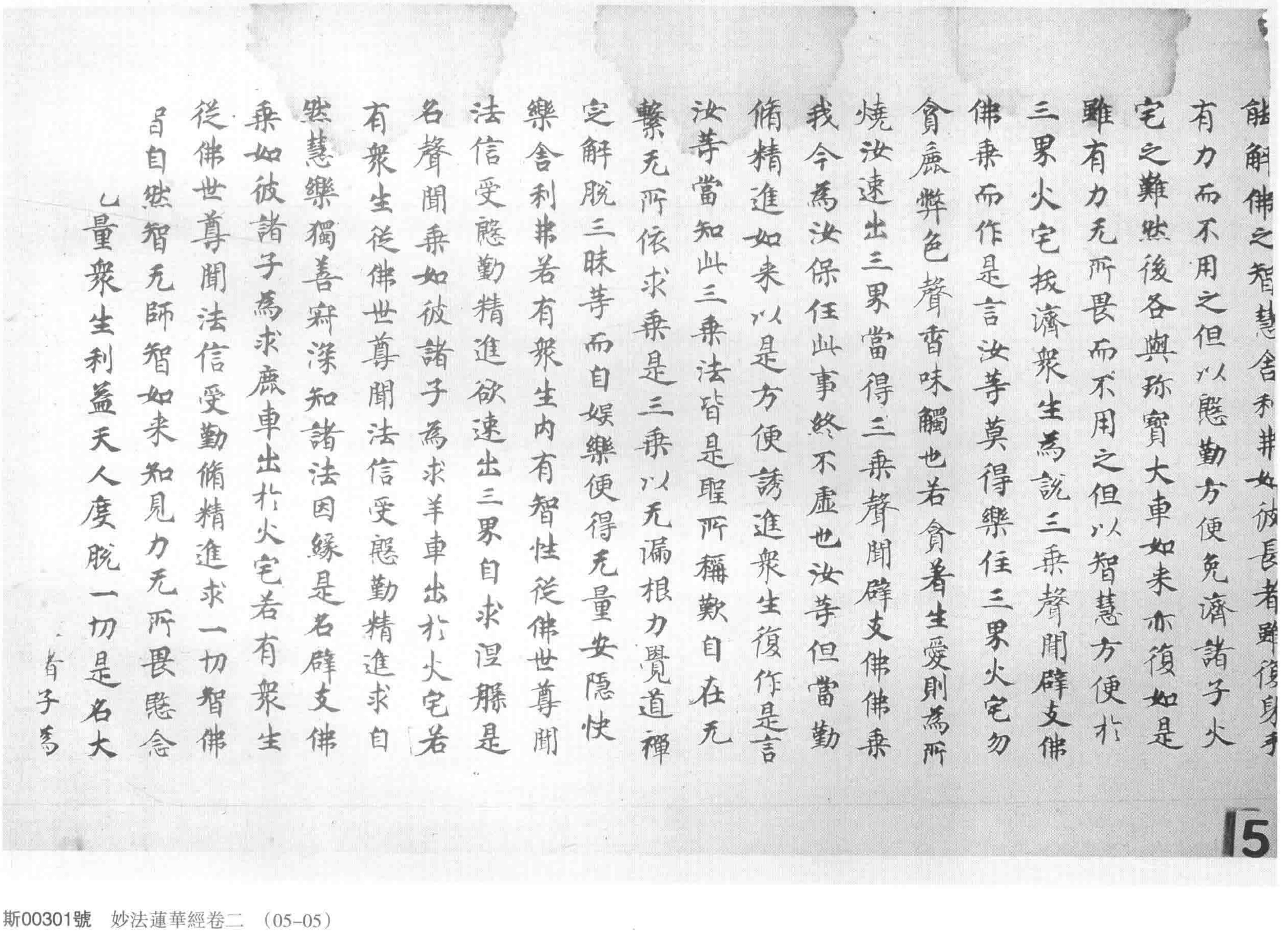


我有如是七寶大車其數无量應當等心各
各與之不宜差別所以者何以我此物周給
一國猶尚不匱何况諸子是時諸子各乘大
車得未曾有非本所望舍利弗扵汝意云何
是長者等與諸子珎寶大車寧有虛妄不舍
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便
為已得玩好之具况復方便扵彼火宅而拔
濟之世尊若是長者乃至不與冣小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣无虛妄也何况長者自
知財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍
利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則為一切世間之父扵諸怖畏衰惱憂
患无明暗蔽永盡无餘而悉成就无量知見
力无所畏有大神力及智慧力具足方便智
慧波羅蜜大慈大悲常无懈惓恒求善事利
益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老
病死憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧

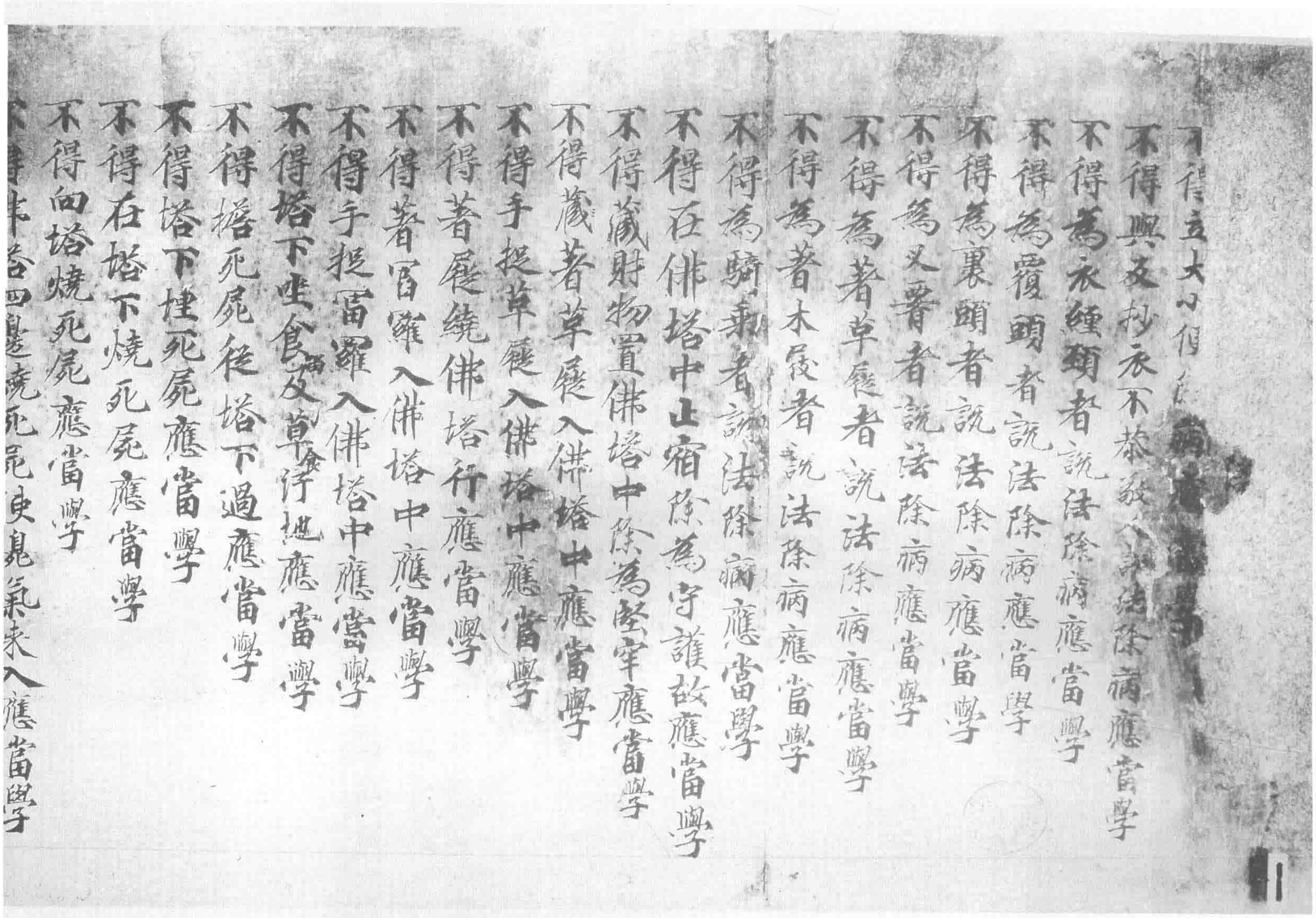
斯00301號　妙法蓮華經卷二　（05–03）


受種種苦又以貪著追求故現受眾苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧
窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸
苦眾生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生猒不求解脫扵此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此
已便作是念我為眾生之父應拔其苦難與
无量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來
復作是念若我但以神力及智慧力捨扵方
便為諸眾生讚如來知見力无所畏者眾生
不能以是得度所以者何是諸眾生未免生
老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手
有力而不用之但以慇懃方便免濟諸子火
宅之難然後各與珎寶大車如來亦復如是
雖有力无所畏而不用之但以智慧方便扵
三界火宅拔濟眾生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿
貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所
燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤
脩精進如來以是方便誘進眾生復作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无

斯00301號　妙法蓮華經卷二　（05-04）

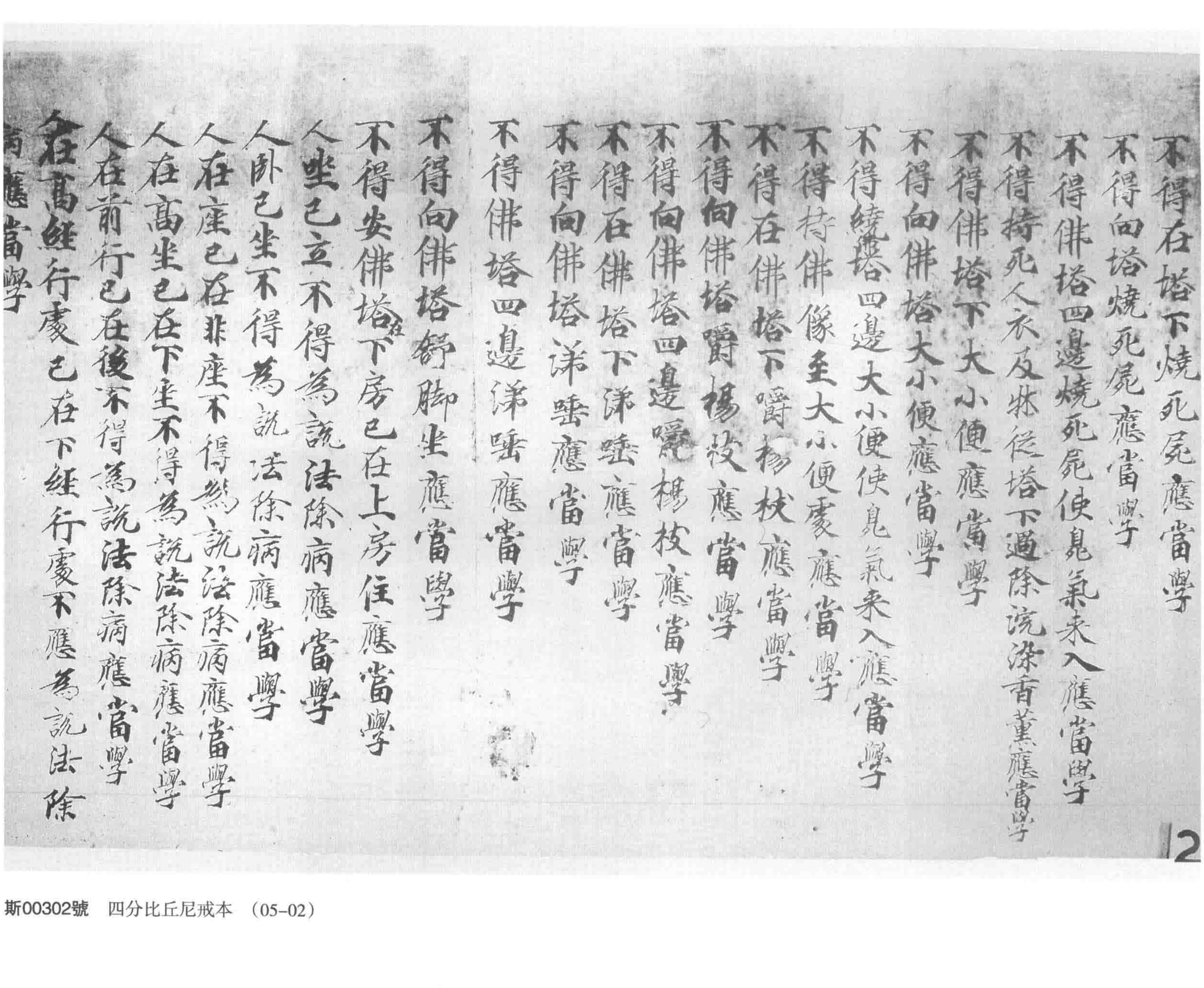

能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手
有力而不用之但以慇懃方便免濟諸子火
宅之難然後各與珎寶大車如來亦復如是
雖有力无所畏而不用之但以智慧方便扵
三界火宅拔濟眾生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿
貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所
燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤
脩精進如來以是方便誘進眾生復作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无
繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快
樂舍利弗若有眾生內有智性從佛世尊聞
法信受慇懃精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子為求羊車出扵火宅若
有眾生從佛世尊聞法信受慇懃精進求自
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出扵火宅若有眾生
從佛世尊聞法信受勤脩精進求一切智佛
智自然智无師智如來知見力无所畏愍念
量眾生利益天人度脫一切是名大
者子焉

斯00301號　妙法蓮華經卷二　（05-05）



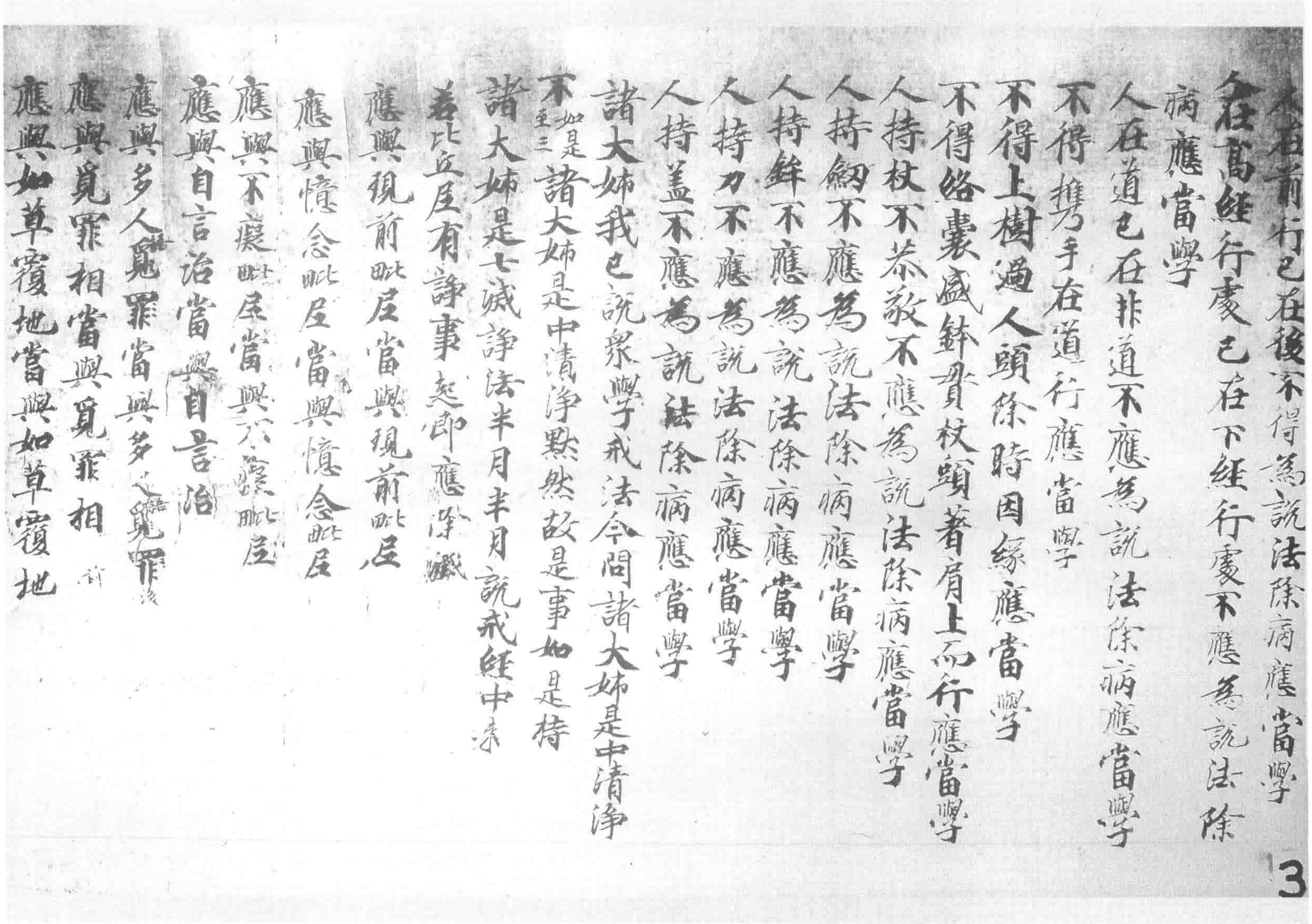
不得立大小便[illegible]
不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
不得藏財物置佛塔中除為堅牢應當學
不得藏著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得著屣繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食（留）及草（食）污地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學

斯00302號　四分比丘尼戒本　（05-01）



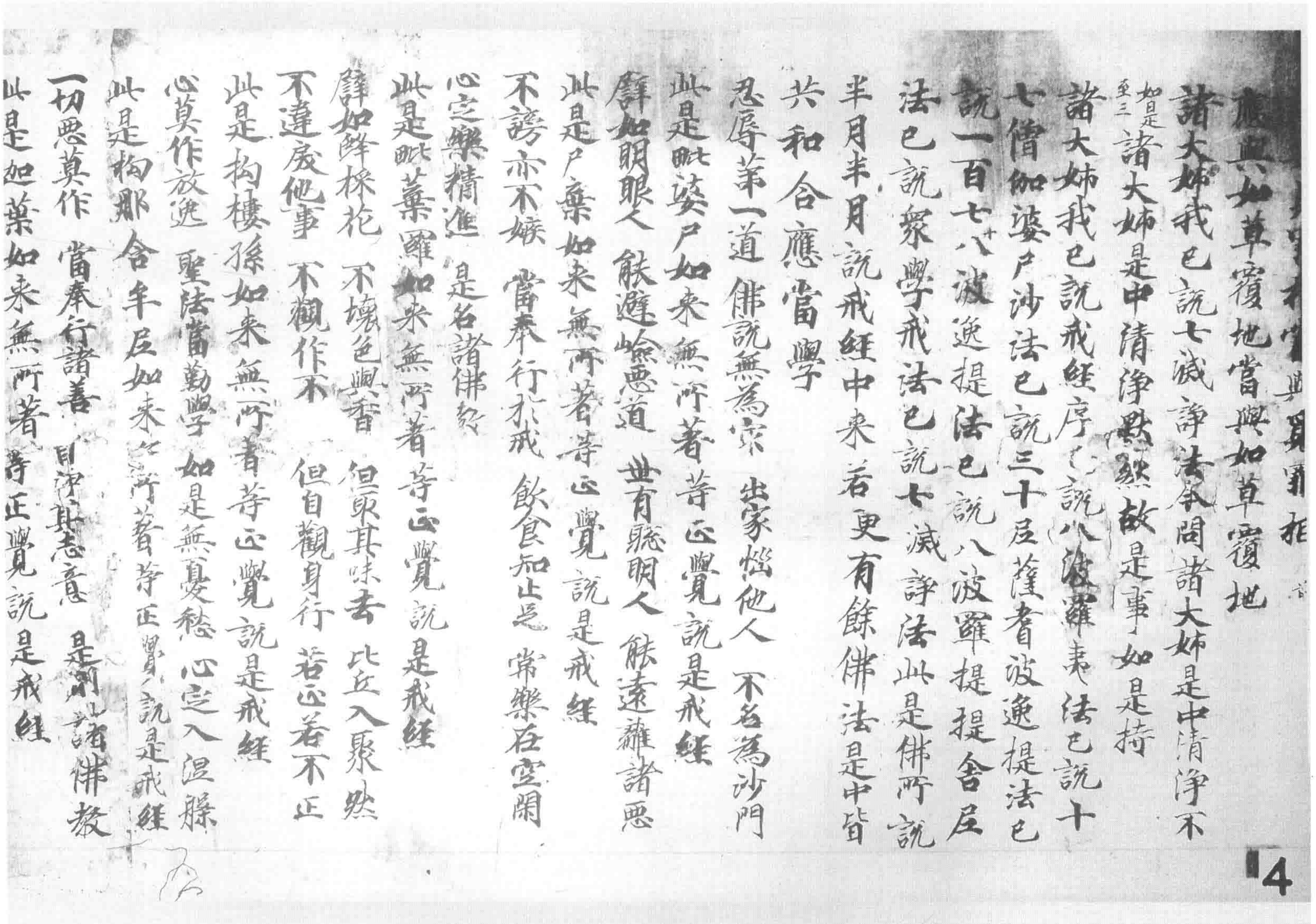
不得在塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香薰應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得向佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得佛塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔舒腳坐應當學
不得安佛塔（在）下房已在上房住應當學
人坐己立不得為說法除病應當學
人臥己坐不得為說法除病應當學
人在座己在非座不得為說法除病應當學
人在高坐己在下坐不得為說法除病應當學
人在前行己在後不得為說法除病應當學
人在高經行處己在下經行處不應為說法除
病應當學

斯00302號　四分比丘尼戒本　（05-02）



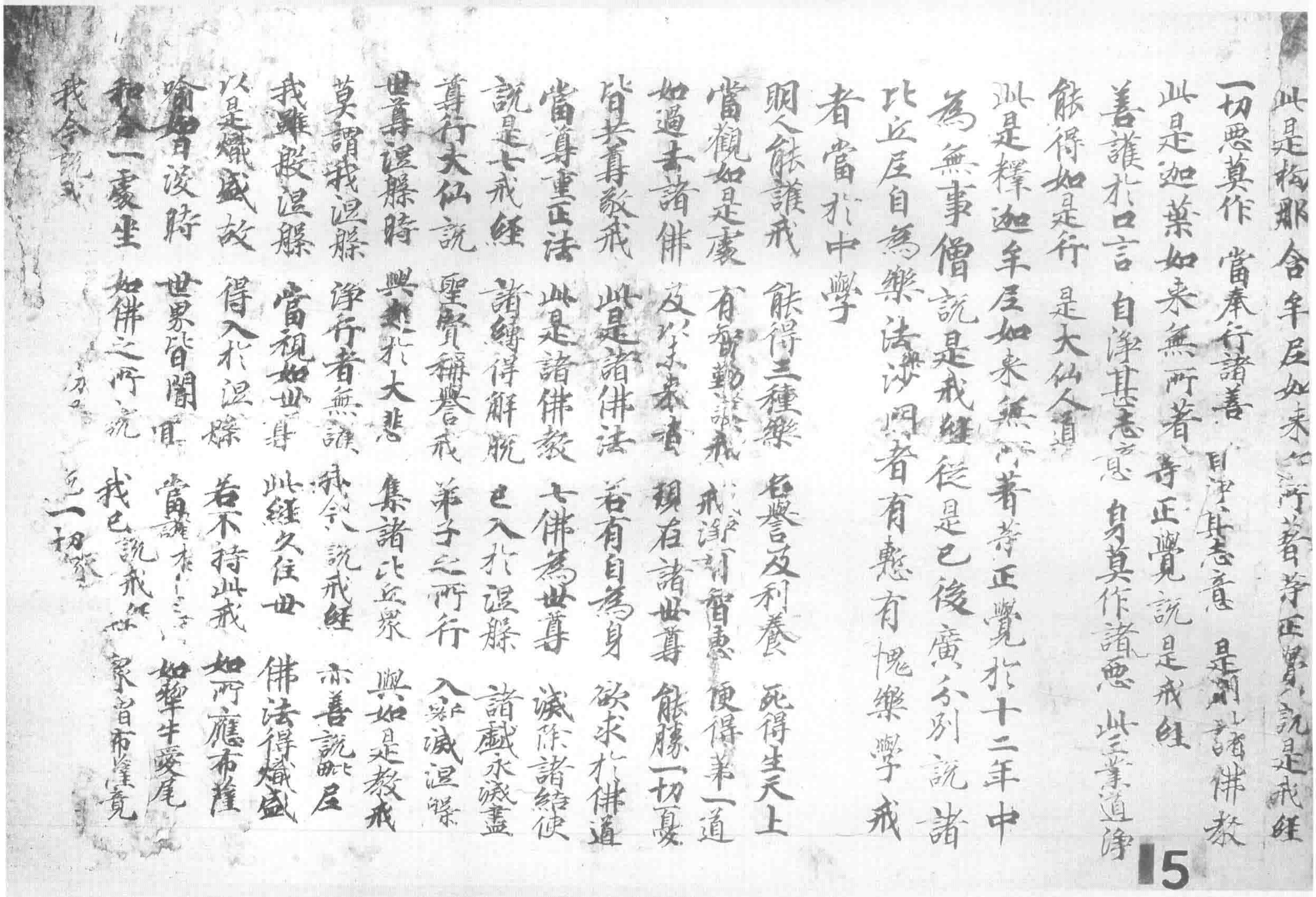
人在前行己在後不得為說法除病應當學
人在高經行處己在下經行處不應為說法除
病應當學
人在道己在非道不應為說法除病應當學
不得攜手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劒不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姉我已說衆學戒法今問諸大姉是中清淨
不（如是至三）諸大姉是中清淨默然故是事如是持
諸大姉是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治
應與多人語覓罪當與多人語覓罪
應與覓罪相當與覓罪相
應與如草覆地當與如草覆地

斯00302號　四分比丘尼戒本　（05–03）



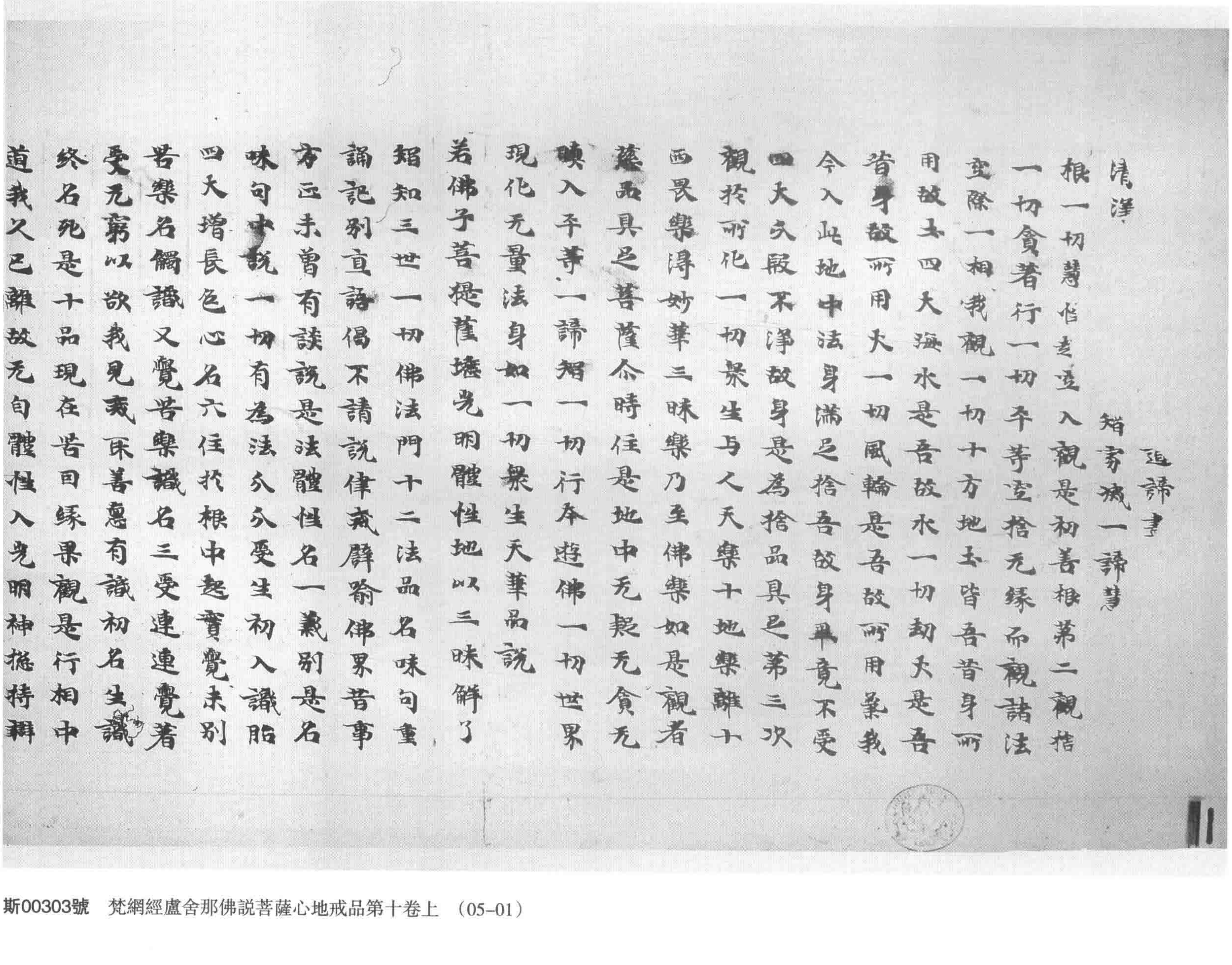
當與覓罪相
應與如草覆地當與如草覆地
諸大姉我已說七滅諍法今問諸大姉是中清淨不
（如是至三）諸大姉是中清淨默然故是事如是持
諸大姉我已說戒經序已說八波羅夷法已說十
七僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已
說一百七十八波逸提法已說八波羅提提舍尼
法已說衆學戒法已說七滅諍法此是佛所說
半月半月說戒經中來若更有餘佛法是中皆
共和合應當學
忍辱第一道　佛說無為最　出家惱他人　不名為沙門
此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經
譬如明眼人　能避嶮惡道　世有聰明人　能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑
心定樂精進　是名諸佛教
此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經
譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚然
不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正
此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁　心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

斯00302號　四分比丘尼戒本　（05–04）



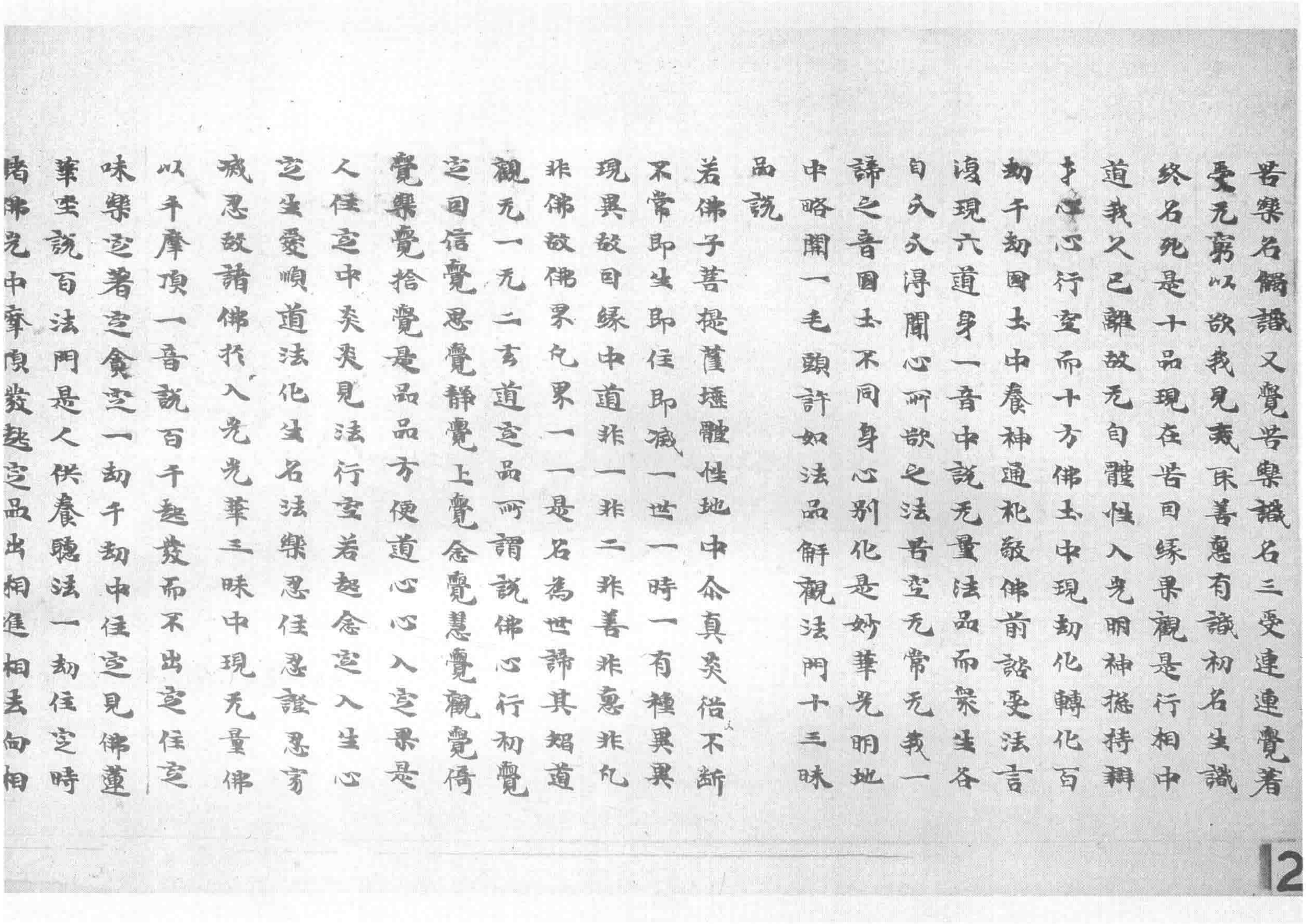
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中
為無事僧說是戒經　從是已後廣分別說　諸
比丘尼自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒
者當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘眾　與如是教戒
莫謂我涅槃　淨行者無護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛
以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩
喻如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經　眾皆布薩竟
我今說戒　功德　施一切眾

斯00302號　四分比丘尼戒本　（05-05）



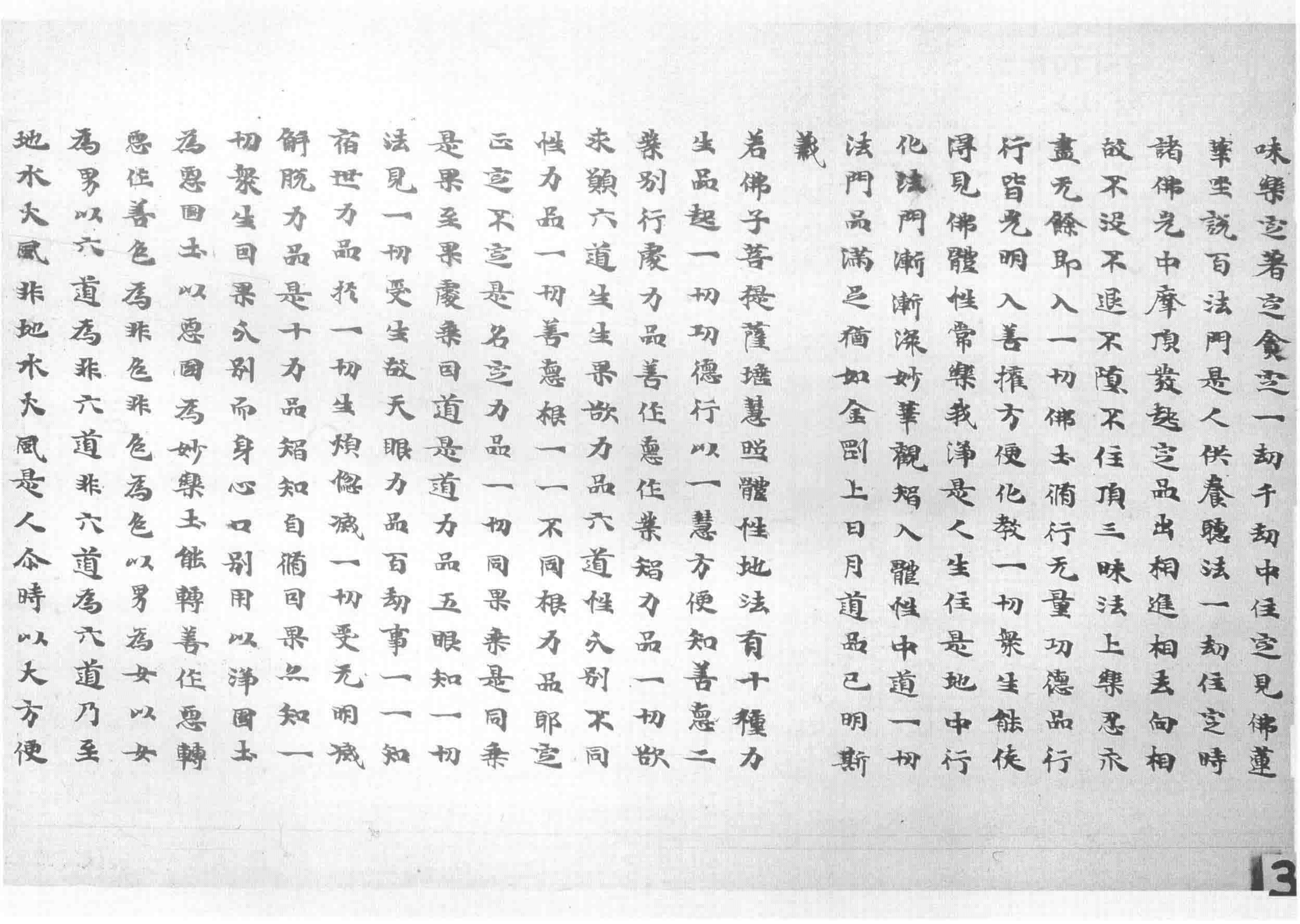
追諦書
清淨　智寂滅一諦慧
根一切慧性是道入觀是初善根第二觀捨
一切貪著行一切平等空捨无緣而觀諸法
空際一相我觀一切十方地土皆吾昔身所
用故土四大海水是吾故水一切劫火是吾
昔身故所用火一切風輪是吾故所用氣我
今入此地中法身滿足捨吾故身畢竟不受
四大分段不淨故身是為捨品具足第三次
觀於所化一切眾生与人天樂十地樂離十
西畏樂得妙華三昧樂乃至佛樂如是觀者
慈品具足菩薩尒時住是地中无起无貪无
瞋入平等一諦智一切行本遊佛一切世界
現化无量法身如一切眾生天華品說
若佛子菩提薩埵光明體性地以三昧解了
智知三世一切佛法門十二法品名味句重
誦記別直語偈不請說律戒譬喻佛界昔事
方正未曾有談說是法體性名一義別是名
味句中說一切有為法分分受生初入識胎
四大增長色心名六住於根中起實覺未別
苦樂名觸識又覺苦樂識名三受連連覺著
受无窮以欲我見戒取善惡有識初名生識
終名死是十品現在苦因緣果觀是行相中
道我久已離故无自體性入光明神摠持辯

斯00303號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷上　（05-01）



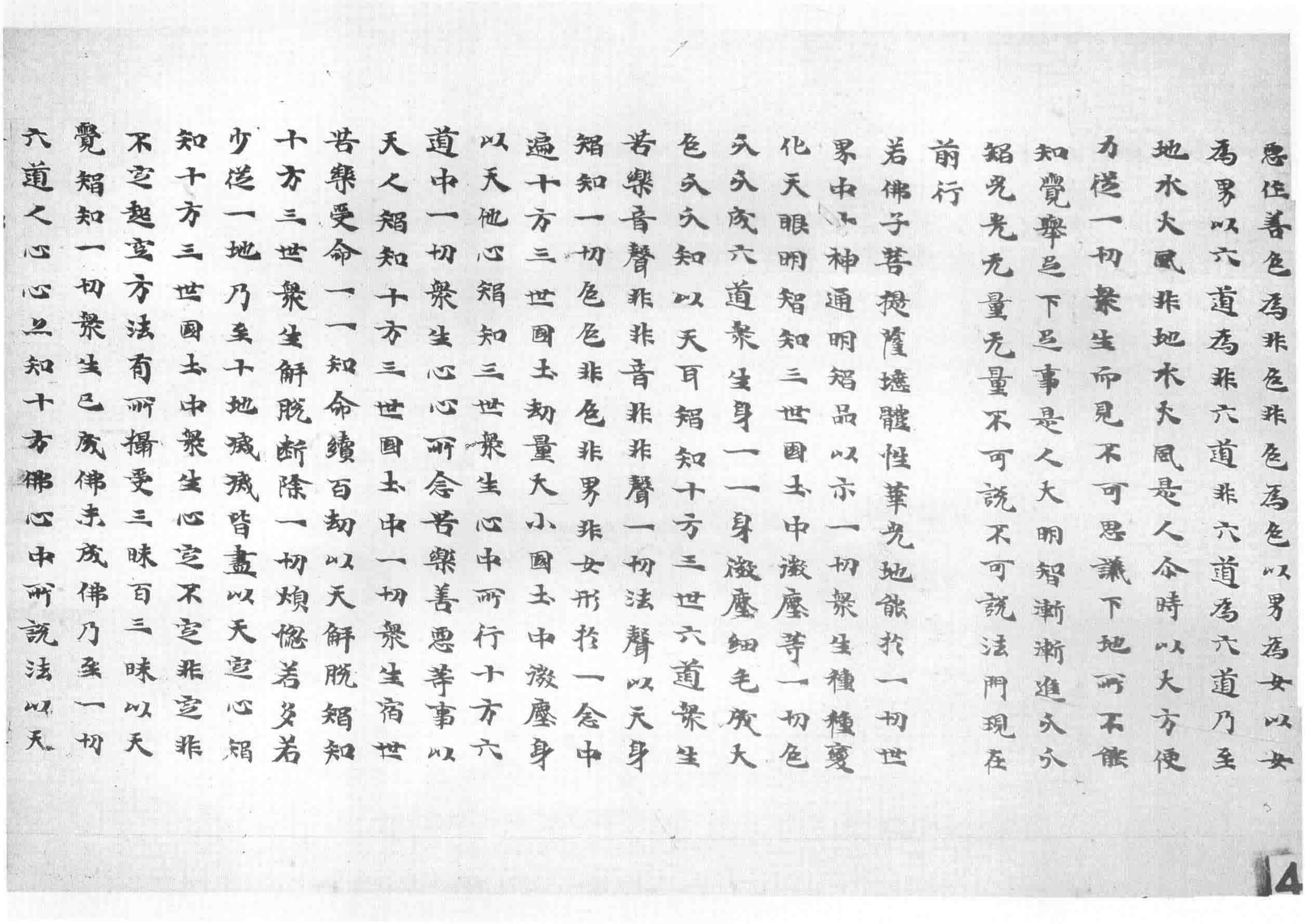
苦樂名觸識又覺苦樂識名三受連連覺著
受无窮以欲我見戒取善惡有識初名生識
終名死是十品現在苦因緣果觀是行相中
道我人已離故无自體性入光明神摠持辯
才心行空而十方佛土中現劫化轉化百
劫千劫國土中養神通祕敬佛前諮受法言
復現六道身一音中說无量法品而衆生各
自久久得聞心所欲之法苦空无常无我一
諦之音國土不同身心別化是妙華光明地
中略開一毛頭許如法品解觀法門十三昧
品說
若佛子菩提薩埵體性地中尒真炎俗不斷
不常即生即住即滅一世一時一有種異異
現異故因緣中道非一非二非善非惡非凡
非佛故佛界凡界一一是名爲世諦其智道
觀无一无二玄道定品所謂說佛心行初覺
定因信覺思覺靜覺上覺念覺慧覺觀覺倚
覺樂覺捨覺是品品方便道心心入定果是
人住定中奕奕見法行空若起念定入生心
定生愛順道法化生名法樂忍住忍證忍寂
滅忍故諸佛於入光光華三昧中現无量佛
以手摩頂一音說百千起發而不出定住定
味樂定著定貪定一劫千劫中住定見佛蓮
華坐說百法門是人供養聽法一劫住定時
諸佛光中摩頂發起定品出相進相去向相

斯00303號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷上　（05–02）



味樂定著定貪定一劫千劫中住定見佛蓮
華坐說百法門是人供養聽法一劫住定時
諸佛光中摩頂發起定品出相進相去向相
故不沒不退不墮不住頂三昧法上樂忍永
盡无餘即入一切佛土循行无量功德品行
行皆光明入善權方便化教一切衆生能使
得見佛體性常樂我淨是人生住是地中行
化法門漸漸深妙華觀智入體性中道一切
法門品滿已猶如金剛上日月道品已明斯
義
若佛子菩提薩埵慧照體性地法有十種力
生品起一切功德行以一慧方便知善惡二
業別行處力品善作惡作業智力品一切欲
求願六道生生果欲力品六道性分別不同
性力品一切善惡根一一不同根力品耶定
正定不定是名定力品一切同果乘是同乘
是果至果處乘因道是道力品五眼知一切
法見一切受生故天眼力品百劫事一一知
宿世力品於一切生煩惱滅一切受无明滅
解脫力品是十力品智知自循因果然知一
切衆生因果分別而身心口別用以淨國土
爲惡國土以惡國爲妙樂土能轉善作惡轉
惡作善色爲非色非色爲色以男爲女以女
爲男以六道爲非六道非六道爲六道乃至
地水火風非地水火風是人尒時以大方便

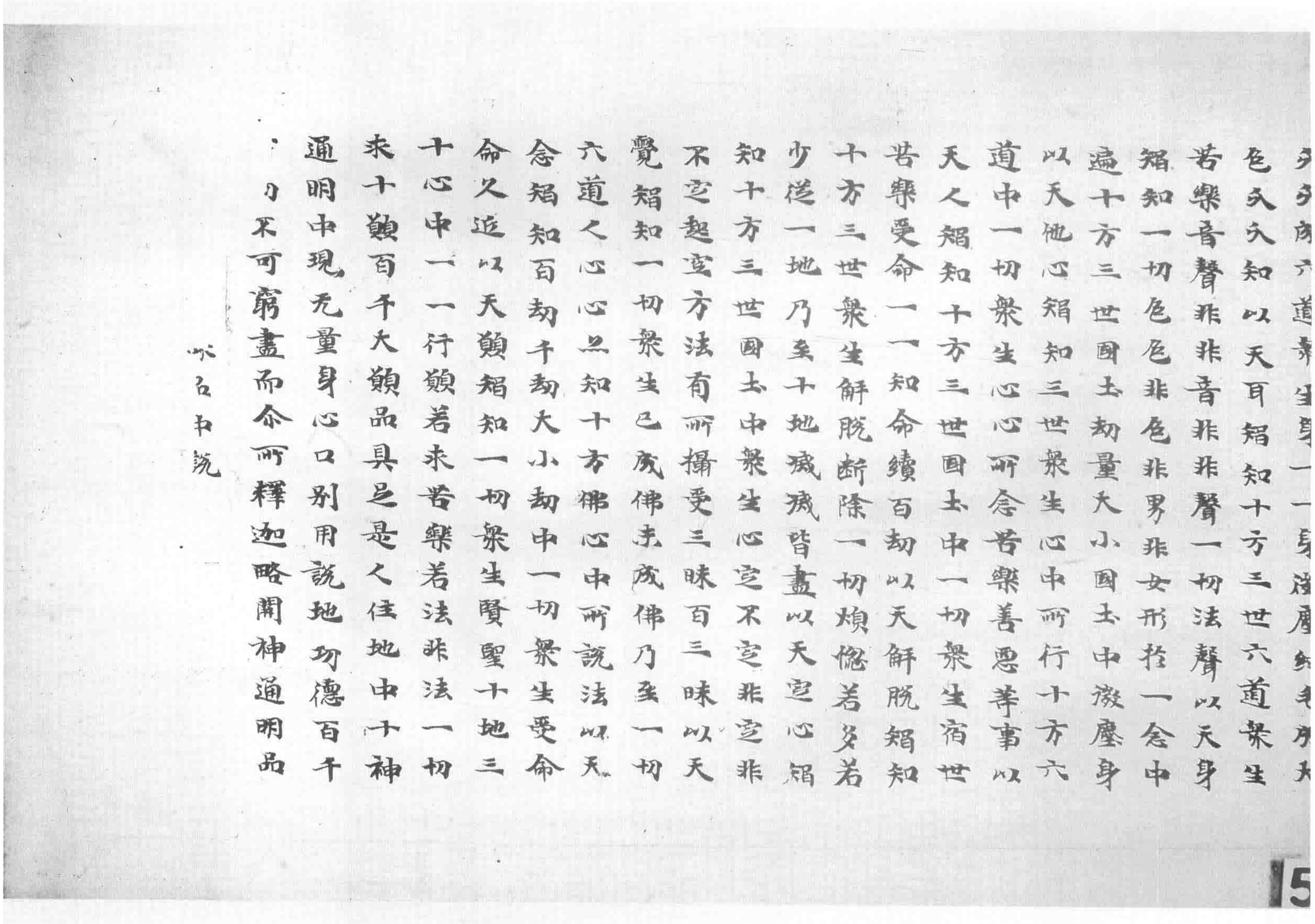
斯00303號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷上　（05–03）


思住善色為非色非色為色以男為女以女為男以六道為非六道非六道為六道乃至地水火風非地水火風是人尒時以大方便力從一切衆生而見不可思議下地所不能知覺擧足下足事是人大明智漸漸進分分照光光无量无量不可說不可說法門現在前行

若佛子菩提薩埵體性華光地能於一切世界中以神通明照品以示一切衆生種種變化天眼明照知三世國土中微塵等一切色分分成六道衆生身一一身微塵細毛成大色分分知以天耳照知十方三世六道衆生苦樂音聲非非音非非聲一切法聲以天身照知一切色色非色非男非女形於一念中遍十方三世國土劫量大小國土中微塵身以天他心照知三世衆生心中所行十方六道中一切衆生心心所念苦樂善惡等事以天人照知十方三世國土中一切衆生宿世苦樂受命一一知命續百劫以天解脫照知十方三世衆生解脫斷除一切煩惱若多若少從一地乃至十地滅滅皆盡以天定心照知十方三世國土中衆生心定不定非定非不定起定方法有所攝受三昧百三昧以天覺照知一切衆生已成佛未成佛乃至一切六道人心心亦知十方佛心中所說法以天

4

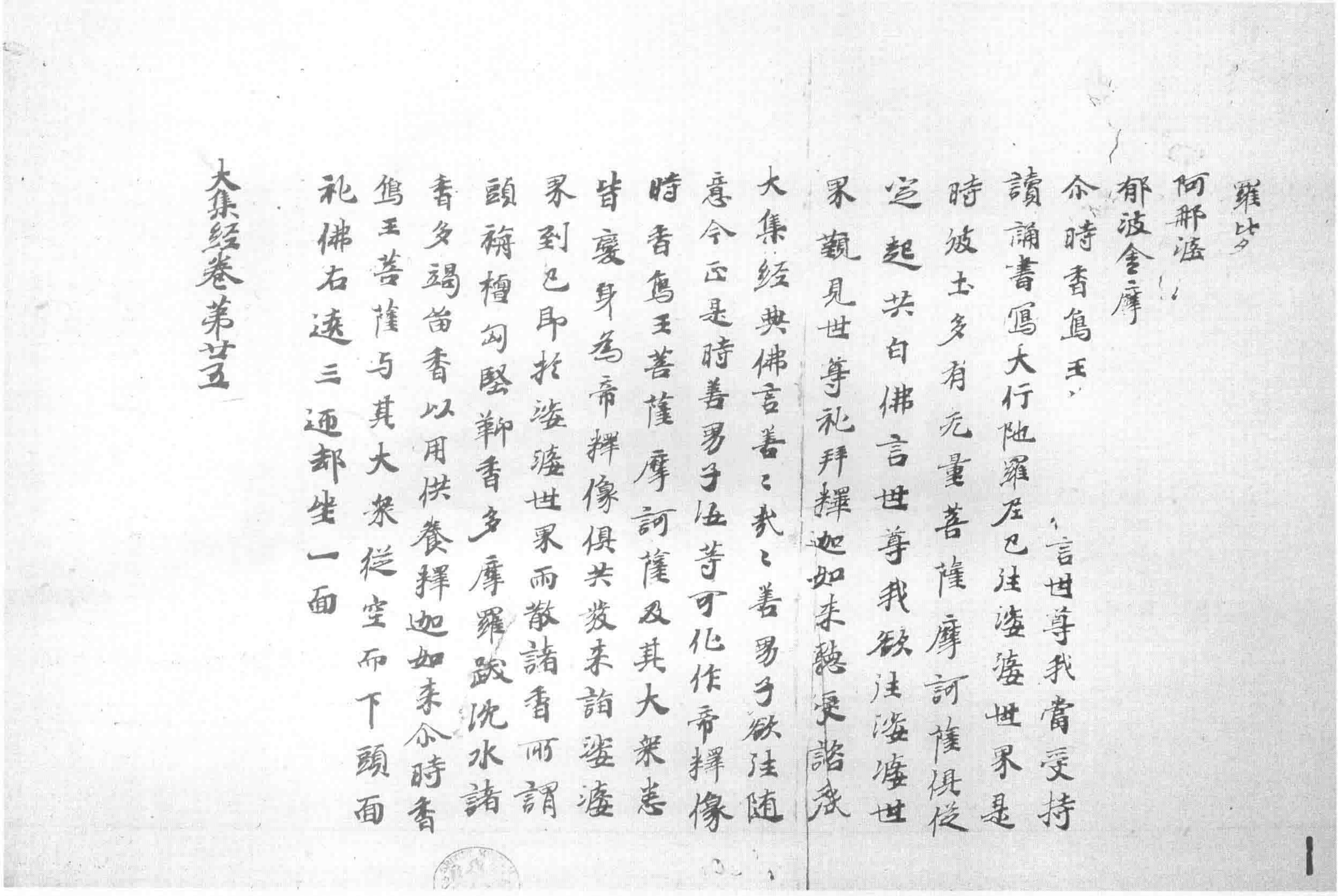
斯00303號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷上　（05－04）


分分成六道衆生身一一身微塵細毛成大色分分知以天耳照知十方三世六道衆生苦樂音聲非非音非非聲一切法聲以天身照知一切色色非色非男非女形於一念中遍十方三世國土劫量大小國土中微塵身以天他心照知三世衆生心中所行十方六道中一切衆生心心所念苦樂善惡等事以天人照知十方三世國土中一切衆生宿世苦樂受命一一知命續百劫以天解脫照知十方三世衆生解脫斷除一切煩惱若多若少從一地乃至十地滅滅皆盡以天定心照知十方三世國土中衆生心定不定非定非不定起定方法有所攝受三昧百三昧以天覺照知一切衆生已成佛未成佛乃至一切六道人心心亦知十方佛心中所說法以天念照知百劫千劫大小劫中一切衆生受命命久近以天願照知一切衆生賢聖十地三十心中一一行願若未若樂若法非法一切求十願百千大願品具足是人住地中十神通明中現无量身心口別用說地功德百千分不可窮盡而今所釋迦略開神通明品

如名中說

5

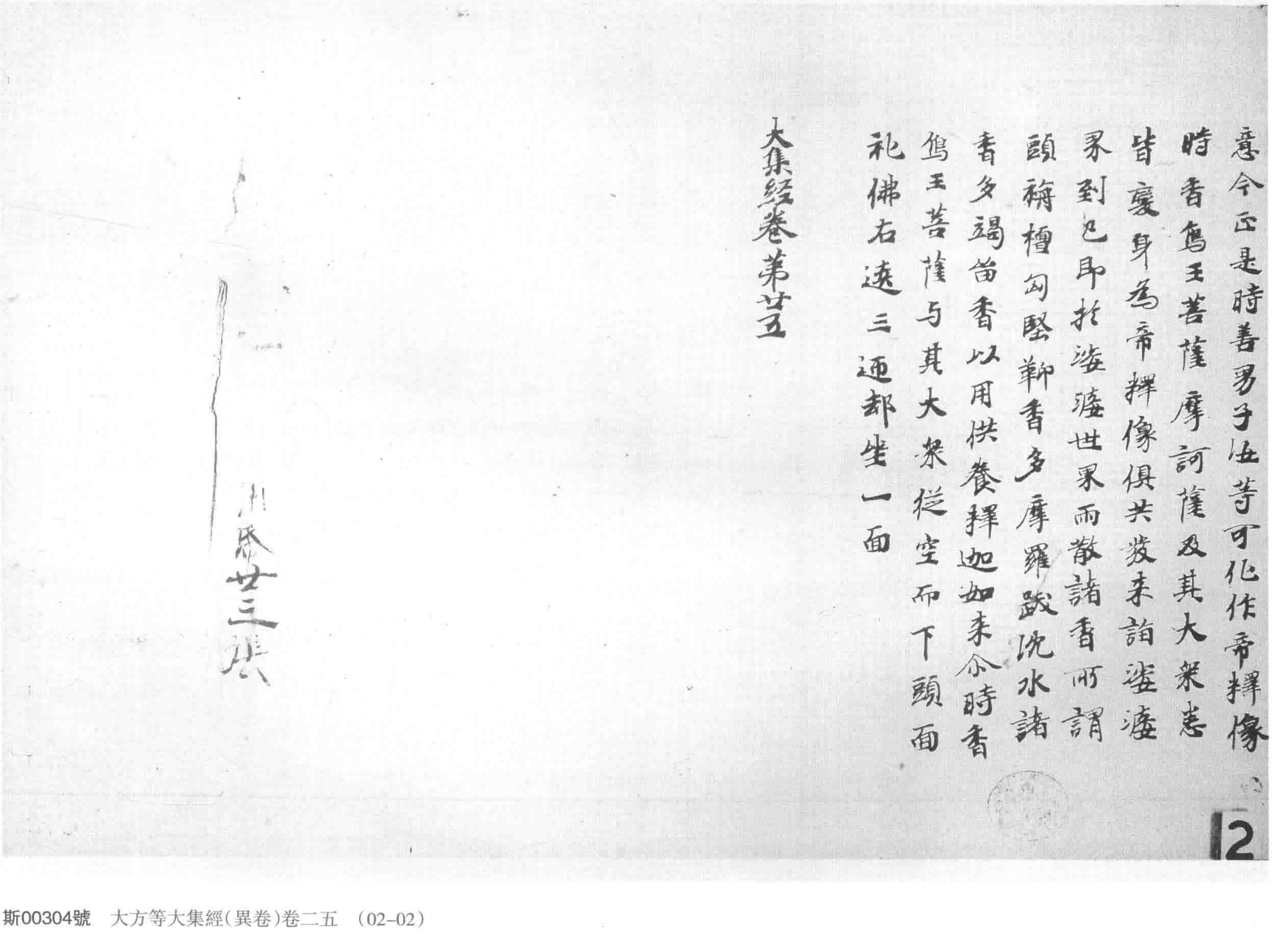
斯00303號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷上　（05－05）



羅少
阿那婆、
郁波金摩
尒時香象王、　、言世尊我當受持
讀誦書寫大行陁羅尼已往娑婆世界是
時彼土多有无量菩薩摩訶薩俱從
定起共白佛言世尊我欲往娑婆世
界覲見世尊礼拜釋迦如来聽受諮承
大集經典佛言善ゝ哉ゝ善男子欲往隨
意今正是時善男子汝等可化作帝釋像
時香象王菩薩摩訶薩及其大衆悉
皆變身爲帝釋像俱共發来詣娑婆
界到已即於娑婆世界而散諸香所謂
頭稱檀沉堅鞞香多摩羅跋沉水諸
香多竭留香以用供養釋迦如来尒時香
象王菩薩与其大衆從空而下頭面
礼佛右遶三匝却坐一面

大集經卷第廿五

斯00304號　大方等大集經(異卷)卷二五　(02–01)

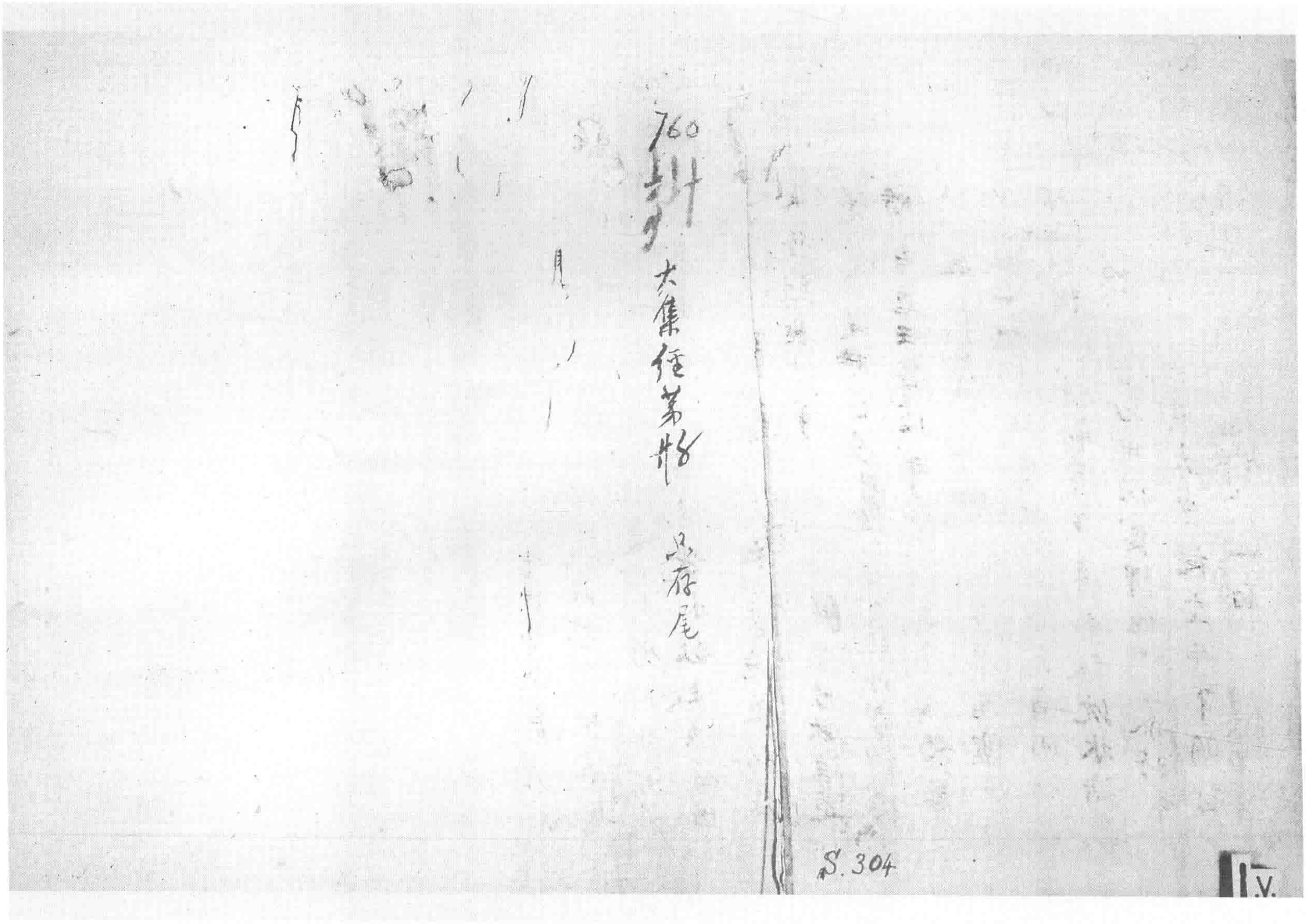


意今正是時善男子汝等可化作帝釋像
時香象王菩薩摩訶薩及其大衆悉
皆變身爲帝釋像俱共發来詣娑婆
界到已即於娑婆世界而散諸香所謂
頭稱檀沉堅鞞香多摩羅跋沉水諸
香多竭留香以用供養釋迦如来尒時香
象王菩薩与其大衆從空而下頭面
礼佛右遶三匝却坐一面

大集經卷第廿五

川紙廿三張

斯00304號　大方等大集經(異卷)卷二五　(02–02)



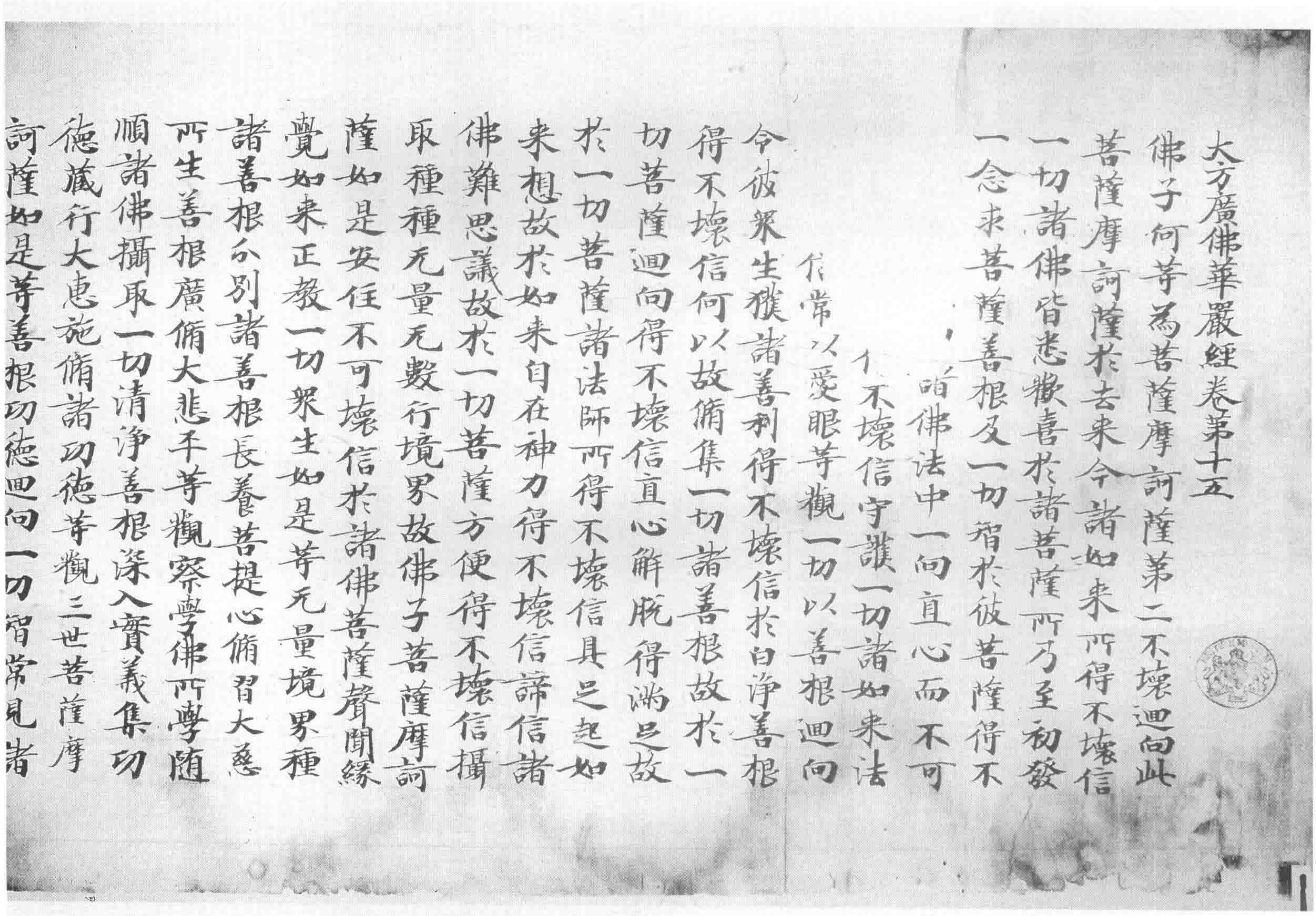
760

大集經第卌八

只存尾

S.304

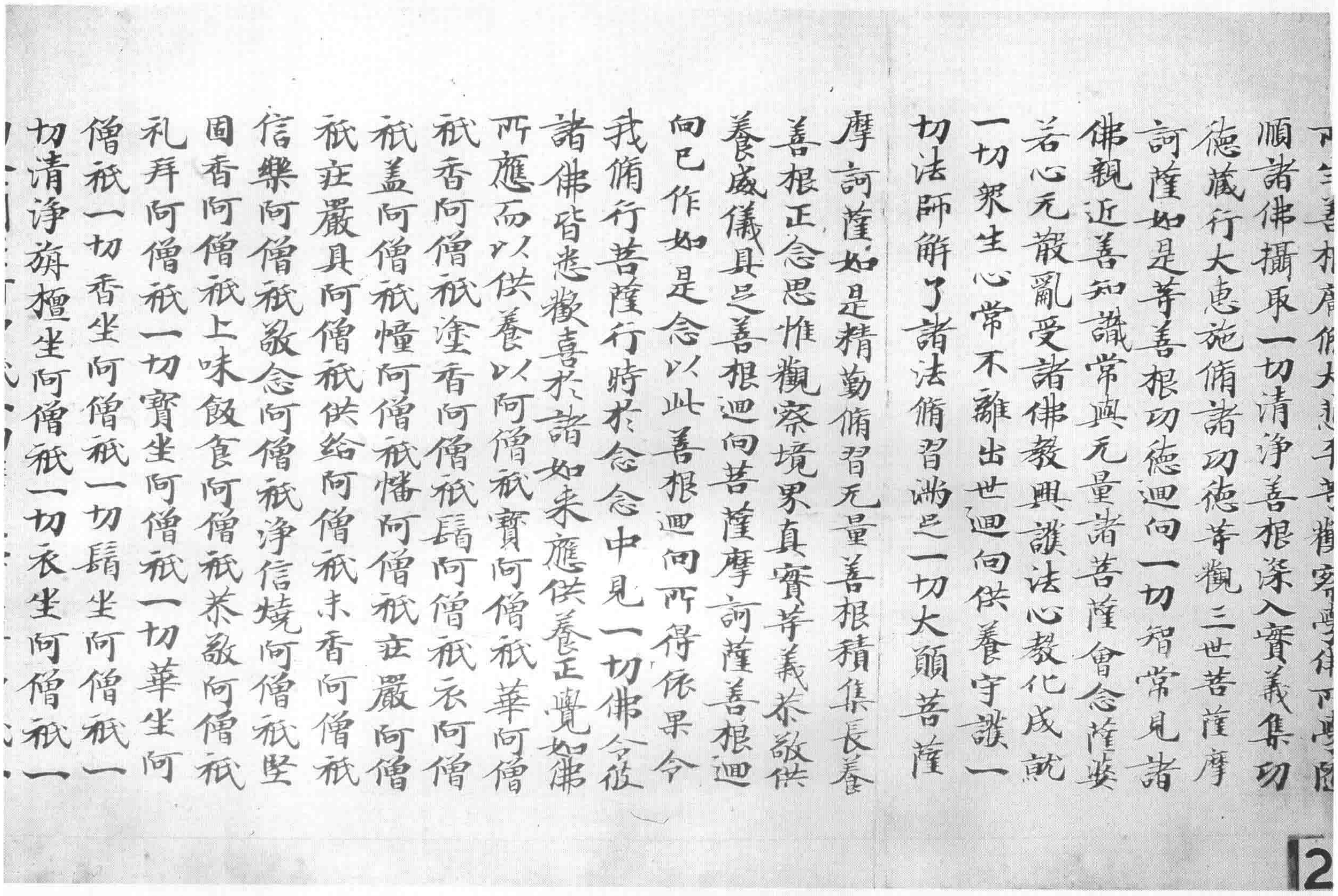
斯00304號背　勘記　（01-01）



大方廣佛華嚴經卷第十五

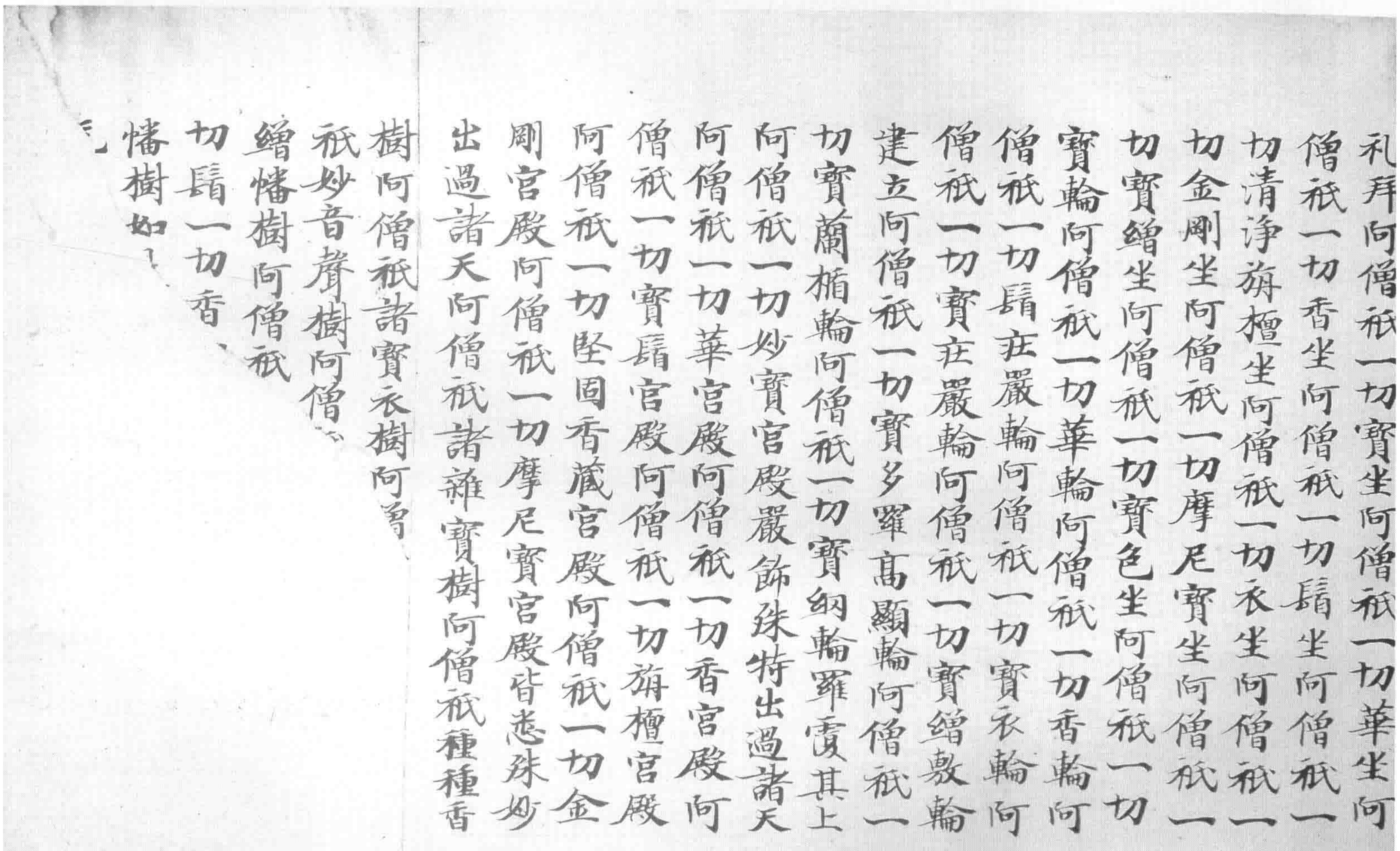
佛子何等爲菩薩摩訶薩第二不壞迴向此
菩薩摩訶薩扵去来今諸如来所得不壞信
一切諸佛皆悉歡喜扵諸菩薩所乃至初發
一念求菩薩善根及一切智扵彼菩薩得不
諸佛法中一向直心而不可
不壞信守護一切諸如来法
常以愛眼等觀一切以善根迴向
令彼衆生獲諸善利得不壞信扵白淨善根
得不壞信何以故脩集一切諸善根故扵一
切菩薩迴向得不壞信直心解脫得滿足故
扵一切菩薩諸法師所得不壞信具足起如
来想故扵如来自在神力得不壞信諦信諸
佛難思議故扵一切菩薩方便得不壞信攝
取種種无量无數行境界故佛子菩薩摩訶
薩如是安住不可壞信扵諸佛菩薩聲聞緣
覺如来正教一切衆生如是等无量境界種
諸善根分別諸善根長養菩提心脩習大慈
所生善根廣脩大悲平等觀察學佛所學隨
順諸佛攝取一切清淨善根深入實義集功
德藏行大恵施脩諸功德等觀三世菩薩摩
訶薩如是等善根功德迴向一切智常見諸

斯00305號　大方廣佛華嚴經（晉譯六十卷本異卷）卷一五　（03-01）



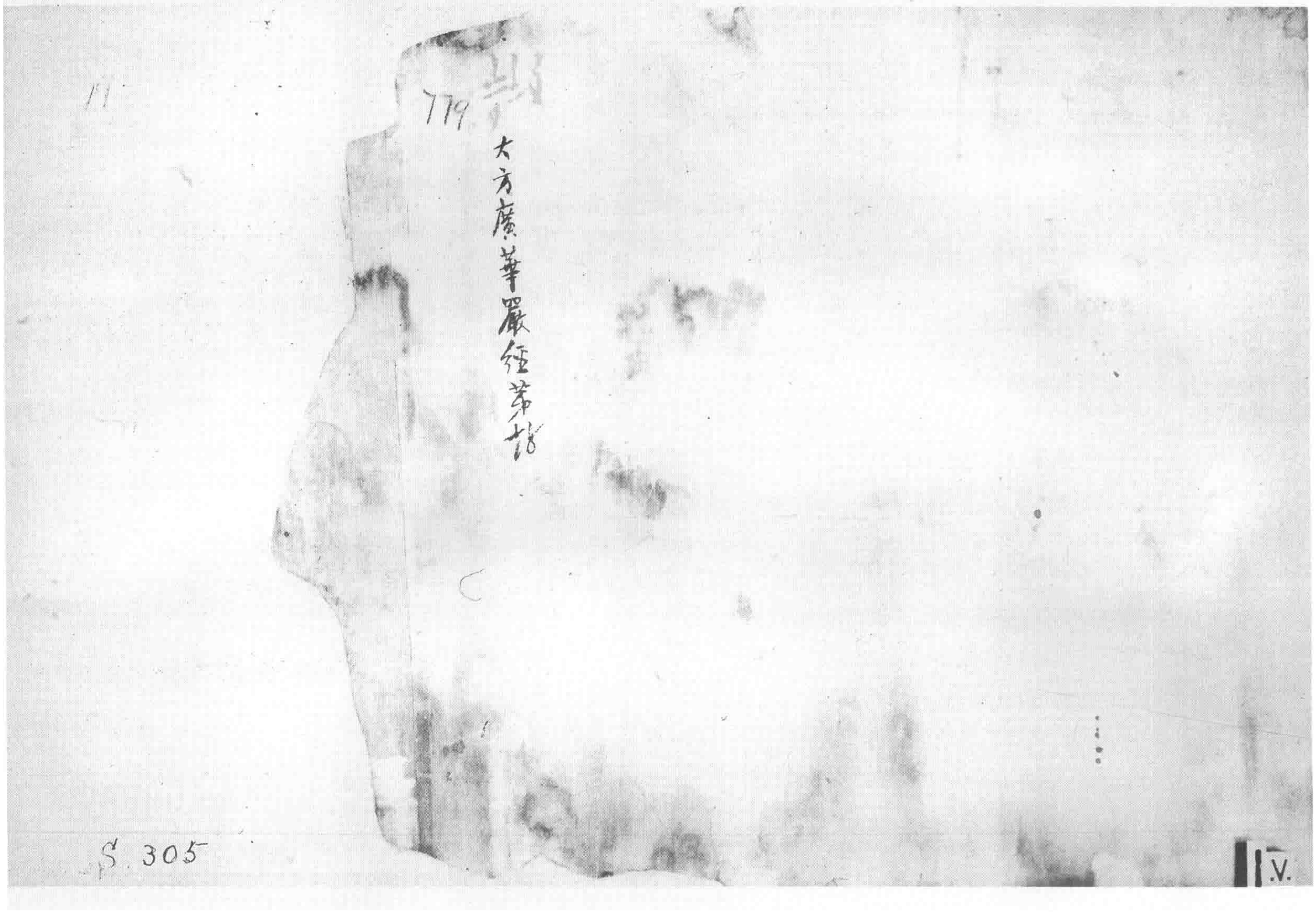
順諸佛攝取一切清淨善根深入實義集功
德藏行大惠施脩諸功德等觀三世菩薩摩
訶薩如是等善根功德迴向一切智常見諸
佛親近善知識常與无量諸菩薩會念薩婆
若心无散亂受諸佛教興讚法心教化成就
一切衆生心常不離出世迴向供養守護一
切法師解了諸法脩習滿足一切大願菩薩
摩訶薩如是精勤脩習无量善根積集長養
善根正念思惟觀察境界真實等義恭敬供
養威儀具足善根迴向菩薩摩訶薩善根迴
向已作如是念以此善根迴向所得依果令
我脩行菩薩行時於念念中見一切佛令彼
諸佛皆悉歡喜於諸如來應供養正覺如佛
所應而以供養以阿僧祇寶阿僧祇華阿僧
祇香阿僧祇塗香阿僧祇鬘阿僧祇衣阿僧
祇蓋阿僧祇幢阿僧祇幡阿僧祇莊嚴阿僧
祇莊嚴具阿僧祇供給阿僧祇末香阿僧祇
信樂阿僧祇敬念阿僧祇淨信燒阿僧祇堅
固香阿僧祇上味飯食阿僧祇恭敬阿僧祇
礼拜阿僧祇一切寶坐阿僧祇一切華坐阿
僧祇一切香坐阿僧祇一切鬘坐阿僧祇一
切清淨旃檀坐阿僧祇一切衣坐阿僧祇一

斯00305號　大方廣佛華嚴經(晉譯六十卷本異卷)卷一五　(03-02)



礼拜阿僧祇一切寶坐阿僧祇一切華坐阿
僧祇一切香坐阿僧祇一切鬘坐阿僧祇一
切清淨旃檀坐阿僧祇一切衣坐阿僧祇一
切金剛坐阿僧祇一切摩尼寶坐阿僧祇一
切寶繒坐阿僧祇一切寶色坐阿僧祇一切
寶輪阿僧祇一切華輪阿僧祇一切香輪阿
僧祇一切鬘莊嚴輪阿僧祇一切寶衣輪阿
僧祇一切寶莊嚴輪阿僧祇一切寶繒敷輪
建立阿僧祇一切寶多羅高顯輪阿僧祇一
切寶蘭楯輪阿僧祇一切寶網輪羅覆其上
阿僧祇一切妙寶宮殿嚴飾殊特出過諸天
阿僧祇一切華宮殿阿僧祇一切香宮殿阿
僧祇一切寶鬘宮殿阿僧祇一切旃檀宮殿
阿僧祇一切堅固香藏宮殿阿僧祇一切金
剛宮殿阿僧祇一切摩尼寶宮殿皆悉殊妙
出過諸天阿僧祇諸雜寶樹阿僧祇種種香
樹阿僧祇諸寶衣樹阿僧
祇妙音聲樹阿僧
繒幡樹阿僧祇
切鬘一切香
幡樹如

斯00305號　大方廣佛華嚴經(晉譯六十卷本異卷)卷一五　(03-03)



11

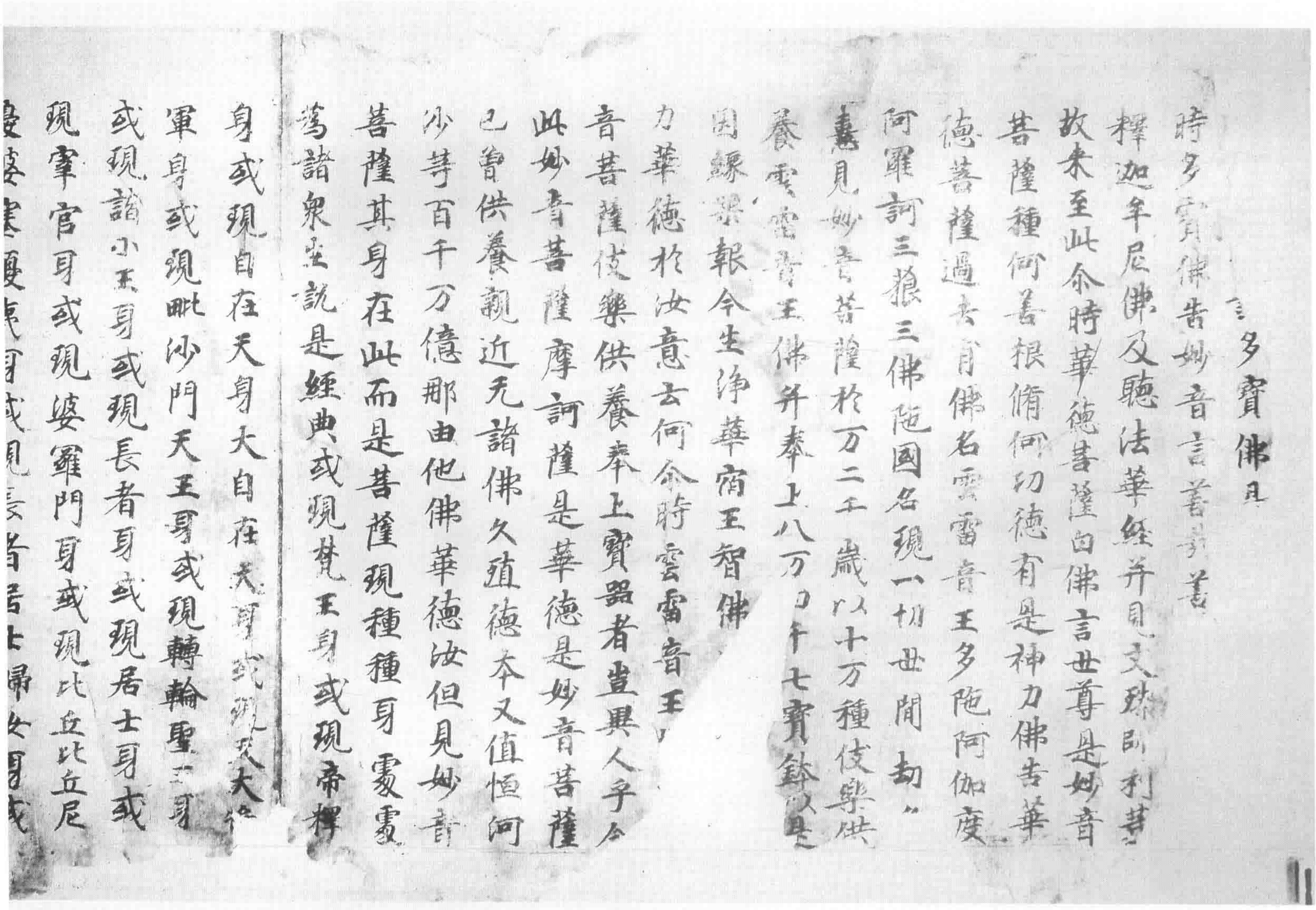
779

大方廣華嚴經第廿八

S.305

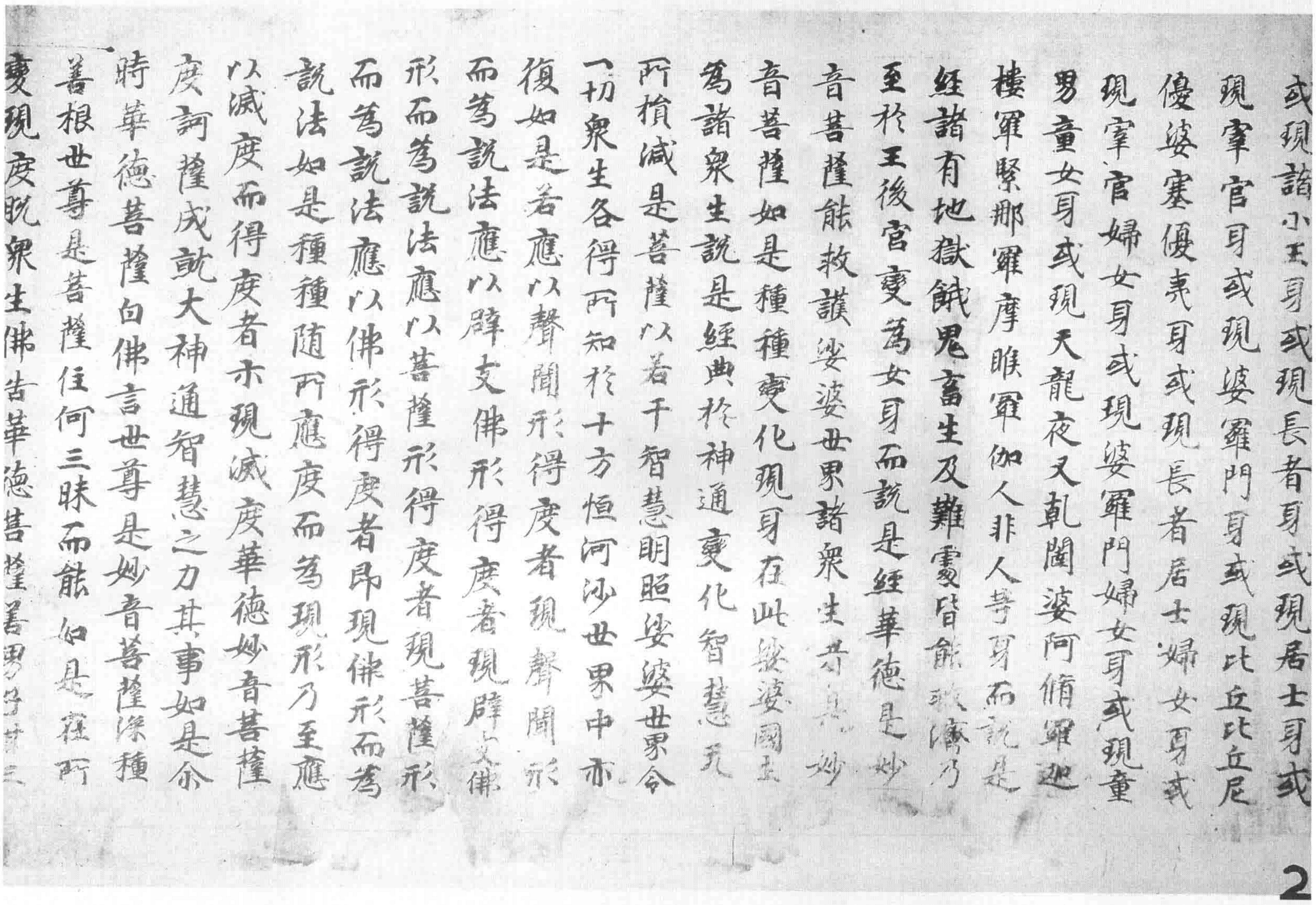
.V.

斯00305號背　勘記　（01–01）



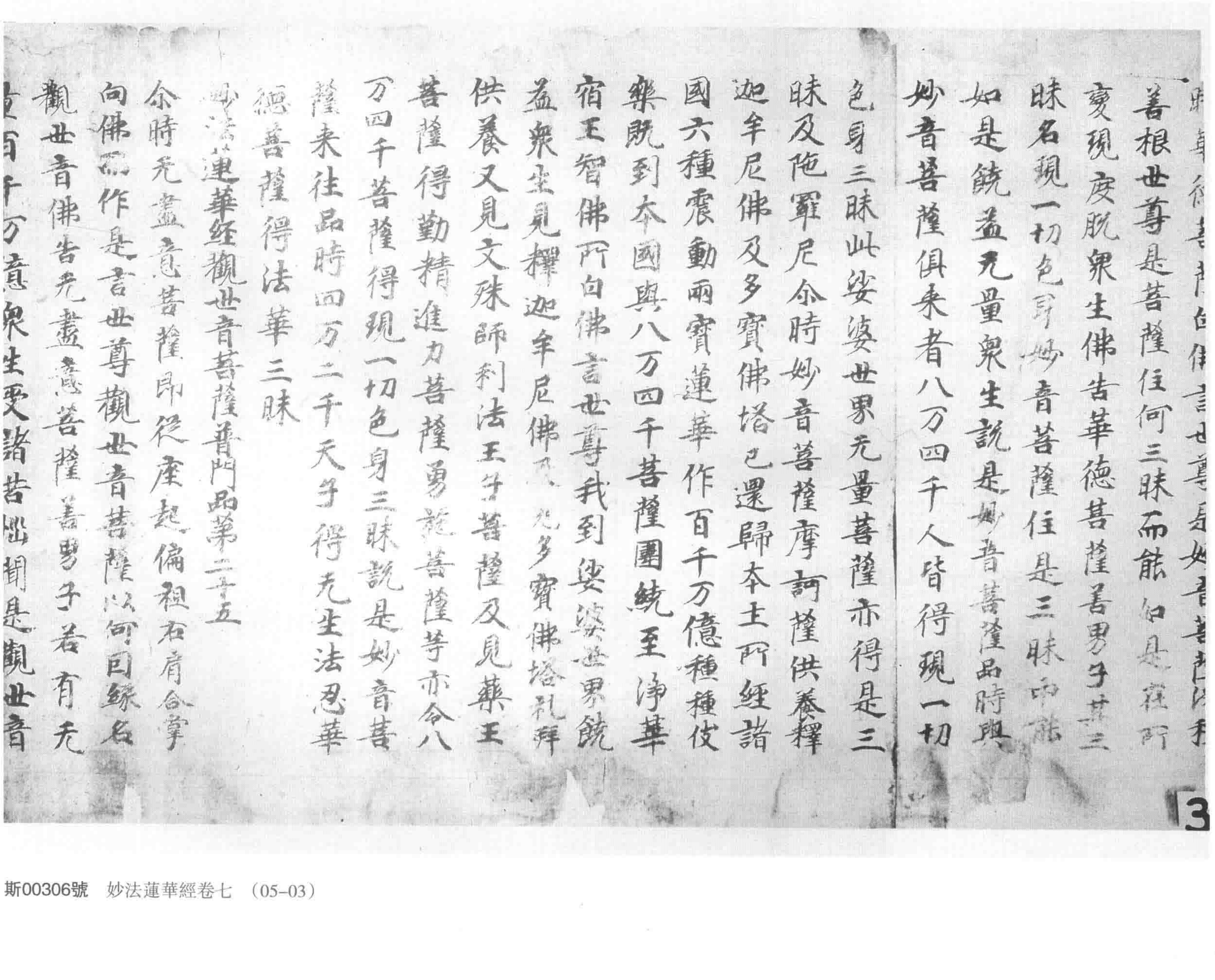
ミ多寶佛且
時多寶佛告妙音言善ミ善
釋迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利菩
故來至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音
菩薩種何善根脩何功德有是神力佛告華
德菩薩過去有佛名雲雷音王多陁阿伽度
阿羅訶三藐三佛陁國名現一切世間劫〃
憙見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以是
因緣果報今生淨華宿王智佛
力華德於汝意云何尒時雲雷音王
音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩
已曾供養親近无諸佛久殖德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處ミ
為諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋
身或現自在天身大自在天身或現天大將
軍身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身
或現諸小王身或現長者身或現居士身或
現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼
優婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或

斯00306號　妙法蓮華經卷七　（05–01）



或現諸小王身或現長者身或現居士身或
現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼
優婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或
現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童
男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是
經諸有地獄餓鬼畜生及難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙
音菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土
為諸衆生說是經典於神通變化智慧无
所損減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令
一切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形
而為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛
形而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形
而為說法應以佛形得度者即現佛形而為
說法如是種種隨所應度而為現形乃至應
以滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩
摩訶薩成就大神通智慧之力其事如是尒
時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種
善根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所
變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三

斯00306號　妙法蓮華經卷七　（05-02）

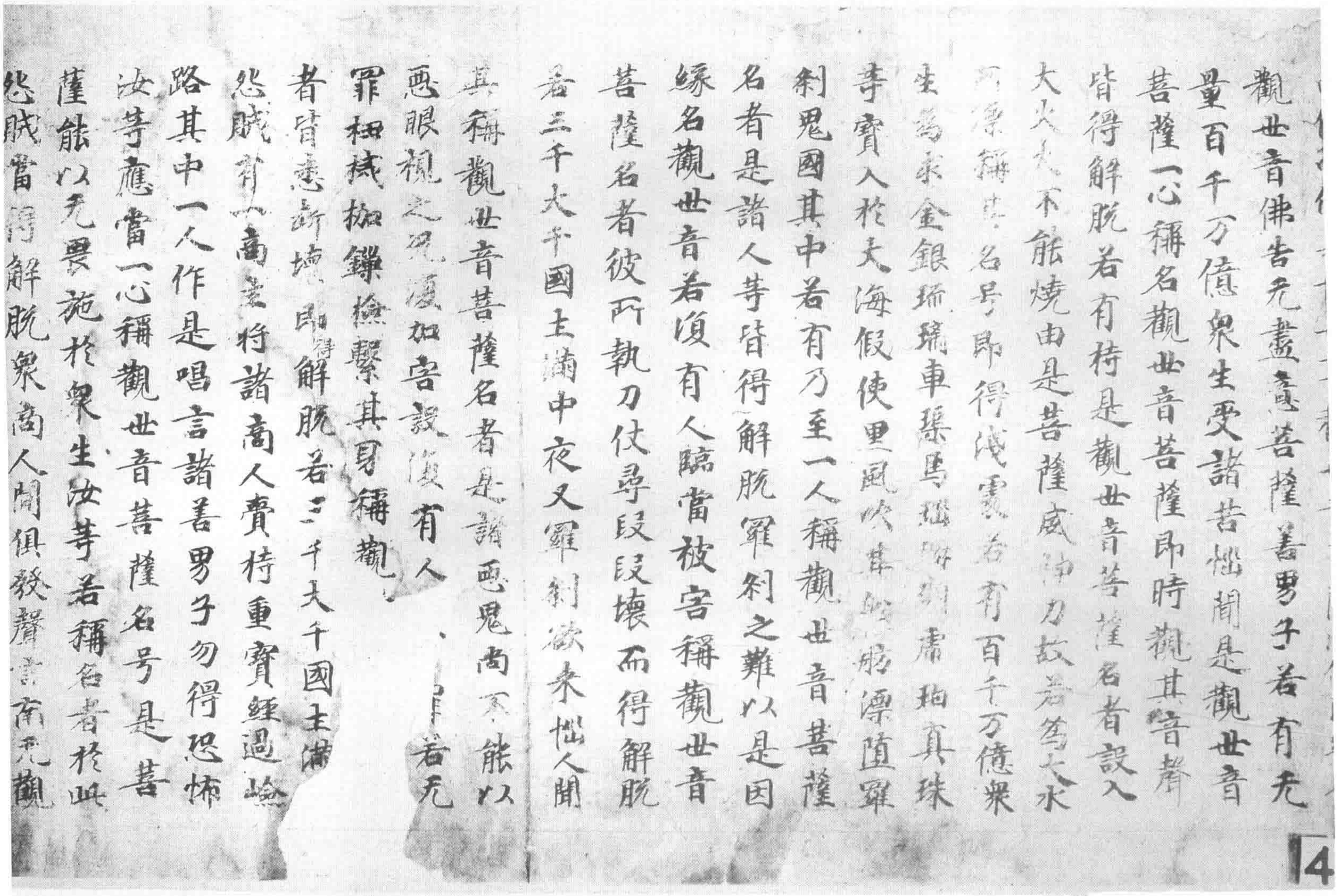


時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種
善根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所
變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三
昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧而能
如是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與
妙音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切
色身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三
昧及陁羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋
迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸
國六種震動雨寶蓮華作百千万億種種伎
樂既到本國與八万四千菩薩圍繞至淨華
宿王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒
益衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜
供養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王
菩薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令八
万四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩
薩來往品時四万二千天子得无生法忍華
德菩薩得法華三昧

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

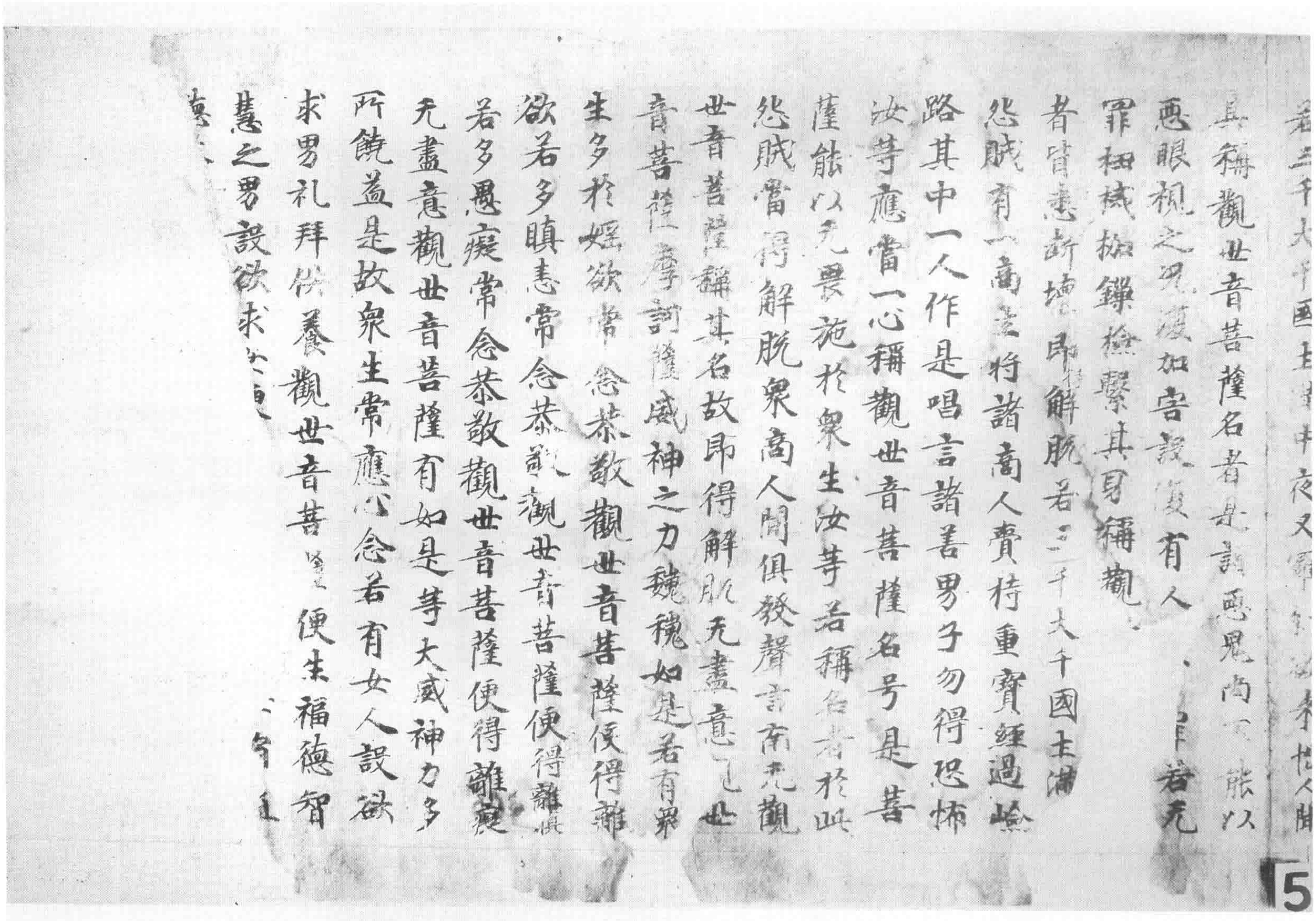
尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌
向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名
觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无
量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音

斯00306號　妙法蓮華經卷七　（05-03）



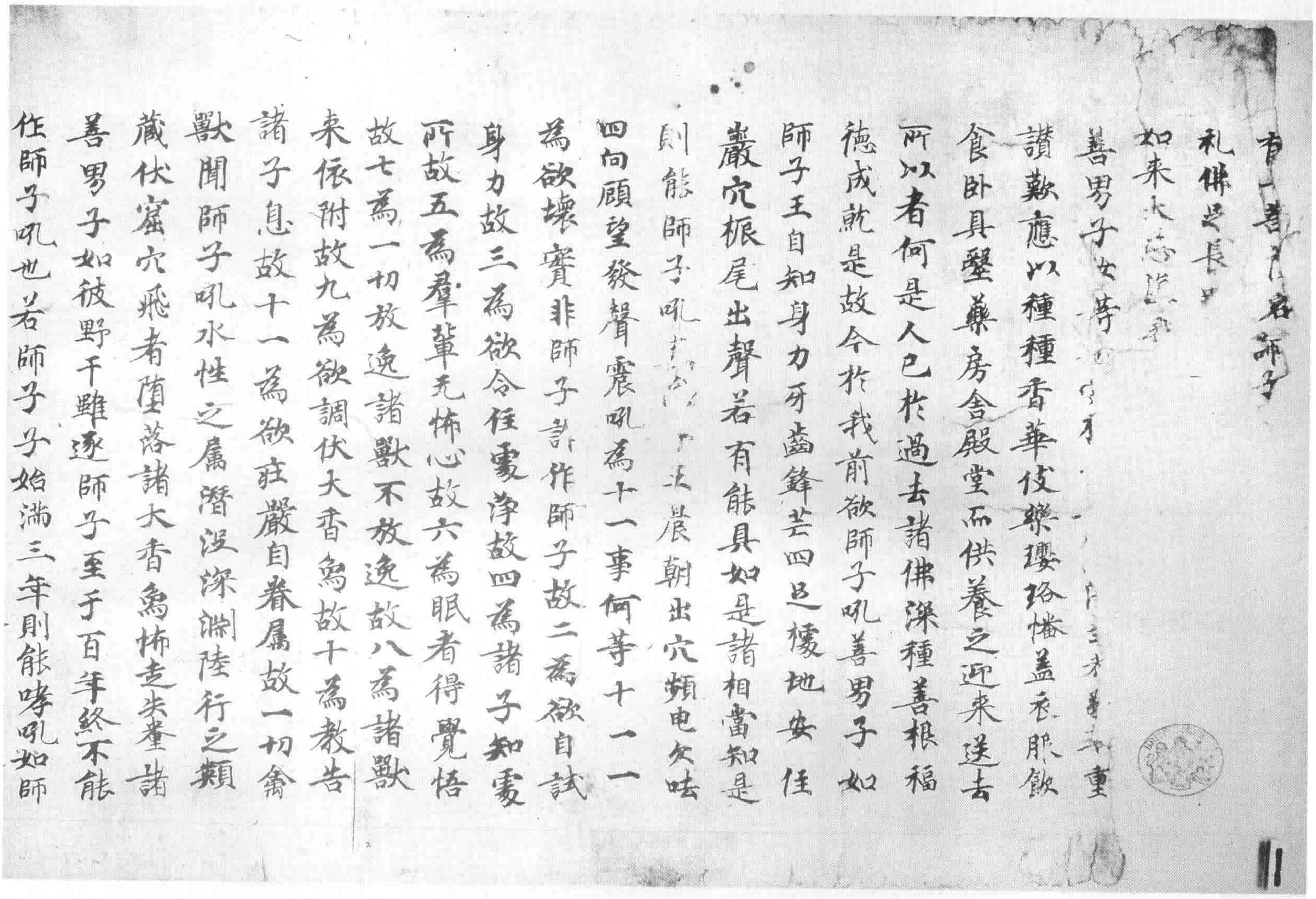
觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无
量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音
菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲
皆得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入
大火火不能燒由是菩薩威神力故若爲大水
所漂稱其名号即得淺處若有百千万億衆
生爲求金銀琉璃車𤦲馬瑙珊瑚虎珀真珠
等寶入於大海假使黑風吹其舩舫漂墮羅
刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩
名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因
緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音
菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫
若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞
其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以
惡眼視之況復加害設復有人　、罪若无
罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀
者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿
怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過嶮
路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖
汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀

斯00306號　妙法蓮華經卷七　（05-04）



若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞
其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以
惡眼視之況復加害設復有人　、罪若无
罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀
者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿
怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過嶮
路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖
汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意乚世
音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋
若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡
无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多
所饒益是故衆生常應心念若有女人設欲
求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女

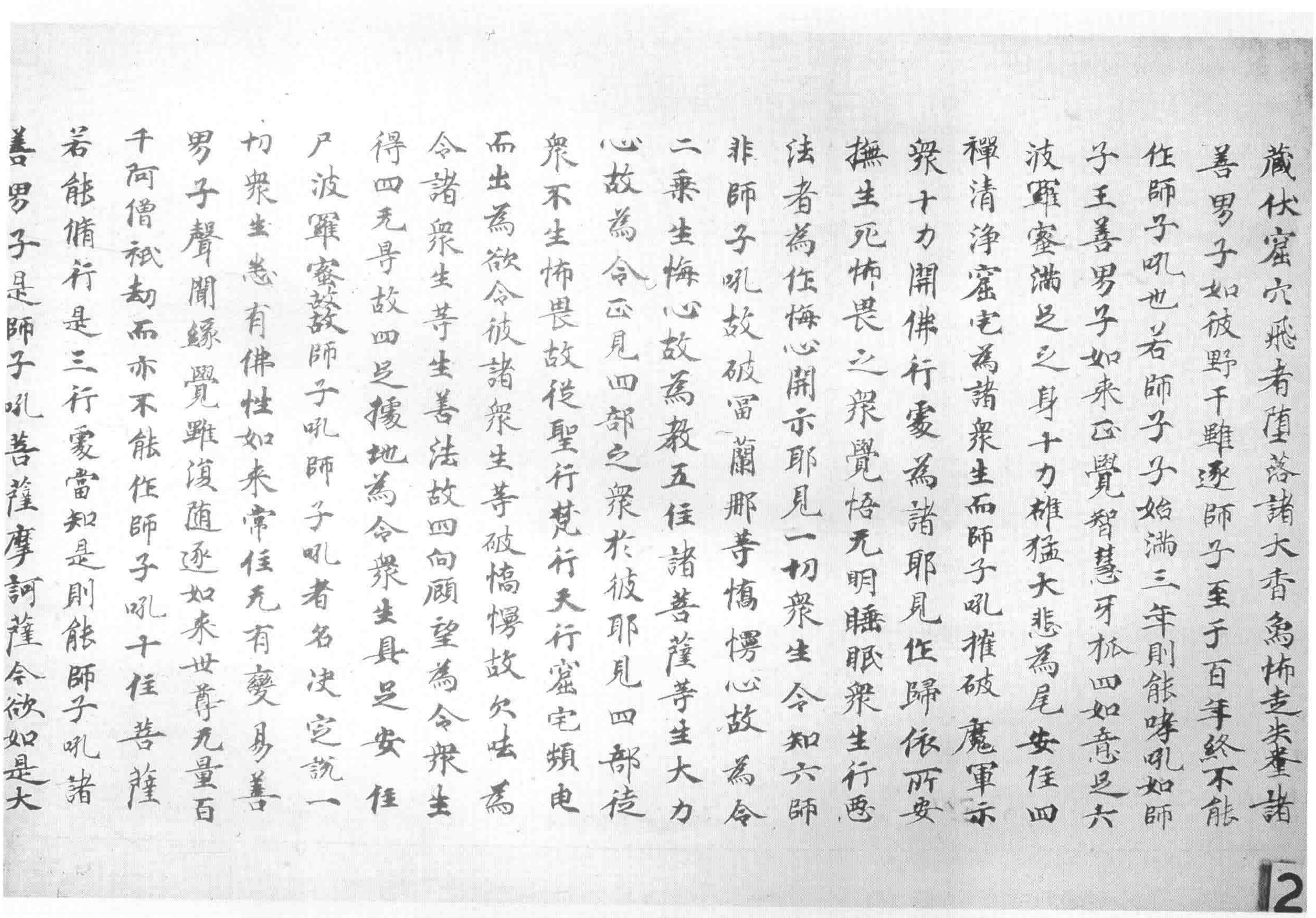
斯00306號　妙法蓮華經卷七　（05-05）



有一菩薩名師子
礼佛足長跪
如來大[illegible]
善男子女等[illegible]重
讚歎應以種種香華伎樂瓔珞幡蓋衣服飲
食臥具醫藥房舍殿堂而供養之迎來送去
所以者何是人已於過去諸佛深種善根福
德成就是故今於我前欲師子吼善男子如
師子王自知身力牙齒鋒芒四足據地安住
巖穴振尾出聲若有能具如是諸相當知是
則能師子吼[illegible]晨朝出穴頻申欠呿
四向顧望發聲震吼為十一事何等十一一
為欲壞實非師子詐作師子故二為欲自試
身力故三為欲令住處淨故四為諸子知處
所故五為羣輩无怖心故六為眠者得覺悟
故七為一切放逸諸獸不放逸故八為諸獸
來依附故九為欲調伏大香象故十為教告
諸子息故十一為欲莊嚴自眷屬故一切禽
獸聞師子吼水性之屬潛沒深淵陸行之類
藏伏窟穴飛者墮落諸大香象怖走失糞諸
善男子如彼野干雖逐師子至于百年終不能
作師子吼也若師子子始滿三年則能哮吼如師

1

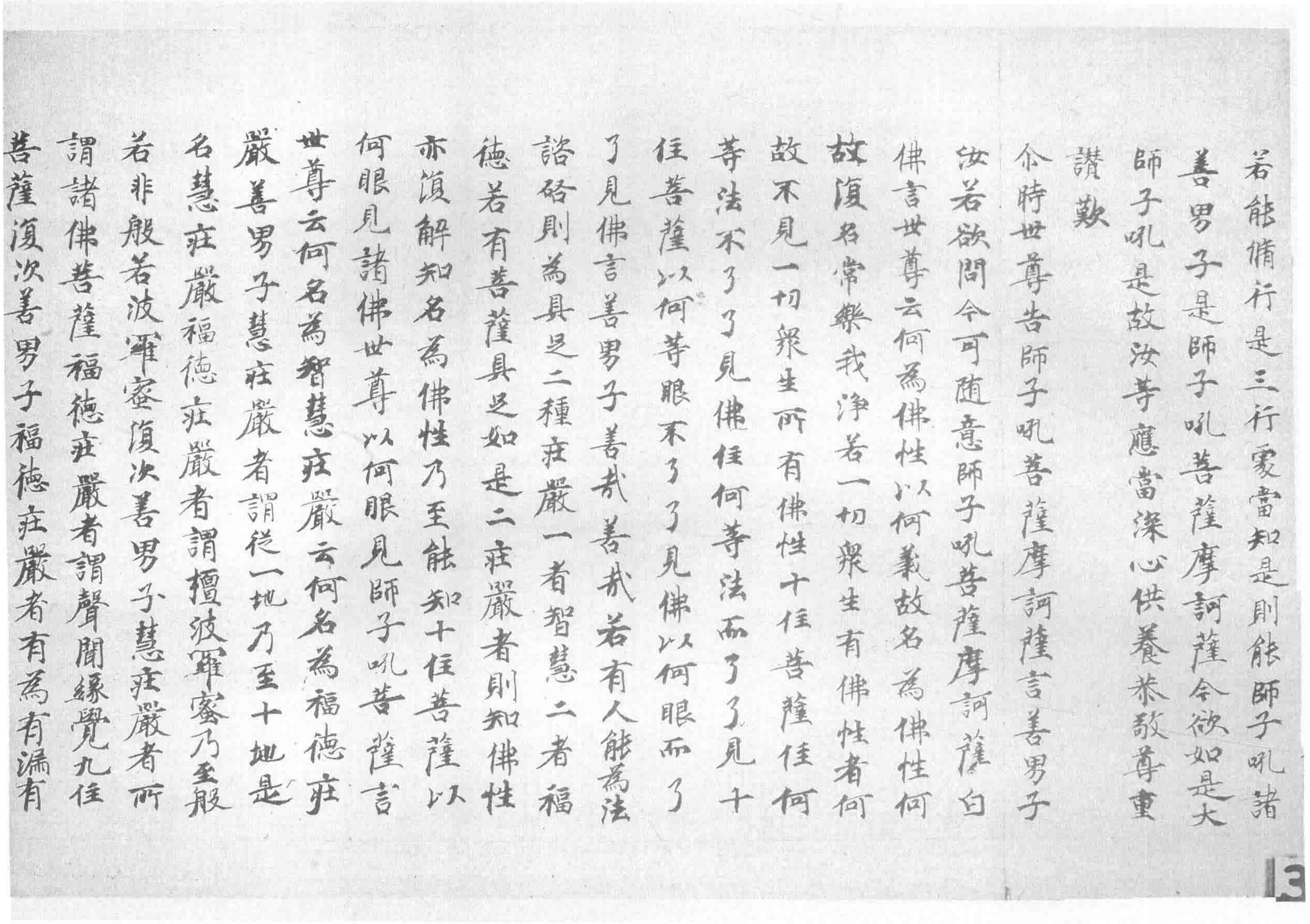
斯00307號　大般涅槃經(北本)卷三七　(24-01)



藏伏窟穴飛者墮落諸大香象怖走失糞諸
善男子如彼野干雖逐師子至于百年終不能
作師子吼也若師子子始滿三年則能哮吼如師
子王善男子如來正覺智慧牙爪四如意足六
波羅蜜滿足之身十力雄猛大悲為尾安住四
禪清淨窟宅為諸衆生而師子吼摧破魔軍示
衆十力開佛行處為諸耶見作歸依所安
撫生死怖畏之衆覺悟无明睡眠衆生行惡
法者為作悔心開示耶見一切衆生令知六師
非師子吼故破富蘭那等憍慢心故為令
二乘生悔心故為教五住諸菩薩等生大力
心故為令正見四部之衆於彼耶見四部徒
衆不生怖畏故從聖行梵行天行窟宅頻申
而出為欲令彼諸衆生等破憍慢故欠呿為
令諸衆生等生善法故四向顧望為令衆生
得四无㝵故四足據地為令衆生具足安住
尸波羅蜜故師子吼師子吼者名決定說一
切衆生悉有佛性如來常住无有變易善
男子聲聞緣覺雖復隨逐如來世尊无量百
千阿僧祇劫而亦不能作師子吼十住菩薩
若能脩行是三行處當知是則能師子吼諸
善男子是師子吼菩薩摩訶薩今欲如是大

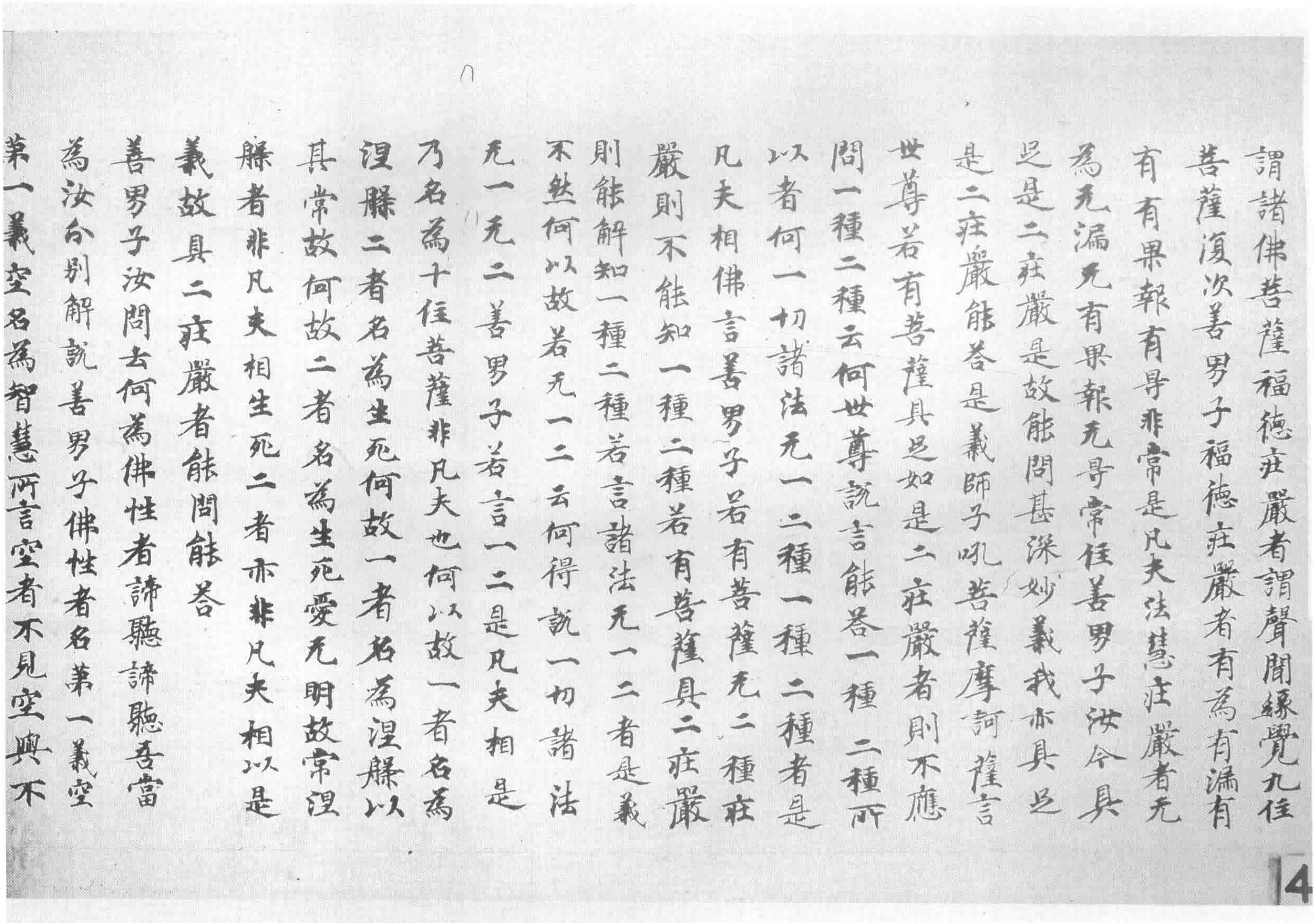
2

斯00307號　大般涅槃經(北本)卷三七　(24-02)



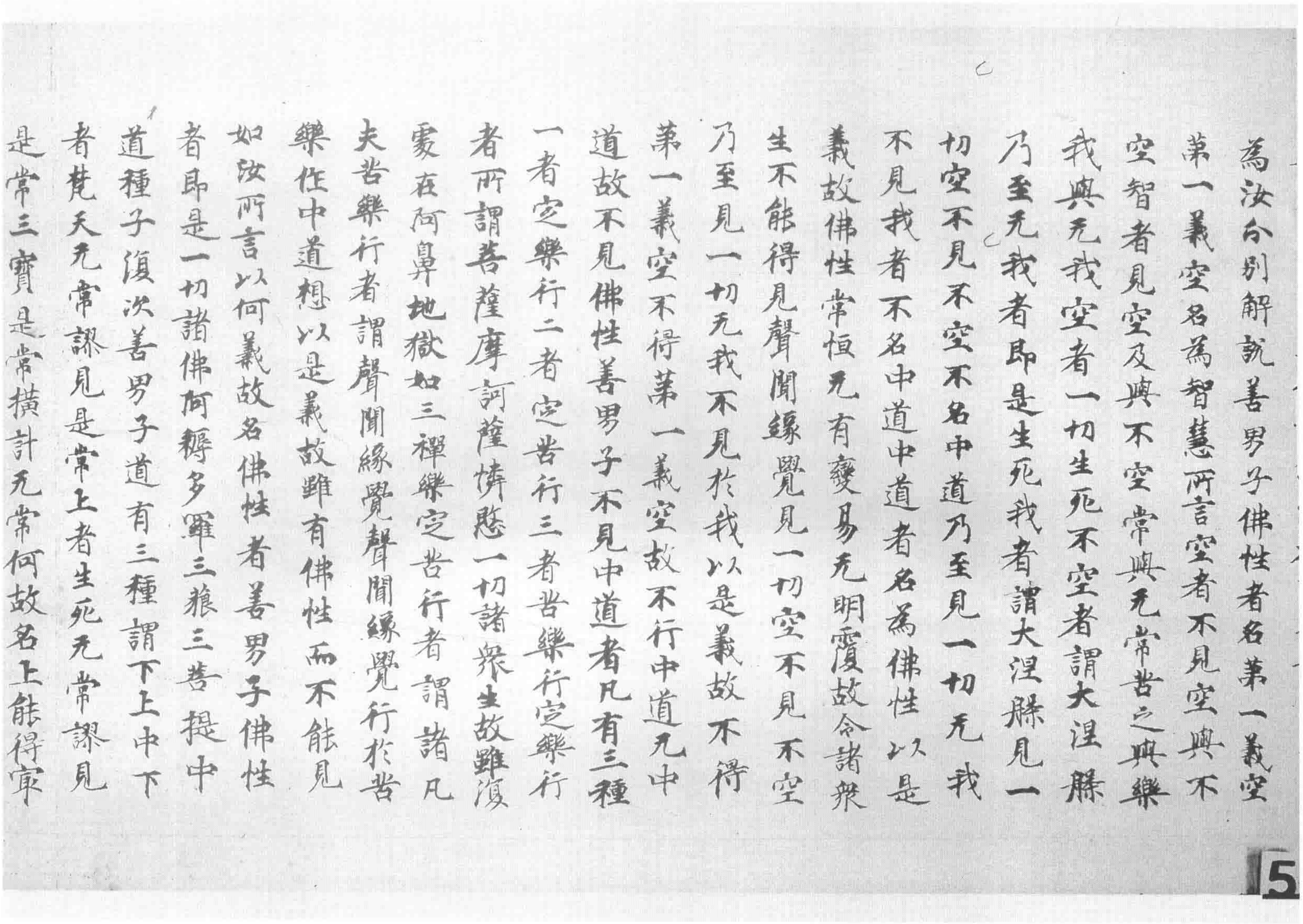
若能備行是三行處當知是則能師子吼諸
善男子是師子吼菩薩摩訶薩今欲如是大
師子吼是故汝等應當深心供養恭敬尊重
讃歎
尒時世尊告師子吼菩薩摩訶薩言善男子
汝若欲問今可隨意師子吼菩薩摩訶薩白
佛言世尊云何為佛性以何義故名為佛性何
故復名常樂我淨若一切衆生有佛性者何
故不見一切衆生所有佛性十住菩薩住何
等法不了了見佛住何等法而了了見十
住菩薩以何等眼不了了見佛以何眼而了
了見佛言善男子善哉善哉若有人能為法
諮啓則為具足二種莊嚴一者智慧二者福
德若有菩薩具足如是二莊嚴者則知佛性
亦復解知名為佛性乃至能知十住菩薩以
何眼見諸佛世尊以何眼見師子吼菩薩言
世尊云何名為智慧莊嚴云何名為福德莊
嚴善男子慧莊嚴者謂從一地乃至十地是
名慧莊嚴福德莊嚴者謂檀波羅蜜乃至般
若非般若波羅蜜復次善男子慧莊嚴者所
謂諸佛菩薩福德莊嚴者謂聲聞緣覺九住
菩薩復次善男子福德莊嚴者有為有漏有

斯00307號　大般涅槃經（北本）卷三七　（24-03）



謂諸佛菩薩福德莊嚴者謂聲聞緣覺九住
菩薩復次善男子福德莊嚴者有為有漏有
有有果報有导非常是凡夫法慧莊嚴者无
為无漏无有果報无导常住善男子汝今具
足是二莊嚴是故能問甚深妙義我亦具足
是二莊嚴能荅是義師子吼菩薩摩訶薩言
世尊若有菩薩具足如是二莊嚴者則不應
問一種二種云何世尊說言能荅一種二種所
以者何一切諸法无一二種一種二種者是
凡夫相佛言善男子若有菩薩无二種莊
嚴則不能知一種二種若有菩薩具二莊嚴
則能解知一種二種若言諸法无一二者是義
不然何以故若无一二云何得說一切諸法
无一无二善男子若言一二是凡夫相是
乃名為十住菩薩非凡夫也何以故一者名為
涅槃二者名為生死何故一者名為涅槃以
其常故何故二者名為生死愛无明故常涅
槃者非凡夫相生死二者亦非凡夫相以是
義故具二莊嚴者能問能荅
善男子汝問云何為佛性者諦聽諦聽吾當
為汝分別解說善男子佛性者名第一義空
第一義空名為智慧所言空者不見空與不

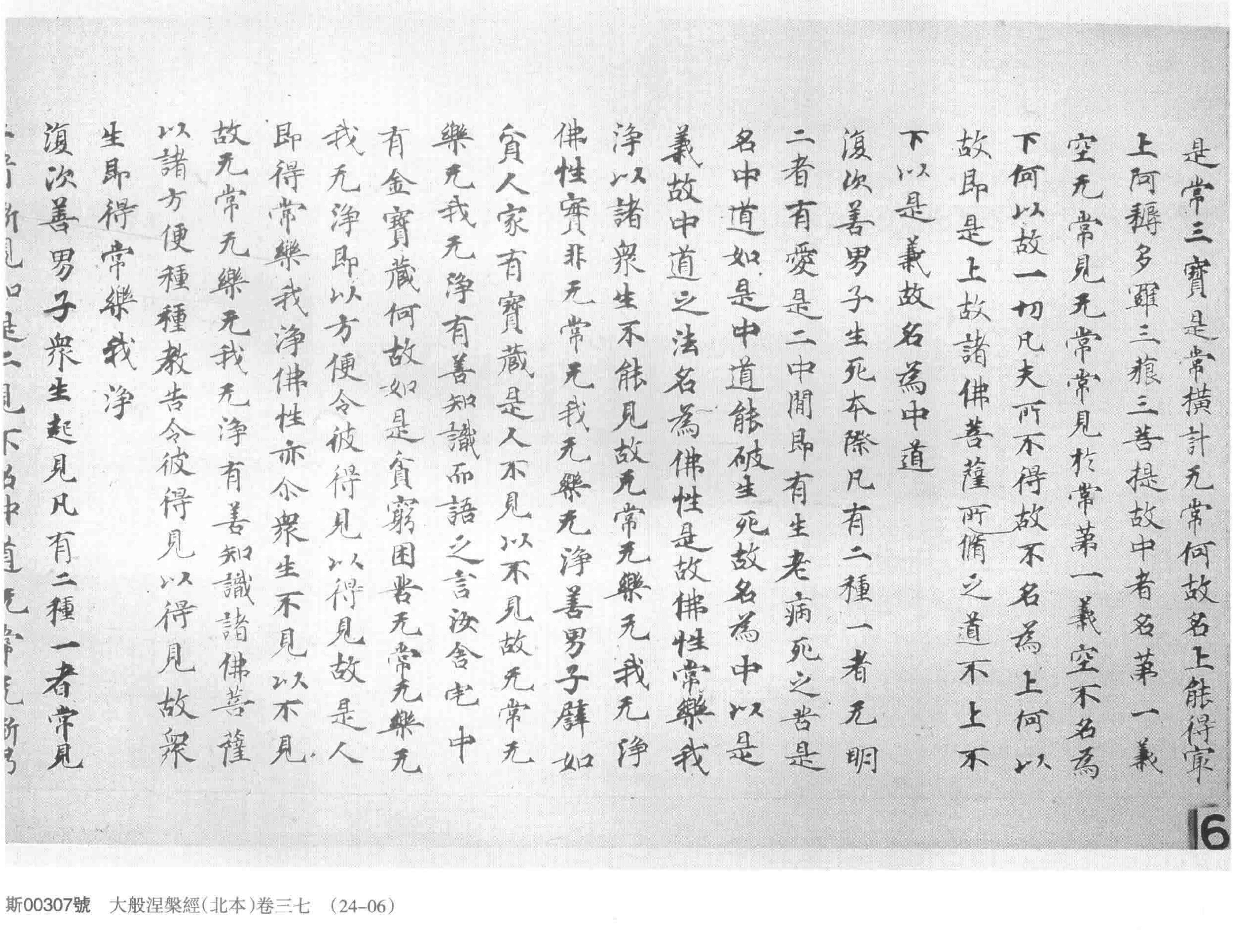
斯00307號　大般涅槃經（北本）卷三七　（24-04）



為汝分別解説善男子佛性者名第一義空
第一義空名為智慧所言空者不見空與不
空智者見空及與不空常與无常苦之與樂
我與无我空者一切生死不空者謂大涅槃
乃至无我者即是生死我者謂大涅槃見一
切空不見不空不名中道乃至見一切无我
不見我者不名中道中道者名為佛性以是
義故佛性常恒无有變易无明覆故令諸衆
生不能得見聲聞緣覺見一切空不見不空
乃至見一切无我不見於我以是義故不得
第一義空不得第一義空故不行中道无中
道故不見佛性善男子不見中道者凡有三種
一者定樂行二者定苦行三者苦樂行定樂行
者所謂菩薩摩訶薩憐愍一切諸衆生故雖復
處在阿鼻地獄如三禪樂定苦行者謂諸凡
夫苦樂行者謂聲聞緣覺行於苦
樂作中道想以是義故雖有佛性而不能見
如汝所言以何義故名佛性者善男子佛性
者即是一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提中
道種子復次善男子道有三種謂下上中下
者梵天无常謬見是常上者生死无常謬見
是常三寶是常横計无常何故名上能得㝡

5

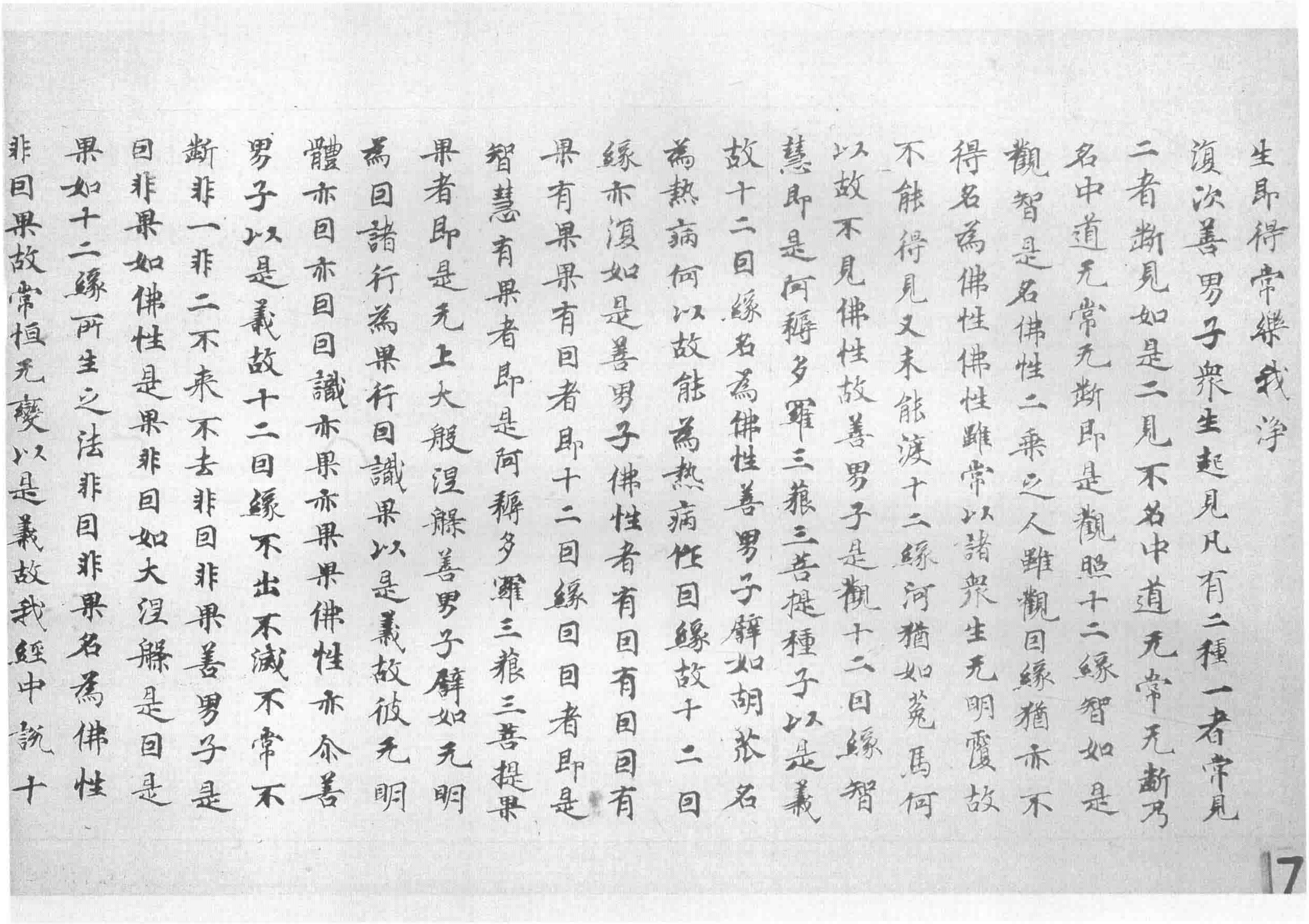
斯00307號　大般涅槃經(北本)卷三七　(24-05)



是常三寶是常横計无常何故名上能得㝡
上阿耨多羅三藐三菩提故中者名第一義
空无常見无常常見於常第一義空不名為
下何以故一切凡夫所不得故不名為上何以
故即是上故諸佛菩薩所脩之道不上不
下以是義故名為中道
復次善男子生死本際凡有二種一者无明
二者有愛是二中間即有生老病死之苦是
名中道如是中道能破生死故名為中以是
義故中道之法名為佛性是故佛性常樂我
淨以諸衆生不能見故无常无樂无我无淨
佛性實非无常无我无樂无淨善男子譬如
貧人家有寶藏是人不見以不見故无常无
樂无我无淨有善知識而語之言汝舍宅中
有金寶藏何故如是貧窮困苦无常无樂无
我无淨即以方便令彼得見以得見故是人
即得常樂我淨佛性亦尒衆生不見以不見
故无常无樂无我无淨有善知識諸佛菩薩
以諸方便種種教告令彼得見以得見故衆
生即得常樂我淨
復次善男子衆生起見凡有二種一者常見
斷見如是二見不名中道无常无斷

6

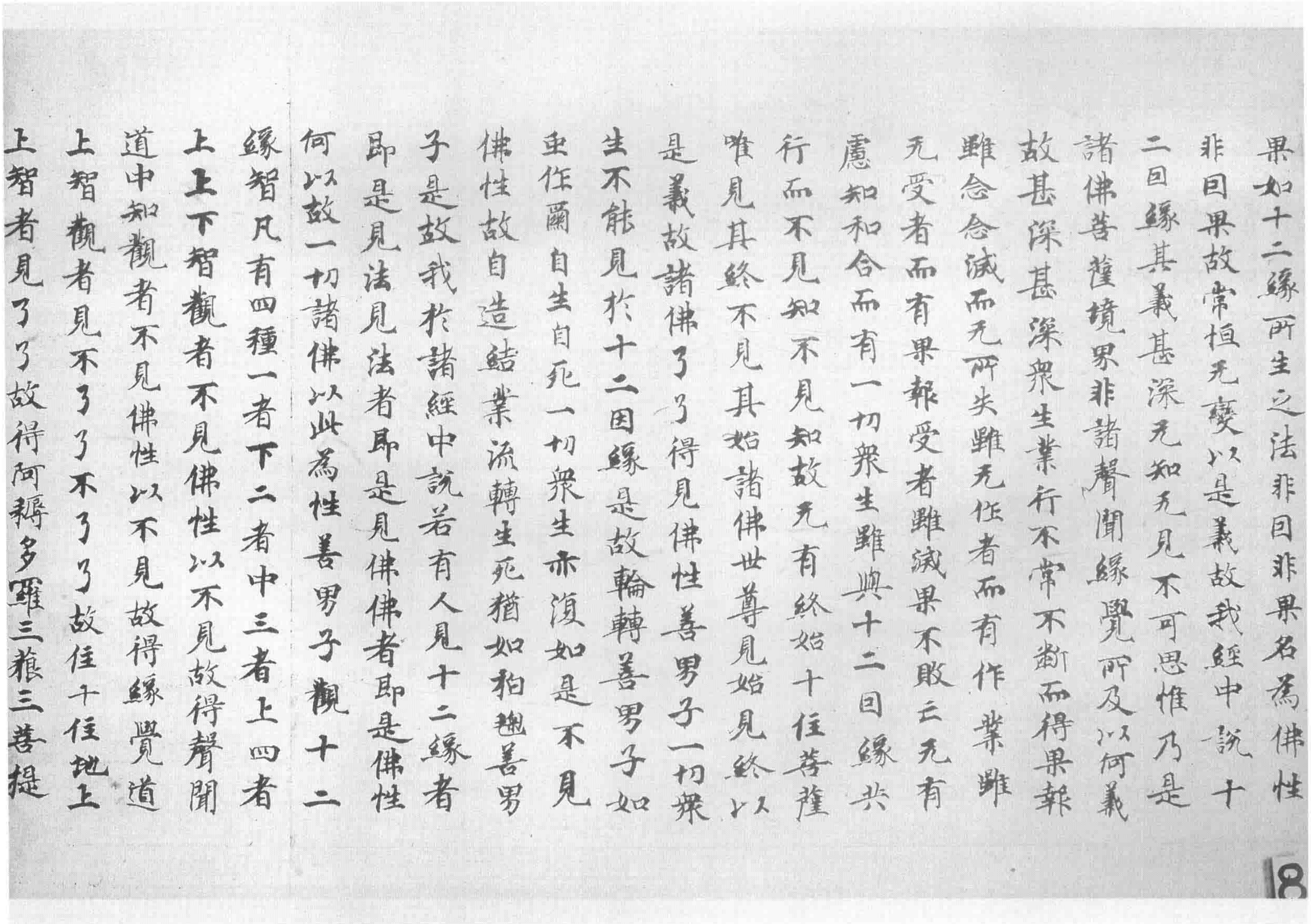
斯00307號　大般涅槃經(北本)卷三七　(24-06)



生即得常樂我淨
復次善男子衆生起見凡有二種一者常見
二者斷見如是二見不名中道无常无斷乃
名中道无常无斷即是觀照十二縁智如是
觀智是名佛性二乘之人雖觀囙縁猶亦不
得名爲佛性佛性雖常以諸衆生无明覆故
不能得見又未能渡十二縁河猶如菟馬何
以故不見佛性故善男子是觀十二囙縁智
慧即是阿耨多羅三藐三菩提種子以是義
故十二囙縁名爲佛性善男子譬如胡苽名
爲熱病何以故能爲熱病作囙縁故十二囙
縁亦復如是善男子佛性者有囙有囙囙有
果有果果有囙者即十二囙縁囙囙者即是
智慧有果者即是阿耨多羅三藐三菩提果
果者即是无上大般涅槃善男子譬如无明
爲囙諸行爲果行囙識果以是義故彼无明
體亦囙亦囙囙識亦果亦果果佛性亦尒善
男子以是義故十二囙縁不出不滅不常不
斷非一非二不來不去非囙非果善男子是
囙非果如佛性是果非囙如大涅槃是囙是
果如十二縁所生之法非囙非果名爲佛性
非囙果故常恒无變以是義故我經中說十

7

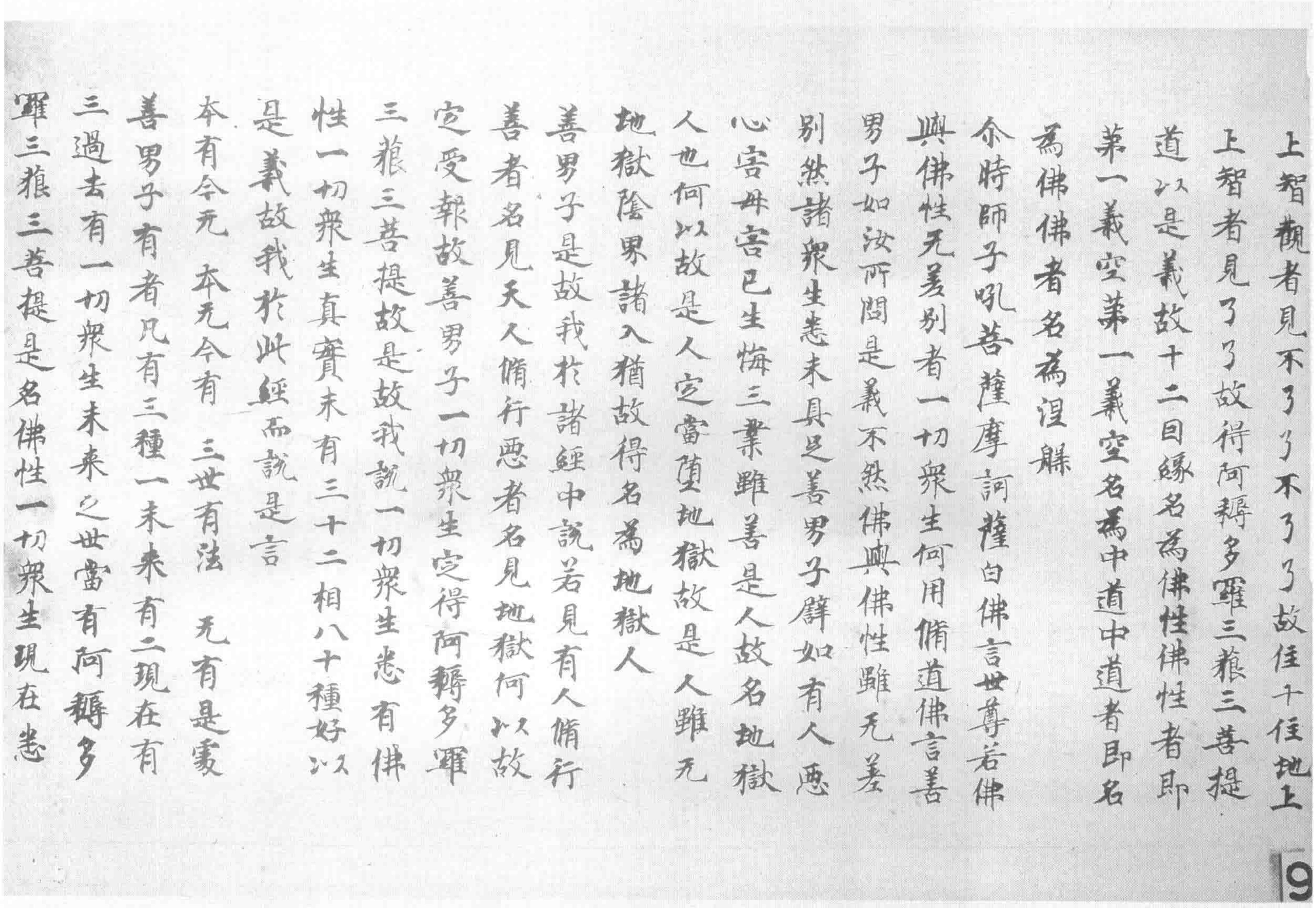
斯00307號　大般涅槃經(北本)卷三七　(24–07)



果如十二縁所生之法非囙非果名爲佛性
非囙果故常恒无變以是義故我經中說十
二囙縁其義甚深无知无見不可思惟乃是
諸佛菩薩境界非諸聲聞縁覺所及以何義
故甚深甚深衆生業行不常不斷而得果報
雖念念滅而无所失雖无作者而有作業雖
无受者而有果報受者雖滅果不敗亡无有
慮知和合而有一切衆生雖與十二囙縁共
行而不見知不見知故无有終始十住菩薩
唯見其終不見其始諸佛世尊見始見終以
是義故諸佛了了得見佛性善男子一切衆
生不能見於十二因縁是故輪轉善男子如
蚕作繭自生自死一切衆生亦復如是不見
佛性故自造結業流轉生死猶如拍毱善男
子是故我於諸經中說若有人見十二縁者
即是見法見法者即是見佛佛者即是佛性
何以故一切諸佛以此爲性善男子觀十二
縁智凡有四種一者下二者中三者上四者
上上下智觀者不見佛性以不見故得聲聞
道中知觀者不見佛性以不見故得縁覺道
上智觀者見不了了不了了故住十住地上
上智者見了了故得阿耨多羅三藐三菩提

8

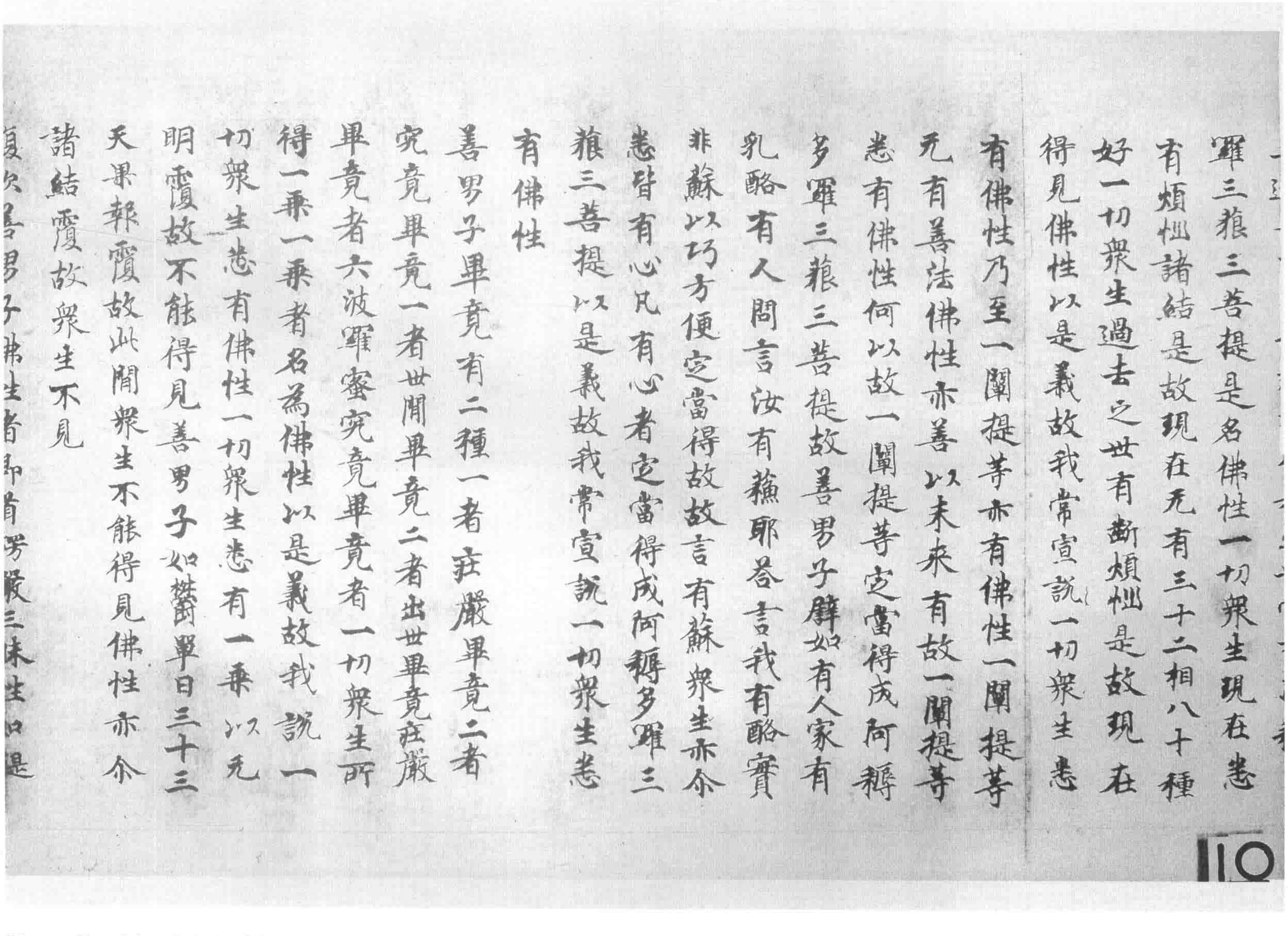
斯00307號　大般涅槃經(北本)卷三七　(24–08)



上智觀者見不了了不了了故住十住地上
上智者見了了故得阿耨多羅三藐三菩提
道以是義故十二因緣名爲佛性佛性者即
第一義空第一義空名爲中道中道者即名
爲佛佛者名爲涅槃

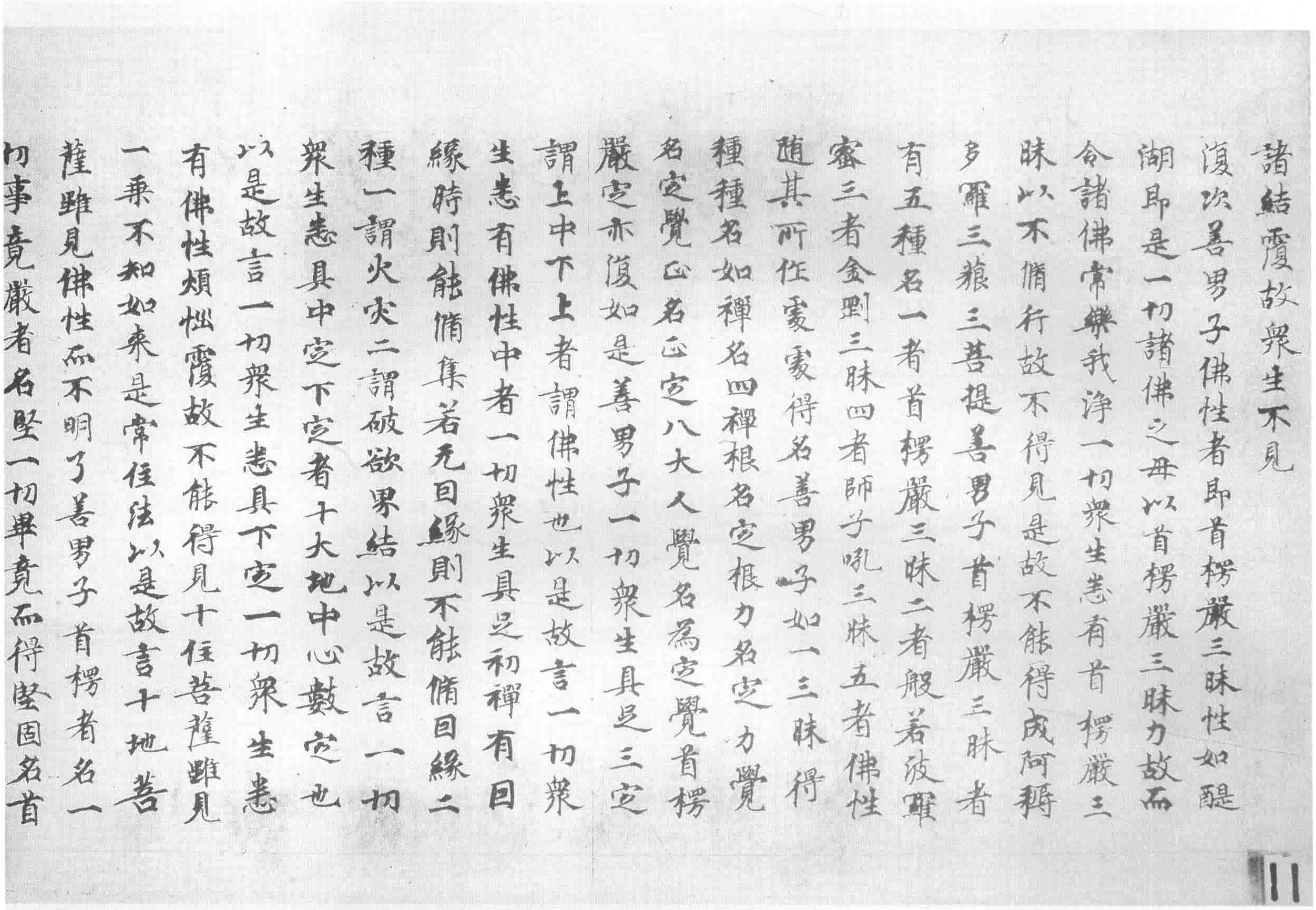
尒時師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊若佛
與佛性无差別者一切衆生何用脩道佛言善
男子如汝所問是義不然佛與佛性雖无差
別然諸衆生悉未具足善男子譬如有人惡
心害母害已生悔三業雖善是人故名地獄
人也何以故是人定當墮地獄故是人雖无
地獄陰界諸入猶故得名爲地獄人
善男子是故我扵諸經中說若見有人脩行
善者名見天人脩行惡者名見地獄何以故
定受報故善男子一切衆生定得阿耨多羅
三藐三菩提故是故我說一切衆生悉有佛
性一切衆生真實未有三十二相八十種好以
是義故我扵此經而說是言
本有今无　本无今有　三世有法　无有是處
善男子有者凡有三種一未來有二現在有
三過去有一切衆生未來之世當有阿耨多
羅三藐三菩提是名佛性一切衆生現在悉

斯00307號　大般涅槃經(北本)卷三七　(24-09)



羅三藐三菩提是名佛性一切衆生現在悉
有煩惱諸結是故現在无有三十二相八十種
好一切衆生過去之世有斷煩惱是故現在
得見佛性以是義故我常宣說一切衆生悉
有佛性乃至一闡提等亦有佛性一闡提等
无有善法佛性亦善以未來有故一闡提等
悉有佛性何以故一闡提等定當得成阿耨
多羅三藐三菩提故善男子譬如有人家有
乳酪有人問言汝有蘇耶荅言我有酪實
非蘇以巧方便定當得故故言有蘇衆生亦尒
悉皆有心凡有心者定當得成阿耨多羅三
藐三菩提以是義故我常宣說一切衆生悉
有佛性
善男子畢竟有二種一者莊嚴畢竟二者
究竟畢竟一者世間畢竟二者出世畢竟莊嚴
畢竟者六波羅蜜究竟畢竟者一切衆生所
得一乘一乘者名爲佛性以是義故我說一
切衆生悉有佛性一切衆生悉有一乘以无
明覆故不能得見善男子如欝單曰三十三
天果報覆故此間衆生不能得見佛性亦尒
諸結覆故衆生不見
復次善男子佛性者即首楞嚴三昧性如醍

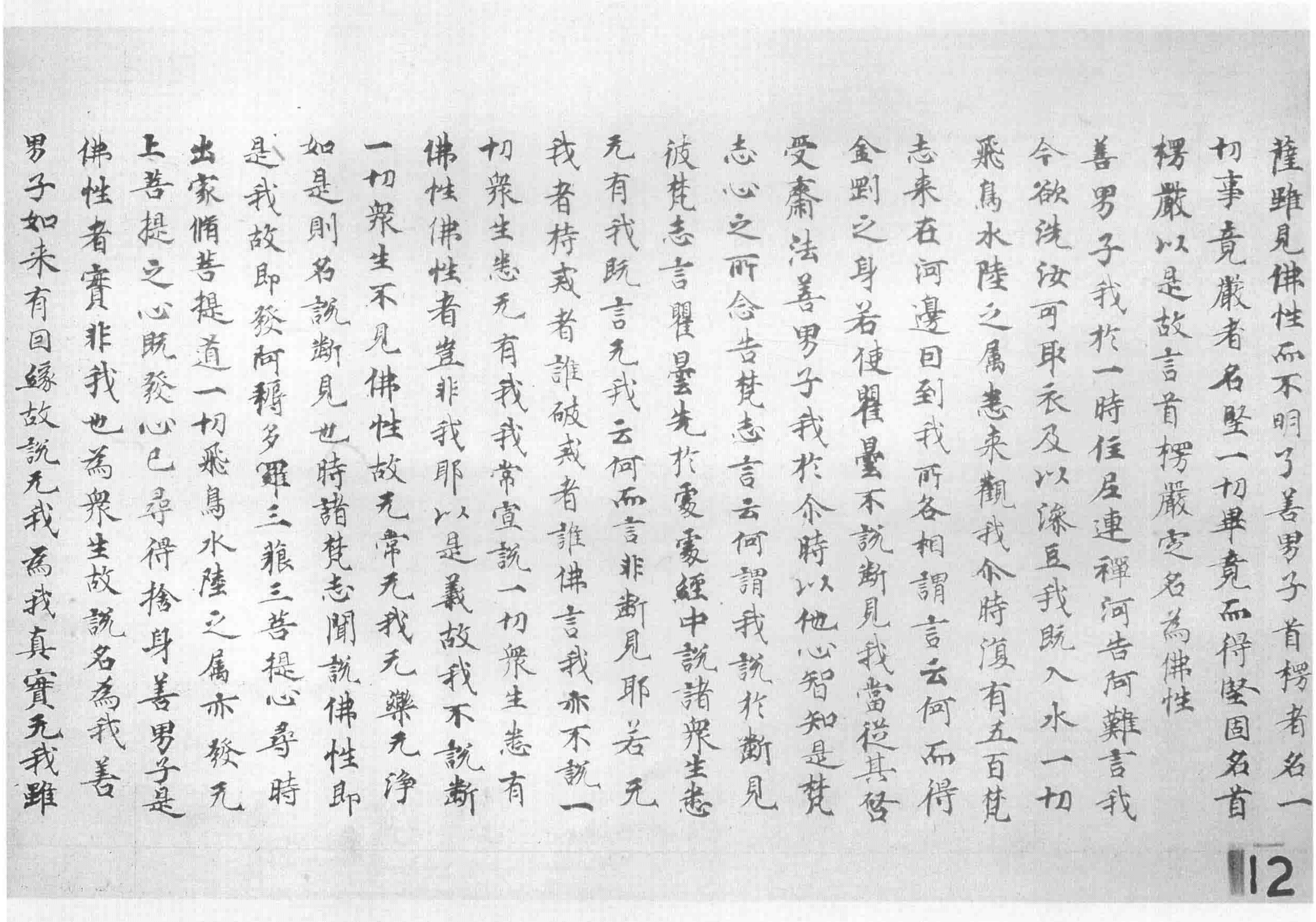
斯00307號　大般涅槃經(北本)卷三七　(24-10)



諸結覆故衆生不見
復次善男子佛性者即首楞嚴三昧性如醍
醐即是一切諸佛之母以首楞嚴三昧力故而
令諸佛常樂我淨一切衆生悉有首楞嚴三
昧以不脩行故不得見是故不能得成阿耨
多羅三藐三菩提善男子首楞嚴三昧者
有五種名一者首楞嚴三昧二者般若波羅
蜜三者金剛三昧四者師子吼三昧五者佛性
隨其所作處處得名善男子如一三昧得
種種名如禪名四禪根名定根力名定力覺
名定覺正名正定八大人覺名為定覺首楞
嚴定亦復如是善男子一切衆生具足三定
謂上中下上者謂佛性也以是故言一切衆
生悉有佛性中者一切衆生具足初禪有因
緣時則能脩集若无因緣則不能脩因緣二
種一謂火灾二謂破欲界結以是故言一切
衆生悉具中定下定者十大地中心數定也
以是故言一切衆生悉具下定一切衆生悉
有佛性煩惱覆故不能得見十住菩薩雖見
一乘不知如來是常住法以是故言十地菩
薩雖見佛性而不明了善男子首楞者名一
切事竟嚴者名堅一切畢竟而得堅固名首

11

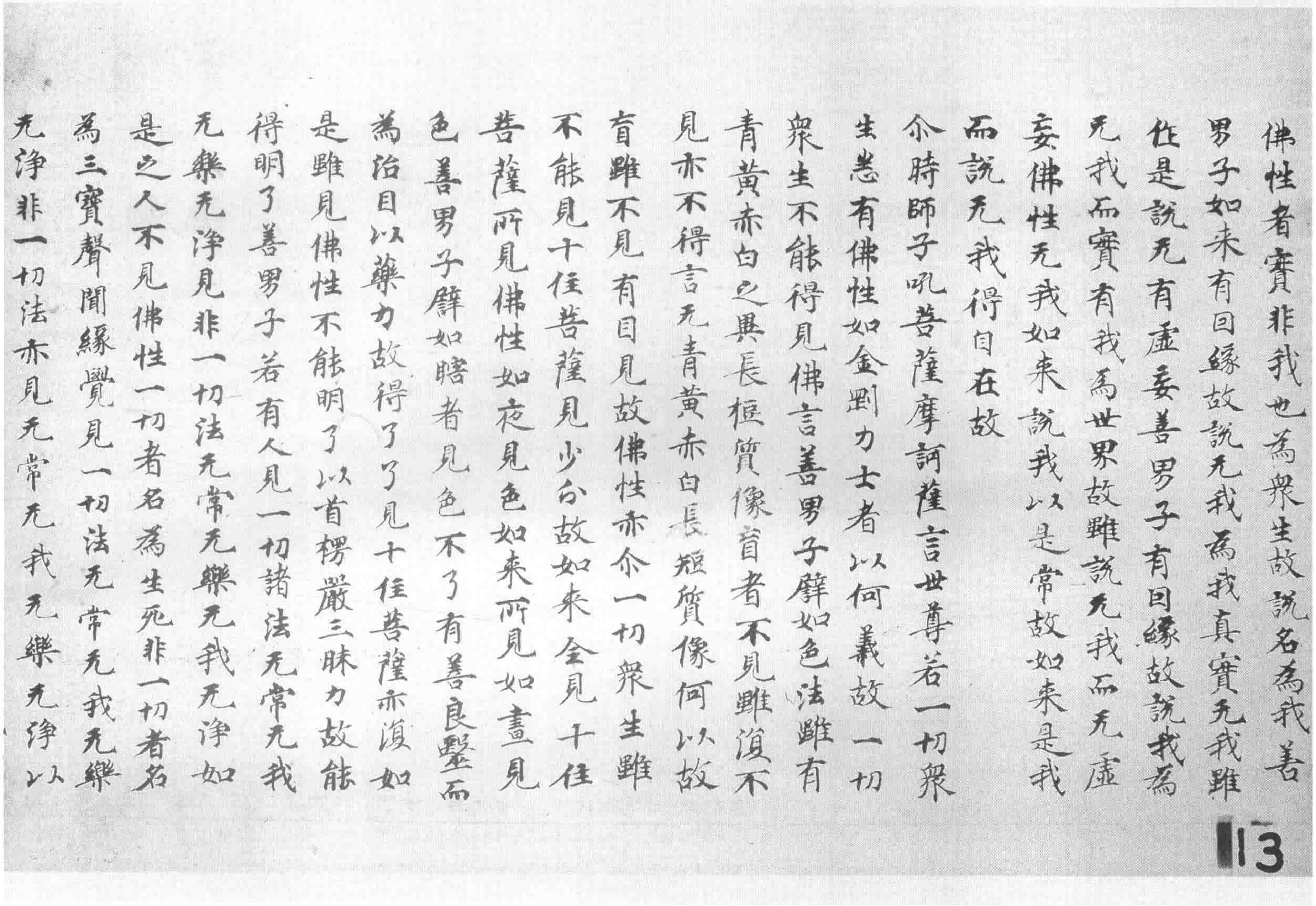
斯00307號　大般涅槃經(北本)卷三七　(24–11)



薩雖見佛性而不明了善男子首楞者名一
切事竟嚴者名堅一切畢竟而得堅固名首
楞嚴以是故言首楞嚴定名為佛性
善男子我於一時住尼連禪河告阿難言我
今欲洗汝可取衣及以澡豆我既入水一切
飛鳥水陸之屬悉來觀我尒時復有五百梵
志來在河邊因到我所各相謂言云何而得
金剛之身若使瞿曇不說斷見我當從其啓
受齋法善男子我於尒時以他心智知是梵
志心之所念告梵志言云何謂我說於斷見
彼梵志言瞿曇先於處處經中說諸衆生悉
无有我既言无我云何而言非斷見耶若无
我者持戒者誰破戒者誰佛言我亦不說一
切衆生悉无有我我常宣說一切衆生悉有
佛性佛性者豈非我耶以是義故我不說斷
一切衆生不見佛性故无常无我无樂无淨
如是則名說斷見也時諸梵志聞說佛性即
是我故即發阿耨多羅三藐三菩提心尋時
出家脩菩提道一切飛鳥水陸之屬亦發无
上菩提之心既發心已尋得捨身善男子是
佛性者實非我也為衆生故說名為我善
男子如來有因緣故說无我為我真實无我雖

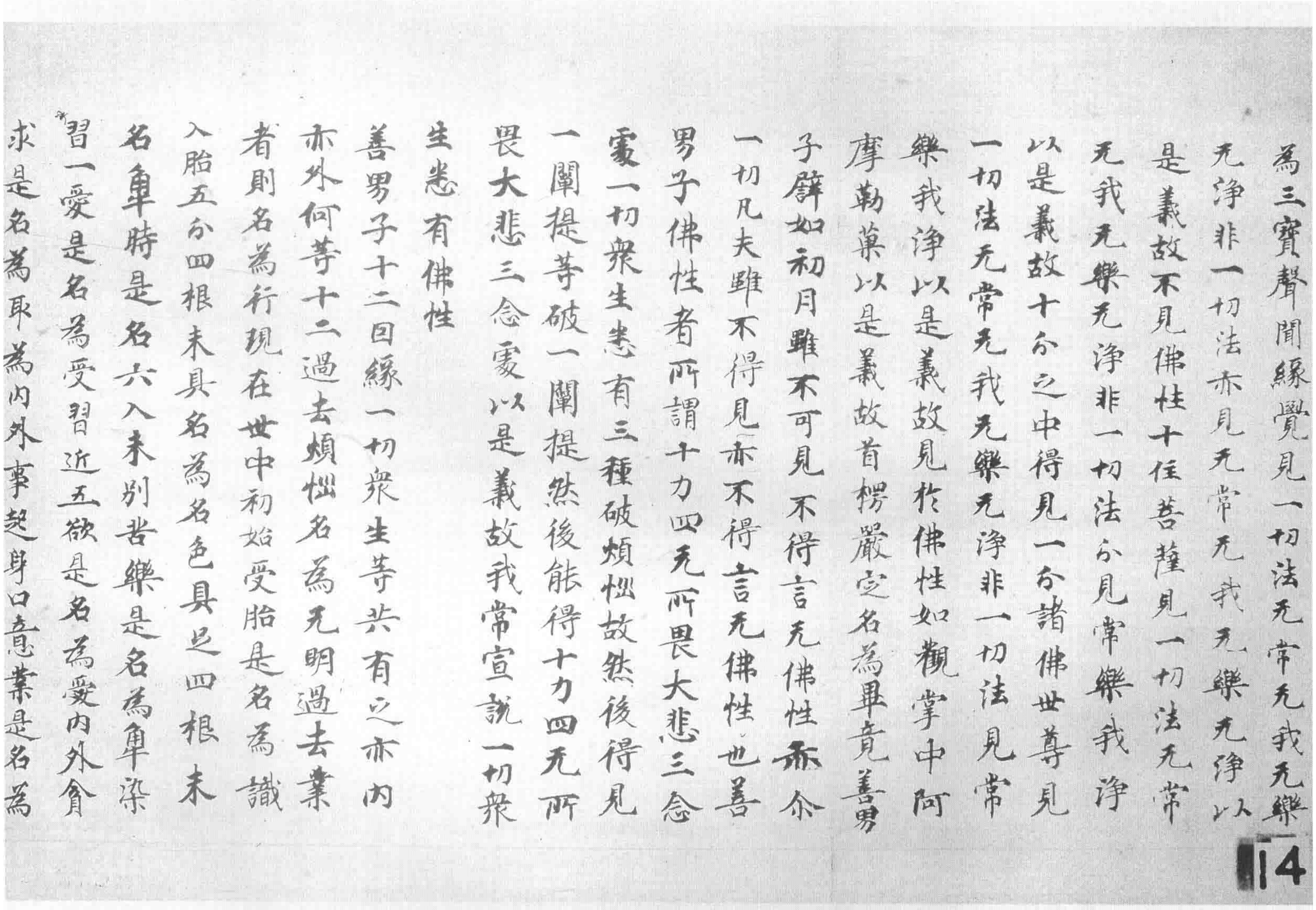
12

斯00307號　大般涅槃經(北本)卷三七　(24–12)



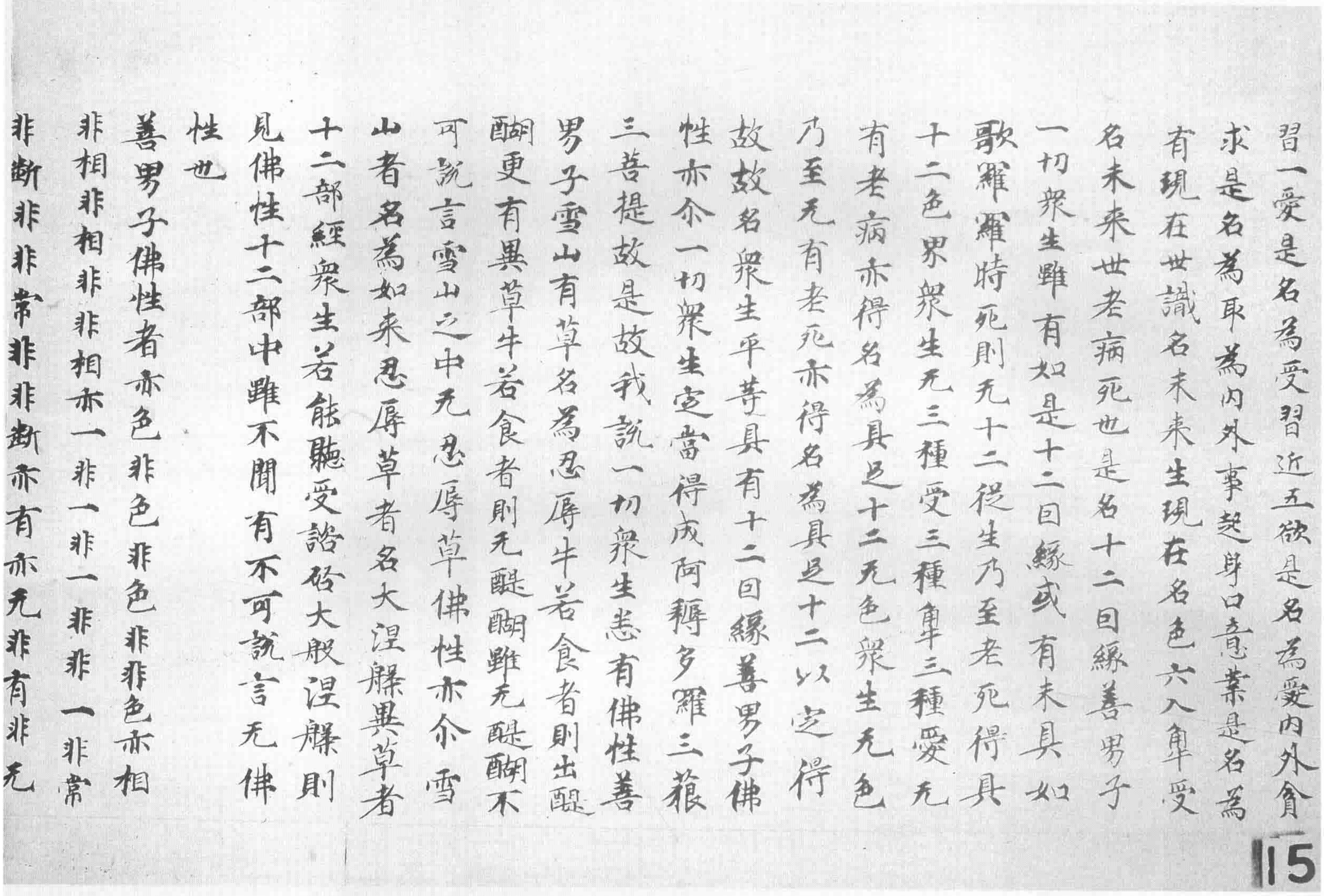
佛性者實非我也為衆生故說名為我善
男子如来有因緣故說无我為我真實无我雖
作是說无有虚妄善男子有因緣故說我為
无我而實有我為世界故雖說无我而无虚
妄佛性无我如来說我以是常故如来是我
而說无我得自在故
尒時師子吼菩薩摩訶薩言世尊若一切衆
生悉有佛性如金剛力士者以何義故一切
衆生不能得見佛言善男子譬如色法雖有
青黄赤白之異長短質像盲者不見雖復不
見亦不得言无青黄赤白長短質像何以故
盲雖不見有目見故佛性亦尒一切衆生雖
不能見十住菩薩見少分故如来全見十住
菩薩所見佛性如夜見色如来所見如晝見
色善男子譬如瞎者見色不了有善良醫而
為治目以藥力故得了了見十住菩薩亦復如
是雖見佛性不能明了以首楞嚴三昧力故能
得明了善男子若有人見一切諸法无常无我
无樂无淨見非一切法无常无樂无我无淨如
是之人不見佛性一切者名為生死非一切者名
為三寶聲聞緣覺見一切法无常无我无樂
无淨非一切法亦見无常无我无樂无淨以

斯00307號　大般涅槃經(北本)卷三七　(24-13)



為三寶聲聞緣覺見一切法无常无我无樂
无淨非一切法亦見无常无我无樂无淨以
是義故不見佛性十住菩薩見一切法无常
无我无樂无淨非一切法分見常樂我淨
以是義故十分之中得見一分諸佛世尊見
一切法无常无我无樂无淨非一切法見常
樂我淨以是義故見於佛性如觀掌中阿
摩勒菓以是義故首楞嚴定名為畢竟善男
子譬如初月雖不可見不得言无佛性亦尒
一切凡夫雖不得見亦不得言无佛性也善
男子佛性者所謂十力四无所畏大悲三念
處一切衆生悉有三種破煩惱故然後得見
一闡提等破一闡提然後能得十力四无所
畏大悲三念處以是義故我常宣說一切衆
生悉有佛性
善男子十二因緣一切衆生等共有之亦內
亦外何等十二過去煩惱名為无明過去業
者則名為行現在世中初始受胎是名為識
入胎五分四根未具名為名色具足四根未
名觸時是名六入未別苦樂是名為觸染
習一愛是名為受習近五欲是名為愛內外貪
求是名為取為內外事起身口意業是名為

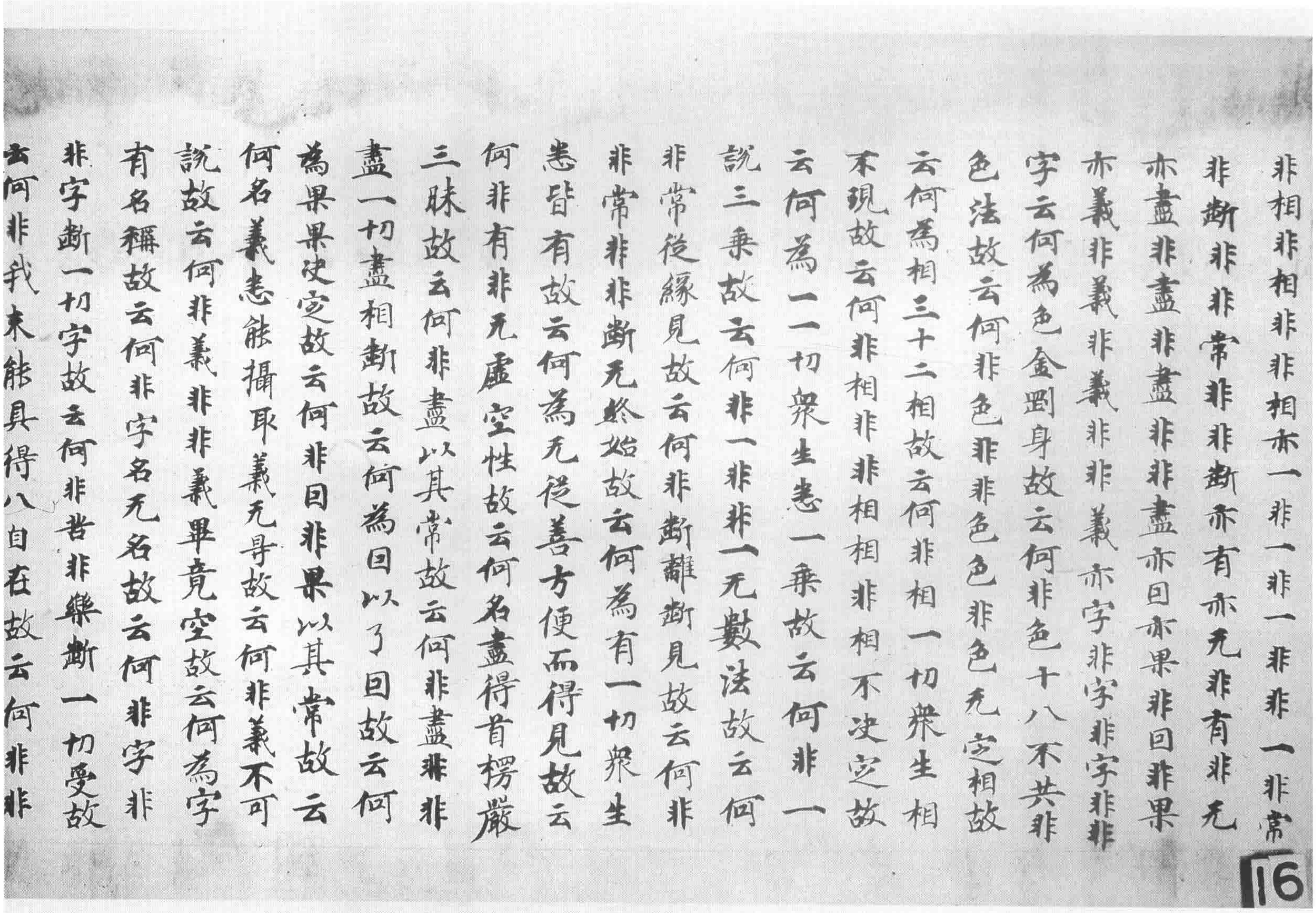
斯00307號　大般涅槃經(北本)卷三七　(24-14)



習一愛是名爲受習近五欲是名爲愛內外貪求是名爲取爲內外事起身口意業是名爲有現在世識名未來生現在名色六入觸受名未來世老病死也是名十二因緣善男子一切衆生雖有如是十二因緣或有未具如歌羅邏時死則无十二從生乃至老死得具十二色界衆生无三種受三種觸三種愛无有老病亦得名爲具足十二无色衆生无色乃至无有老死亦得名爲具足十二以定得故故名衆生平等具有十二因緣善男子佛性亦尒一切衆生定當得成阿耨多羅三藐三菩提故是故我說一切衆生悉有佛性善男子雪山有草名爲忍辱牛若食者則出醍醐更有異草牛若食者則无醍醐雖无醍醐不可說言雪山之中无忍辱草佛性亦尒雪山者名爲如來忍辱草者名大涅槃異草者十二部經衆生若能聽受諮啓大般涅槃則見佛性十二部中雖不聞有不可說言无佛性也

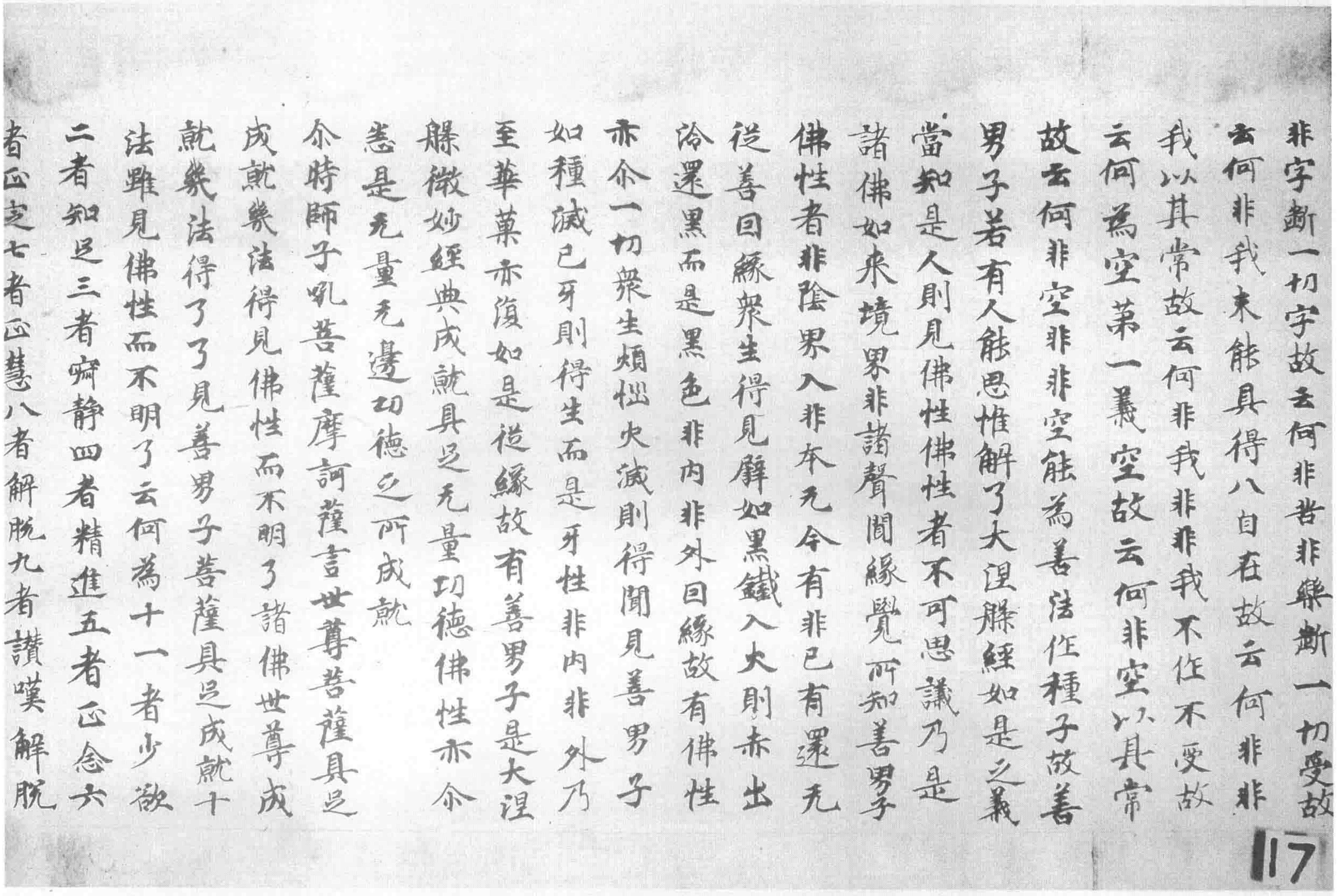
善男子佛性者亦色非色非色非非色亦相非相非相非非相亦一非一非一非非一非常非斷非非常非非斷亦有亦无非有非无

斯00307號　大般涅槃經（北本）卷三七　（24–15）



非相非相非非相亦一非一非一非非一非常非斷非非常非非斷亦有亦无非有非无亦盡非盡非盡非非盡亦因亦果非因非果亦義非義非義非非義亦字非字非字非非字云何爲色金剛身故云何非色十八不共非色法故云何非非色色非色无定相故云何爲相三十二相故云何非相一切衆生相不現故云何非相非非相相非相不決定故云何爲一一切衆生悉一乘故云何非一說三乘故云何非一非非一无數法故云何非常從緣見故云何非斷離斷見故云何非非常非非斷无終始故云何爲有一切衆生悉皆有故云何爲无從善方便而得見故云何非有非无虛空性故云何名盡得首楞嚴三昧故云何非盡以其常故云何非盡非非盡一切盡相斷故云何爲因以了因故云何爲果果決定故云何非因非果以其常故云何名義悉能攝取義无㝵故云何非義不可說故云何非義非非義畢竟空故云何爲字有名稱故云何非字名无名故云何非字非非字斷一切字故云何非苦非樂斷一切受故云何非我未能具得八自在故云何非非

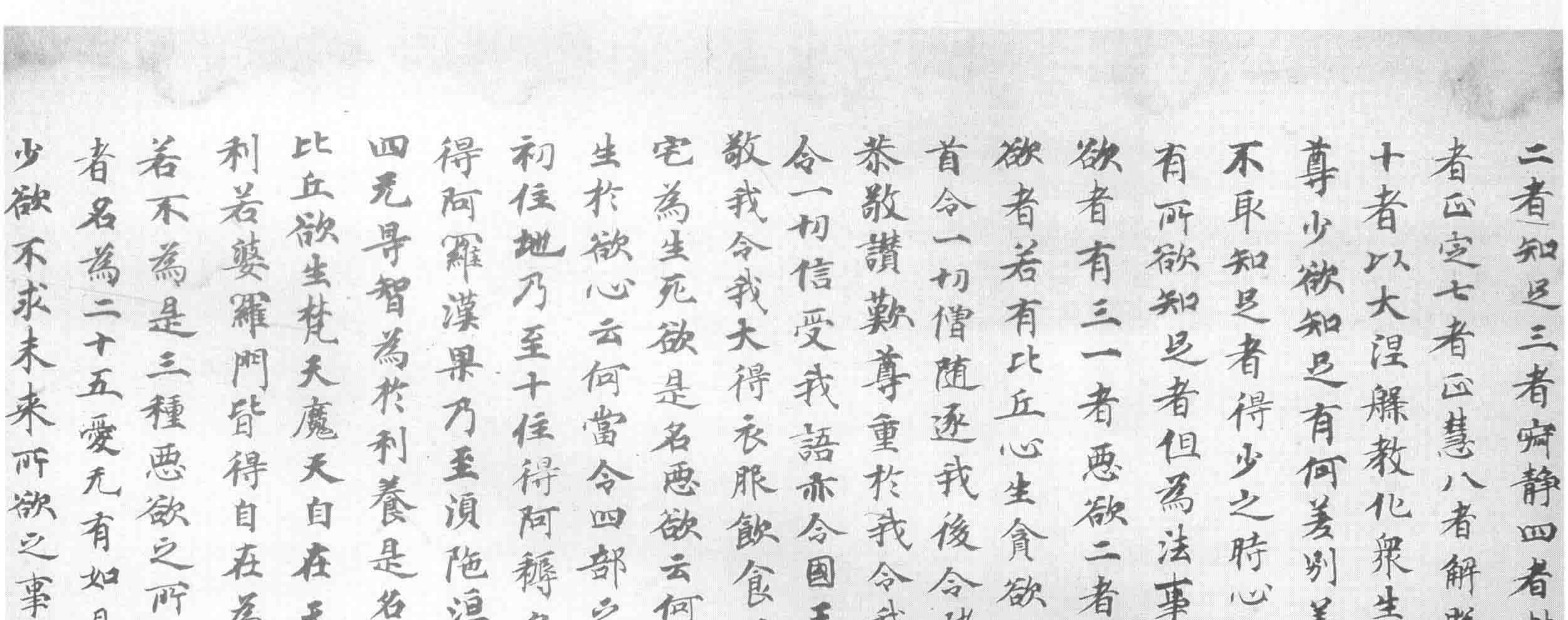
斯00307號　大般涅槃經（北本）卷三七　（24–16）



非字斷一切字故云何非苦非樂斷一切受故
云何非我未能具得八自在故云何非非
我以其常故云何非我非非我不作不受故
云何爲空第一義空故云何非空以其常
故云何非空非非空能爲善法作種子故善
男子若有人能思惟解了大涅槃經如是之義
當知是人則見佛性佛性者不可思議乃是
諸佛如來境界非諸聲聞緣覺所知善男子
佛性者非陰界入非本无今有非已有還无
從善因緣衆生得見譬如黑鐵入火則赤出
冷還黑而是黑色非內非外因緣故有佛性
亦尒一切衆生煩惱火滅則得聞見善男子
如種滅已牙則得生而是牙性非內非外乃
至華菓亦復如是從緣故有善男子是大涅
槃微妙經典成就具足无量功德佛性亦尒
悉是无量无邊功德之所成就
尒時師子吼菩薩摩訶薩言世尊菩薩具足
成就幾法得見佛性而不明了諸佛世尊成
就幾法得了了見善男子菩薩具足成就十
法雖見佛性而不明了云何爲十一者少欲
二者知足三者寂靜四者精進五者正念六
者正定七者正慧八者解脫九者讚嘆解脫

17

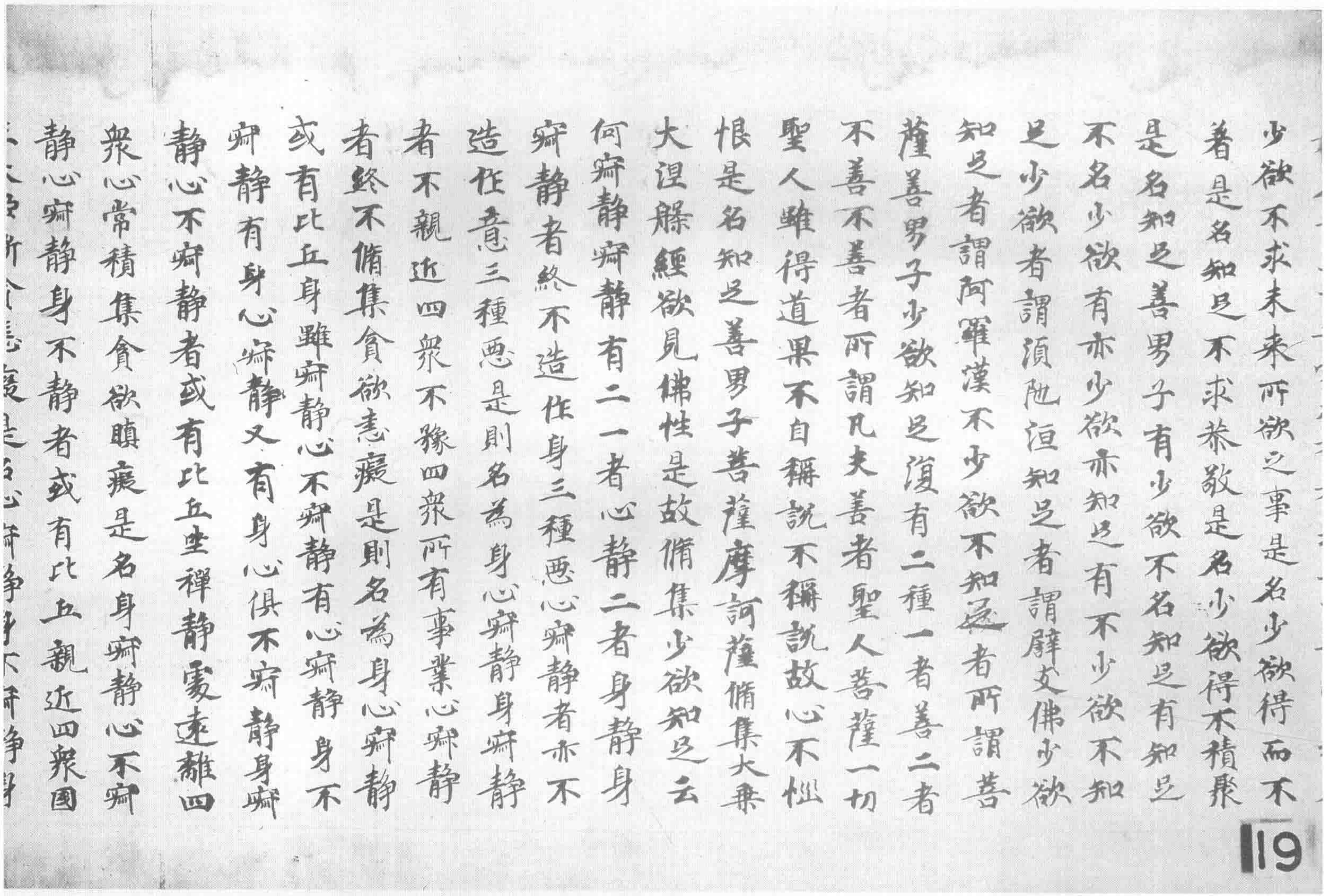
斯00307號　大般涅槃經（北本）卷三七　（24–17）



二者知足三者寂靜四者精進五者正念六
者正定七者正慧八者解脫九者讚嘆解脫
十者以大涅槃教化衆生師子吼菩薩言世
尊少欲知足有何差別善男子少欲者不求
不取知足者得少之時心不悔恨少欲者少
有所欲知足者但爲法事心不愁悔善男子
欲者有三一者惡欲二者大欲三者欲欲惡
欲者若有比丘心生貪欲欲爲一切大衆上
首令一切僧隨逐我後令諸四部悉皆供養
恭敬讚嘆尊重於我令我先爲四衆說法皆
令一切信受我語亦令國王大臣長者皆恭
敬我令我大得衣服飲食臥具醫藥上妙屋
宅爲生死欲是名惡欲云何大欲若有比丘
生於欲心云何當令四部之衆悉皆知我得
初住地乃至十住得阿耨多羅三藐三菩提
得阿羅漢果乃至須陁洹果我得四禪乃至
四无导智爲於利養是名大欲欲欲者若有
比丘欲生梵天魔天自在天轉輪聖王若刹
利若婆羅門皆得自在爲利養故是名欲欲
若不爲是三種惡欲之所害者是名少欲欲
者名爲二十五愛无有如是二十五愛是名
少欲不求未來所欲之事是名少欲得而不

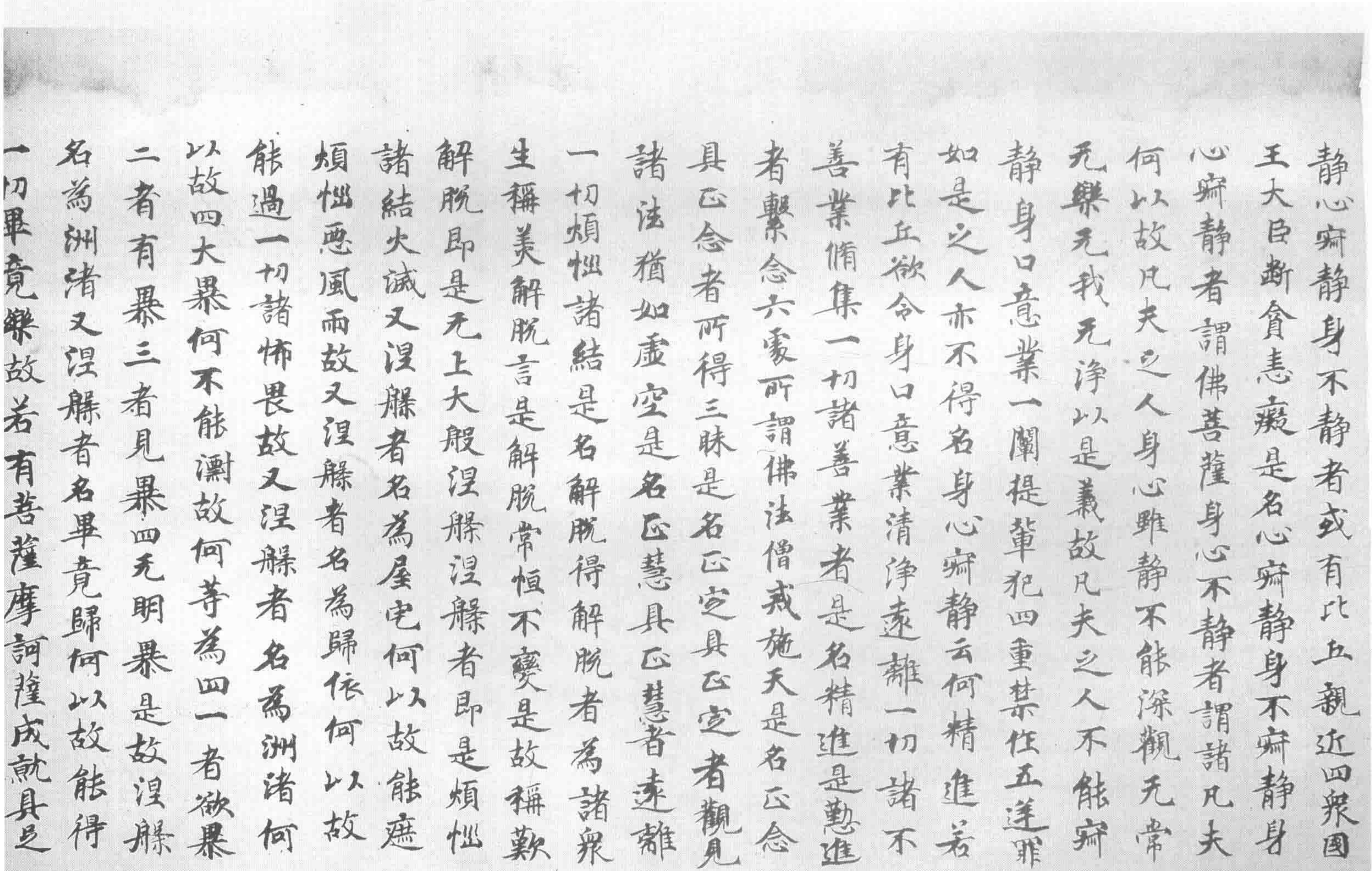
18

斯00307號　大般涅槃經（北本）卷三七　（24–18）



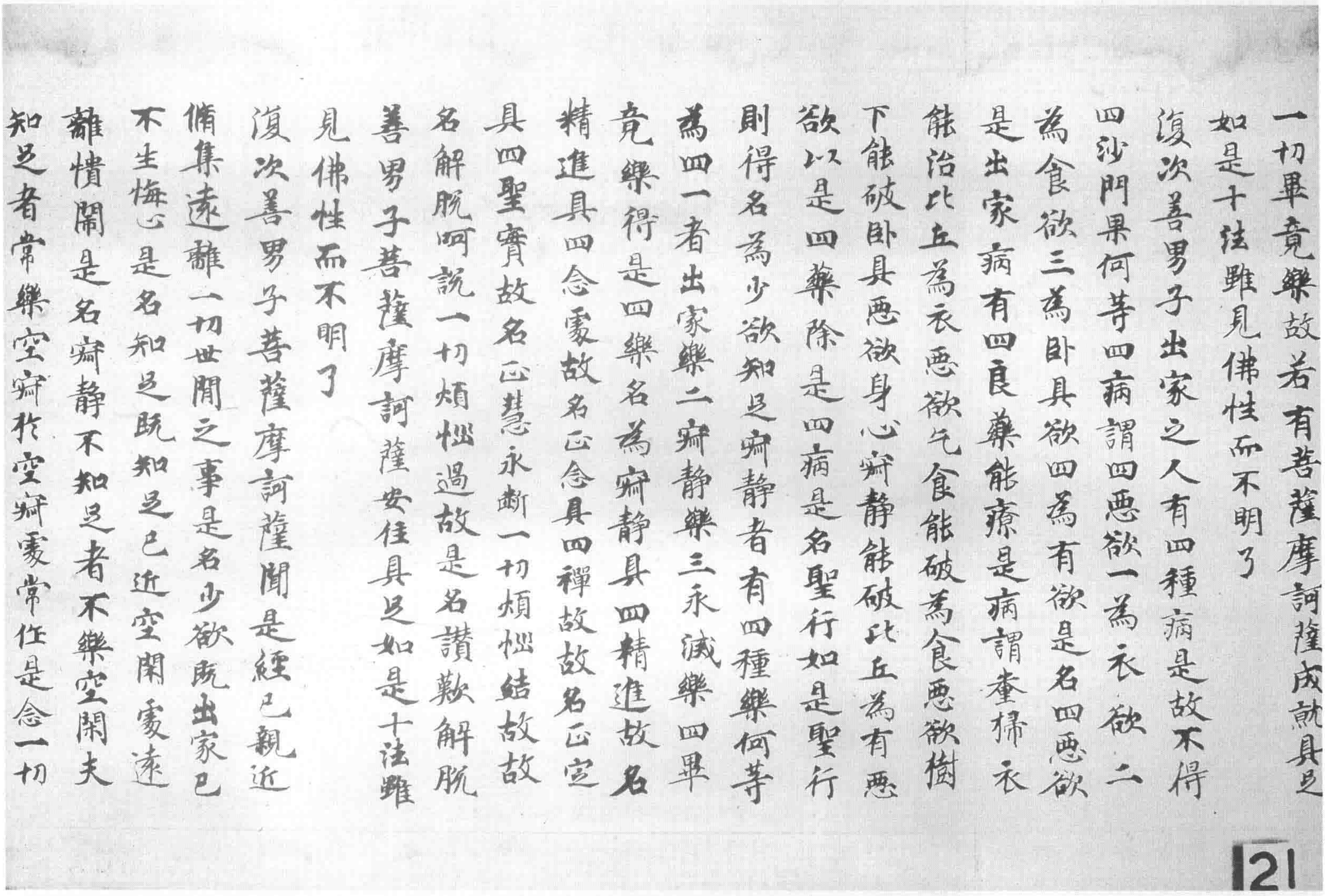
少欲不求未來所欲之事是名少欲得而不
著是名知足不求恭敬是名少欲得不積聚
是名知足善男子有少欲不名知足有知足
不名少欲有亦少欲亦知足有不少欲不知
足少欲者謂須陁洹知足者謂辟支佛少欲
知足者謂阿羅漢不少欲不知足者所謂菩
薩善男子少欲知足復有二種一者善二者
不善不善者所謂凡夫善者聖人菩薩一切
聖人雖得道果不自稱說不稱說故心不惱
恨是名知足善男子菩薩摩訶薩修集大乘
大涅槃經欲見佛性是故修集少欲知足云
何寂靜寂靜有二一者心靜二者身靜身
寂靜者終不造作身三種惡心寂靜者亦不
造作意三種惡是則名為身心寂靜身寂靜
者不親近四眾不豫四眾所有事業心寂靜
者終不修集貪欲恚癡是則名為身心寂靜
或有比丘身雖寂靜心不寂靜有心寂靜身不
寂靜有身心寂靜又有身心俱不寂靜身寂
靜心不寂靜者或有比丘坐禪靜處遠離四
眾心常積集貪欲瞋癡是名身寂靜心不寂
靜心寂靜身不靜者或有比丘親近四眾國

斯00307號　大般涅槃經(北本)卷三七　(24–19)



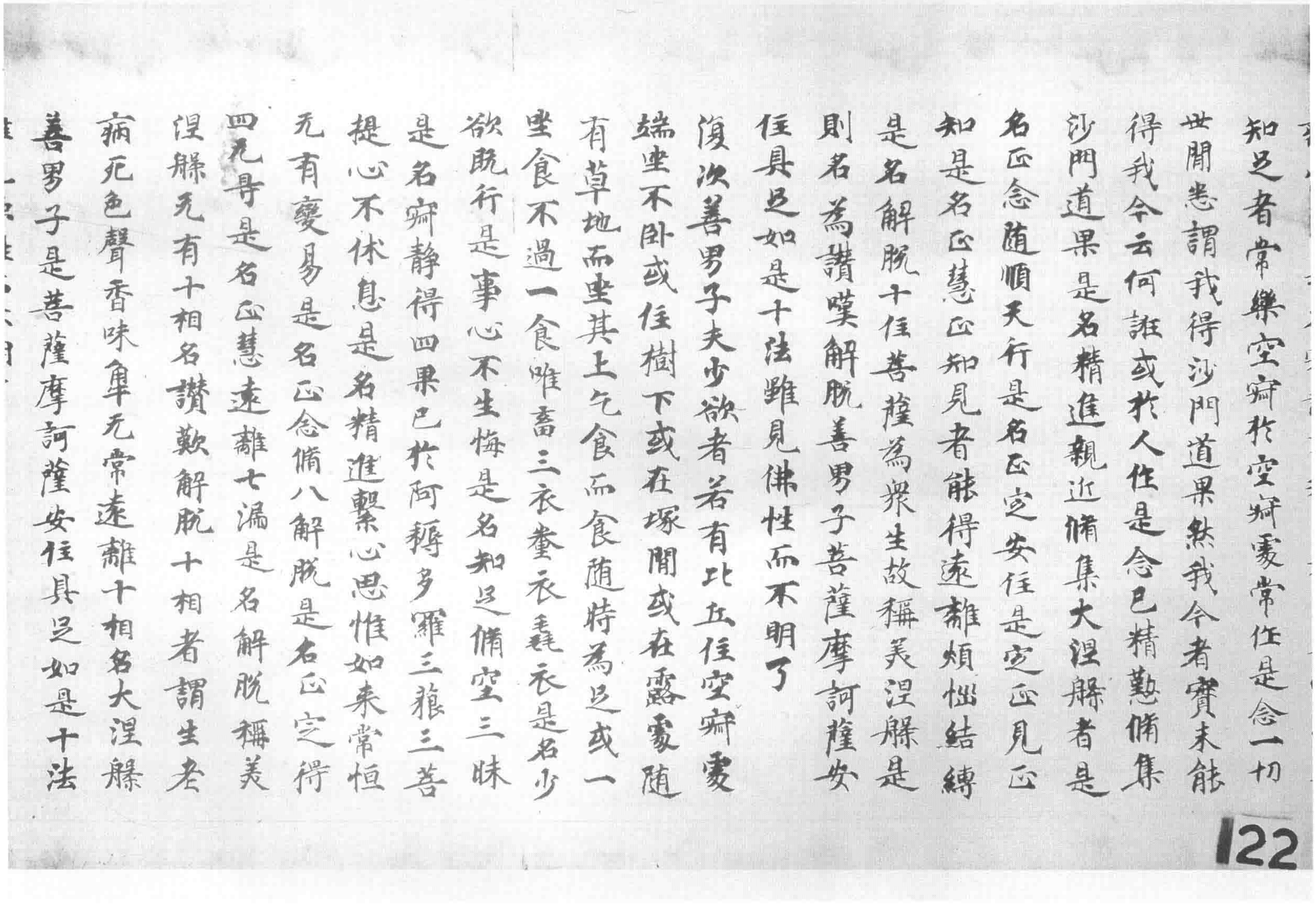
靜心寂靜身不靜者或有比丘親近四眾國
王大臣斷貪恚癡是名心寂靜身不寂靜身
心寂靜者謂佛菩薩身心不靜者謂諸凡夫
何以故凡夫之人身心雖靜不能深觀无常
无樂无我无淨以是義故凡夫之人不能寂
靜身口意業一闡提輩犯四重禁作五逆罪
如是之人亦不得名身心寂靜云何精進若
有比丘欲令身口意業清淨遠離一切諸不
善業修集一切諸善業者是名精進是勤進
者繫念六處所謂佛法僧戒施天是名正念
具正念者所得三昧是名正定具正定者觀見
諸法猶如虛空是名正慧具正慧者遠離
一切煩惱諸結是名解脫得解脫者為諸眾
生稱美解脫言是解脫常恒不變是故稱歎
解脫即是无上大般涅槃涅槃者即是煩惱
諸結火滅又涅槃者名為屋宅何以故能遮
煩惱惡風雨故又涅槃者名為歸依何以故
能過一切諸怖畏故又涅槃者名為洲渚何
以故四大暴何不能漂故何等為四一者欲暴
二者有暴三者見暴四无明暴是故涅槃
名為洲渚又涅槃者名畢竟歸何以故能得
一切畢竟樂故若有菩薩摩訶薩成就具足

斯00307號　大般涅槃經(北本)卷三七　(24–20)



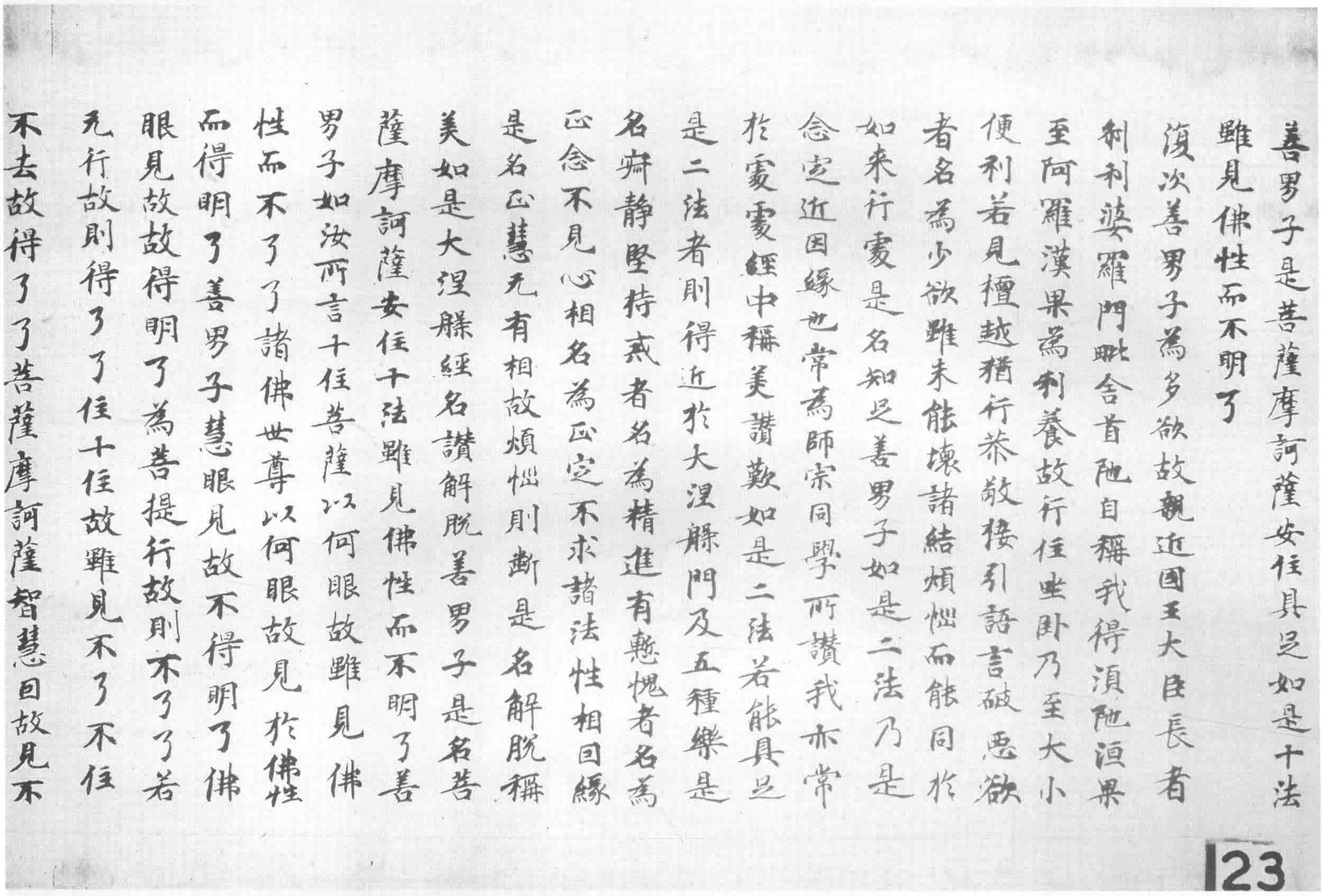
一切畢竟樂故若有菩薩摩訶薩成就具足
如是十法雖見佛性而不明了
復次善男子出家之人有四種病是故不得
四沙門果何等四病謂四惡欲一爲衣欲二
爲食欲三爲卧具欲四爲有欲是名四惡欲
是出家病有四良藥能療是病謂糞掃衣
能治比丘爲衣惡欲乞食能破爲食惡欲樹
下能破卧具惡欲身心寂靜能破比丘爲有惡
欲以是四藥除是四病是名聖行如是聖行
則得名爲少欲知足寂靜者有四種樂何等
爲四一者出家樂二寂靜樂三永滅樂四畢
竟樂得是四樂名爲寂靜具四精進故名
精進具四念處故名正念具四禪故名正定
具四聖實故名正慧永斷一切煩惱結故故
名解脫呵說一切煩惱過故是名讚歎解脫
善男子菩薩摩訶薩安住具足如是十法雖
見佛性而不明了
復次善男子菩薩摩訶薩聞是經已親近
脩集遠離一切世間之事是名少欲既出家已
不生悔心是名知足既知足已近空閑處遠
離憒閙是名寂靜不知足者不樂空閑夫
知足者常樂空寂扵空寂處常作是念一切

斯00307號　大般涅槃經（北本）卷三七　（24–21）



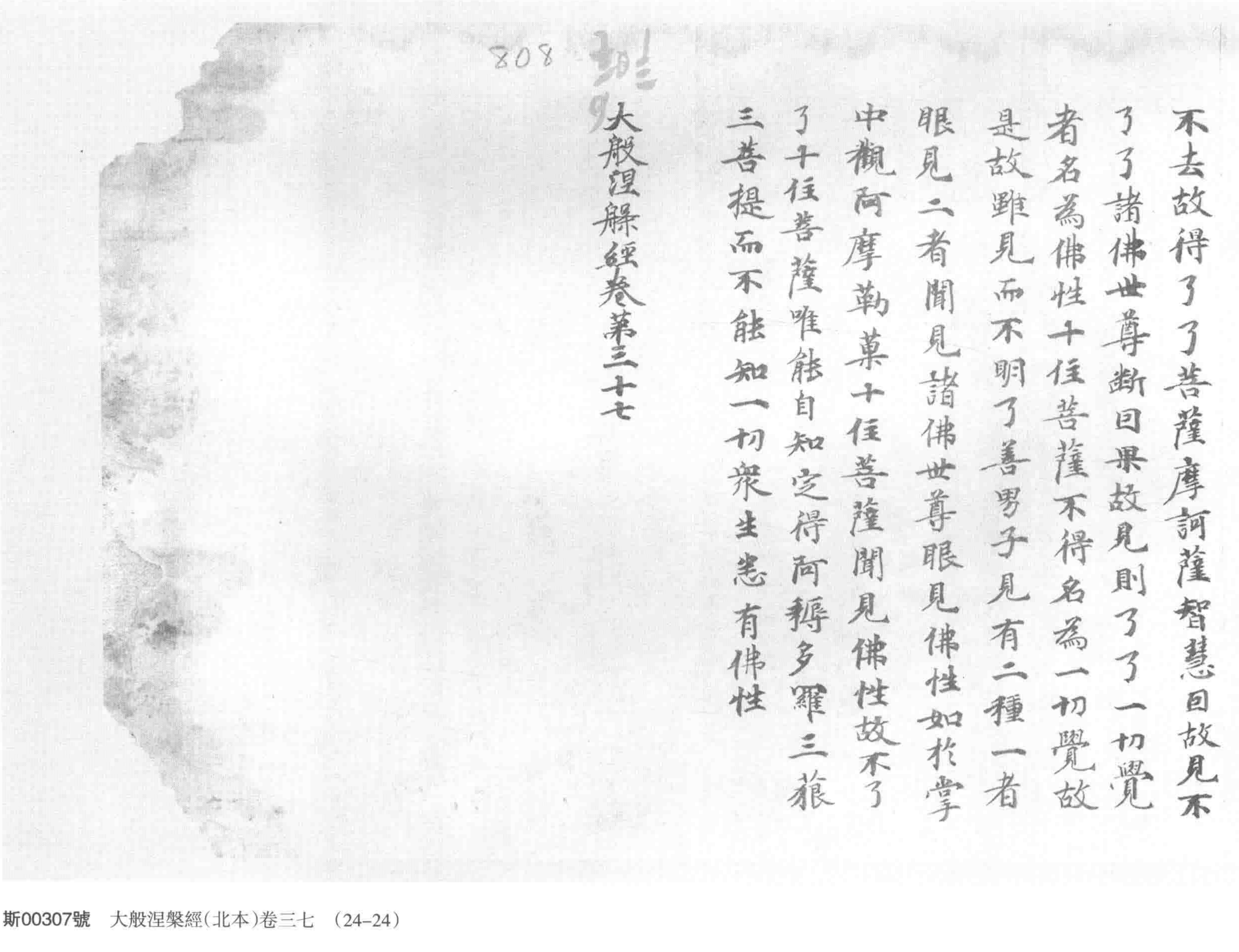
知足者常樂空寂扵空寂處常作是念一切
世間悉謂我得沙門道果然我今者實未能
得我今云何誑惑扵人作是念已精懃脩集
沙門道果是名精進親近脩集大涅槃者是
名正念隨順天行是名正定安住是定正見正
知是名正慧正知見者能得遠離煩惱結縛
是名解脫十住菩薩爲衆生故稱美涅槃是
則名爲讚嘆解脫善男子菩薩摩訶薩安
住具足如是十法雖見佛性而不明了
復次善男子夫少欲者若有比丘住空寂處
端坐不卧或住樹下或在塚閒或在露處隨
有草地而坐其上乞食而食隨時爲足或一
坐食不過一食唯畜三衣糞衣毳衣是名少
欲既行是事心不生悔是名知足脩空三昧
是名寂靜得四果已扵阿耨多羅三藐三菩
提心不休息是名精進繫心思惟如來常恒
无有變易是名正念脩八解脫是名正定得
四无㝵是名正慧遠離七漏是名解脫稱美
涅槃无有十相名讚歎解脫十相者謂生老
病死色聲香味觸无常遠離十相名大涅槃
善男子是菩薩摩訶薩安住具足如是十法

斯00307號　大般涅槃經（北本）卷三七　（24–22）



善男子是菩薩摩訶薩安住具足如是十法
雖見佛性而不明了
復次善男子為多欲故親近國王大臣長者
剎利婆羅門毗舍首陁自稱我得須陁洹果
至阿羅漢果為利養故行住坐卧乃至大小
便利若見檀越猶行恭敬接引語言破惡欲
者名為少欲雖未能壞諸結煩惱而能同於
如來行處是名知足善男子如是二法乃是
念定近因緣也常為師宗同學所讚我亦常
於處處經中稱美讚歎如是二法若能具足
是二法者則得近於大涅槃門及五種樂是
名寂靜堅持戒者名為精進有慙愧者名為
正念不見心相名為正定不求諸法性相因緣
是名正慧无有相故煩惱則斷是名解脫稱
美如是大涅槃經名讚解脫善男子是名菩
薩摩訶薩安住十法雖見佛性而不明了善
男子如汝所言十住菩薩以何眼故雖見佛
性而不了了諸佛世尊以何眼故見於佛性
而得明了善男子慧眼見故不得明了佛
眼見故故得明了為菩提行故則不了了若
无行故則得了了住十住故雖見不了不住
不去故得了了菩薩摩訶薩智慧因故見不

斯00307號　大般涅槃經（北本）卷三七　（24–23）

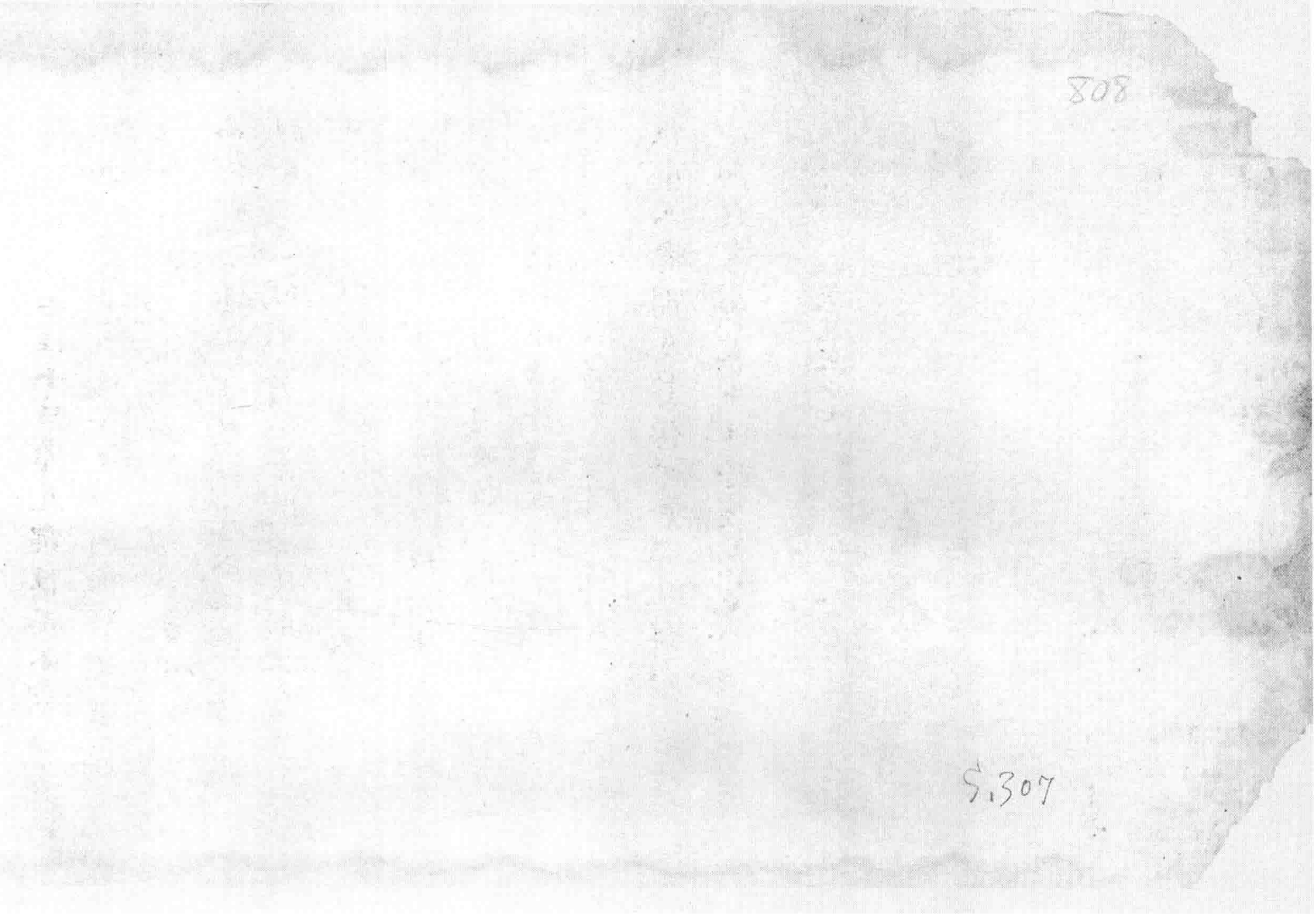


808

不去故得了了菩薩摩訶薩智慧因故見不
了了諸佛世尊斷因果故見則了了一切覺
者名為佛性十住菩薩不得名為一切覺故
是故雖見而不明了善男子見有二種一者
眼見二者聞見諸佛世尊眼見佛性如於掌
中觀阿摩勒菓十住菩薩聞見佛性故不了
了十住菩薩唯能自知定得阿耨多羅三藐
三菩提而不能知一切衆生悉有佛性

大般涅槃經卷第三十七

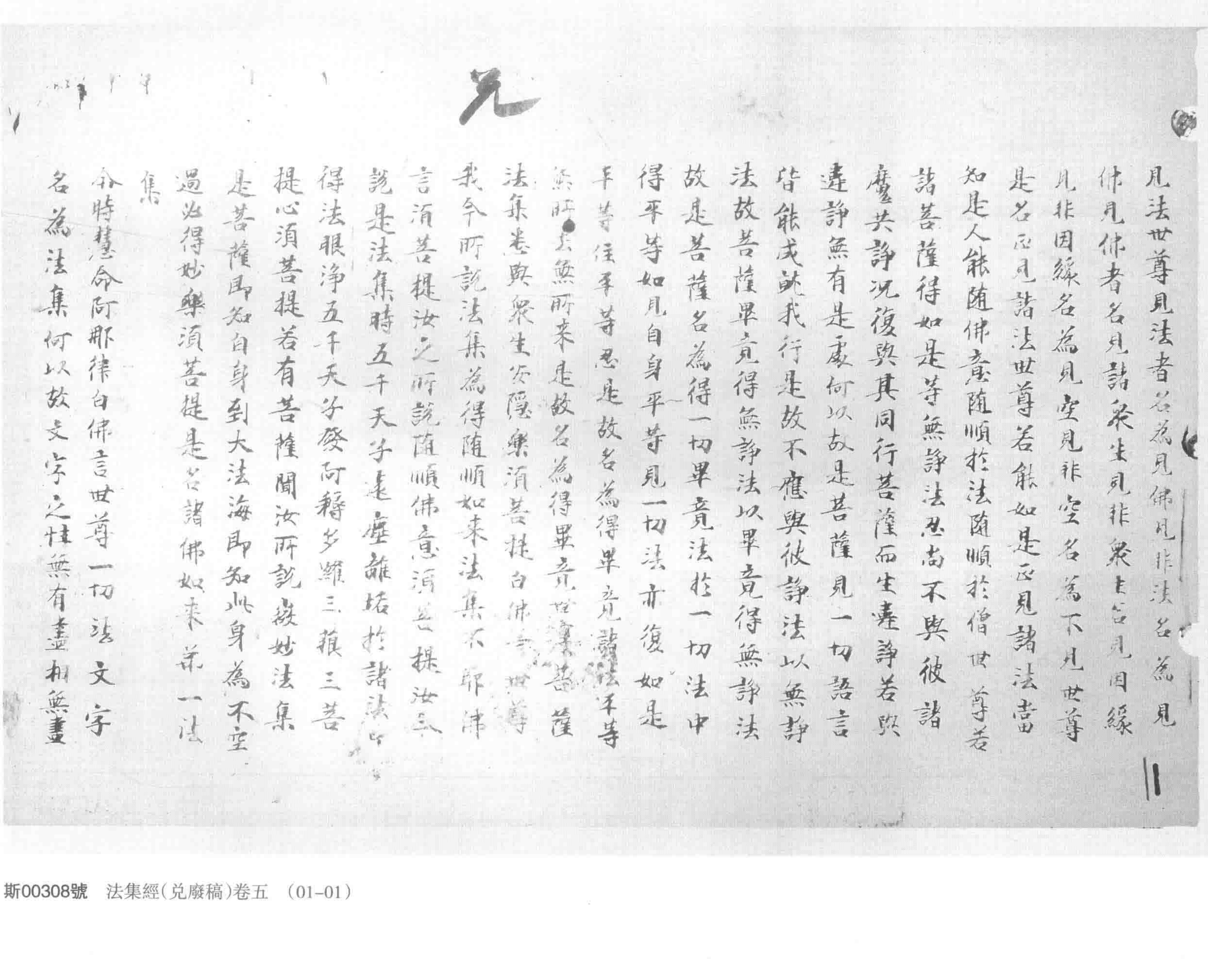
斯00307號　大般涅槃經（北本）卷三七　（24–24）



808

S.307

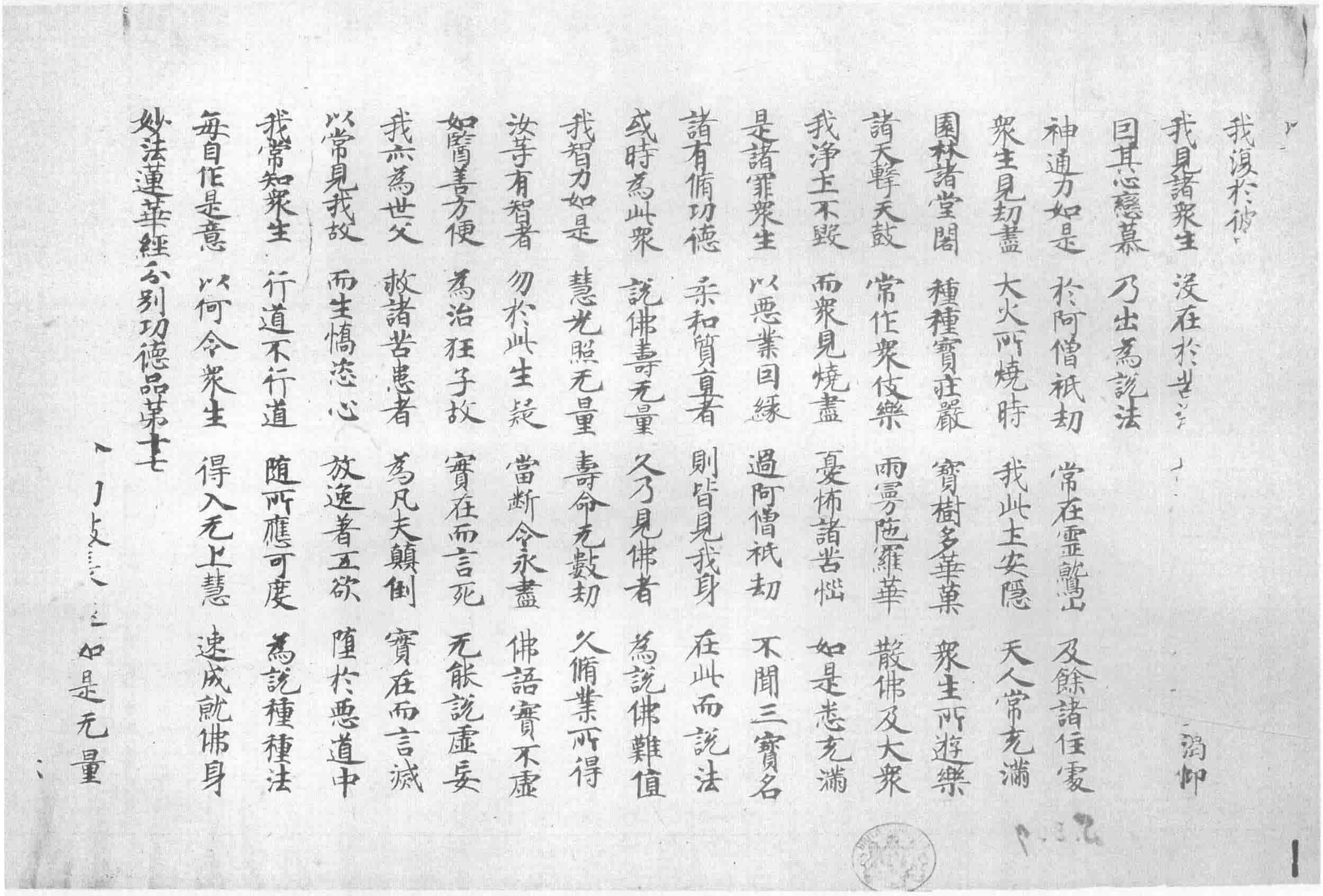
斯00307號背　勘記　（01–01）



見法世尊見法者名爲見佛見非法名爲見
佛見佛者名見諸衆生見非衆生名見因緣
見非因緣名爲見空見非空名爲下見世尊
是名正見諸法世尊若能如是正見諸法當
知是人能隨佛意隨順於法隨順於僧世尊若
諸菩薩得如是等無諍法忍尚不與彼諸
魔共諍況復與其同行菩薩而生違諍若與
違諍無有是處何以故是菩薩見一切語言
皆能成就我行是故不應與彼諍法以無諍
法故菩薩畢竟得無諍法以畢竟得無諍法
故是菩薩名爲得一切畢竟法於一切法中
得平等如見自身平等見一切法亦復如是
平等住平等忍是故名爲得畢竟諸法平等
然所去無所來是故名爲得畢竟[illegible]菩薩
法集卷與衆生安隱樂須菩提白佛[illegible]世尊
我今所說法集爲得隨順如來法集不耶佛
言須菩提汝之所說隨順佛意須菩提汝[illegible]
說是法集時五千天子遠塵離垢於諸法中
得法眼淨五千天子發阿耨多羅三藐三菩
提心須菩提若有菩薩聞汝所說微妙法集
是菩薩即知自身到大法海即知此身爲不空
過必得妙樂須菩提是名諸佛如來第一法
集
尒時慧命阿那律白佛言世尊一切諸法文字
名爲法集何以故文字之性無有盡相無盡

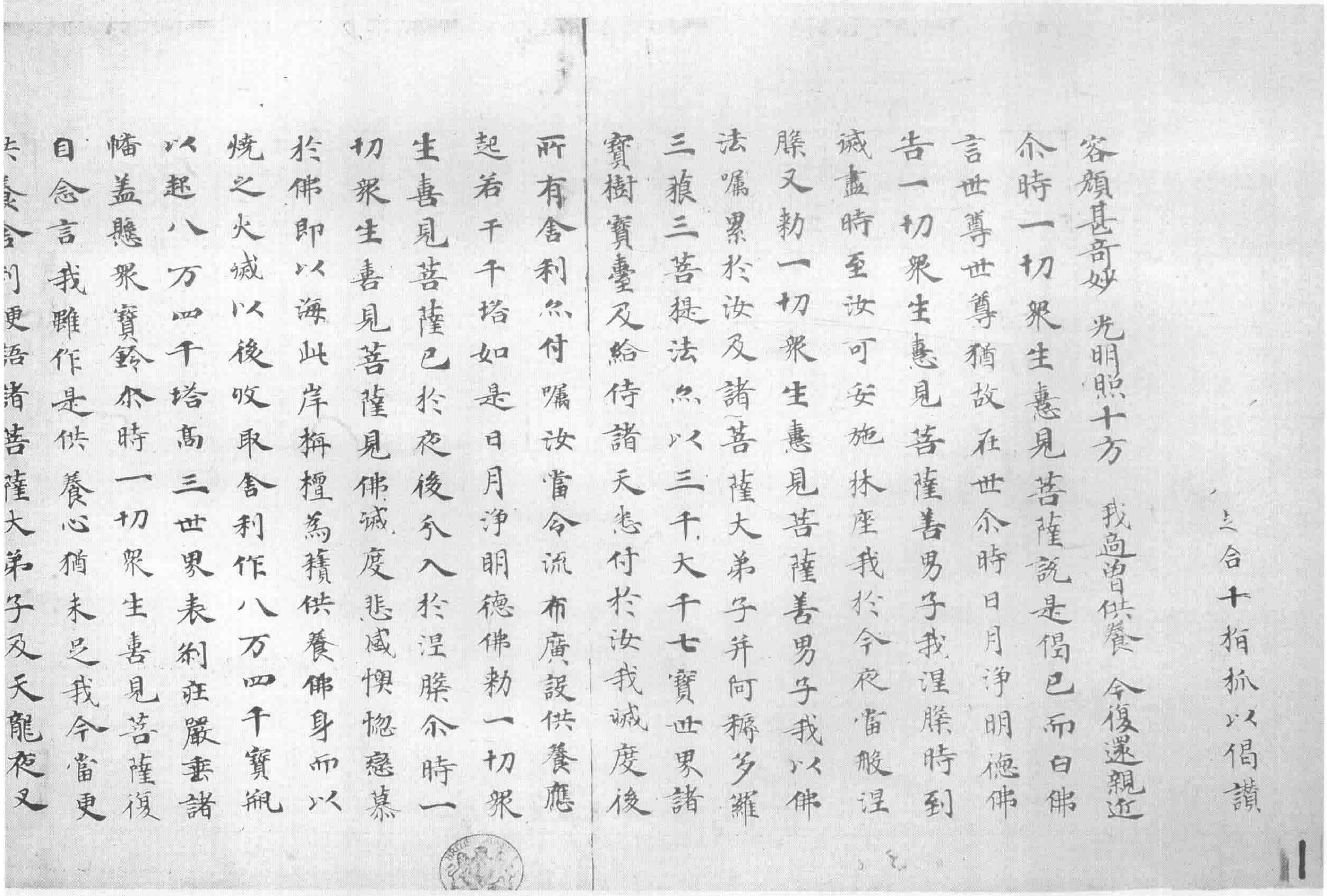
兑

斯00308號　法集經(兑廢稿)卷五　（01–01）



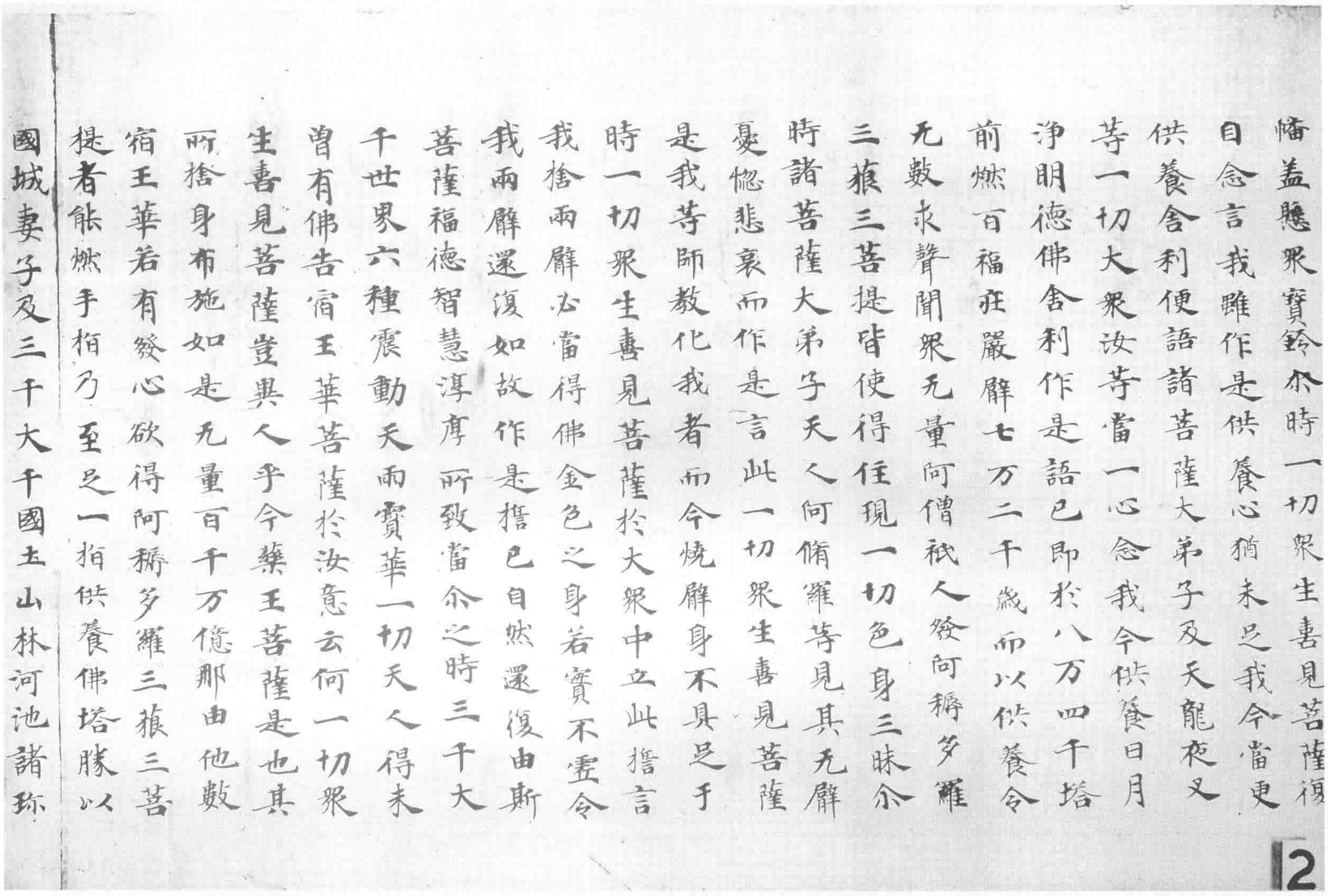
我復於彼　渴仰
我見諸眾生　沒在於苦
因其心戀慕　乃出為說法
神通力如是　於阿僧祇劫　常在靈鷲山　及餘諸住處
眾生見劫盡　大火所燒時　我此土安隱　天人常充滿
園林諸堂閣　種種寶莊嚴　寶樹多華菓　眾生所遊樂
諸天擊天鼓　常作眾伎樂　雨曼陁羅華　散佛及大眾
我淨土不毀　而眾見燒盡　憂怖諸苦惱　如是悉充滿
是諸罪眾生　以惡業因緣　過阿僧祇劫　不聞三寶名
諸有脩功德　柔和質直者　則皆見我身　在此而說法
或時為此眾　說佛壽无量　久乃見佛者　為說佛難值
我智力如是　慧光照无量　壽命无數劫　久脩業所得
汝等有智者　勿於此生疑　當斷令永盡　佛語實不虛
如醫善方便　為治狂子故　實在而言死　无能說虛妄
我亦為世父　救諸苦患者　為凡夫顛倒　實在而言滅
以常見我故　而生憍恣心　放逸著五欲　墮於惡道中
我常知眾生　行道不行道　隨所應可度　為說種種法
每自作是意　以何令眾生　得入无上慧　速成就佛身
妙法蓮華經分別功德品第十七
如是无量

斯00309號　妙法蓮華經卷五　（01–01）



合十指抓以偈讚
容顏甚奇妙　光明照十方　我適曾供養　今復還親近
尒時一切眾生憙見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切眾生憙見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施牀座我於今夜當般涅
槃又勅一切眾生憙見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勅一切眾
生憙見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切眾生憙見菩薩見佛滅度悲感懊惱戀慕
於佛即以海此岸栴檀為積供養佛身而以
燒之火滅以後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸
幡蓋懸眾寶鈴尒時一切眾生憙見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利更語諸菩薩大弟子及天龍夜叉

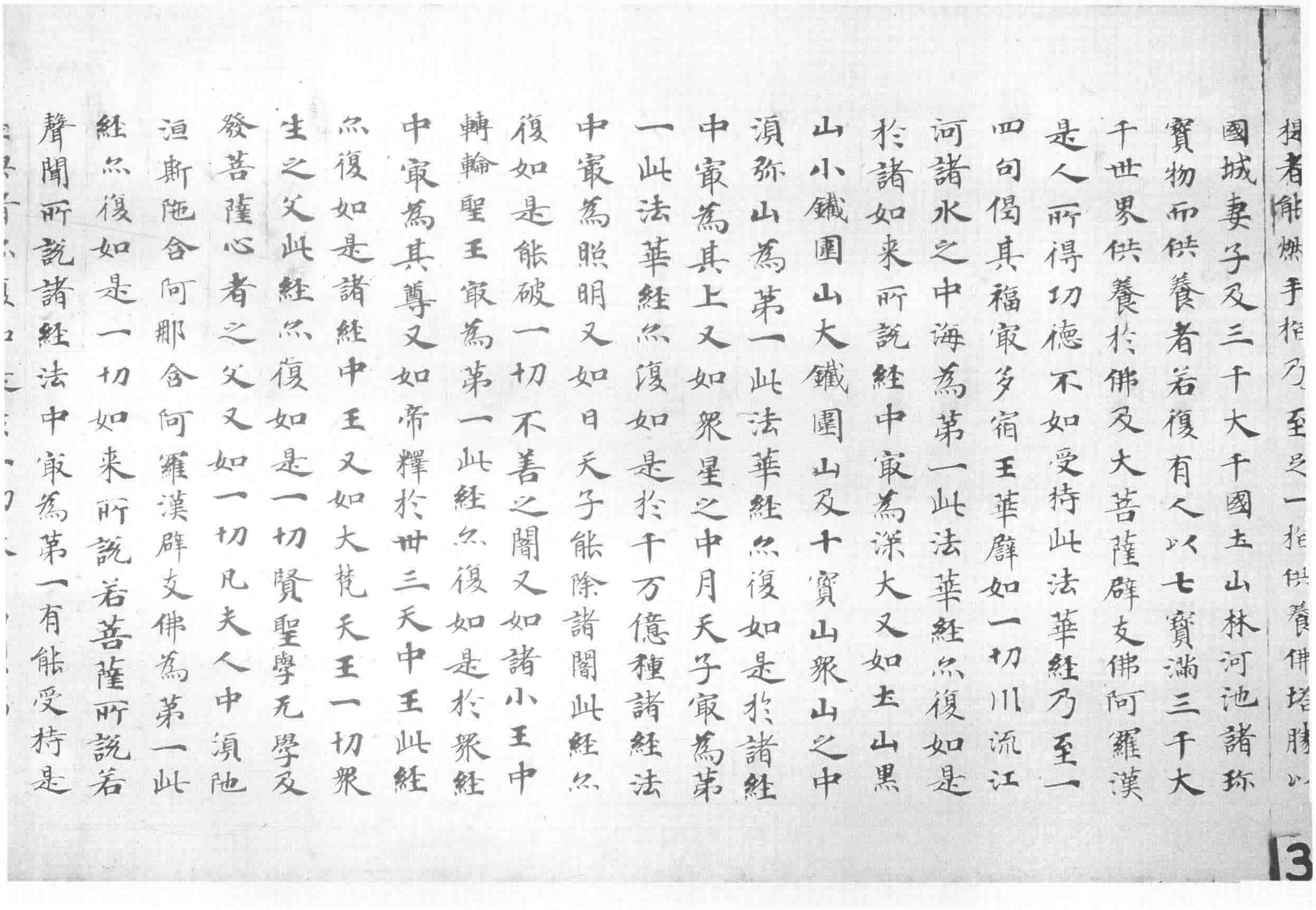
斯00310號　妙法蓮華經卷六　（06–01）



幡蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生憙見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔
前燃百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令
无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提皆使得住現一切色身三昧尒
時諸菩薩大弟子天人阿脩羅等見其无臂
憂惱悲哀而作是言此一切衆生憙見菩薩
是我等師教化我者而今燒臂身不具足于
時一切衆生憙見菩薩於大衆中立此誓言
我捨兩臂必當得佛金色之身若實不虛令
我兩臂還復如故作是誓已自然還復由斯
菩薩福德智慧淳厚所致當尒之時三千大
千世界六種震動天雨寶華一切天人得未
曾有佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆
生憙見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其
所捨身布施如是无量百千万億那由他數
宿王華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩
提者能燃手指乃至足一指供養佛塔勝以
國城妻子及三千大千國土山林河池諸珎

2

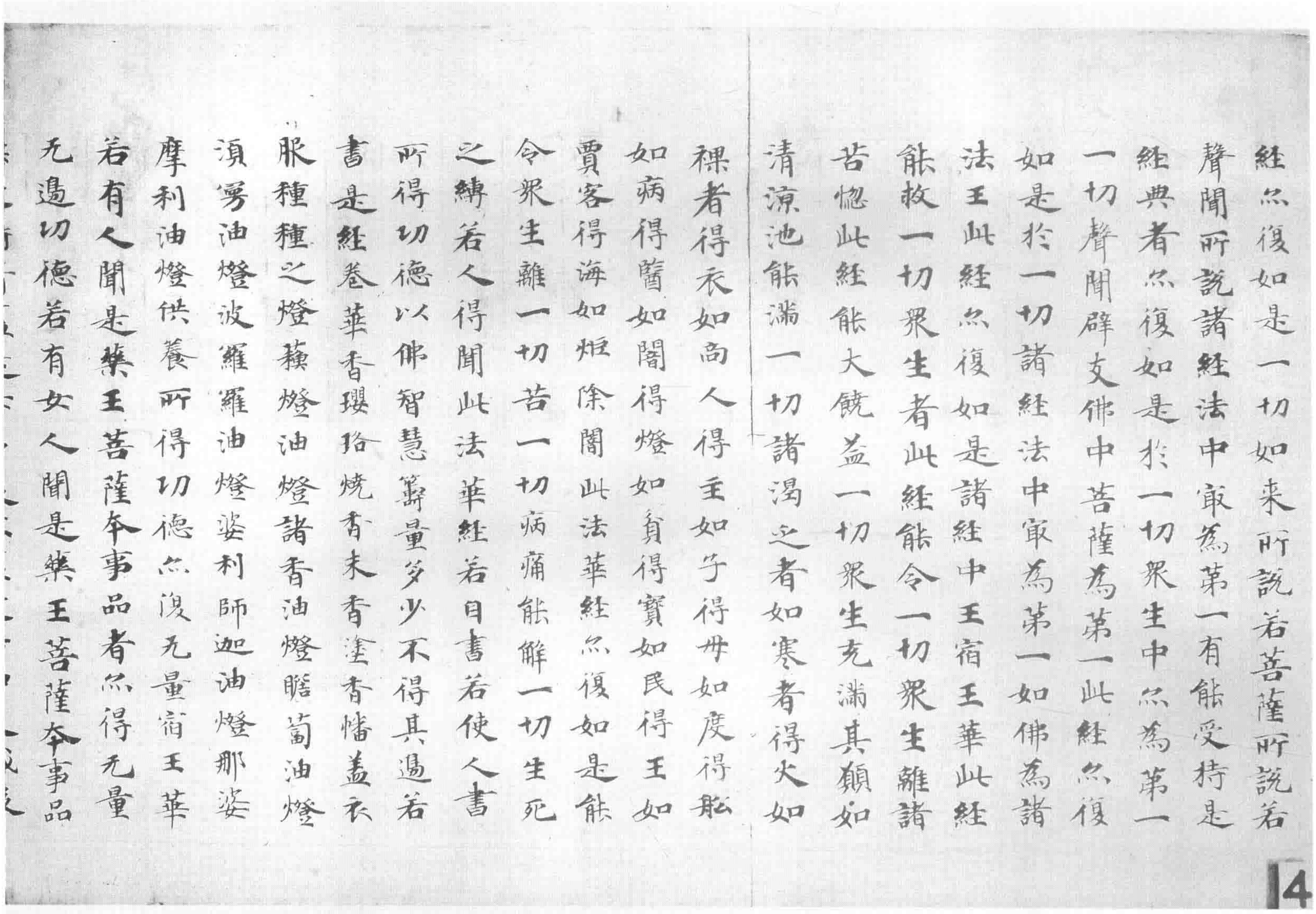
斯00310號　妙法蓮華經卷六　（06-02）



提者能燃手指乃至足一指供養佛塔勝以
國城妻子及三千大千國土山林河池諸珎
寶物而供養者若復有人以七寶滿三千大
千世界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢
是人所得功德不如受持此法華經乃至一
四句偈其福冣多宿王華譬如一切川流江
河諸水之中海為第一此法華經亦復如是
於諸如來所說經中冣為深大又如土山黑
山小鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中
須弥山為第一此法華經亦復如是於諸經
中冣為其上又如衆星之中月天子冣為第
一此法華經亦復如是於千万億種諸經法
中冣為照明又如日天子能除諸闇此經亦
復如是能破一切不善之闇又如諸小王中
轉輪聖王冣為第一此經亦復如是於衆經
中冣為其尊又如帝釋於卅三天中王此經
亦復如是諸經中王又如大梵天王一切衆
生之父此經亦復如是一切賢聖學无學及
發菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陁
洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此
經亦復如是一切如來所說若菩薩所說若
聲聞所說諸經法中冣為第一有能受持是

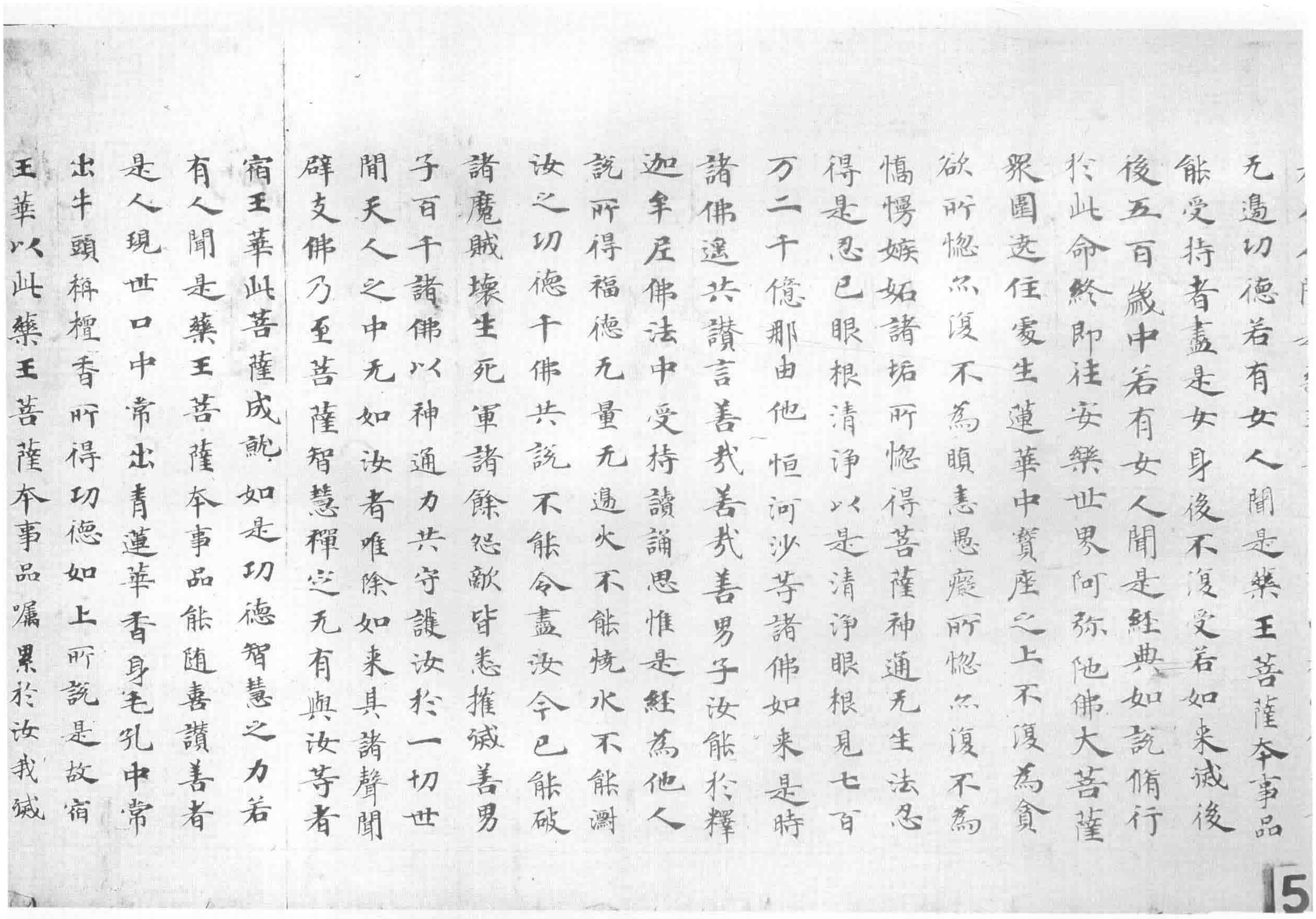
3

斯00310號　妙法蓮華經卷六　（06-03）



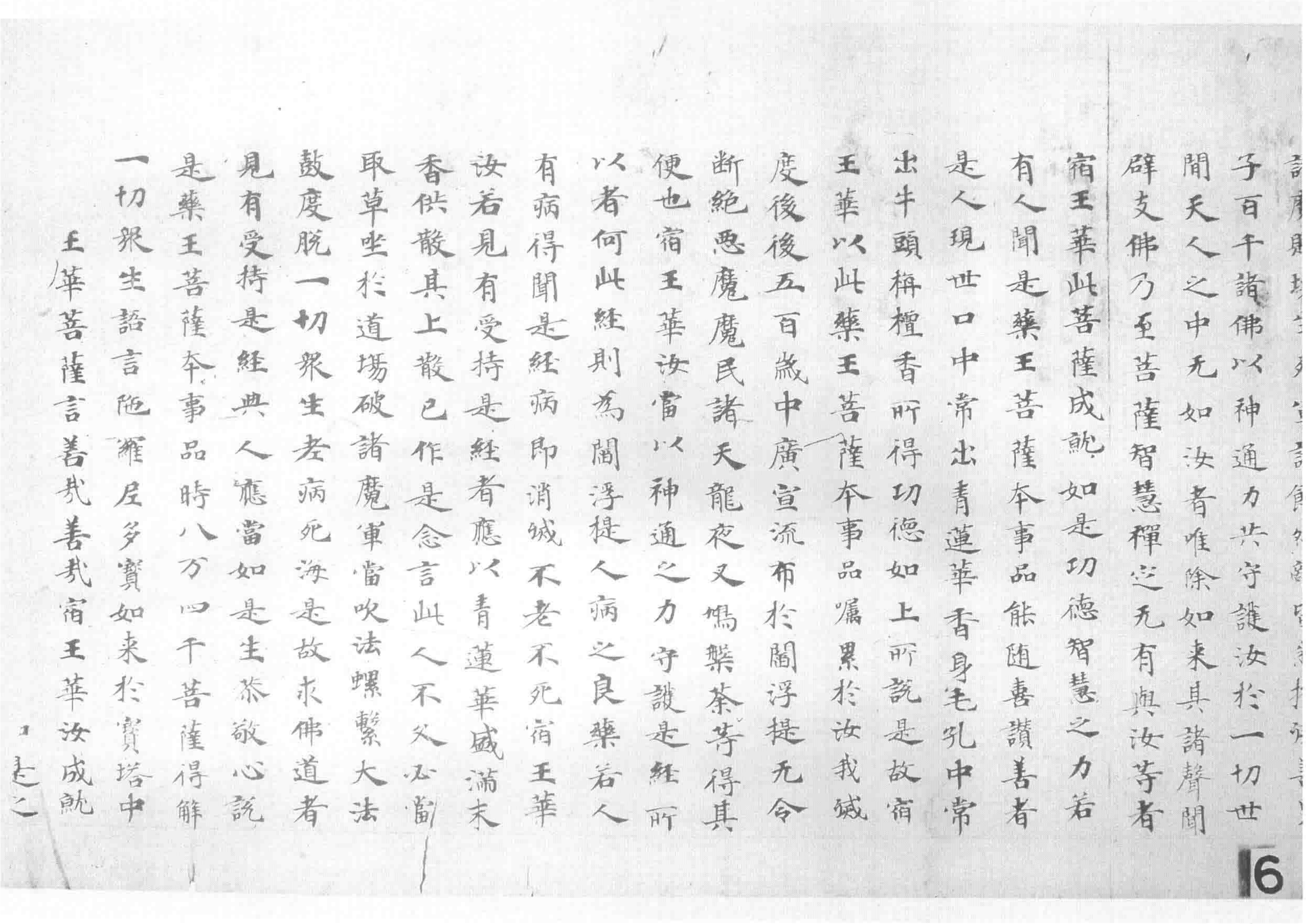
經亦復如是一切如來所說若菩薩所說若
聲聞所說諸經法中㝡為第一有能受持是
經典者亦復如是於一切衆生中亦為第一
一切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復
如是於一切諸經法中㝡為第一如佛為諸
法王此經亦復如是諸經中王宿王華此經
能救一切衆生者此經能令一切衆生離諸
苦惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如
清涼池能滿一切諸渴乏者如寒者得火如
裸者得衣如商人得主如子得母如度得船
如病得醫如闇得燈如貧得寶如民得王如
賈客得海如炬除闇此法華經亦復如是能
令衆生離一切苦一切病痛能解一切生死
之縛若人得聞此法華經若自書若使人書
所得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若
書是經卷華香瓔珞燒香末香塗香旛蓋衣
服種種之燈蘇燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈
須曼那油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆
摩利油燈供養所得功德亦復无量宿王華
若有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量
无邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品

斯00310號　妙法蓮華經卷六　（06-04）

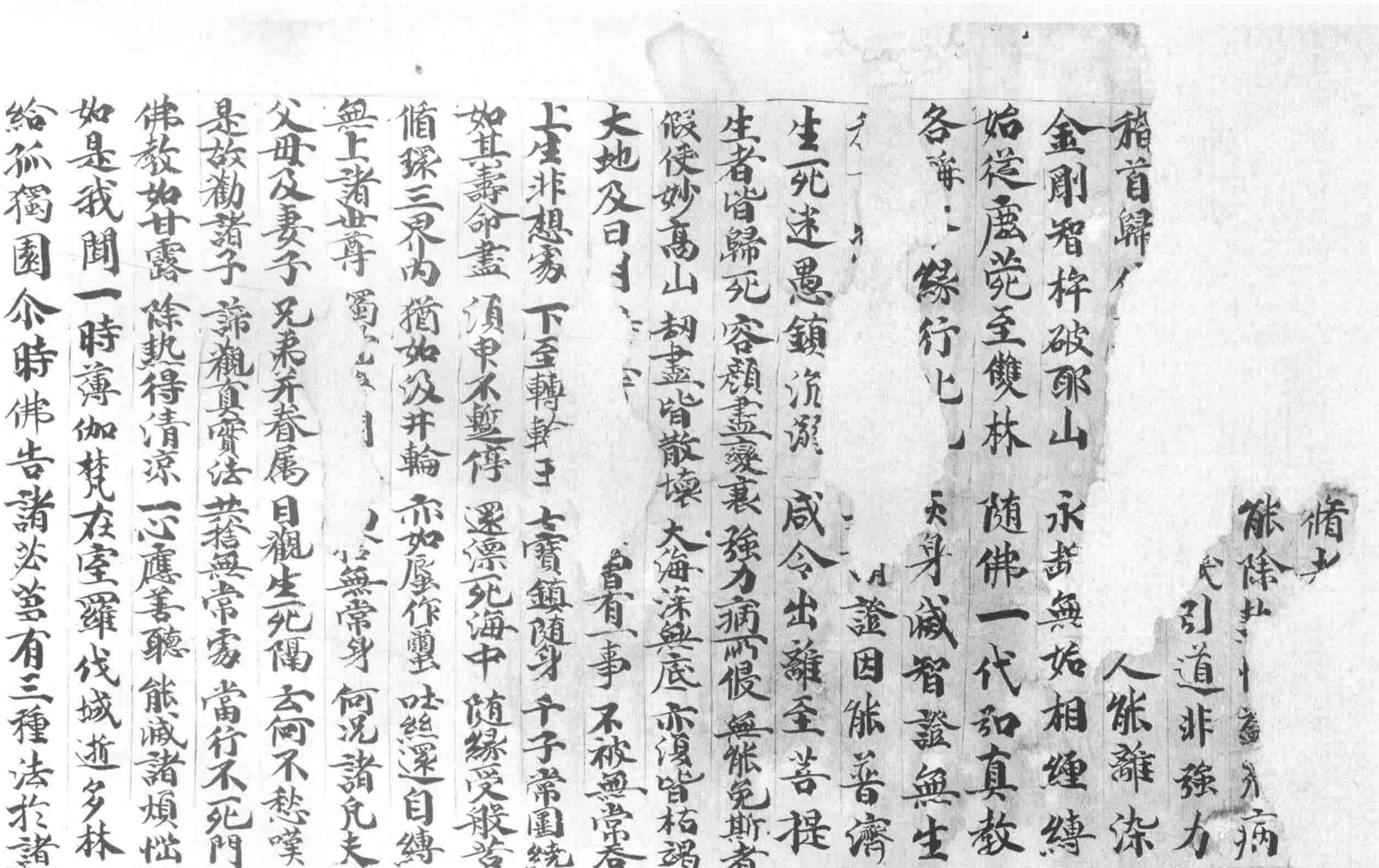


无邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品
能受持者盡是女身後不復受若如來滅後
後五百歲中若有女人聞是經典如說脩行
於此命終即往安樂世界阿弥陁佛大菩薩
衆圍遶住處生蓮華中寶座之上不復為貪
欲所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為
憍慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生法忍
得是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百
万二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時
諸佛遥共讚言善哉善哉善男子汝能於釋
迦牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人
說所得福德无量无邊火不能燒水不能漂
汝之功德千佛共說不能令盡汝今已能破
諸魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男
子百千諸佛以神通力共守護汝於一切世
間天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞
辟支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者
宿王華此菩薩成就如是功德智慧之力若
有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者
是人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常
出牛頭栴檀香所得功德如上所說是故宿
王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅

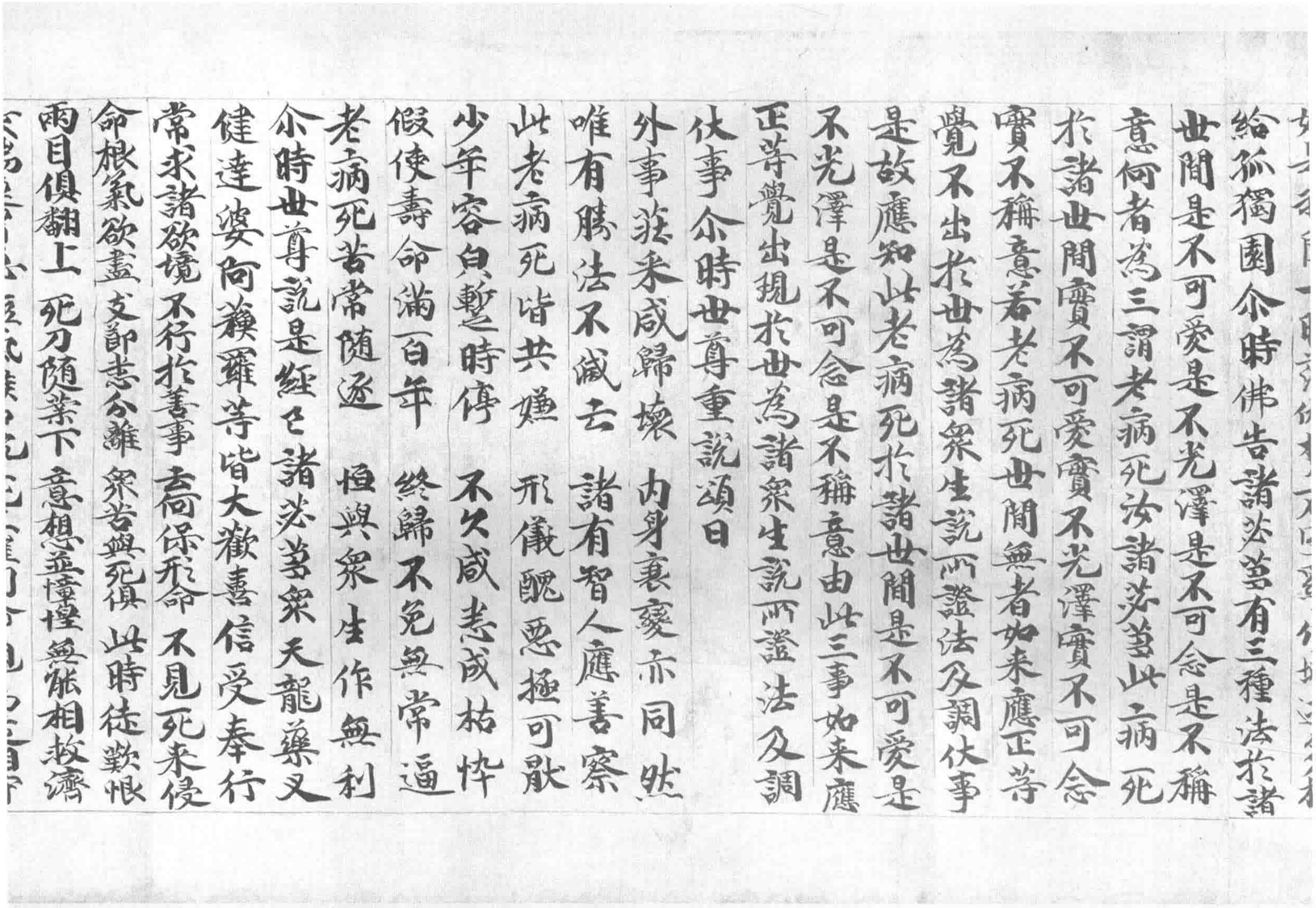
斯00310號　妙法蓮華經卷六　（06-05）


子百千諸佛以神通力共守護汝於一切世
間天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞
辟支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者
宿王華此菩薩成就如是功德智慧之力若
有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者
是人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常
出牛頭栴檀香所得功德如上所說是故宿
王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅
度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令
斷絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等得其
便也宿王華汝當以神通之力守護是經所
以者何此經則為閻浮提人病之良藥若人
有病得聞是經病即消滅不老不死宿王華
汝若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末
香供散其上散已作是念言此人不久必當
取草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法
鼓度脫一切衆生老病死海是故求佛道者
見有受持是經典人應當如是生恭敬心說
是藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得解
一切衆生語言陁羅尼多寶如來於寶塔中
王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就
是之

斯00310號　妙法蓮華經卷六　（06–06）

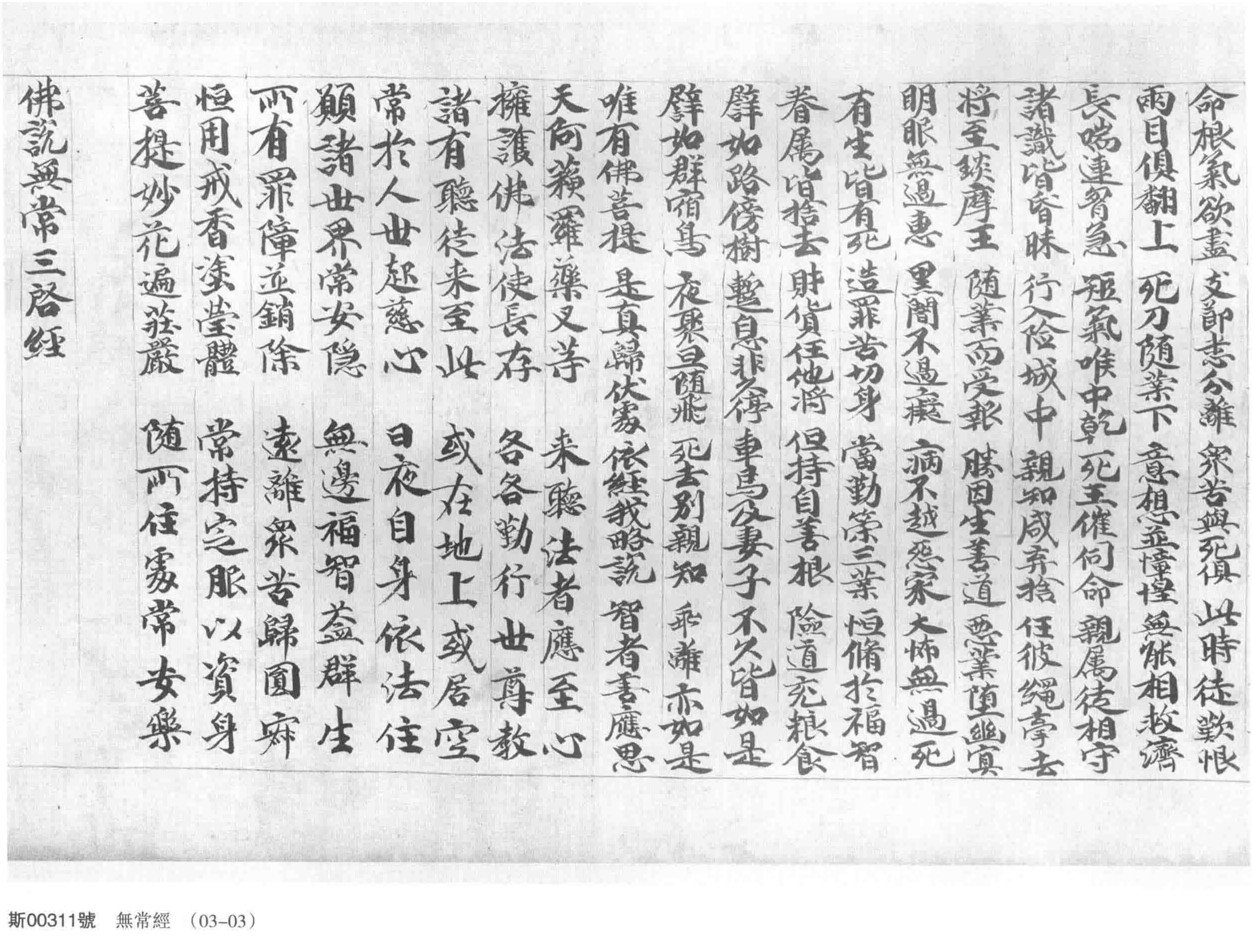

循
能除[illegible]病
引道非強力
稽首歸　人能離染
金剛智杵破邪山　永斷無始相纏縛
始從鹿苑至雙林　隨佛一代弘真教
各各[illegible]緣行化　[illegible]身咸智證無生
[illegible]證因能普濟
生死迷愚鎮沉溺　咸令出離至菩提
生者皆歸死　容顏盡變衰　強力病所侵　無能免斯者
假使妙高山　劫盡皆散壞　大海深無底　亦復皆枯竭
大地及日月　[illegible]　曾有一事　不被無常吞
上至非想處　下至轉輪王　七寶鎮隨身　千子常圍繞
如其壽命盡　須臾不暫停　還漂死海中　隨緣受衆苦
循環三界內　猶如汲井輪　亦如蠶作繭　吐絲還自縛
無上諸世尊　獨[illegible]　[illegible]無常身　何況諸凡夫
父母及妻子　兄弟并眷屬　目覩生死隔　云何不愁歎
是故勸諸子　諦觀真實法　共捨無常處　當行不死門
佛教如甘露　除熱得清涼　一心應善聽　能滅諸煩惱
如是我聞　一時薄伽梵在室羅伐城逝多林
給孤獨園　尒時佛告諸苾芻有三種法於諸

斯00311號　無常經　（03–01）



給孤獨園尒時佛告諸苾蒭有三種法於諸
世間是不可愛是不光澤是不可念是不稱
意何者為三謂老病死汝諸苾蒭此病死
於諸世間實不可愛實不光澤實不可念
實不稱意若老病死世間無者如来應正等
覺不出於世為諸衆生說所證法及調伏事
是故應知此老病死於諸世間是不可愛是
不光澤是不可念是不稱意由此三事如来應
正等覺出現於世為諸衆生說所證法及調
伏事尒時世尊重說頌曰
外事莊彩咸歸壞　内身衰變亦同然
唯有勝法不滅亡　諸有智人應善察
此老病死皆共嫌　形儀醜惡極可猒
少年容皃暫時停　不久咸悉成枯悴
假使壽命滿百年　終歸不免無常逼
老病死苦常隨逐　恒與衆生作無利
尒時世尊說是經已諸苾蒭衆天龍藥叉
揵達婆阿蘇羅等皆大歡喜信受奉行
常求諸欲境　不行於善事　云何保形命　不見死来侵
命根氣欲盡　支節悉分離　衆苦與死俱　此時徒歎恨
兩目俱翻上　死刀隨業下　意想並慞惶　無能相救濟

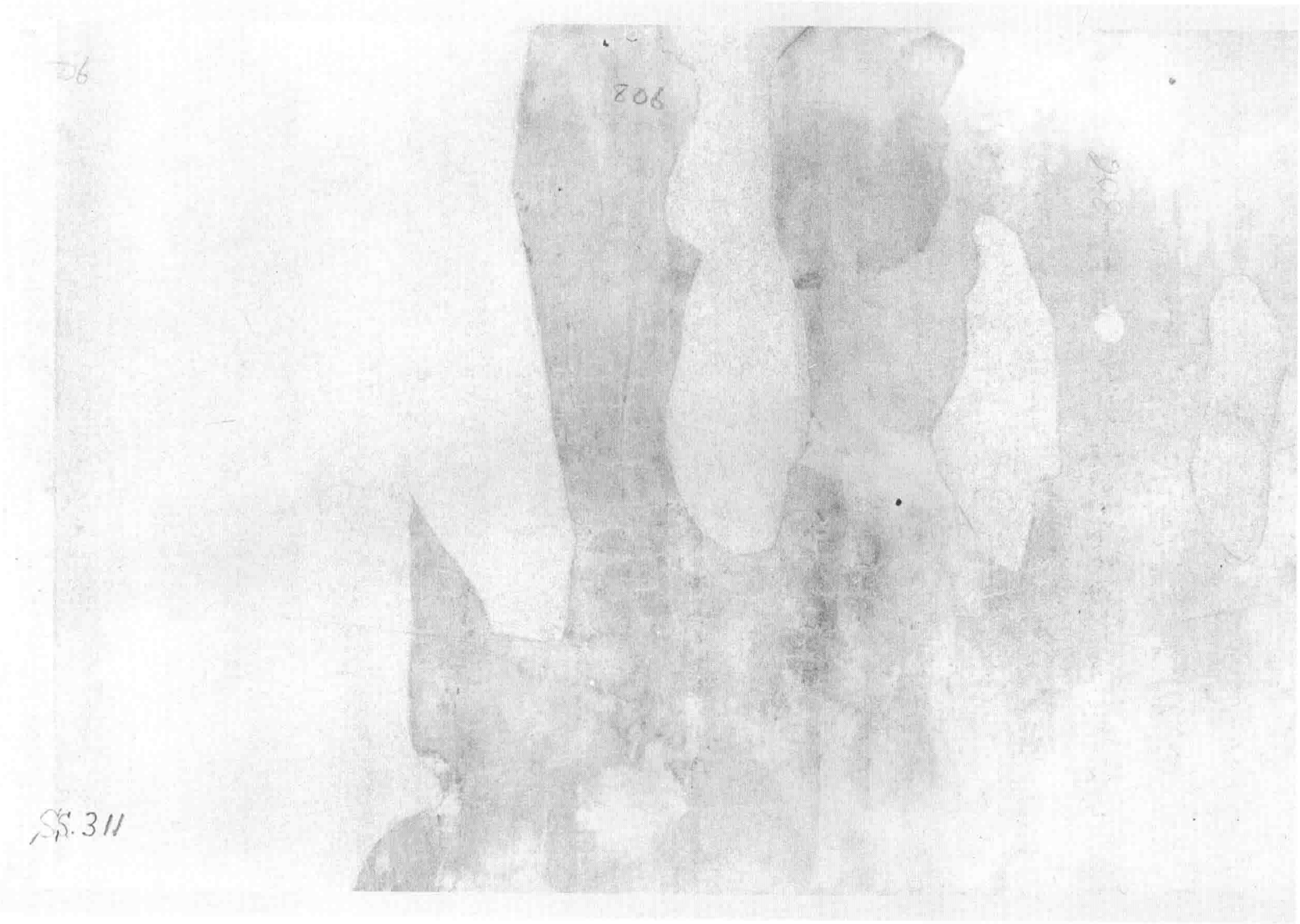
斯00311號　無常經　（03-02）



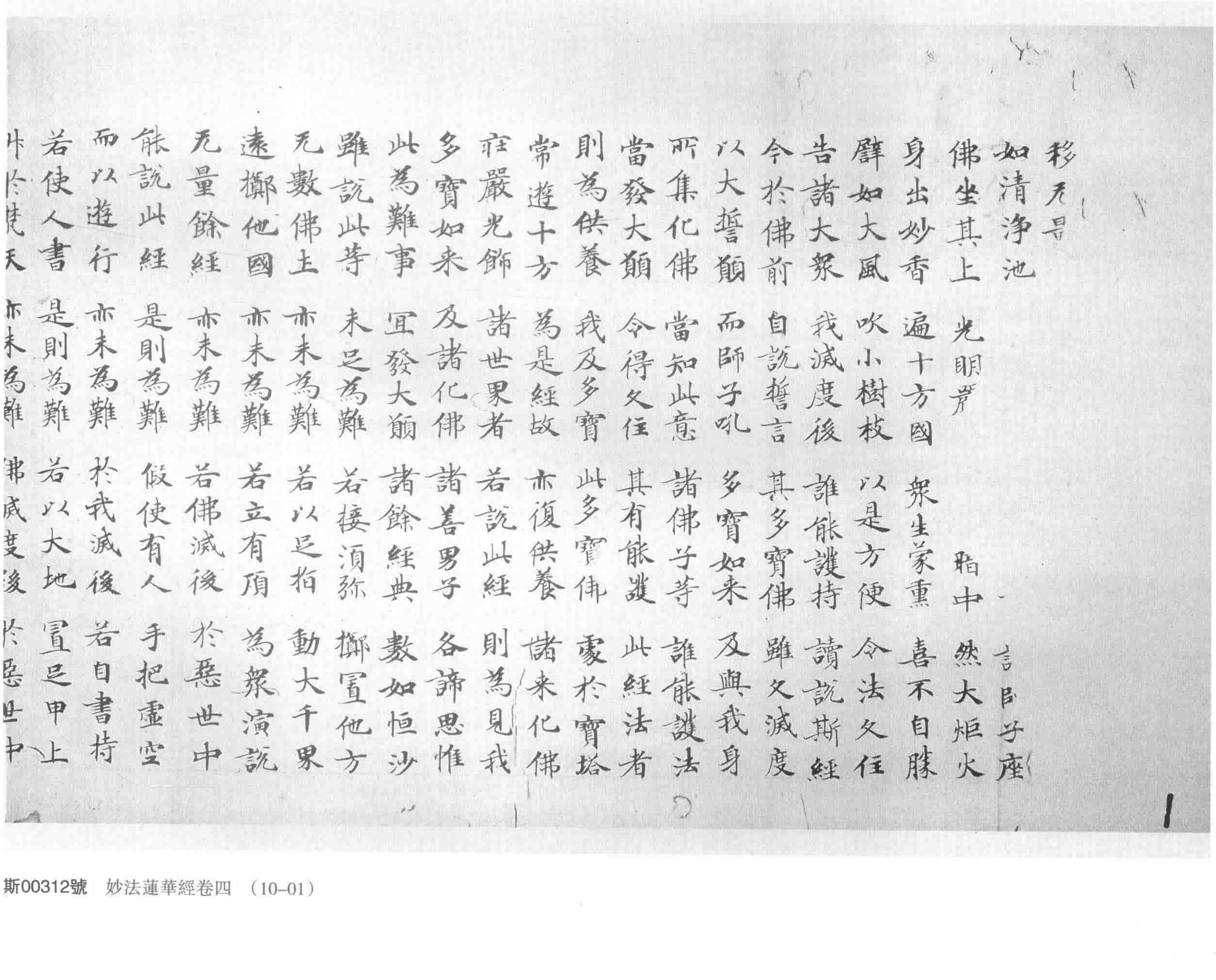
命根氣欲盡　支節悉分離　衆苦與死俱　此時徒歎恨
兩目俱翻上　死刀隨業下　意想並慞惶　無能相救濟
長喘連胷急　短氣喉中乾　死王催伺命　親屬徒相守
諸識皆昏昧　行入險城中　親知咸弃捨　任彼繩牽去
將至琰摩王　隨業而受報　勝因生善道　惡業墮幽冥
明眼無過慧　黑闇不過癡　病不越怨家　大怖無過死
有生皆有死　造罪苦切身　當勤策三業　恒脩於福智
眷屬皆捨去　財貨任他將　但持自善根　險道充粮食
譬如路傍樹　暫息非久停　車馬及妻子　不久皆如是
譬如群宿鳥　夜聚旦隨飛　死去別親知　乖離亦如是
唯有佛菩提　是真歸仗處　依經我略說　智者善應思
天阿蘇羅藥叉等　来聽法者應至心
擁護佛法使長存　各各勤行世尊教
諸有聽徒来至此　或在地上或居空
常於人世起慈心　日夜自身依法住
願諸世界常安隱　無邊福智益群生
所有罪障並銷除　遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身
菩提妙花遍莊嚴　隨所住處常安樂

佛說無常三啓經

斯00311號　無常經　（03-03）



斯00311號背　勘記　（01-01）



移无量

如清淨池　諸師子座

佛坐其上　光明嚴　闇中　然大炬火

身出妙香　遍十方國　衆生蒙熏　喜不自勝

譬如大風　吹小樹枝　以是方便　令法久任

告諸大衆　我滅度後　誰能護持　讀說斯經

今於佛前　自說誓言　其多寶佛　雖久滅度

以大誓願　而師子吼　多寶如來　及與我身

所集化佛　當知此意　諸佛子等　誰能護法

當發大願　令得久任　其有能護　此經法者

則為供養　我及多寶　此多寶佛　處於寶塔

常遊十方　為是經故　亦復供養　諸來化佛

莊嚴光飾　諸世界者　若說此經　則為見我

多寶如來　及諸化佛　諸善男子　各諦思惟

此為難事　宜發大願　諸餘經典　數如恒沙

雖說此等　未足為難　若接須彌　擲置他方

无數佛土　亦未為難　若以足指　動大千界

遠擲他國　亦未為難　若立有頂　為衆演說

无量餘經　亦未為難　若佛滅後　於惡世中

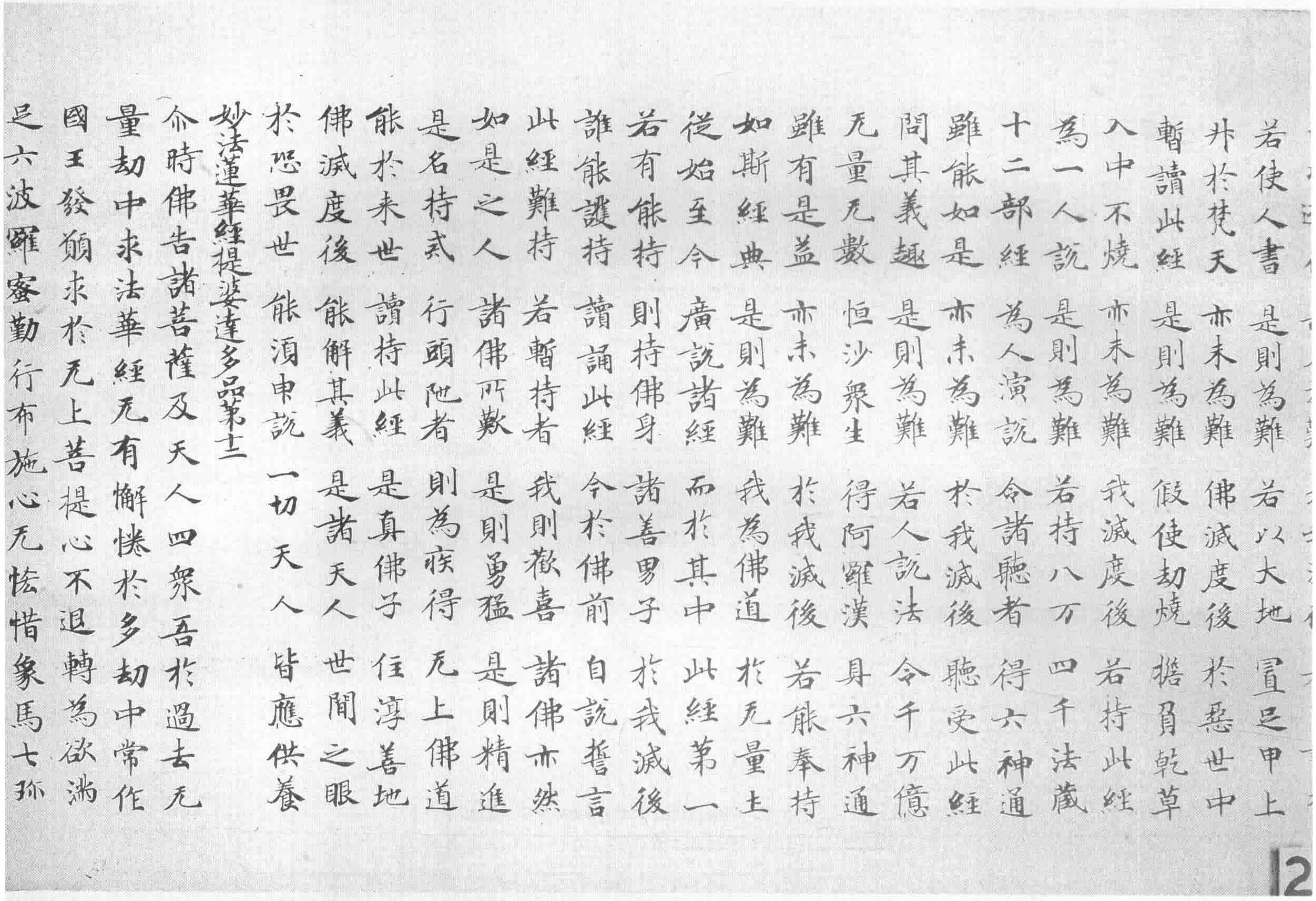
能說此經　是則為難　假使有人　手把虛空

而以遊行　亦未為難　於我滅後　若自書持

若使人書　是則為難　若以大地　置足甲上

升於梵天　亦未為難　佛滅度後　於惡世中

斯00312號　妙法蓮華經卷四　（10-01）

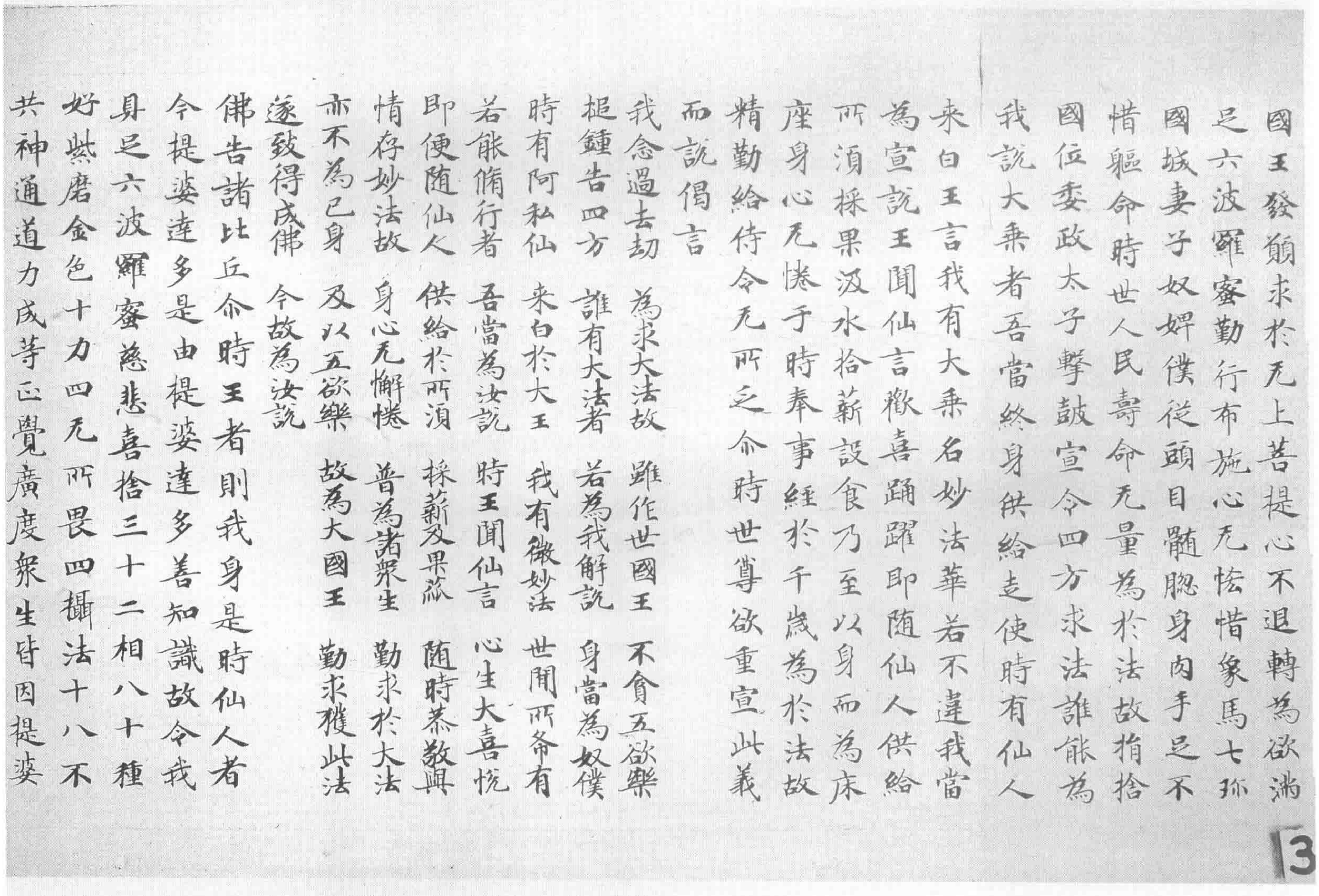


若使人書　是則為難　若以大地　置足甲上
升於梵天　亦未為難　佛滅度後　於惡世中
暫讀此經　是則為難　假使劫燒　擔負乾草
入中不燒　亦未為難　我滅度後　若持此經
為一人說　是則為難　若持八万　四千法藏
十二部經　為人演說　令諸聽者　得六神通
雖能如是　亦未為難　於我滅後　聽受此經
問其義趣　是則為難　若人說法　令千万億
无量无數　恒沙衆生　得阿羅漢　具六神通
雖有是益　亦未為難　於我滅後　若能奉持
如斯經典　是則為難　我為佛道　於无量土
從始至今　廣說諸經　而於其中　此經第一
若有能持　則持佛身　諸善男子　於我滅後
誰能護持　讀誦此經　今於佛前　自說誓言
此經難持　若暫持者　我則歡喜　諸佛亦然
如是之人　諸佛所歎　是則勇猛　是則精進
是名持戒　行頭陁者　則為疾得　无上佛道
能於來世　讀持此經　是真佛子　住淳善地
佛滅度後　能解其義　是諸天人　世間之眼
於恐畏世　能須臾說　一切天人　皆應供養

妙法蓮華經提婆達多品第十二

尒時佛告諸菩薩及天人四衆吾於過去无
量劫中求法華經无有懈惓於多劫中常作
國王發願求於无上菩提心不退轉為欲滿
足六波羅蜜勤行布施心无悋惜象馬七珎

斯00312號　妙法蓮華經卷四　（10-02）

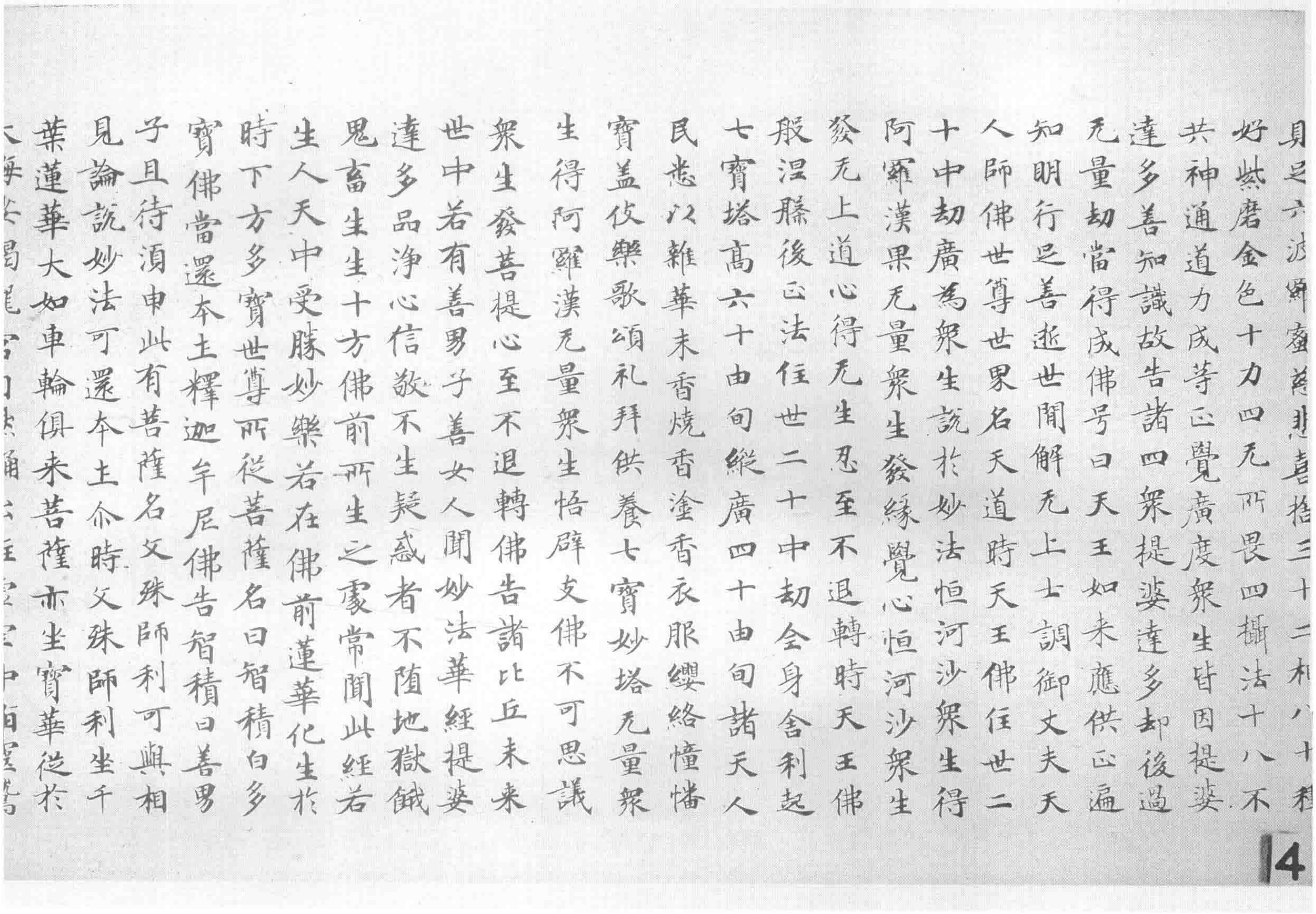


國王發願求於无上菩提心不退轉為欲滿
足六波羅蜜勤行布施心无悋惜象馬七珎
國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不
惜軀命時世人民壽命无量為於法故捐捨
國位委政太子擊鼓宣令四方求法誰能為
我說大乘者吾當終身供給走使時有仙人
来白王言我有大乘名妙法華若不違我當
為宣說王聞仙言歡喜踊躍即隨仙人供給
所須採果汲水拾薪設食乃至以身而為床
座身心无惓于時奉事經於千歲為於法故
精勤給侍令无所乏尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

我念過去劫　為求大法故　雖作世國王　不貪五欲樂
椎鍾告四方　誰有大法者　若為我解說　身當為奴僕
時有阿私仙　来白於大王　我有微妙法　世間所希有
若能脩行者　吾當為汝說　時王聞仙言　心生大喜悅
即便隨仙人　供給於所須　採薪及果蓏　隨時恭敬與
情存妙法故　身心无懈惓　普為諸衆生　勤求於大法
亦不為己身　及以五欲樂　故為大國王　勤求獲此法
遂致得成佛　今故為汝說

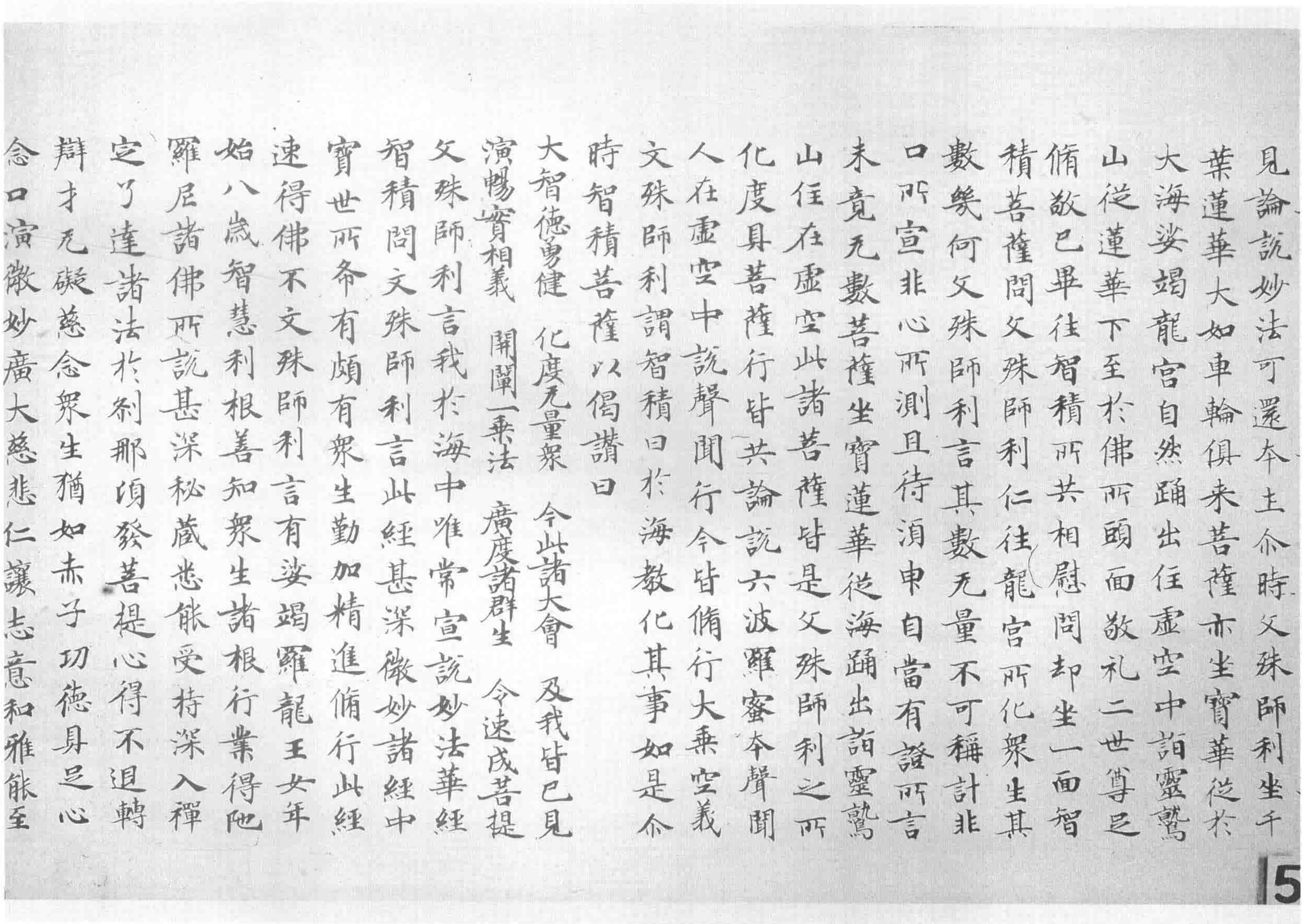
佛告諸比丘尒時王者則我身是時仙人者
今提婆達多是由提婆達多善知識故令我
具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種
好紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不
共神通道力成等正覺廣度衆生皆因提婆

斯00312號　妙法蓮華經卷四　（10-03）



具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種
好紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不
共神通道力成等正覺廣度衆生皆因提婆
達多善知識故告諸四衆提婆達多却後過
无量劫當得成佛号曰天王如来應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊世界名天道時天王佛住世二
十中劫廣為衆生說於妙法恒河沙衆生得
阿羅漢果无量衆生發緣覺心恒河沙衆生
發无上道心得无生忍至不退轉時天王佛
般涅槃後正法住世二十中劫全身舍利起
七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天人
民悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞幢幡
寶蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔无量衆
生得阿羅漢无量衆生悟辟支佛不可思議
衆生發菩提心至不退轉佛告諸比丘未来
世中若有善男子善女人聞妙法華經提婆
達多品淨心信敬不生疑惑者不墮地獄餓
鬼畜生生十方佛前所生之處常聞此經若
生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化生於
時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積白多
寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰善男
子且待須臾此有菩薩名文殊師利可與相
見論說妙法可還本土尒時文殊師利坐千
葉蓮華大如車輪倶来菩薩亦坐寶華從於
大海娑竭羅宮自然踊出住虛空中詣靈鷲

斯00312號　妙法蓮華經卷四　（10--04）

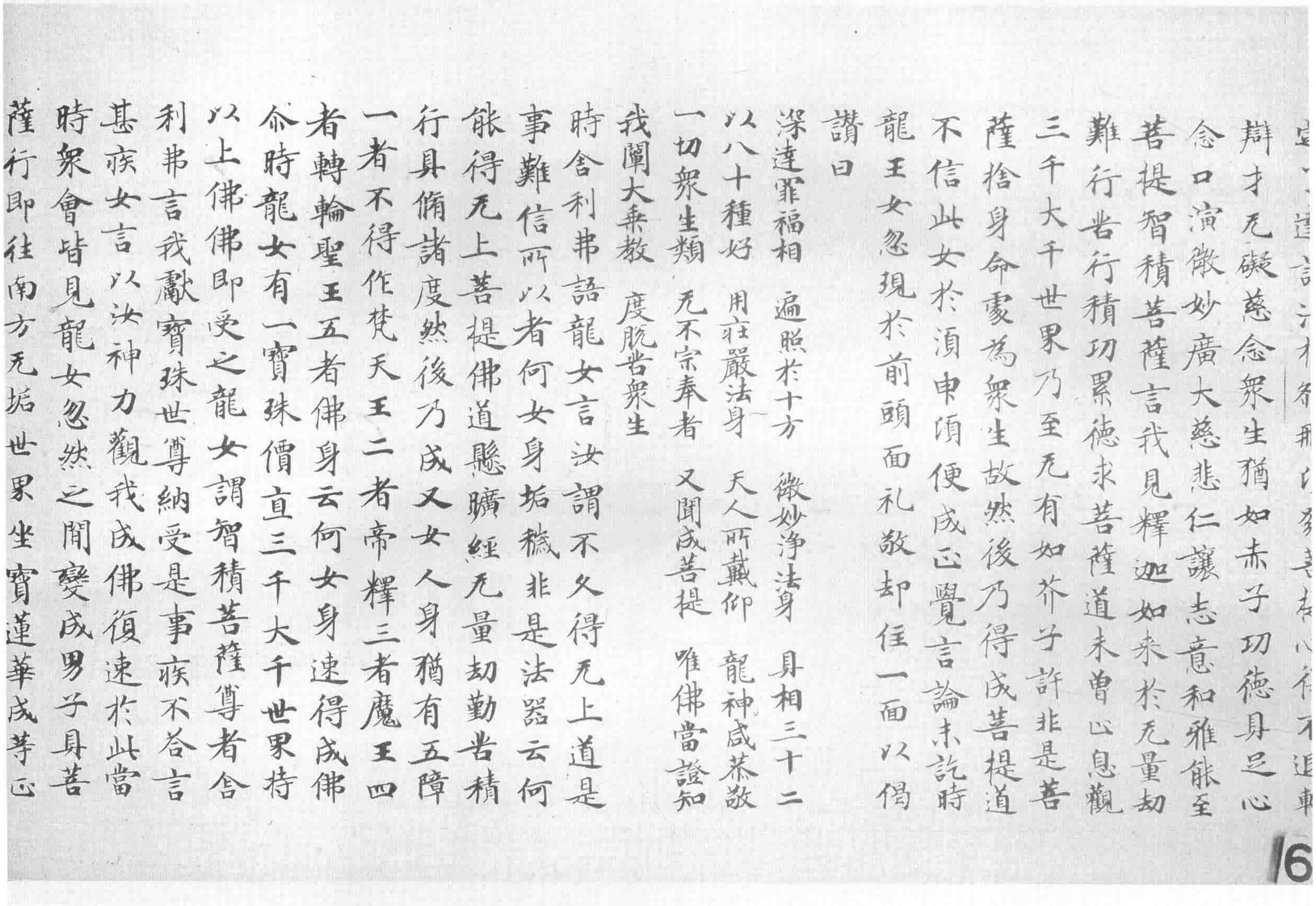


見論說妙法可還本土尒時文殊師利坐千
葉蓮華大如車輪倶来菩薩亦坐寶華從於
大海娑竭龍宮自然踊出住虛空中詣靈鷲
山從蓮華下至於佛所頭面敬礼二世尊足
脩敬已畢往智積所共相慰問却坐一面智
積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化衆生其
數幾何文殊師利言其數无量不可稱計非
口所宣非心所測且待須臾自當有證所言
未竟无數菩薩坐寶蓮華從海踊出詣靈鷲
山住在虛空此諸菩薩皆是文殊師利之所
化度具菩薩行皆共論說六波羅蜜本聲聞
人在虛空中說聲聞行今皆脩行大乘空義
文殊師利謂智積曰於海教化其事如是尒
時智積菩薩以偈讚曰

大智德勇健　化度无量衆　今此諸大會　及我皆已見
演暢實相義　開闡一乘法　廣度諸群生　令速成菩提

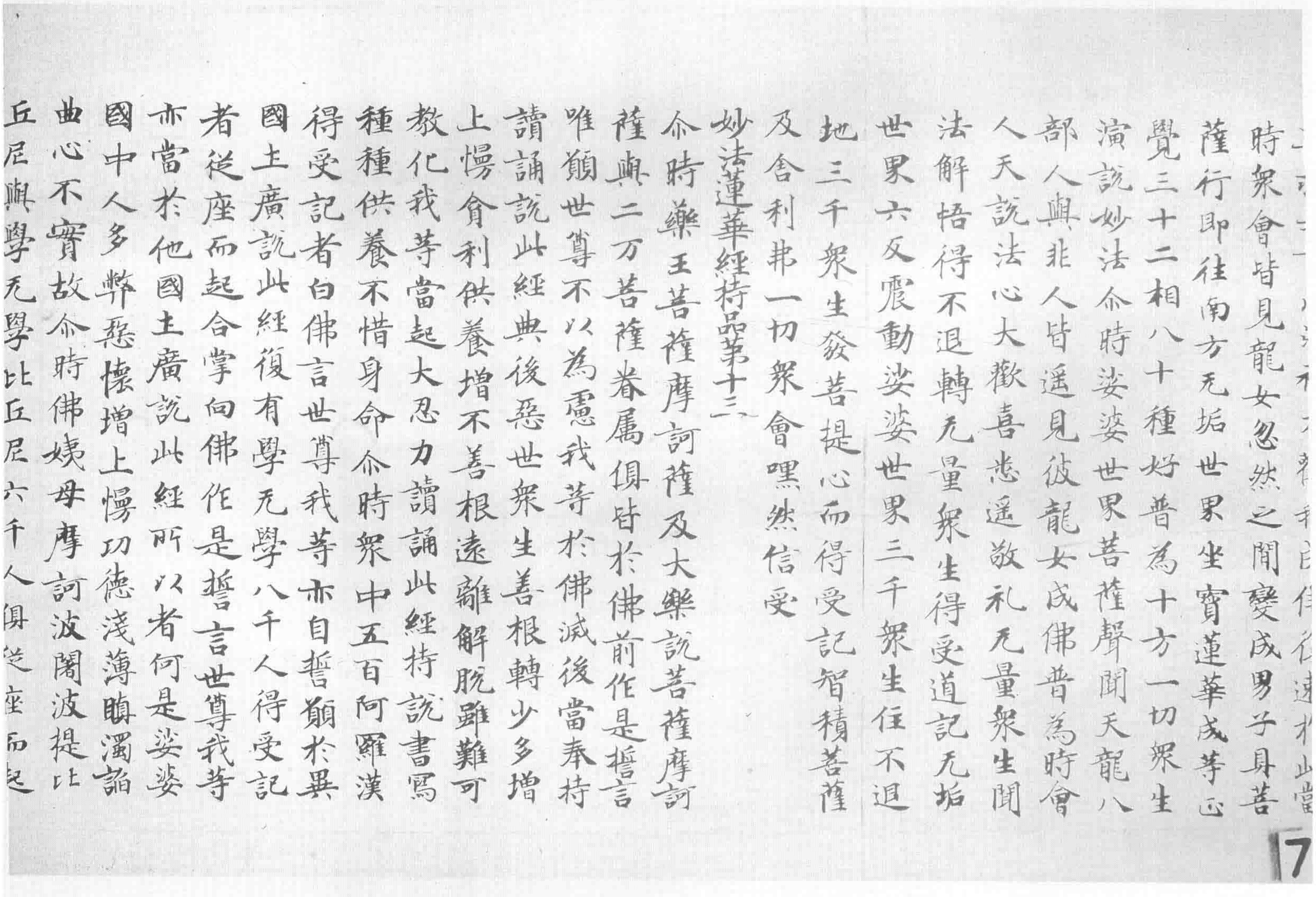
文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經
智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中
寶世所希有頗有衆生勤加精進脩行此經
速得佛不文殊師利言有娑竭羅龍王女年
始八歲智慧利根善知衆生諸根行業得陀
羅尼諸佛所說甚深秘藏悉能受持深入禪
定了達諸法於剎那頃發菩提心得不退轉
辯才无礙慈念衆生猶如赤子功德具足心
念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至

斯00312號　妙法蓮華經卷四　（10–05）



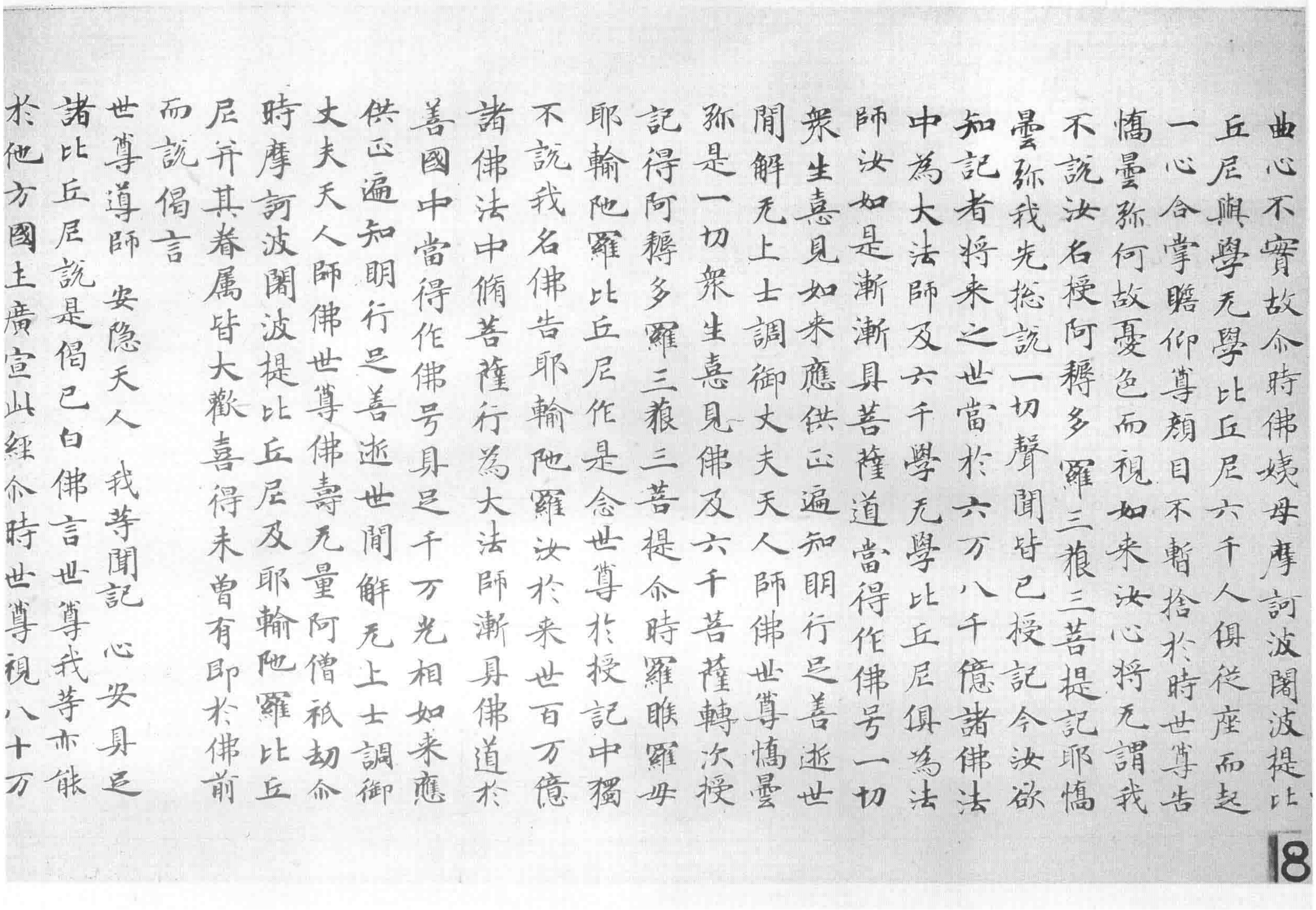
定了達諸法於剎那頃發菩提心得不退轉
辯才无礙慈念衆生猶如赤子功德具足心
念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至
菩提智積菩薩言我見釋迦如來於无量劫
難行苦行積功累德求菩薩道未曾止息觀
三千大千世界乃至无有如芥子許非是菩
薩捨身命處為衆生故然後乃得成菩提道
不信此女於須臾頃便成正覺言論未訖時
龍王女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈
讚曰
深達罪福相　遍照於十方　微妙淨法身　具相三十二
以八十種好　用莊嚴法身　天人所戴仰　龍神咸恭敬
一切衆生類　无不宗奉者　又聞成菩提　唯佛當證知
我闡大乘教　度脫苦衆生
時舍利弗語龍女言汝謂不久得无上道是
事難信所以者何女身垢穢非是法器云何
能得无上菩提佛道懸曠經无量劫勤苦積
行具脩諸度然後乃成又女人身猶有五障
一者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四
者轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛
尒時龍女有一寶珠價直三千大千世界持
以上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍
利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不答言
甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當
時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩
薩行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正

斯00312號　妙法蓮華經卷四　（10-06）



甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當
時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩
薩行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正
覺三十二相八十種好普為十方一切衆生
演說妙法尒時娑婆世界菩薩聲聞天龍八
部人與非人皆遥見彼龍女成佛普為時會
人天說法心大歡喜悉遥敬礼无量衆生聞
法解悟得不退轉无量衆生得受道記无垢
世界六反震動娑婆世界三千衆生住不退
地三千衆生發菩提心而得受記智積菩薩
及舍利弗一切衆會嘿然信受
妙法蓮華經持品第十三
尒時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶
薩與二万菩薩眷屬俱皆於佛前作是誓言
唯願世尊不以為慮我等於佛滅後當奉持
讀誦說此經典後惡世衆生善根轉少多增
上慢貪利供養增不善根遠離解脫雖難可
教化我等當起大忍力讀誦此經持說書寫
種種供養不惜身命尒時衆中五百阿羅漢
得受記者白佛言世尊我等亦自誓願於異
國土廣說此經復有學无學八千人得受記
者從座而起合掌向佛作是誓言世尊我等
亦當於他國土廣說此經所以者何是娑婆
國中人多弊惡懷增上慢功德淺薄瞋濁諂
曲心不實故尒時佛姨母摩訶波闍波提比
丘尼與學无學比丘尼六千人俱從座而起

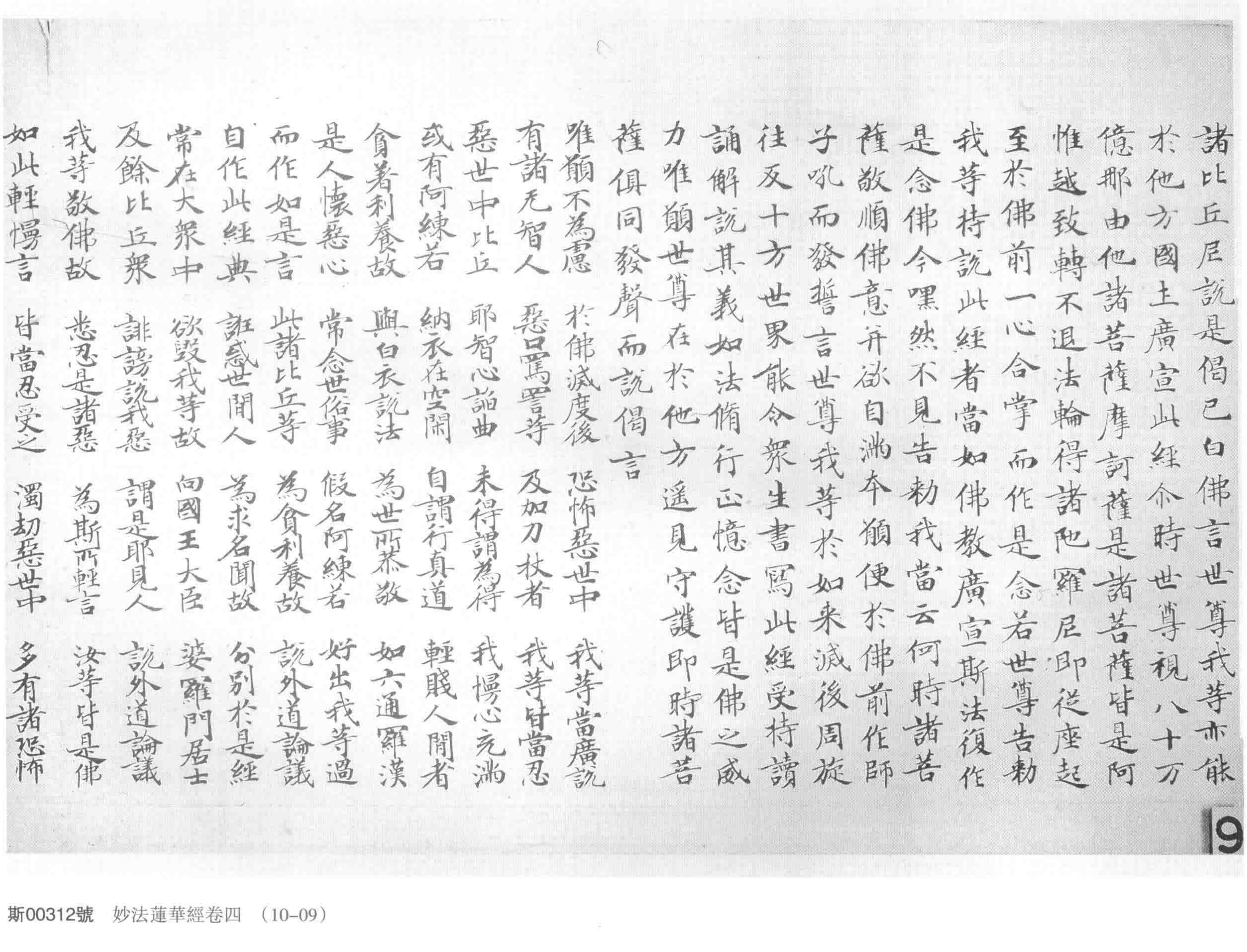
斯00312號　妙法蓮華經卷四　（10-07）



曲心不實故尒時佛姨母摩訶波闍波提比
丘尼與學无學比丘尼六千人俱從座而起
一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨於時世尊告
憍曇弥何故憂色而視如來汝心將无謂我
不說汝名授阿耨多羅三藐三菩提記耶憍
曇弥我先捴說一切聲聞皆已授記今汝欲
知記者將來之世當於六万八千億諸佛法
中為大法師及六千學无學比丘尼俱為法
師汝如是漸漸具菩薩道當得作佛号一切
衆生憙見如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御大夫天人師佛世尊憍曇
弥是一切衆生憙見佛及六千菩薩轉次授
記得阿耨多羅三藐三菩提尒時羅睺羅母
耶輸陁羅比丘尼作是念世尊於授記中獨
不說我名佛告耶輸陁羅汝於来世百万億
諸佛法中脩菩薩行為大法師漸具佛道於
善國中當得作佛号具足千万光相如来應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
大夫天人師佛世尊佛壽无量阿僧祇劫尒
時摩訶波闍波提比丘尼及耶輸陁羅比丘
尼并其眷屬皆大歡喜得未曾有即於佛前
而說偈言
世尊導師　安隱天人　我等聞記　心安具足
諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能
於他方國土廣宣此經尒時世尊視八十万

8

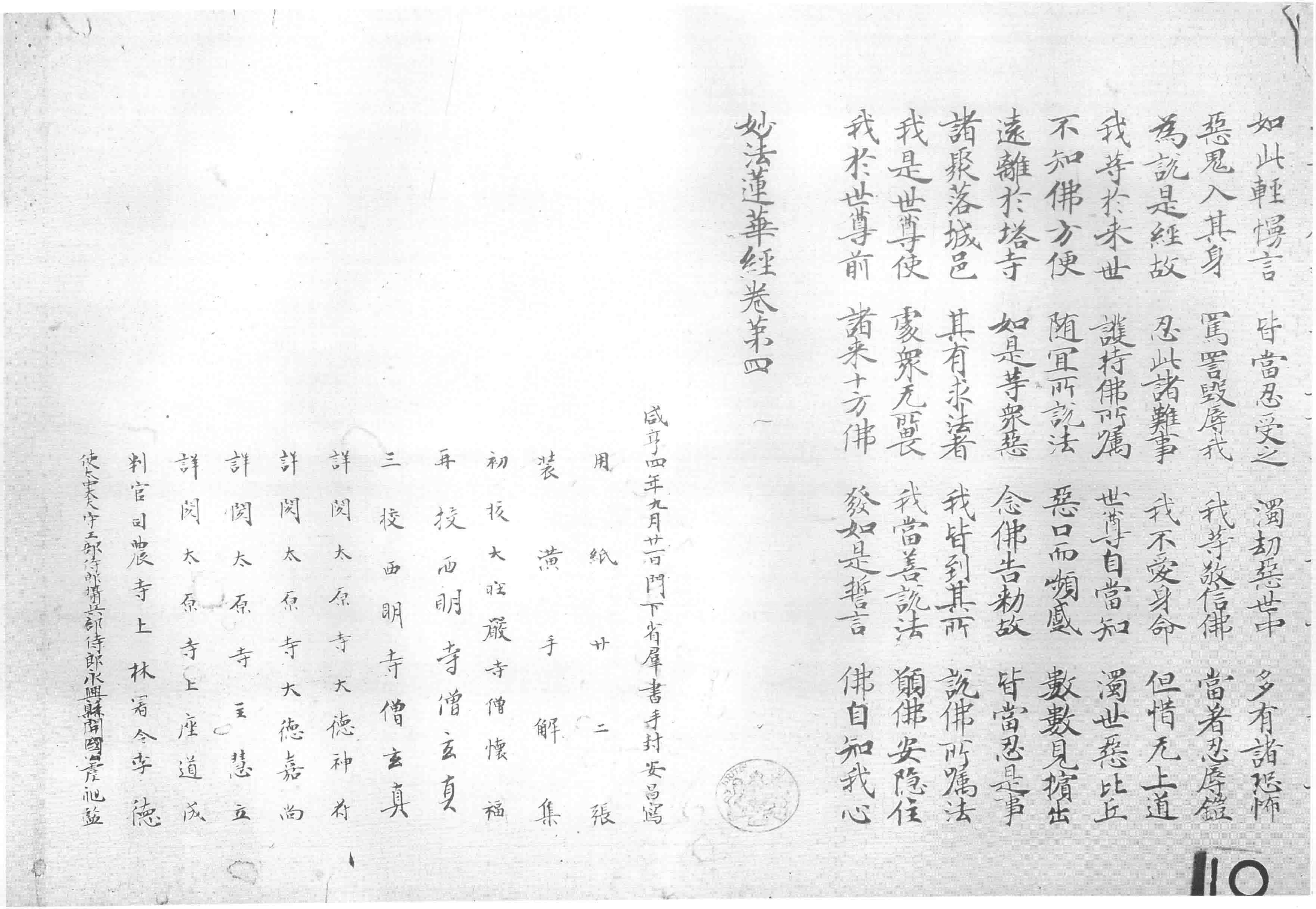
斯00312號　妙法蓮華經卷四　（10–08）



諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能
於他方國土廣宣此經尒時世尊視八十万
億那由他諸菩薩摩訶薩是諸菩薩皆是阿
惟越致轉不退法輪得諸陁羅尼即從座起
至於佛前一心合掌而作是念若世尊告勑
我等持說此經者當如佛教廣宣斯法復作
是念佛今嘿然不見告勑我當云何時諸菩
薩敬順佛意并欲自滿本願便於佛前作師
子吼而發誓言世尊我等於如來滅後周旋
往反十方世界能令衆生書寫此經受持讀
誦解說其義如法脩行正憶念皆是佛之威
力唯願世尊在於他方遙見守護即時諸菩
薩俱同發聲而說偈言
唯願不為慮　於佛滅度後　恐怖惡世中　我等當廣說
有諸无智人　惡口罵詈等　及加刀杖者　我等皆當忍
惡世中比丘　邪智心諂曲　未得謂為得　我慢心充滿
或有阿練若　納衣在空閑　自謂行真道　輕賤人間者
貪著利養故　與白衣說法　為世所恭敬　如六通羅漢
是人懷惡心　常念世俗事　假名阿練若　好出我等過
而作如是言　此諸比丘等　為貪利養故　說外道論議
自作此經典　誑惑世間人　為求名聞故　分別於是經
常在大衆中　欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士
及餘比丘衆　誹謗說我惡　謂是邪見人　說外道論議
我等敬佛故　悉忍是諸惡　為斯所輕言　汝等皆是佛
如此輕慢言　皆當忍受之　濁劫惡世中　多有諸恐怖

9

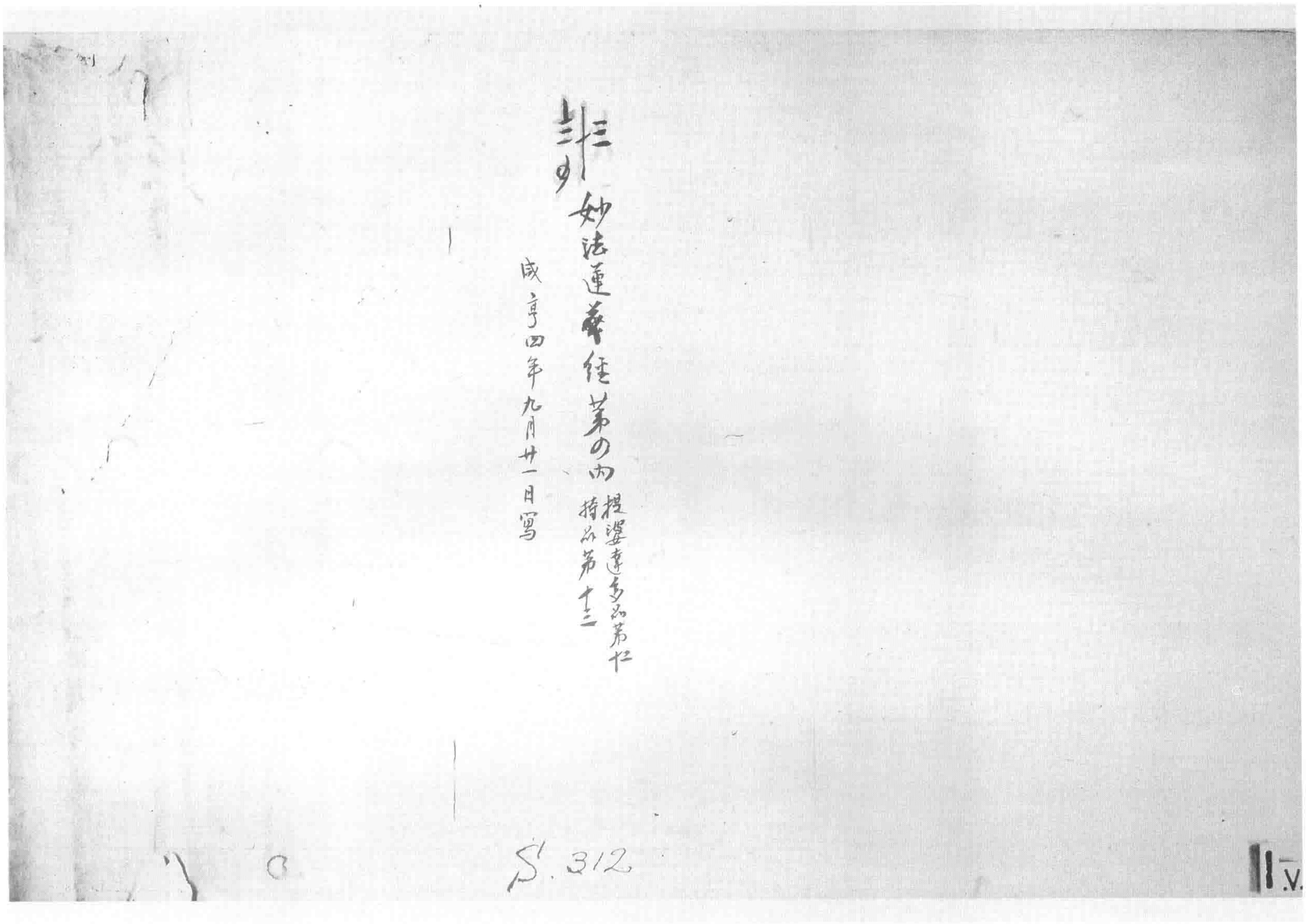
斯00312號　妙法蓮華經卷四　（10–09）



如此輕慢言　皆當忍受之　濁劫惡世中　多有諸恐怖
惡鬼入其身　罵詈毀辱我　我等敬信佛　當著忍辱鎧
為說是經故　忍此諸難事　我不愛身命　但惜无上道
我等於來世　護持佛所囑　世尊自當知　濁世惡比丘
不知佛方便　隨宜所說法　惡口而顰蹙　數數見擯出
遠離於塔寺　如是等衆惡　念佛告勅故　皆當忍是事
諸聚落城邑　其有求法者　我皆到其所　說佛所囑法
我是世尊使　處衆无畏　我當善說法　願佛安隱住
我於世尊前　諸來十方佛　發如是誓言　佛自知我心

妙法蓮華經卷第四

咸亨四年九月廿一日門下省羣書手封安昌寫
用　紙　廿　二　張
裝　潢　手　解　集
初校大莊嚴寺僧懷福
再校西明寺僧玄真
三校西明寺僧玄真
詳閱太原寺大德神符
詳閱太原寺大德嘉尚
詳閱太原寺主慧立
詳閱太原寺上座道成
判官司農寺上林署令李德
使太中大夫守工部侍郎攝兵部侍郎永興縣開國公虞昶監

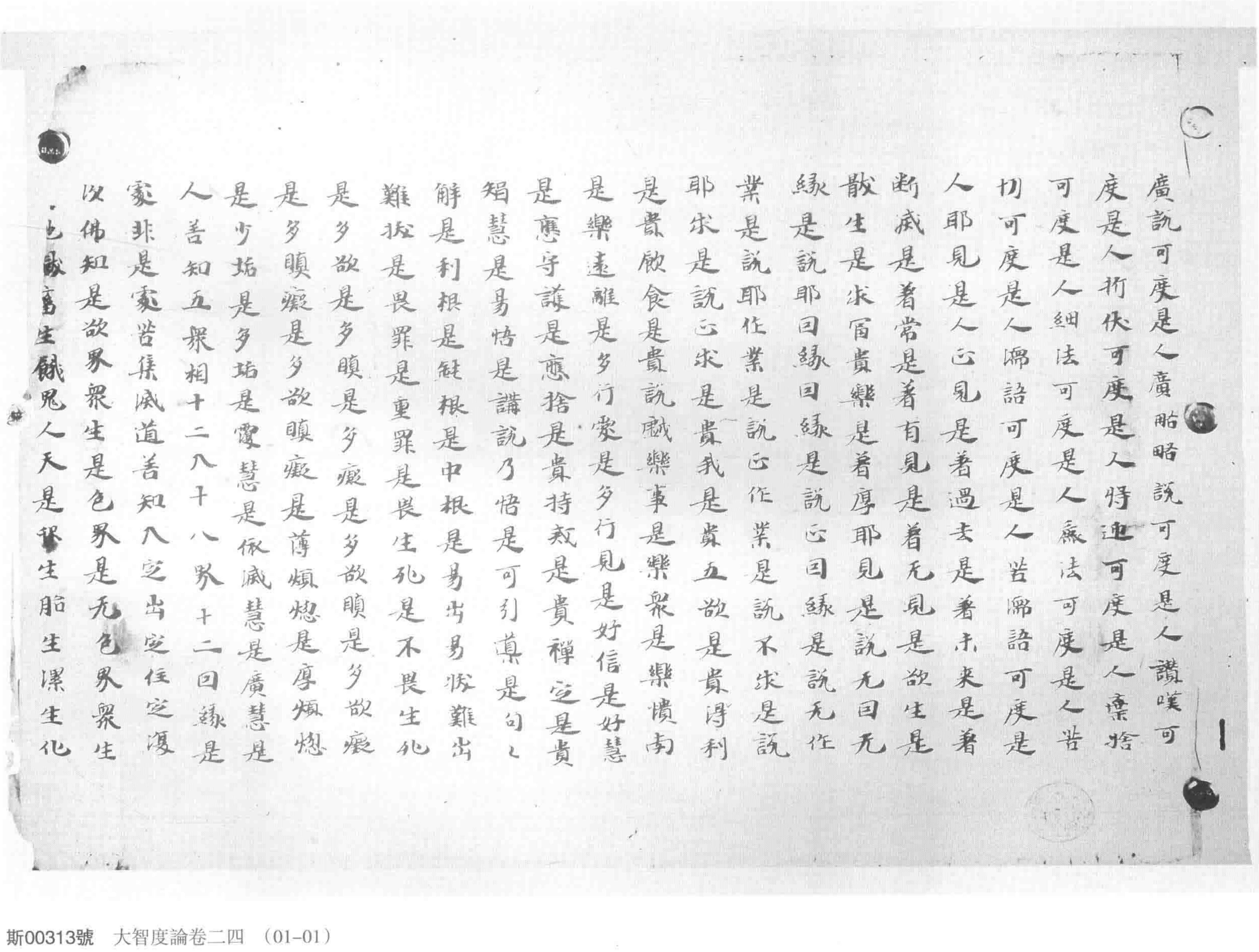


卌三
妙法蓮華經第四內 提婆達多品第十二
持品第十三
咸亨四年九月廿一日寫

S.312

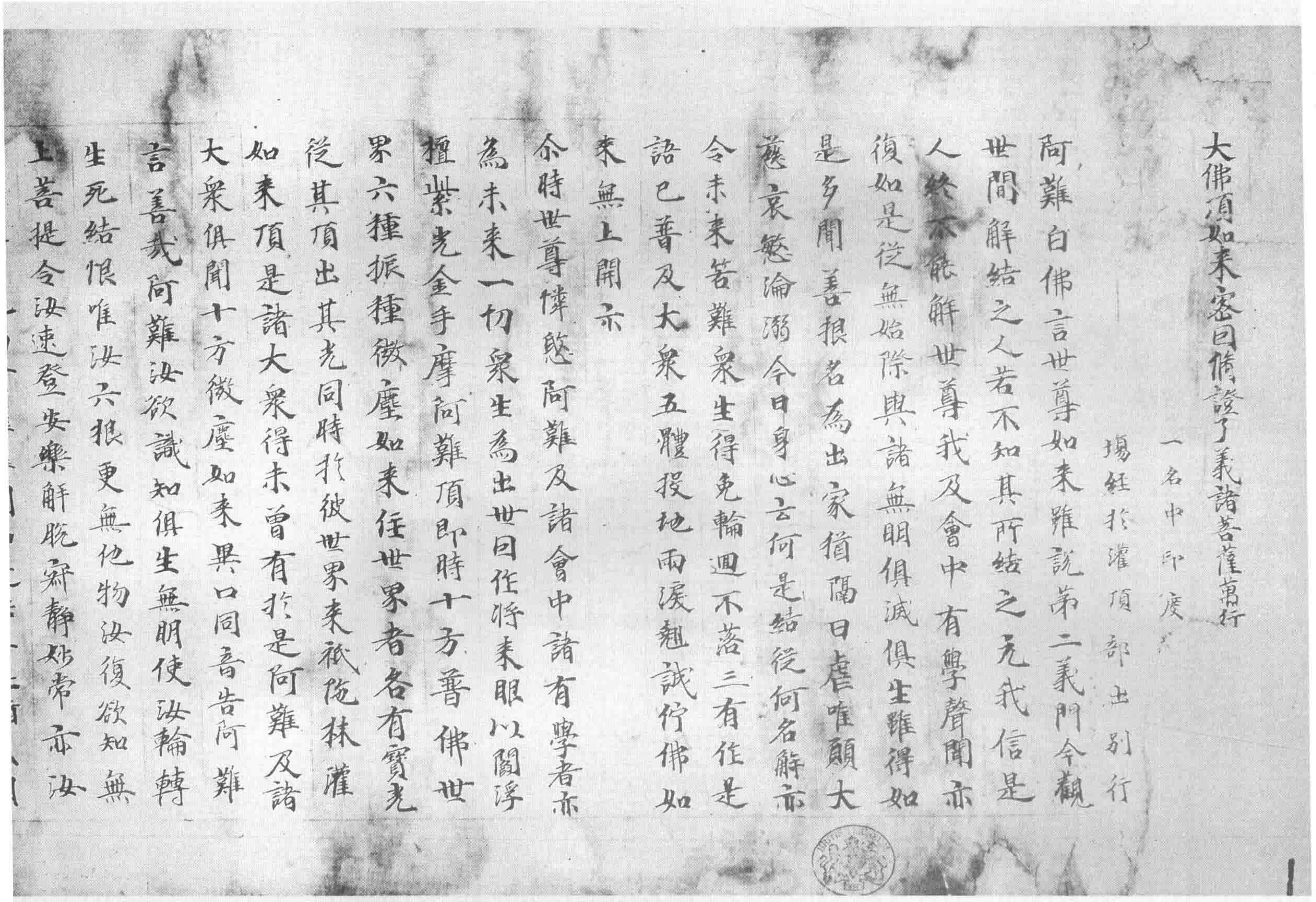
1.V.

斯00312號背　勘記　（01-01）



廣說可度是人廣略說可度是人讚嘆可
度是人折伏可度是人將迎可度是人棄捨
可度是人細法可度是人麁法可度是人苦
切可度是人濡語可度是人苦濡語可度是
人耶見是人正見是著過去是著未來是著
斷滅是著常是著有見是著无見是欲生是
散生是求富貴樂是著厚耶見是說无因无
緣是說耶因緣因緣是說正因緣是說无作
業是說耶作業是說正作業是說不求是說
耶求是說正求是貴我是貴五欲是貴淨利
是貴飲食是貴說戲樂事是樂眾是樂憒鬧
是樂遠離是多行愛是多行見是好信是好慧
是應守護是應捨是貴持戒是貴禪定是貴
智慧是易悟是講說乃悟是可引導是句〻
解是利根是鈍根是中根是易出易拔難出
難拔是畏罪是重罪是畏生死是不畏生死
是多欲是多瞋是多癡是多欲瞋是多欲癡
是多瞋癡是多欲瞋癡是薄煩惱是厚煩惱
是少垢是多垢是愛慧是依滅慧是廣慧是
人善知五眾相十二入十八界十二因緣是
處非處皆集滅道善知八定出定住定復
次佛知是欲界眾生是色界是无色界眾生
地獄畜生餓鬼人天是卵生胎生濕生化

斯00313號　大智度論卷二四　（01-01）



大佛頂如来密因脩證了義諸菩薩萬行

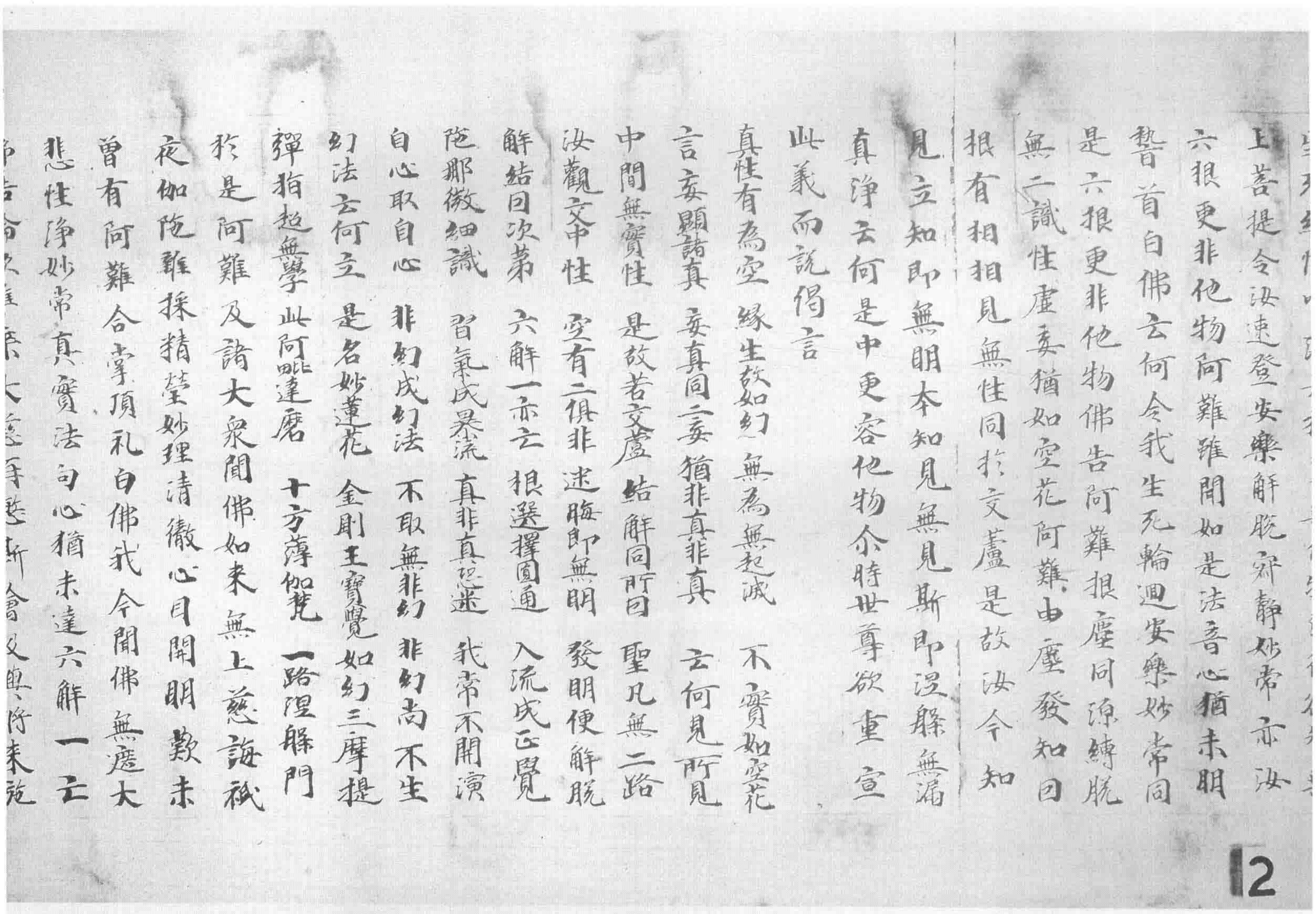
一名中印度

場經於灌頂部出別行

阿難白佛言世尊如来雖說第二義門今觀
世間解結之人若不知其所結之元我信是
人終不能解世尊我及會中有學聲聞亦
復如是從無始際與諸無明俱滅俱生雖得如
是多聞善根名為出家猶隔日瘧唯願大
慈哀愍淪溺今日身心云何是結從何名解亦
令未来苦難衆生得免輪迴不落三有作是
語已普及大衆五體投地雨淚翹誠佇佛如
来無上開示

尒時世尊憐愍阿難及諸會中諸有學者亦
為未来一切衆生為出世因作將来眼以閻浮
檀紫光金手摩阿難頂即時十方普佛世
界六種振種微塵如来住世界者各有寶光
從其頂出其光同時於彼世界来祇陀林灌
如来頂是諸大衆得未曾有於是阿難及諸
大衆俱聞十方微塵如来異口同音告阿難
言善哉阿難汝欲識知俱生無明使汝輪轉
生死結根唯汝六根更無他物汝復欲知無
上菩提令汝速登安樂解脫寂靜妙常亦汝

斯00314號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷五　（17–01）

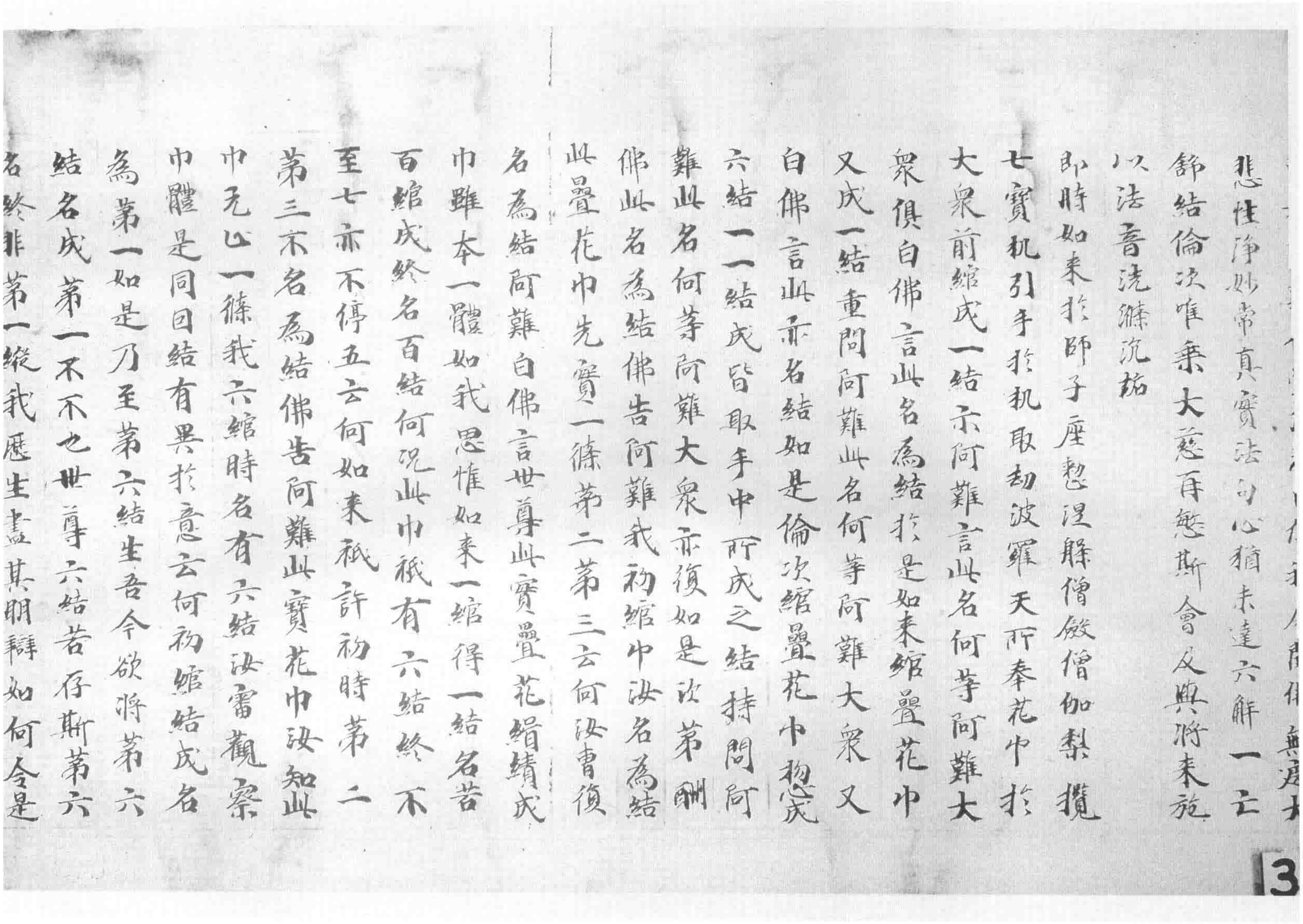


上菩提令汝速登安樂解脫寂靜妙常亦汝
六根更非他物阿難雖聞如是法音心猶未明
稽首白佛云何令我生死輪迴安樂妙常同
是六根更非他物佛告阿難根塵同源縛脫
無二識性虛妄猶如空花阿難由塵發知因
根有相相見無性同於交蘆是故汝今知
見立知即無明本知見無見斯即涅槃無漏
真淨云何是中更容他物尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

真性有為空　緣生故如幻　無為無起滅　不實如空花
言妄顯諸真　妄真同二妄　猶非真非真　云何見所見
中間無實性　是故若交蘆　結解同所因　聖凡無二路
汝觀交中性　空有二俱非　迷晦即無明　發明便解脫
解結因次第　六解一亦亡　根選擇圓通　入流成正覺
陀那微細識　習氣成暴流　真非真恐迷　我常不開演
自心取自心　非幻成幻法　不取無非幻　非幻尚不生
幻法云何立　是名妙蓮花　金剛王寶覺　如幻三摩提
彈指超無學　此阿毗達磨　十方薄伽梵　一路涅槃門

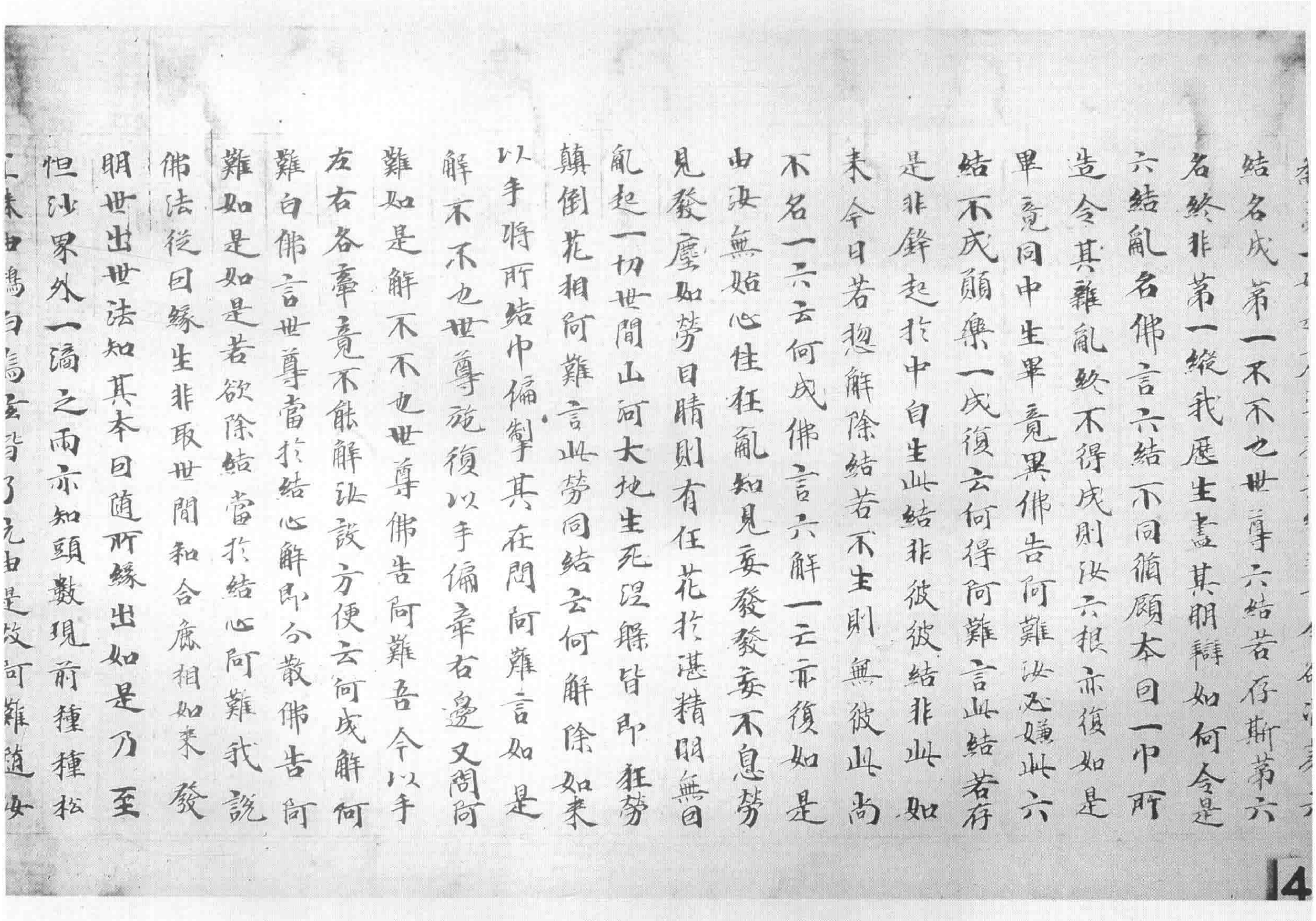
於是阿難及諸大衆聞佛如来無上慈誨祇
夜伽陀雜糅精瑩妙理清徹心目開明歎未
曾有阿難合掌頂禮白佛我今聞佛無遮大
悲性淨妙常真實法句心猶未達六解一亡

斯00314號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷五　（17–02）



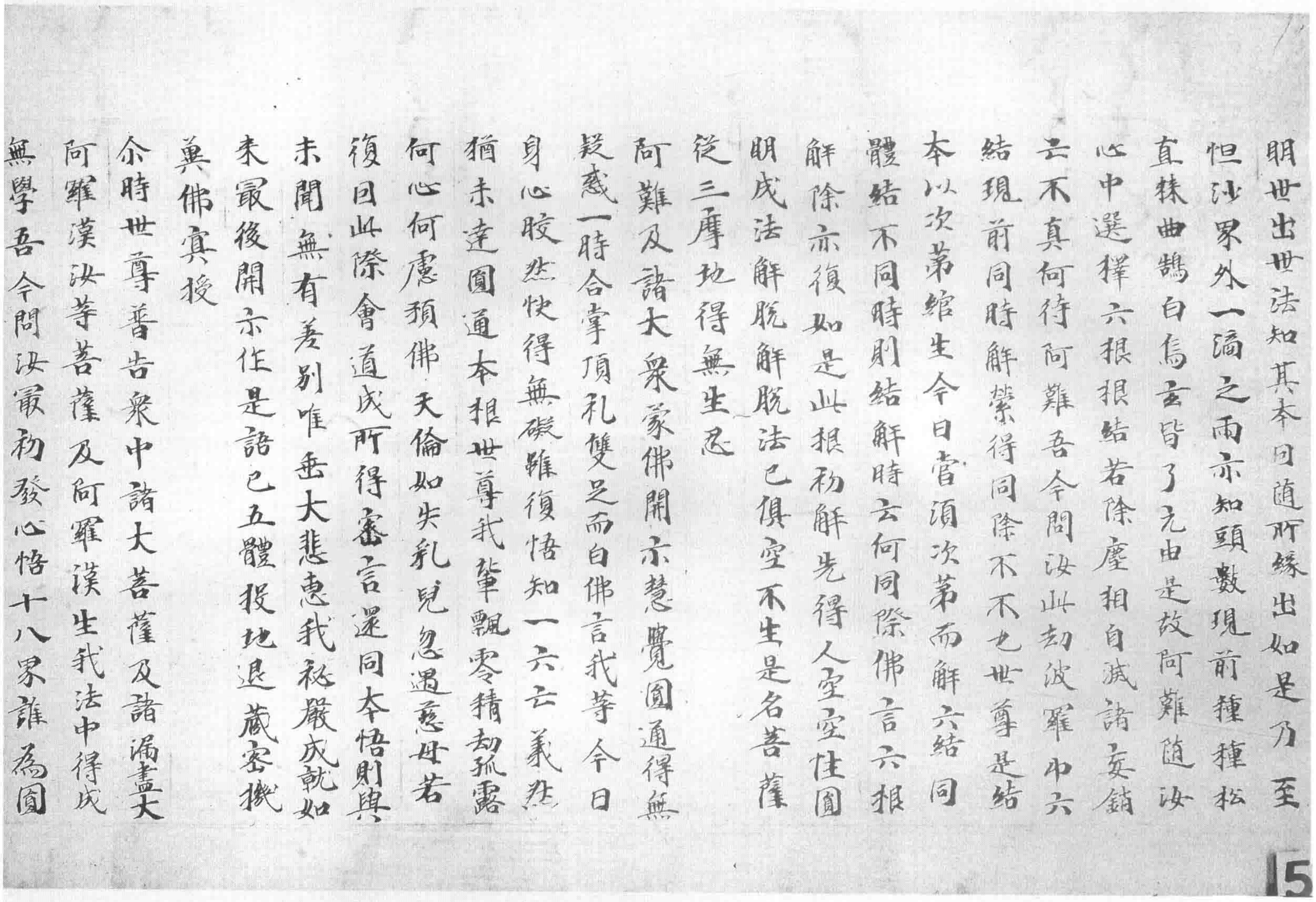
悲性淨妙常真實法句心猶未達六解一亡
舒結倫次唯乘大慈再愍斯會及與將來施
以法音洗滌沉垢
即時如來於師子座整涅槃僧斂僧伽梨攬
七寶机引手於机取劫波羅天所奉花巾於
大衆前綰成一結示阿難言此名何等阿難大
衆俱白佛言此名為結於是如來綰疊花巾
又成一結重問阿難此名何等阿難大衆又
白佛言此亦名結如是倫次綰疊花巾揔成
六結一一結成皆取手中所成之結持問阿
難此名何等阿難大衆亦復如是次第酬
佛此名為結佛告阿難我初綰巾汝名為結
此疊花巾先實一條第二第三云何汝曹復
名為結阿難白佛言世尊此寶疊花緝績成
巾雖本一體如我思惟如來一綰得一結名若
百綰成終名百結何況此巾祇有六結終不
至七亦不停五云何如來祇許初時第二
第三不名為結佛告阿難此寶花巾汝知此
巾元止一條我六綰時名有六結汝審觀察
巾體是同因結有異於意云何初綰結成名
為第一如是乃至第六結生吾今欲將第六
結名成第一不不也世尊六結若存斯第六
名終非第一縱我歷生盡其明辯如何令是

斯00314號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷五　（17–03）



結名成第一不不也世尊六結若存斯第六
名終非第一縱我歷生盡其明辯如何令是
六結亂名佛言六結不同循顧本因一巾所
造令其雜亂終不得成則汝六根亦復如是
畢竟同中生畢竟異佛告阿難汝必嫌此六
結不成願樂一成復云何得阿難言此結若存
是非鋒起於中自生此結非彼彼結非此如
來今日若揔解除結若不生則無彼此尚
不名一六云何成佛言六解一亡亦復如是
由汝無始心性狂亂知見妄發發妄不息勞
見發塵如勞目睛則有狂花於湛精明無因
亂起一切世間山河大地生死涅槃皆即狂勞
顛倒花相阿難言此勞同結云何解除如來
以手將所結巾偏掣其在問阿難言如是
解不不也世尊旋復以手偏牽右邊又問阿
難如是解不不也世尊佛告阿難吾今以手
左右各牽竟不能解汝設方便云何成解阿
難白佛言世尊當於結心解即分散佛告阿
難如是如是若欲除結當於結心阿難我說
佛法從因緣生非取世間和合麁相如來發
明世出世法知其本因隨所緣出如是乃至
恒沙界外一滴之雨亦知頭數現前種種松
棘曲鵠白烏玄皆了元由是故阿難隨汝

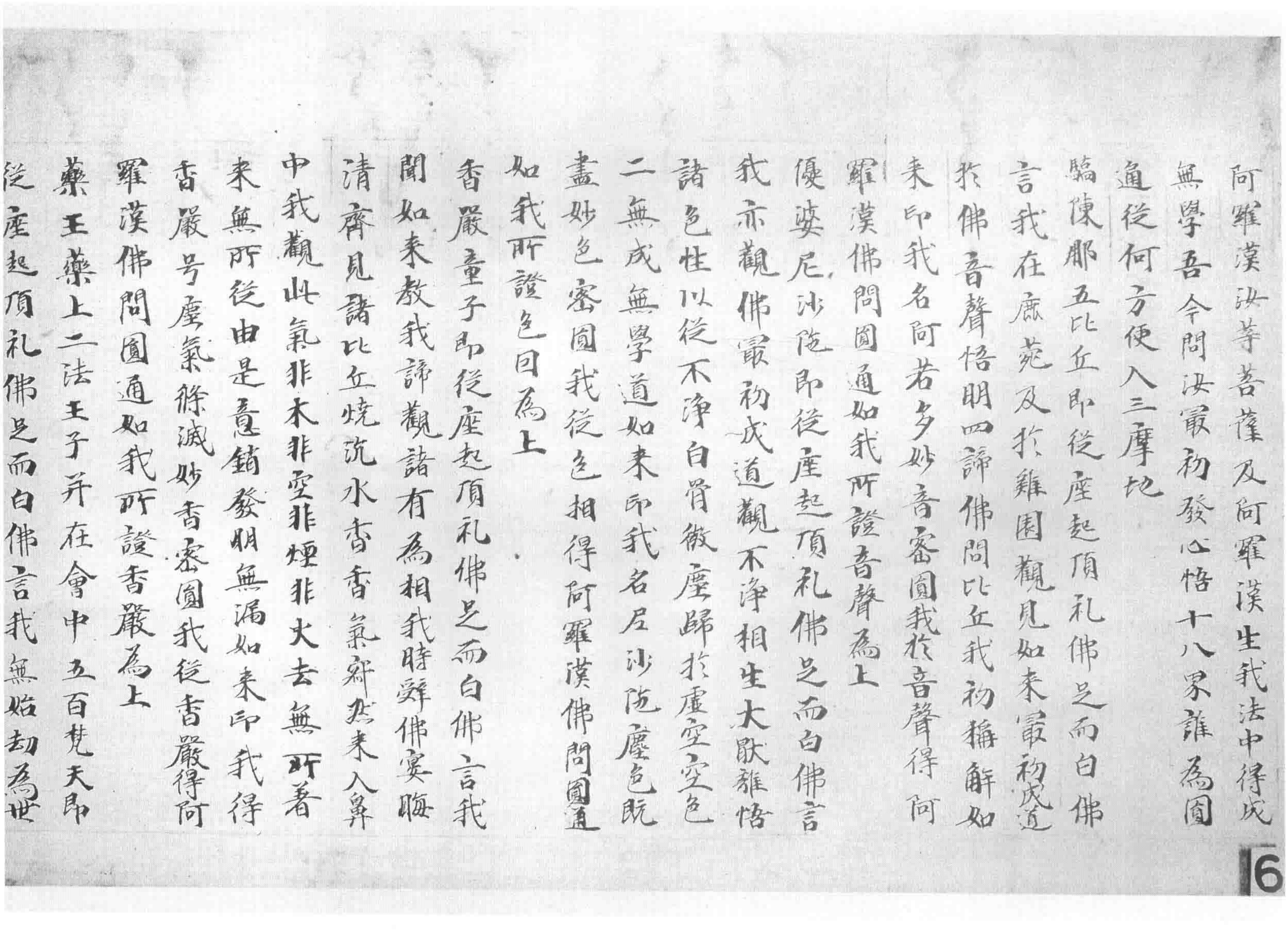
斯00314號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷五　（17–04）



明世出世法知其本因隨所緣出如是乃至
恒沙界外一滴之雨亦知頭數現前種種松
直棘曲鵠白烏玄皆了元由是故阿難隨汝
心中選擇六根根結若除塵相自滅諸妄銷
亡不真何待阿難吾今問汝此劫波羅巾六
結現前同時解縈得同除不不也世尊是結
本以次第綰生今日當須次第而解六結同
體結不同時則結解時云何同除佛言六根
解除亦復如是此根初解先得人空空性圓
明成法解脫解脫法已俱空不生是名菩薩
從三摩地得無生忍
阿難及諸大眾蒙佛開示慧覺圓通得無
疑惑一時合掌頂礼雙足而白佛言我等今日
身心皎然快得無礙雖復悟知一六亡義然
猶未達圓通本根世尊我輩飄零積劫孤露
何心何慮預佛天倫如失乳兒忽遇慈母若
復因此際會道成所得密言還同本悟則與
未聞無有差別唯垂大悲惠我秘嚴成就如
來最後開示作是語已五體投地退藏密機
冀佛冥授
尒時世尊普告眾中諸大菩薩及諸漏盡大
阿羅漢汝等菩薩及阿羅漢生我法中得成
無學吾今問汝最初發心悟十八界誰為圓

5

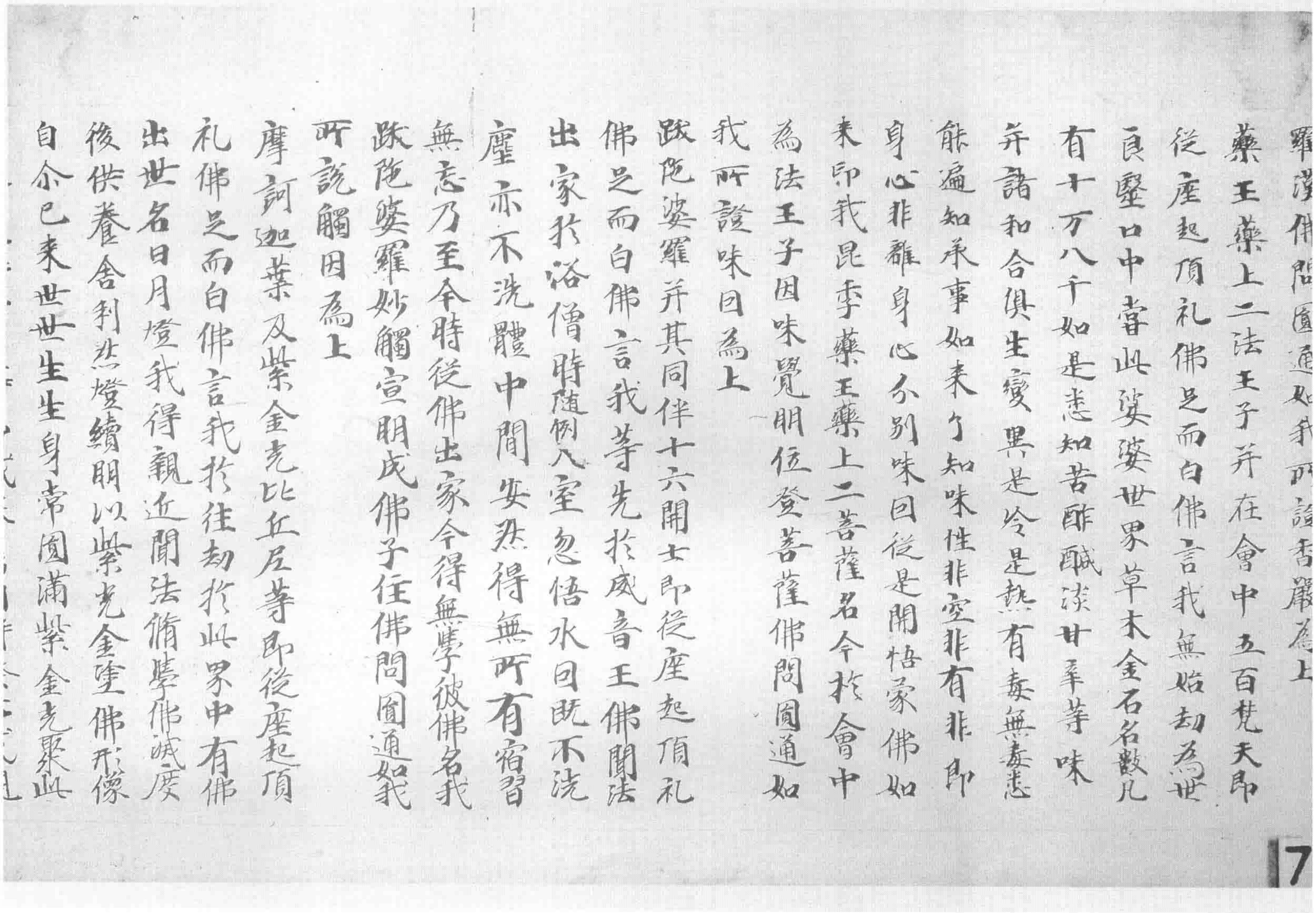
斯00314號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷五　（17–05）



阿羅漢汝等菩薩及阿羅漢生我法中得成
無學吾今問汝最初發心悟十八界誰為圓
通從何方便入三摩地
驕陳那五比丘即從座起頂礼佛足而白佛
言我在鹿苑及於雞園觀見如來最初成道
於佛音聲悟明四諦佛問比丘我初稱解如
來印我名阿若多妙音密圓我於音聲得阿
羅漢佛問圓通如我所證音聲為上
優婆尼沙陀即從座起頂礼佛足而白佛言
我亦觀佛最初成道觀不淨相生大厭離悟
諸色性以從不淨白骨微塵歸於虛空空色
二無成無學道如來印我名尼沙陀塵色既
盡妙色密圓我從色相得阿羅漢佛問圓通
如我所證色因為上
香嚴童子即從座起頂礼佛足而白佛言我
聞如來教我諦觀諸有為相我時辭佛宴晦
清齋見諸比丘燒沈水香香氣寂然來入鼻
中我觀此氣非木非空非煙非火去無所著
來無所從由是意銷發明無漏如來印我得
香嚴號塵氣倏滅妙香密圓我從香嚴得阿
羅漢佛問圓通如我所證香嚴為上
藥王藥上二法王子并在會中五百梵天即
從座起頂礼佛足而白佛言我無始劫為世

6

斯00314號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷五　（17–06）



羅漢佛問圓通如我所證香嚴爲上

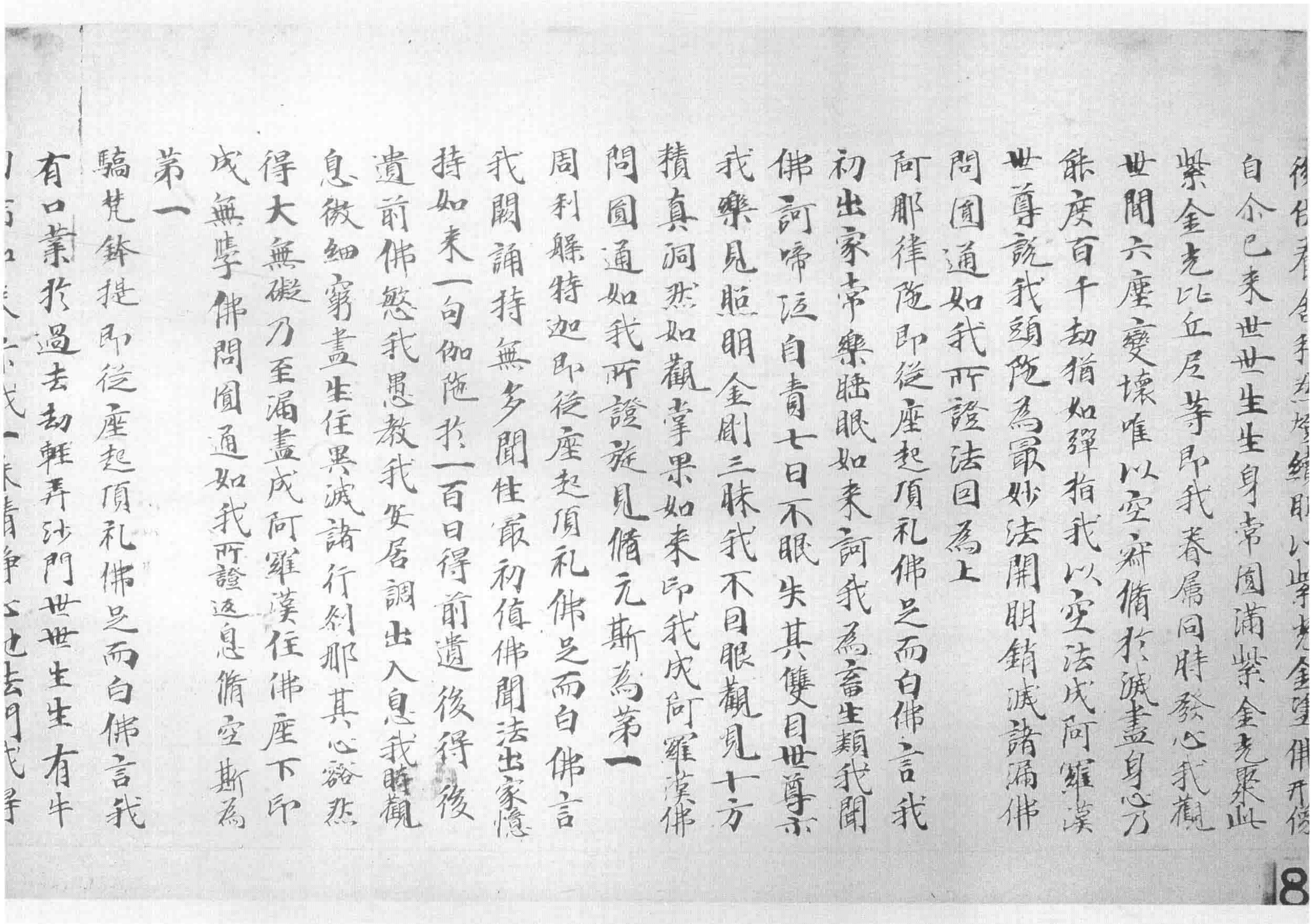
藥王藥上二法王子并在會中五百梵天即從座起頂礼佛足而白佛言我無始劫爲世良醫口中嘗此娑婆世界草木金石名數凡有十万八千如是悉知苦酢醎淡甘辛等味并諸和合俱生變異是冷是熱有毒無毒悉能遍知承事如來了知味性非空非有非即身心非離身心分別味因從是開悟蒙佛如來印我昆季藥王藥上二菩薩名今於會中爲法王子因味覺明位登菩薩佛問圓通如我所證味因爲上

跋陀婆羅并其同伴十六開士即從座起頂礼佛足而白佛言我等先於威音王佛聞法出家於浴僧時隨例入室忽悟水因既不洗塵亦不洗體中間安然得無所有宿習無忘乃至今時從佛出家今得無學彼佛名我跋陀婆羅妙觸宣明成佛子住佛問圓通如我所證觸因爲上

摩訶迦葉及紫金光比丘尼等即從座起頂礼佛足而白佛言我於往劫於此界中有佛出世名日月燈我得親近聞法脩學佛滅度後供養舍利然燈續明以紫光金塗佛形像自尒已來世世生生身常圓滿紫金光聚此

7

斯00314號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷五　（17–07）



後供養舍利然燈續明以紫光金塗佛形像自尒已來世世生生身常圓滿紫金光聚此紫金光比丘尼等即我眷屬同時發心我觀世間六塵變壞唯以空寂脩於滅盡身心乃能度百千劫猶如彈指我以空法成阿羅漢世尊說我頭陀爲最妙法開明銷滅諸漏佛問圓通如我所證法因爲上

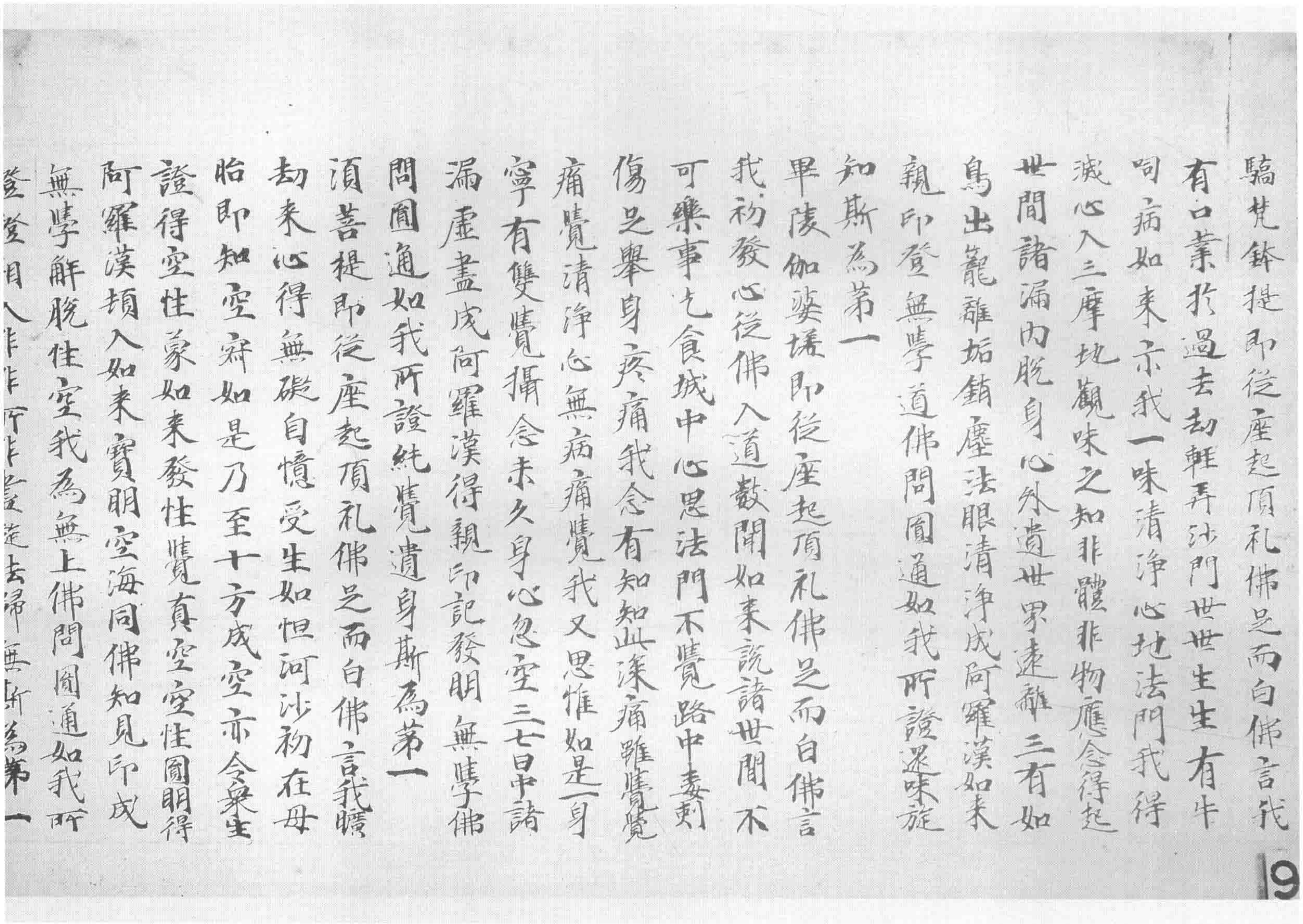
阿那律陀即從座起頂礼佛足而白佛言我初出家常樂睡眠如來訶我爲畜生類我聞佛訶啼泣自責七日不眠失其雙目世尊示我樂見照明金剛三昧我不因眼觀見十方精真洞然如觀掌果如來印我成阿羅漢佛問圓通如我所證旋見循元斯爲第一

周利槃特迦即從座起頂礼佛足而白佛言我闕誦持無多聞性最初值佛聞法出家憶持如來一句伽陀於一百日得前遺後得後遺前佛愍我愚教我安居調出入息我時觀息微細窮盡生住異滅諸行剎那其心豁然得大無礙乃至漏盡成阿羅漢住佛座下印成無學佛問圓通如我所證返息循空斯爲第一

憍梵鉢提即從座起頂礼佛足而白佛言我有口業於過去劫輕弄沙門世世生生有牛

8

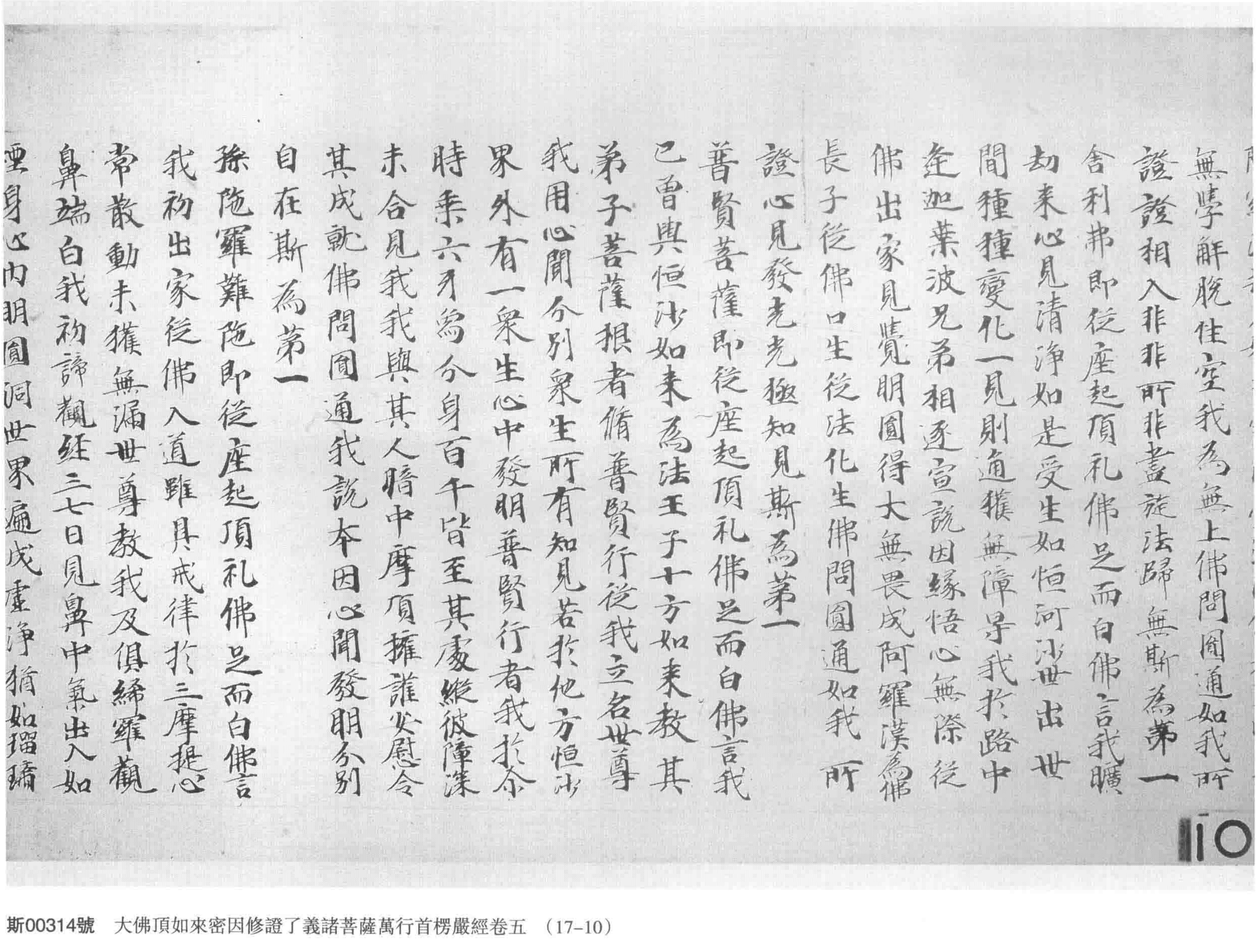
斯00314號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷五　（17–08）



驕梵鉢提即從座起頂礼佛足而白佛言我
有口業於過去劫輕弄沙門世世生生有牛
呞病如來示我一味清淨心地法門我得
滅心入三摩地觀味之知非體非物應念得超
世間諸漏內脫身心外遺世界遠離三有如
鳥出籠離垢銷塵法眼清淨成阿羅漢如來
親印登無學道佛問圓通如我所證還味旋
知斯為第一
畢陵伽婆蹉即從座起頂礼佛足而白佛言
我初發心從佛入道數聞如來說諸世間不
可樂事乞食城中心思法門不覺路中毒刺
傷足舉身疼痛我念有知知此深痛雖覺覺
痛覺清淨心無痛痛覺我又思惟如是一身
寧有雙覺攝念未久身心忽空三七日中諸
漏虛盡成阿羅漢得親印記發明無學佛
問圓通如我所證純覺遺身斯為第一
須菩提即從座起頂礼佛足而白佛言我曠
劫來心得無礙自憶受生如恒河沙初在母
胎即知空寂如是乃至十方成空亦令衆生
證得空性蒙如來發性覺真空空性圓明得
阿羅漢頓入如來寶明空海同佛知見印成
無學解脫性空我為無上佛問圓通如我所
證證相入非非所非盡旋法歸無斯為第一

9

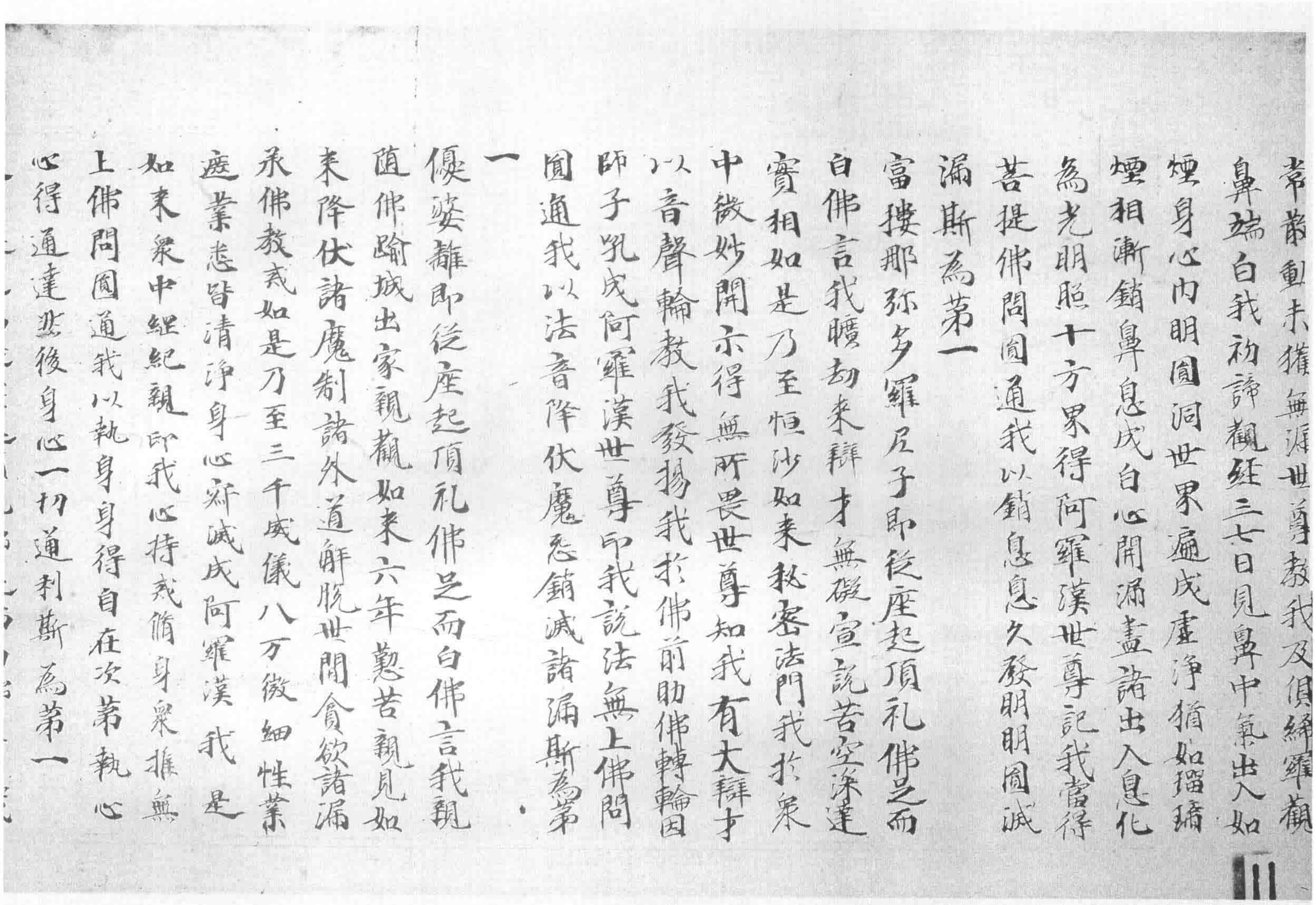
斯00314號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷五　（17-09）



無學解脫性空我為無上佛問圓通如我所
證證相入非非所非盡旋法歸無斯為第一
舍利弗即從座起頂礼佛足而白佛言我曠
劫來心見清淨如是受生如恒河沙世出世
間種種變化一見則通獲無障㝵我於路中
逢迦葉波兄弟相逐宣說因緣悟心無際從
佛出家見覺明圓得大無畏成阿羅漢為佛
長子從佛口生從法化生佛問圓通如我所
證心見發光光極知見斯為第一
普賢菩薩即從座起頂礼佛足而白佛言我
已曾與恒沙如來為法王子十方如來教其
弟子菩薩根者脩普賢行從我立名世尊
我用心聞分別衆生所有知見若於他方恒沙
界外有一衆生心中發明普賢行者我於尒
時乘六牙象分身百千皆至其處縱彼障深
未合見我我與其人暗中摩頂擁護安慰令
其成就佛問圓通我說本因心聞發明分別
自在斯為第一
孫陁羅難陁即從座起頂礼佛足而白佛言
我初出家從佛入道雖具戒律於三摩提心
常散動未獲無漏世尊教我及俱絺羅觀
鼻端白我初諦觀經三七日見鼻中氣出入如
煙身心內明圓洞世界遍成虛淨猶如瑠璃

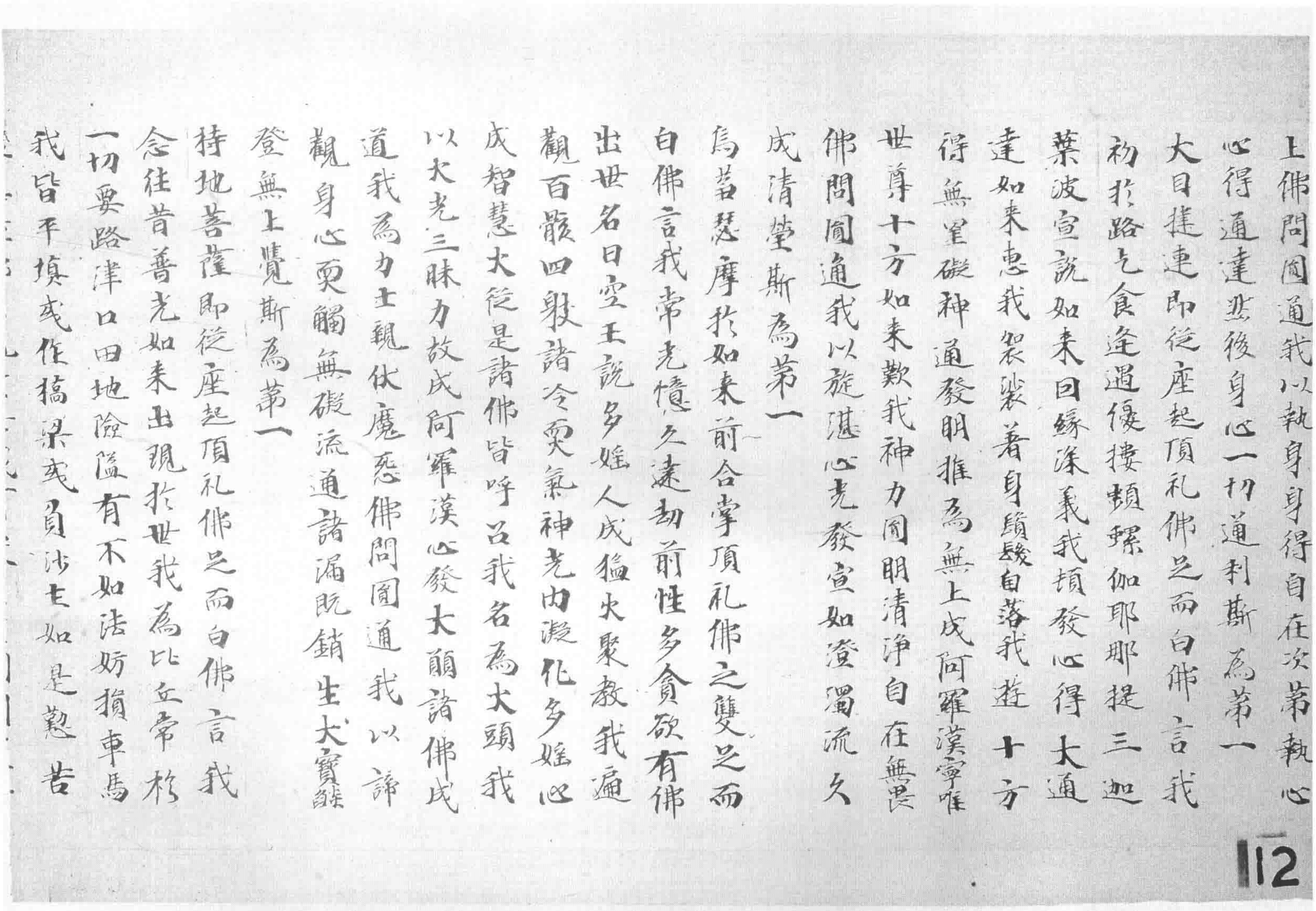
10

斯00314號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷五　（17-10）



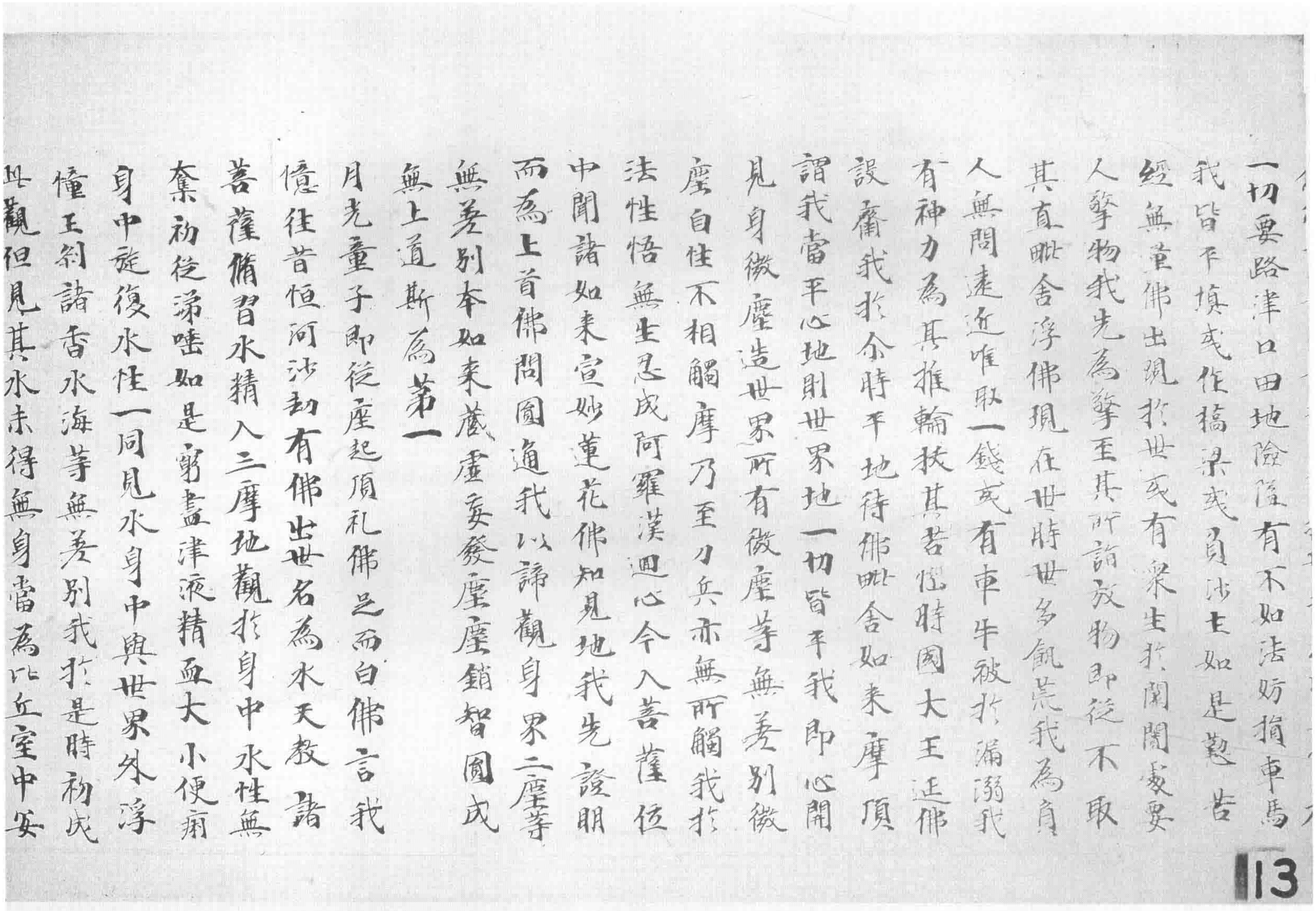
常散動未獲無漏世尊教我及俱絺羅觀
鼻端白我初諦觀經三七日見鼻中氣出入如
煙身心內明圓洞世界遍成虛淨猶如瑠璃
煙相漸銷鼻息成白心開漏盡諸出入息化
為光明照十方界得阿羅漢世尊記我當得
菩提佛問圓通我以銷息息久發明明圓滅
漏斯為第一
富樓那弥多羅尼子即從座起頂礼佛足而
白佛言我曠劫來辯才無礙宣說苦空深達
實相如是乃至恒沙如來秘密法門我於衆
中微妙開示得無所畏世尊知我有大辯才
以音聲輪教我發揚我於佛前助佛轉輪因
師子吼成阿羅漢世尊印我說法無上佛問
圓通我以法音降伏魔怨銷滅諸漏斯為第
一
優婆離即從座起頂礼佛足而白佛言我親
隨佛踰城出家親觀如來六年懃苦親見如
來降伏諸魔制諸外道解脫世間貪欲諸漏
承佛教戒如是乃至三千威儀八万微細性業
遮業悉皆清淨身心寂滅成阿羅漢我是
如來衆中綱紀親印我心持戒脩身衆推無
上佛問圓通我以執身身得自在次第執心
心得通達然後身心一切通利斯為第一

斯00314號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷五　（17-11）



上佛問圓通我以執身身得自在次第執心
心得通達然後身心一切通利斯為第一
大目揵連即從座起頂礼佛足而白佛言我
初於路乞食逢遇優樓頻螺伽耶那提三迦
葉波宣說如來因緣深義我頓發心得大通
達如來惠我袈裟著身鬚髮自落我遊十方
得無罣礙神通發明推為無上成阿羅漢寧唯
世尊十方如來歎我神力圓明清淨自在無畏
佛問圓通我以旋湛心光發宣如澄濁流久
成清瑩斯為第一
烏芻瑟摩於如來前合掌頂礼佛之雙足而
白佛言我常先憶久遠劫前性多貪欲有佛
出世名曰空王說多婬人成猛火聚教我遍
觀百骸四肢諸冷煖氣神光內凝化多婬心
成智慧火從是諸佛皆呼召我名為火頭我
以火光三昧力故成阿羅漢心發大願諸佛成
道我為力士親伏魔怨佛問圓通我以諦
觀身心煖觸無礙流通諸漏既銷生大寶燄
登無上覺斯為第一
持地菩薩即從座起頂礼佛足而白佛言我
念往昔普光如來出現於世我為比丘常於
一切要路津口田地險隘有不如法妨損車馬
我皆平填或作橋梁或負沙土如是懃苦

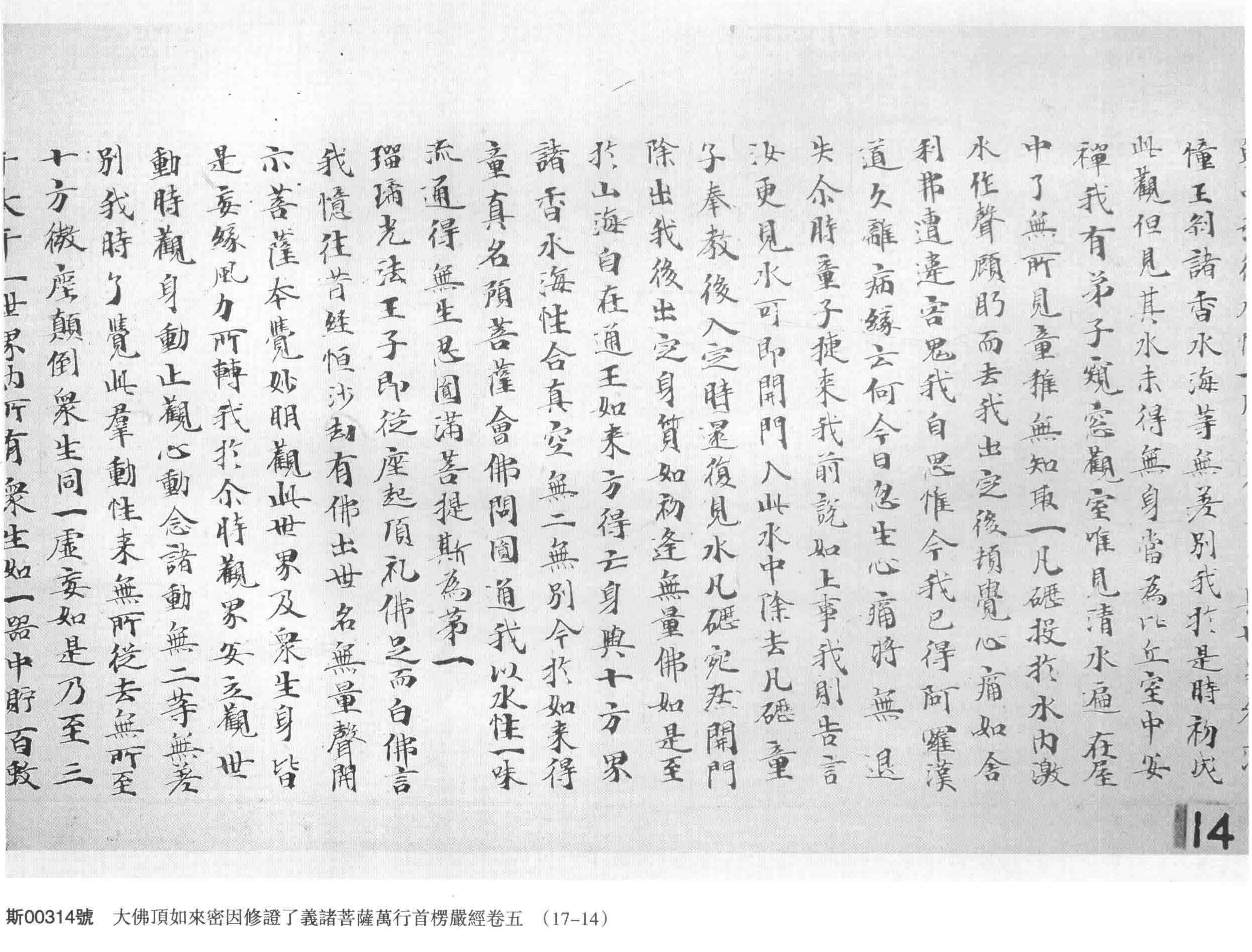
斯00314號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷五　（17-12）



一切要路津口田地險隘有不如法妨損車馬我皆平填或作橋梁或負沙土如是懃苦經無量佛出現於世或有衆生於闤闠處要人擎物我先為擎至其所詣放物即行不取其直毗舍浮佛現在世時世多飢荒我為負人無問遠近唯取一錢或有車牛被於泥溺我有神力為其推輪拔其苦惱時國大王延佛設齋我於尒時平地待佛毗舍如來摩頂謂我當平心地則世界地一切皆平我即心開見身微塵造世界所有微塵等無差別微塵自性不相觸摩乃至刀兵亦無所觸我於法性悟無生忍成阿羅漢迴心今入菩薩位中聞諸如來宣妙蓮花佛知見地我先證明而為上首佛問圓通我以諦觀身界二塵等無差別本如來藏虛妄發塵塵銷智圓成無上道斯為第一

月光童子即從座起頂礼佛足而白佛言我憶往昔恒河沙劫有佛出世名為水天教諸菩薩脩習水精入三摩地觀於身中水性無奪初從涕唾如是窮盡津液精血大小便痢身中旋復水性一同見水身中與世界外浮幢王剎諸香水海等無差別我於是時初成此觀但見其水未得無身當為比丘室中安

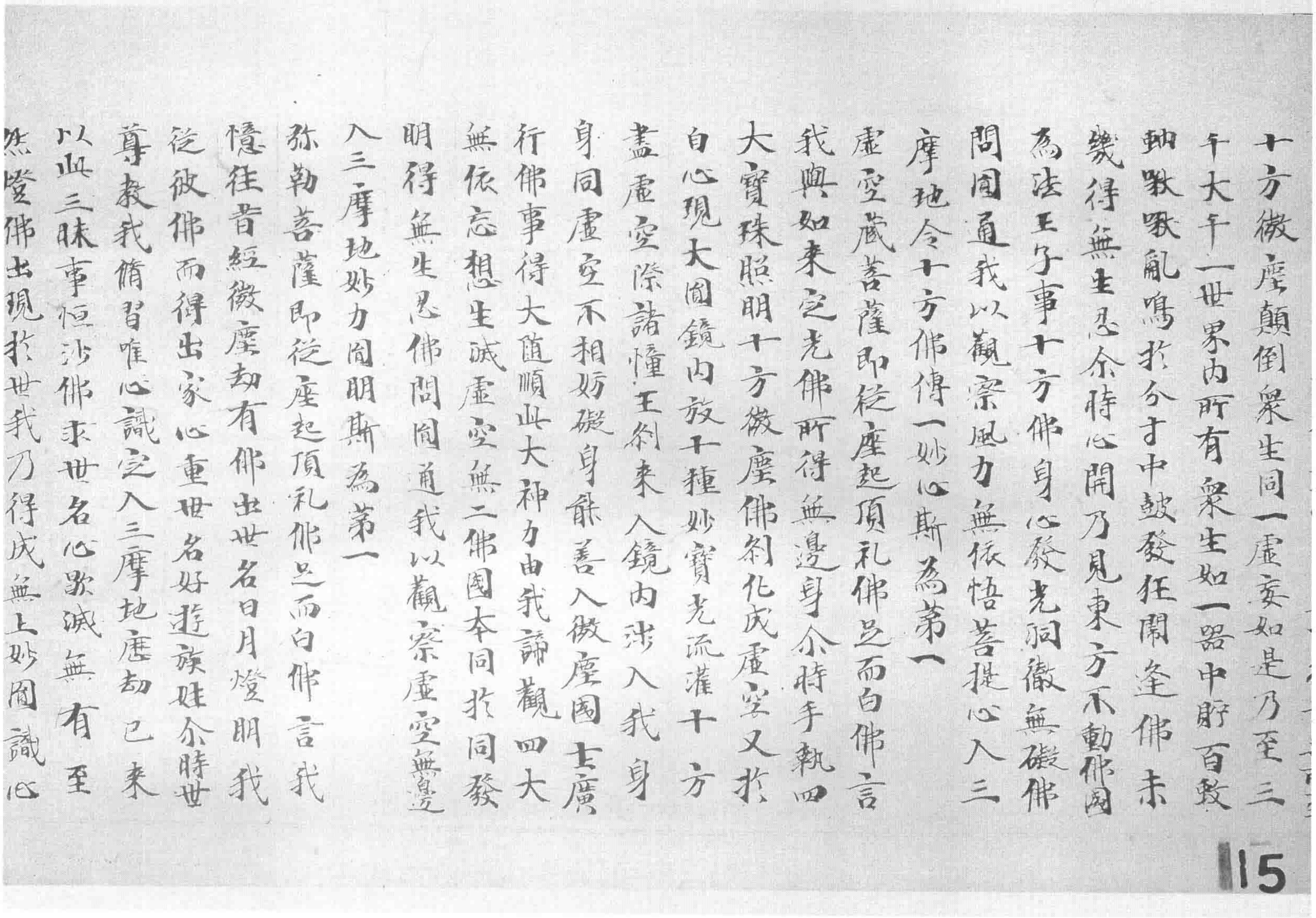
斯00314號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷五　（17–13）



幢王剎諸香水海等無差別我於是時初成此觀但見其水未得無身當為比丘室中安禪我有弟子窺窻觀室唯見清水遍在屋中了無所見童稚無知取一瓦礫投於水內激水作聲顧盼而去我出定後頓覺心痛如舍利弗遭違害鬼我自思惟今我已得阿羅漢道久離病緣云何今日忽生心痛將無退失尒時童子捷來我前說如上事我則告言汝更見水可即開門入此水中除去瓦礫童子奉教後入定時還復見水瓦礫宛然開門除出我後出定身質如初逢無量佛如是至於山海自在通王如來方得亡身與十方界諸香水海性合真空無二無別今於如來得童真名預菩薩會佛問圓通我以水性一味流通得無生忍圓滿菩提斯為第一

瑠璃光法王子即從座起頂礼佛足而白佛言我憶往昔經恒沙劫有佛出世名無量聲開示菩薩本覺妙明觀此世界及衆生身皆是妄緣風力所轉我於尒時觀界安立觀世動時觀身動止觀心動念諸動無二等無差別我時了覺此羣動性來無所從去無所至十方微塵顛倒衆生同一虛妄如是乃至三千大千一世界內所有衆生如一器中貯百數

斯00314號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷五　（17–14）

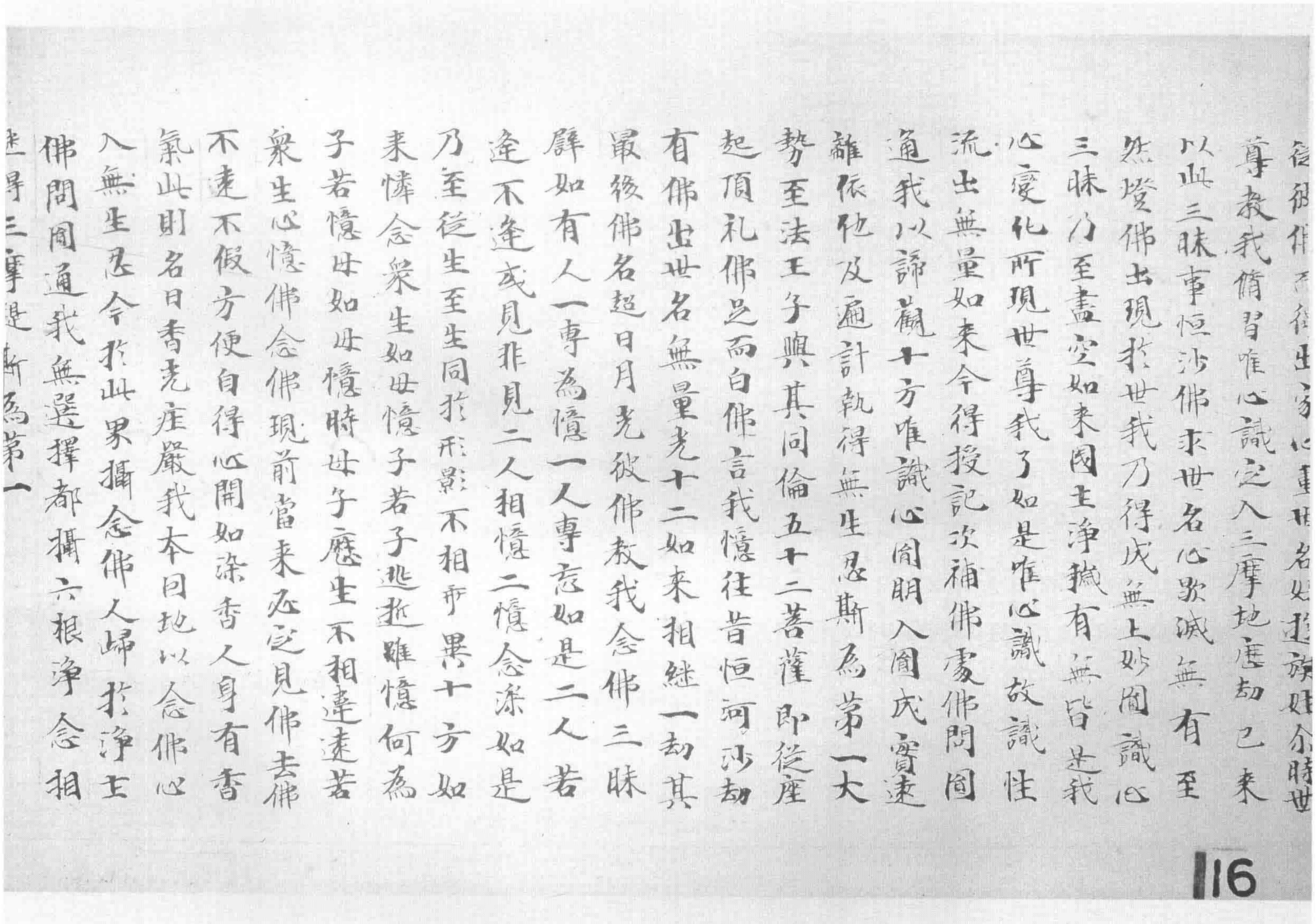


十方微塵顛倒衆生同一虛妄如是乃至三千大千一世界內所有衆生如一器中貯百數蚊蚋啾啾亂鳴於分寸中鼓發狂鬧逢佛未幾得無生忍尒時心開乃見東方不動佛國為法王子事十方佛身心發光洞徹無礙佛問圓通我以觀察風力無依悟菩提心入三摩地合十方佛傳一妙心斯為第一

虛空藏菩薩即從座起頂礼佛足而白佛言我與如來定光佛所得無邊身尒時手執四大寶珠照明十方微塵佛刹化成虛空又於自心現大圓鏡內放十種妙寶光流灌十方盡虛空際諸幢王刹來入鏡內涉入我身身同虛空不相妨礙身能善入微塵國土廣行佛事得大隨順此大神力由我諦觀四大無依忘想生滅虛空無二佛國本同於同發明得無生忍佛問圓通我以觀察虛空無邊入三摩地妙力圓明斯為第一

弥勒菩薩即從座起頂礼佛足而白佛言我憶往昔經微塵劫有佛出世名日月燈明我從彼佛而得出家心重世名好遊族姓尒時世尊教我修習唯心識定入三摩地歷劫已來以此三昧事恒沙佛求世名心歇滅無有至然燈佛出現於世我乃得成無上妙圓識心

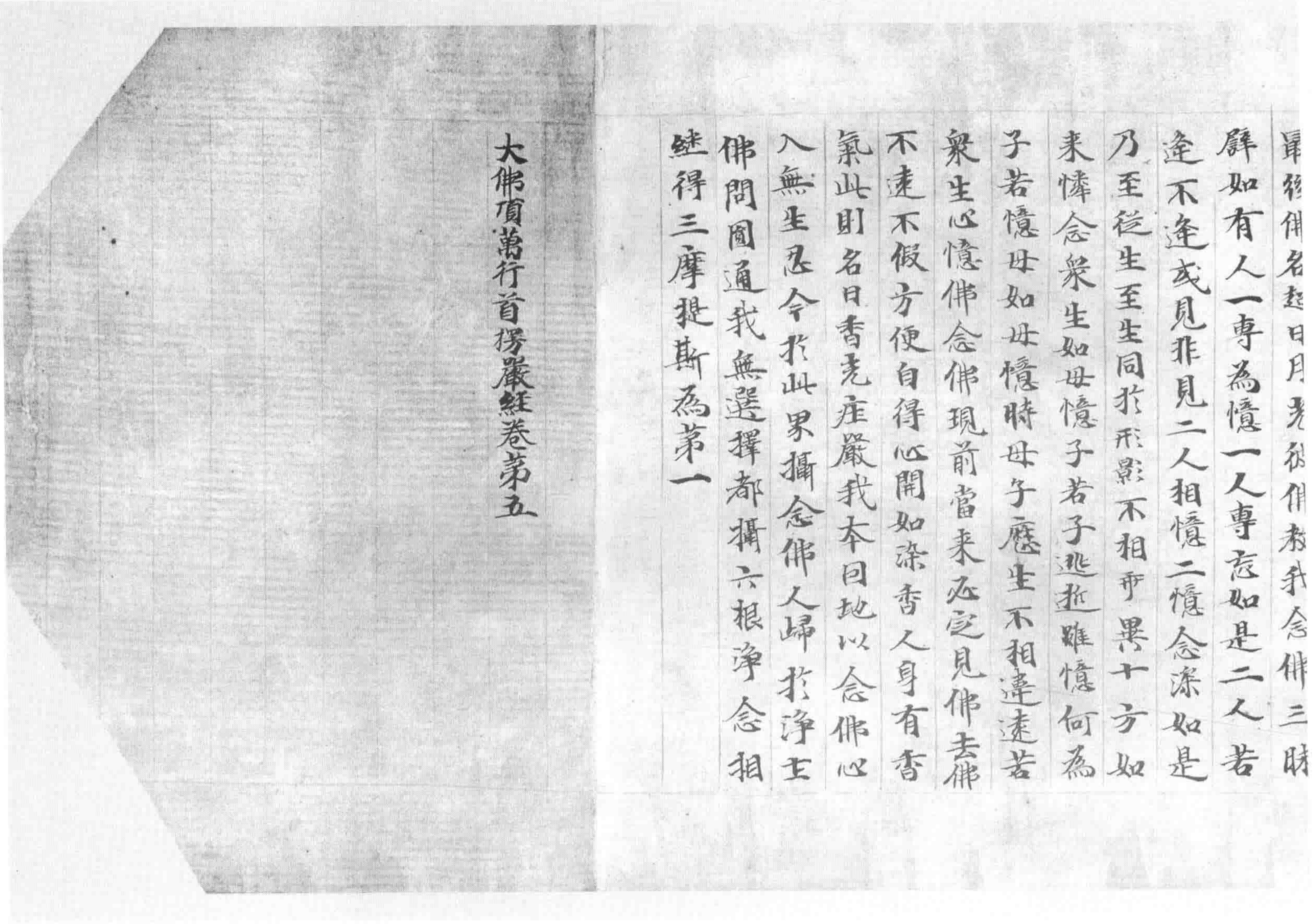
斯00314號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷五　（17–15）



從彼佛而得出家心重世名好遊族姓尒時世尊教我修習唯心識定入三摩地歷劫已來以此三昧事恒沙佛求世名心歇滅無有至然燈佛出現於世我乃得成無上妙圓識心三昧乃至盡空如來國土淨穢有無皆是我心變化所現世尊我了如是唯心識故識性流出無量如來今得授記次補佛處佛問圓通我以諦觀十方唯識識心圓明入圓成實遠離依他及遍計執得無生忍斯為第一

大勢至法王子與其同倫五十二菩薩即從座起頂礼佛足而白佛言我憶往昔恒河沙劫有佛出世名無量光十二如來相繼一劫其最後佛名超日月光彼佛教我念佛三昧辟如有人一專為憶一人專忘如是二人若逢不逢或見非見二人相憶二憶念深如是乃至從生至生同於形影不相乖異十方如來憐念衆生如母憶子若子逃逝雖憶何為子若憶母如母憶時母子歷生不相違遠若衆生心憶佛念佛現前當來必定見佛去佛不遠不假方便自得心開如染香人身有香氣此則名曰香光莊嚴我本因地以念佛心入無生忍今於此界攝念佛人歸於淨土佛問圓通我無選擇都攝六根淨念相繼得三摩地斯為第一

斯00314號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷五　（17–16）



畢彼佛名超日月光彼佛教我念佛三昧
譬如有人一專為憶一人專忘如是二人若
逢不逢或見非見二人相憶二憶念深如是
乃至從生至生同於形影不相乖異十方如
来憐念衆生如母憶子若子逃逝雖憶何為
子若憶母如母憶時母子歷生不相違遠若
衆生心憶佛念佛現前當来必定見佛去佛
不遠不假方便自得心開如染香人身有香
氣此則名曰香光庄嚴我本因地以念佛心
入無生忍今於此界攝念佛人歸於淨土
佛問圓通我無選擇都攝六根淨念相
繼得三摩提斯為第一

大佛頂萬行首楞嚴經卷第五

斯00314號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷五　（17–17）

8/

大佛頂萬行首楞嚴經第五十

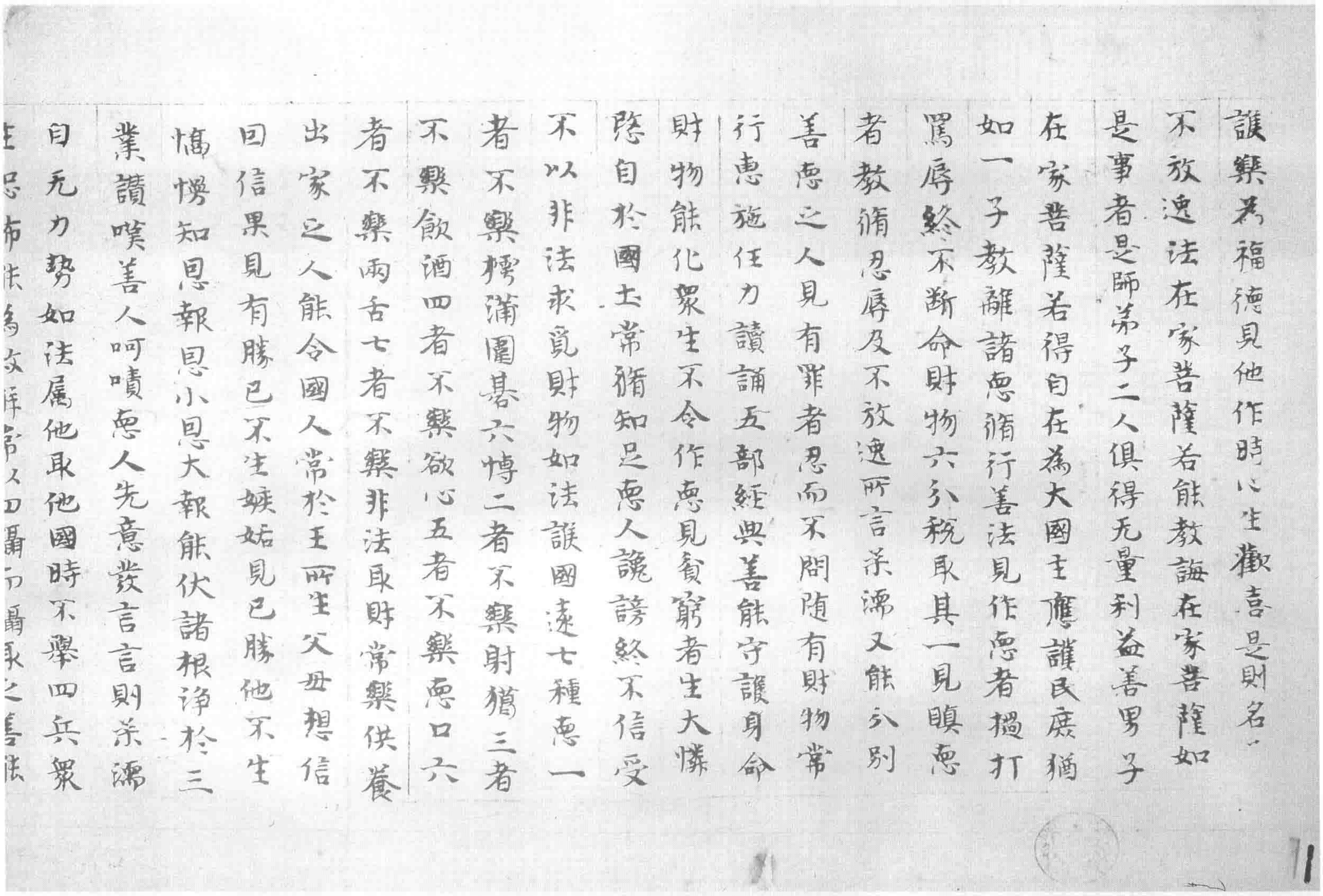
S.314

314

S.314

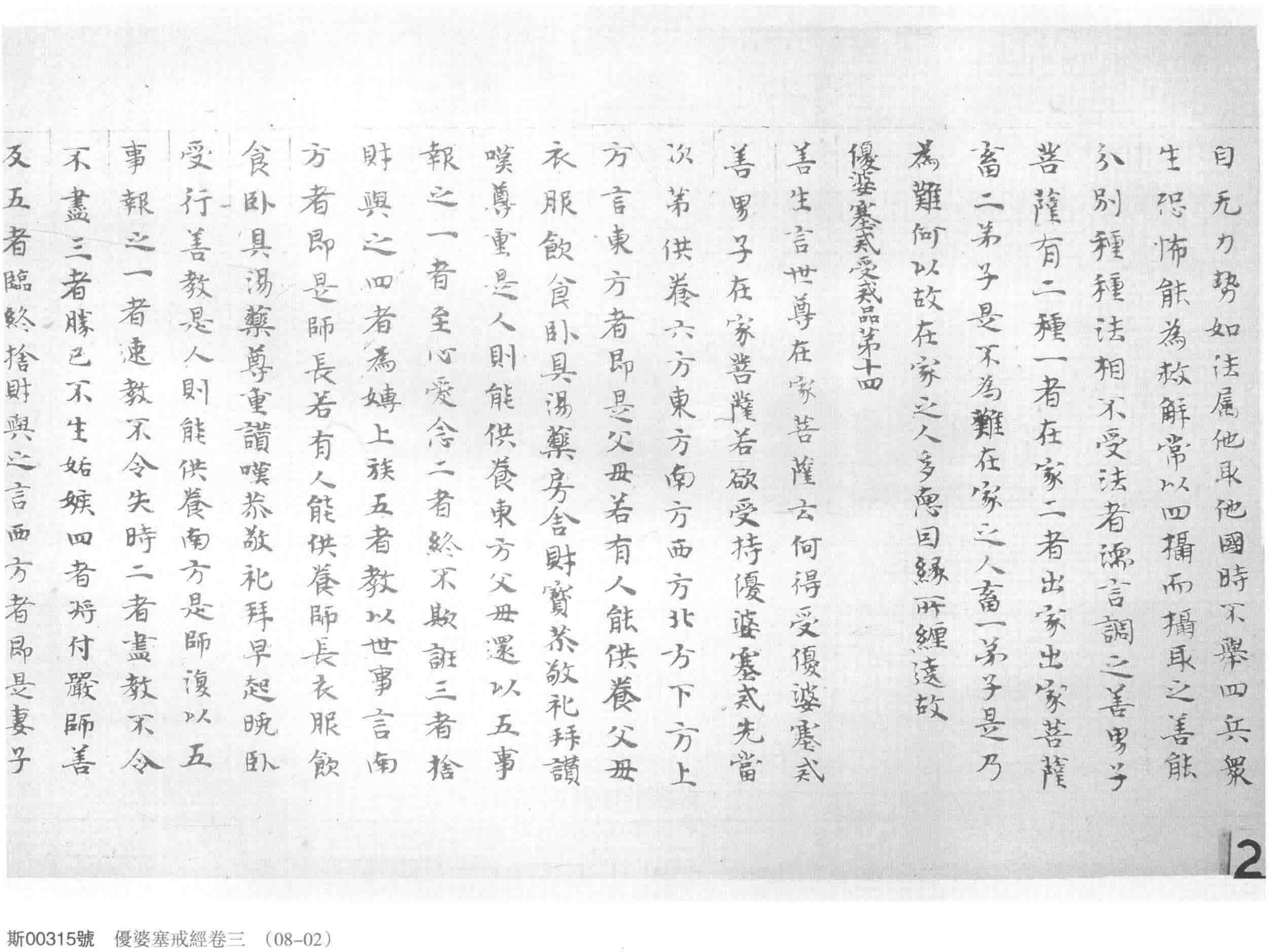
IV.

斯00314號背　勘記　（01–01）



護藥為福德見他作時心生歡喜是則名一
不放逸法在家菩薩若能教誨在家菩薩如
是事者是師弟子二人俱得无量利益善男子
在家菩薩若得自在為大國主應護民庶猶
如一子教離諸惡循行善法見作惡者撾打
罵辱終不斷命財物六分稅取其一見瞋惡
者教循忍辱及不放逸所言柔濡又能分別
善惡之人見有罪者忍而不問隨有財物常
行惠施任力讀誦五部經典善能守護身命
財物能化眾生不令作惡見貧窮者生大憐
愍自於國土常循知足惡人讒謗終不信受
不以非法求覓財物如法護國遠七種惡一
者不樂摴蒱圍碁六博二者不樂射獵三者
不樂飲酒四者不樂欲心五者不樂惡口六
者不樂兩舌七者不樂非法取財常樂供養
出家之人能令國人常於王所生父母想信
因信果見有勝己不生嫉妒見己勝他不生
憍慢知恩報恩小恩大報能伏諸根淨於三
業讚嘆善人呵嘖惡人先意發言言則柔濡
自无力勢如法屬他取他國時不舉四兵眾
生恐怖為救解常以四攝而攝取之善能

斯00315號　優婆塞戒經卷三　（08-01）

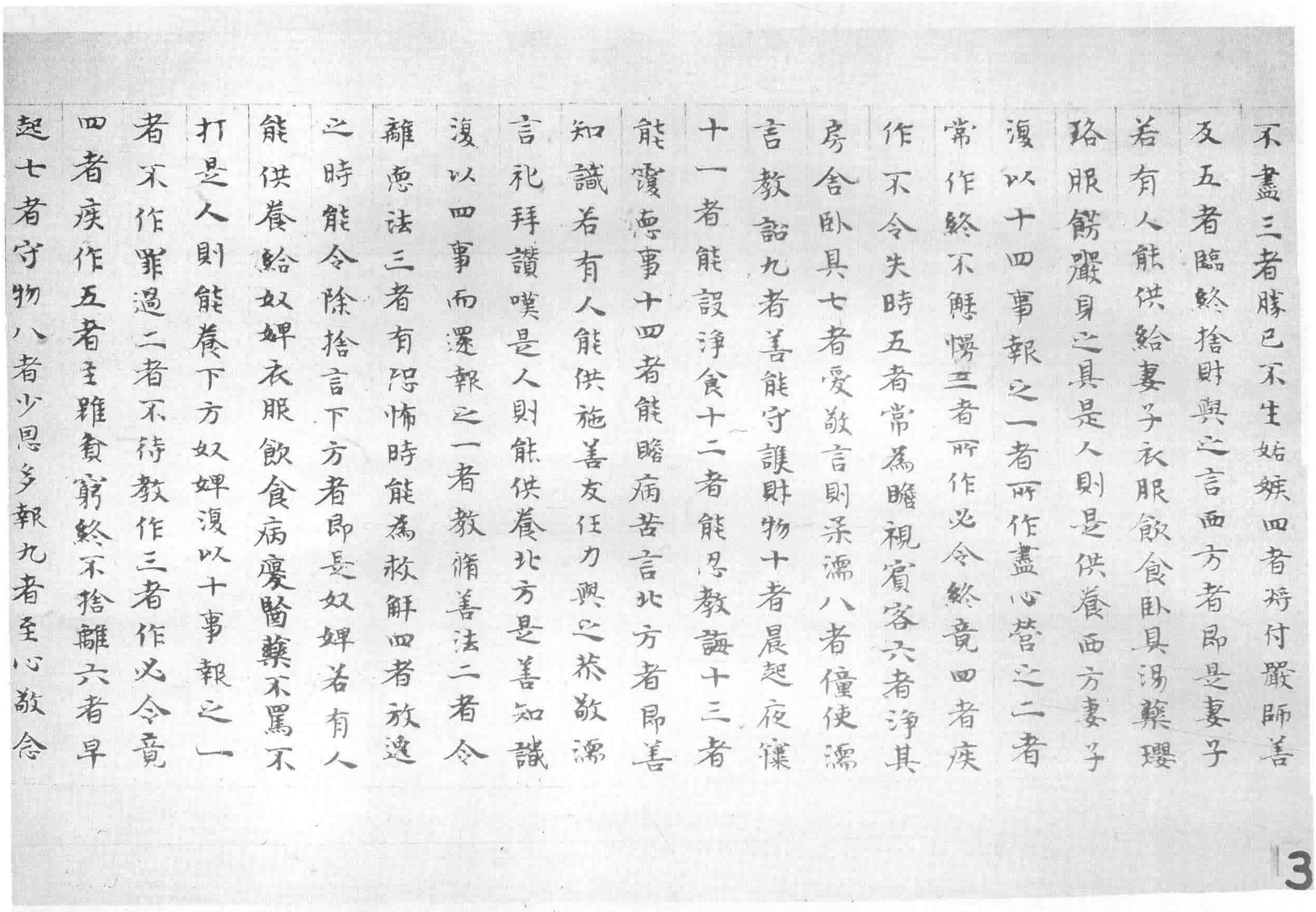


自无力勢如法屬他取他國時不舉四兵眾
生恐怖能為救解常以四攝而攝取之善能
分別種種法相不受法者濡言調之善男子
菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩
畜二弟子是不為難在家之人畜一弟子是乃
為難何以故在家之人多惡因緣所纏遶故

優婆塞戒受戒品第十四

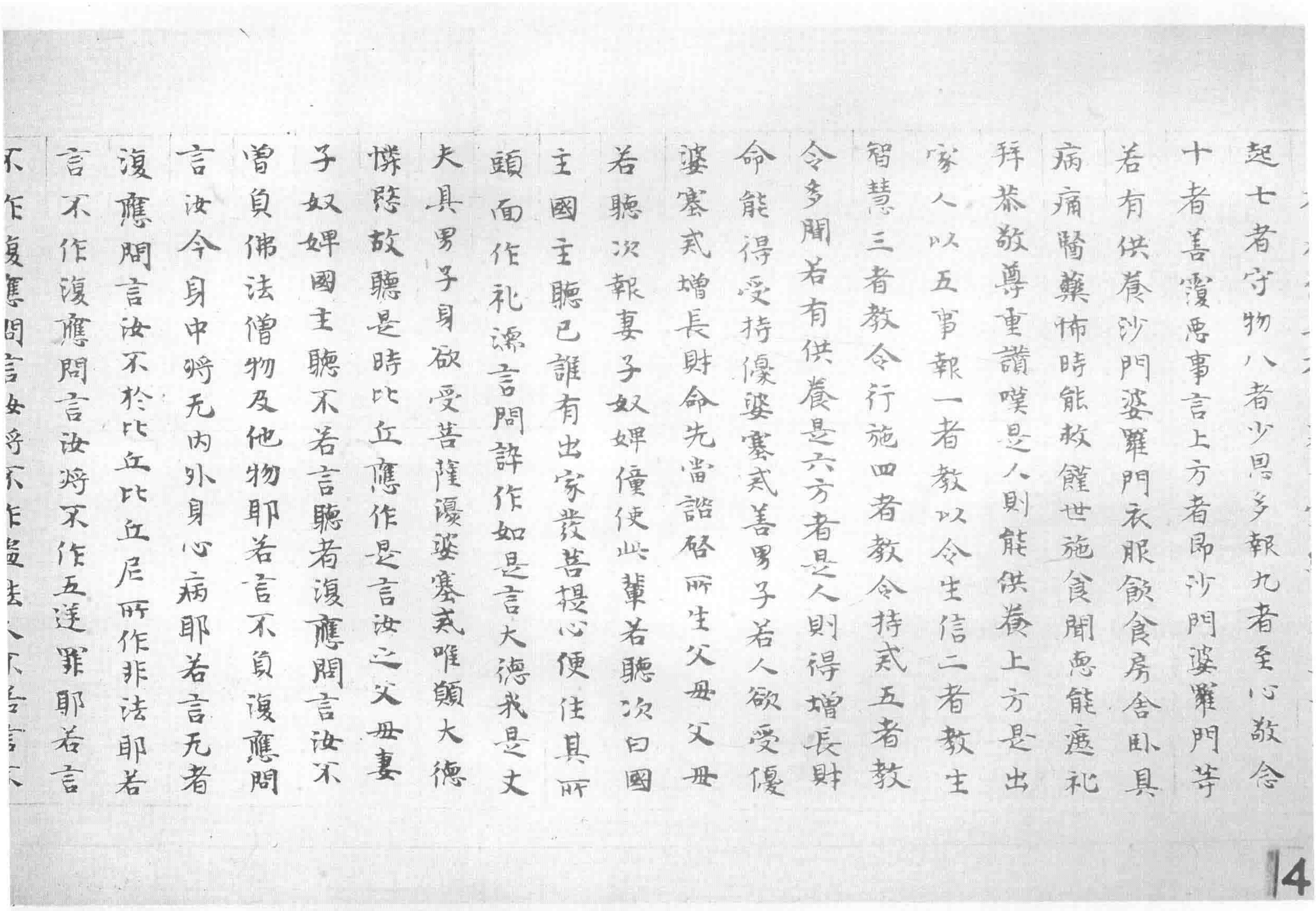
善生言世尊在家菩薩云何得受優婆塞戒
善男子在家菩薩若欲受持優婆塞戒先當
次第供養六方東方南方西方北方下方上
方言東方者即是父母若有人能供養父母
衣服飲食臥具湯藥房舍財寶恭敬礼拜讚
嘆尊重是人則能供養東方父母還以五事
報之一者至心愛念二者終不欺誑三者捨
財與之四者為娉上族五者教以世事言南
方者即是師長若有人能供養師長衣服飲
食臥具湯藥尊重讚嘆恭敬礼拜早起晚臥
受行善教是人則能供養南方是師復以五
事報之一者速教不令失時二者盡教不令
不盡三者勝己不生嫉妒四者將付嚴師善
友五者臨終捨財與之言西方者即是妻子

斯00315號　優婆塞戒經卷三　（08-02）



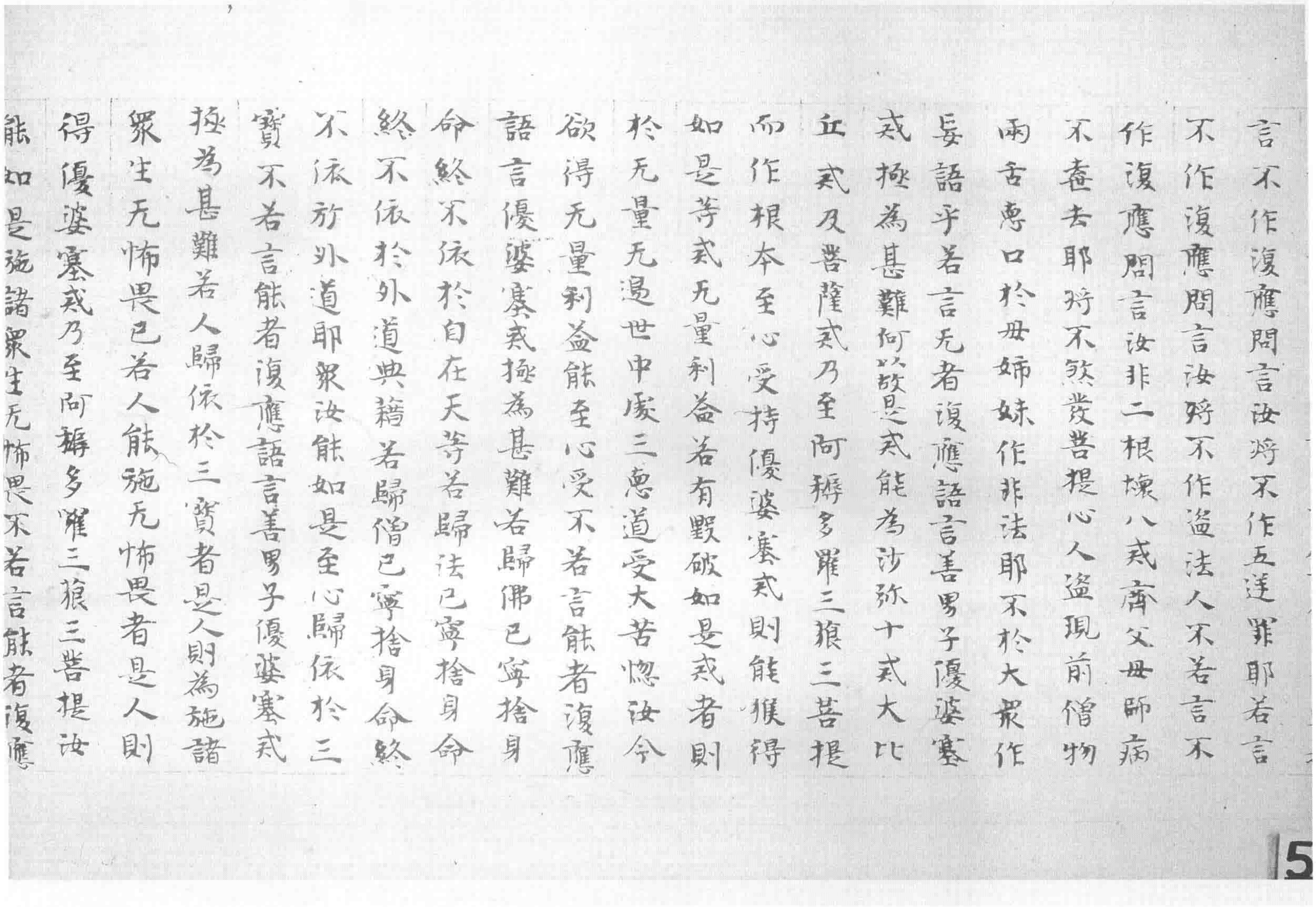
不盡三者勝己不生妬嫉四者將付嚴師善及五者臨終捨財與之言西方者即是妻子若有人能供給妻子衣服飲食臥具湯藥瓔珞服飾嚴身之具是人則是供養西方妻子復以十四事報之一者所作盡心營之二者常作終不懈慢三者所作必令終竟四者疾作不令失時五者常為瞻視賓客六者淨其房舍臥具七者愛敬言則柔濡八者僮使濡言教詔九者善能守護財物十者晨起夜寐十一者能設淨食十二者能忍教誨十三者能覆惡事十四者能瞻病苦言北方者即善知識若有人能供施善友任力與之恭敬濡言礼拜讚嘆是人則能供養北方是善知識復以四事而還報之一者教脩善法二者令離惡法三者有恐怖時能為救解四者放逸之時能令除捨言下方者即是奴婢若有人能供養給奴婢衣服飲食病瘦醫藥不罵不打是人則能養下方奴婢復以十事報之一者不作罪過二者不待教作三者作必令竟四者疾作五者主雖貧窮終不捨離六者早起七者守物八者少恩多報九者至心敬念

斯00315號　優婆塞戒經卷三　（08–03）



起七者守物八者少恩多報九者至心敬念十者善覆惡事言上方者即沙門婆羅門等若有供養沙門婆羅門衣服飲食房舍臥具病痛醫藥怖時能救饑世施食聞惡能遮礼拜恭敬尊重讚嘆是人則能供養上方是出家人以五事報一者教以令生信二者教生智慧三者教令行施四者教令持戒五者教令多聞若有供養是六方者是人則得增長財命能得受持優婆塞戒善男子若人欲受優婆塞戒增長財命先當諮啓所生父母父母若聽次報妻子奴婢僮使此輩若聽次白國主國主聽已誰有出家發菩提心便往其所頭面作礼濡言問訊作如是言大德我是丈夫具男子身欲受菩薩優婆塞戒唯願大德憐愍故聽是時比丘應作是言汝之父母妻子奴婢國主聽不若言聽者復應問言汝不曾負佛法僧物及他物耶若言不負復應問言汝今身中將無內外身心病耶若言無者復應問言汝不於比丘比丘尼所作非法耶若言不作復應問言汝將不作五逆罪耶若言不作復應問言汝將不作盜法人耶若言不

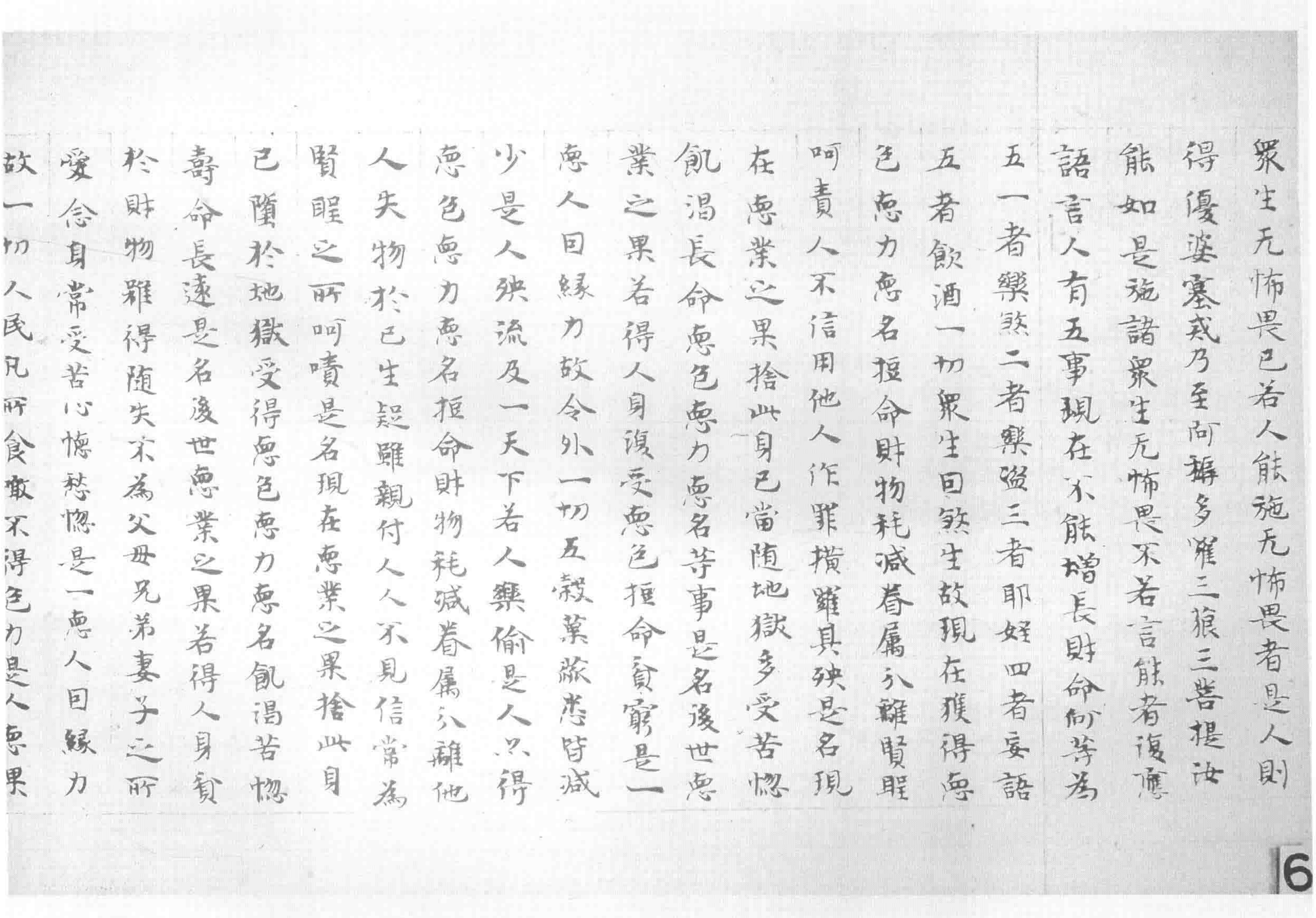
斯00315號　優婆塞戒經卷三　（08–04）



言不作復應問言汝將不作五逆罪耶若言
不作復應問言汝將不作盜法人不若言不
作復應問言汝非二根壞八戒齋父母師病
不看去耶將不煞發菩提心人盜現前僧物
兩舌惡口於母姉妹作非法耶不於大衆作
妄語乎若言无者復應語言善男子優婆塞
戒揔為甚難何以故是戒能為沙弥十戒大比
丘戒及菩薩戒乃至阿耨多羅三藐三菩提
而作根本至心受持優婆塞戒則能獲得
如是等戒无量利益若有毀破如是戒者則
於无量无邊世中處三惡道受大苦惱汝今
欲得无量利益能至心受不若言能者復應
語言優婆塞戒揔為甚難若歸佛已寧捨身
命終不依於自在天等若歸法已寧捨身命
終不依於外道典籍若歸僧已寧捨身命終
不依於外道耶衆汝能如是至心歸依於三
寶不若言能者復應語言善男子優婆塞戒
揔為甚難若人歸依於三寶者是人則為施諸
衆生无怖畏已若人能施无怖畏者是人則
得優婆塞戒乃至阿耨多羅三藐三菩提汝
能如是施諸衆生无怖畏不若言能者復應

5

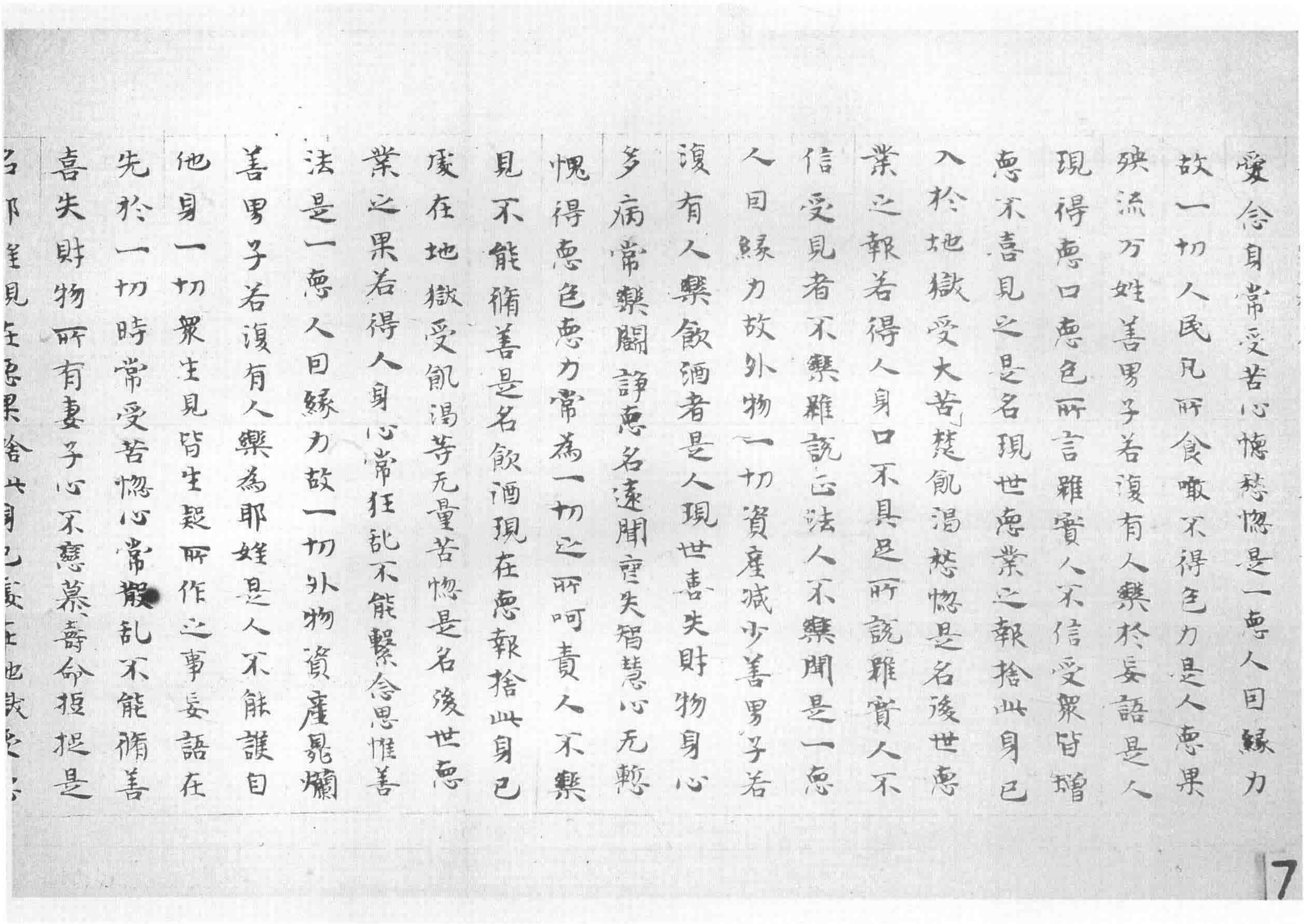
斯00315號　優婆塞戒經卷三　（08–05）



衆生无怖畏已若人能施无怖畏者是人則
得優婆塞戒乃至阿耨多羅三藐三菩提汝
能如是施諸衆生无怖畏不若言能者復應
語言人有五事現在不能增長財命何等為
五一者樂煞二者樂盜三者耶婬四者妄語
五者飲酒一切衆生因煞生故現在獲得惡
色惡力惡名短命財物耗減眷屬分離賢聖
呵責人不信用他人作罪横羅其殃是名現
在惡業之果捨此身已當隨地獄多受苦惱
飢渴長命惡色惡力惡名等事是名後世惡
業之果若得人身復受惡色短命貧窮是一
惡人因緣力故令外一切五穀藥草悉皆減
少是人殃流及一天下若人樂偷是人只得
惡色惡力惡名短命財物耗減眷屬分離他
人失物於己生疑雖親付人人不見信常為
賢聖之所呵嘖是名現在惡業之果捨此身
已墮於地獄受得惡色惡力惡名飢渴苦惱
壽命長遠是名後世惡業之果若得人身貧
於財物雖得隨失不為父母兄弟妻子之所
愛念身常受苦心懷愁惱是一惡人因緣力
故一切人民凡所食噉不得色力是人惡果

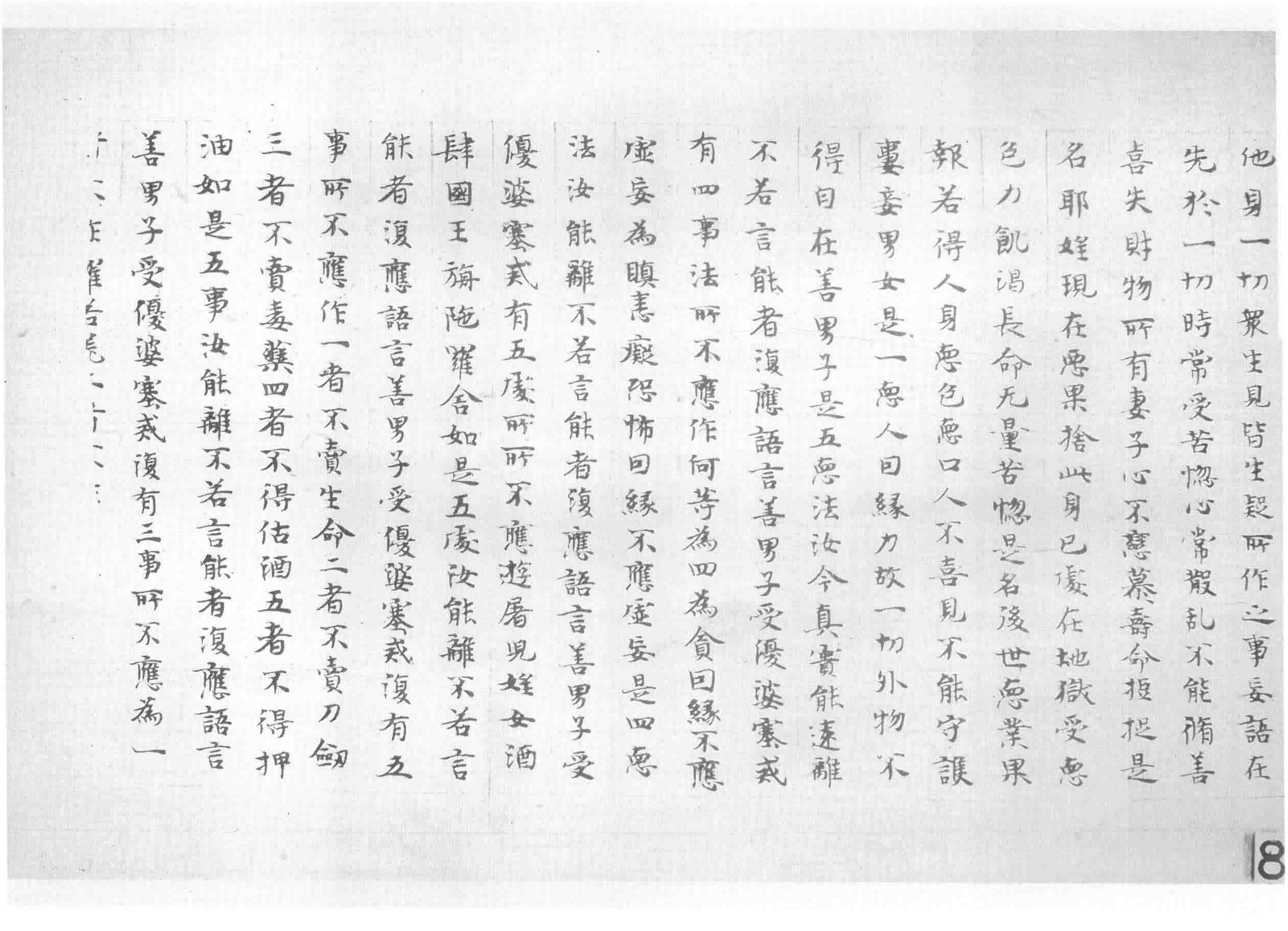
6

斯00315號　優婆塞戒經卷三　（08–06）



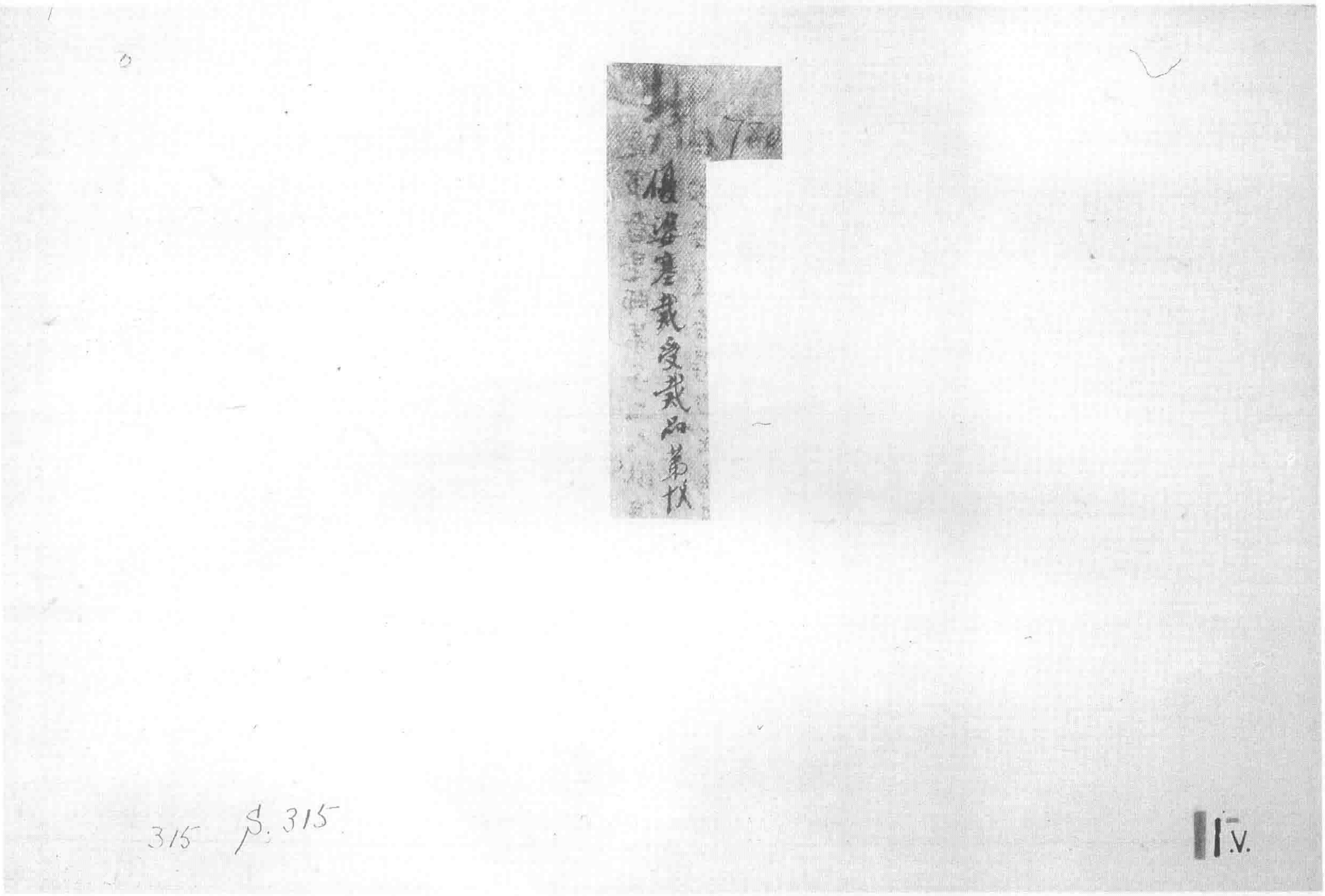
愛念自常受苦心懷愁惱是一惡人囙緣力
故一切人民凡所食噉不得色力是人惡果
殃流万姓善男子若復有人樂於妄語是人
現得惡口惡色所言雖實人不信受衆皆憎
惡不喜見之是名現世惡業之報捨此身已
入於地獄受大苦楚飢渴愁惱是名後世惡
業之報若得人身口不具足所說雖實人不
信受見者不樂雖說正法人不樂聞是一惡
人囙緣力故外物一切資產減少善男子若
復有人樂飲酒者是人現世喜失財物身心
多病常樂鬪諍惡名遠聞喪失智慧心无慚
愧得惡色惡力常為一切之所呵責人不樂
見不能脩善是名飲酒現在惡報捨此身已
處在地獄受飢渴等无量苦惱是名後世惡
業之果若得人身心常狂乱不能繫念思惟善
法是一惡人囙緣力故一切外物資產耗爛
善男子若復有人樂為耶婬是人不能護自
他身一切衆生見皆生疑所作之事妄語在
先於一切時常受苦惱心常散乱不能脩善
喜失財物所有妻子心不戀慕壽命担捉是
名耶婬現在惡果捨此身已處在地獄受

斯00315號　優婆塞戒經卷三　（08-07）



他身一切衆生見皆生疑所作之事妄語在
先於一切時常受苦惱心常散乱不能脩善
喜失財物所有妻子心不戀慕壽命担捉是
名耶婬現在惡果捨此身已處在地獄受惡
色力飢渴長命无量苦惱是名後世惡業果
報若得人身惡色惡口人不喜見不能守護
妻妾男女是一惡人囙緣力故一切外物不
得自在善男子是五惡法汝今真實能遠離
不若言能者復應語言善男子受優婆塞戒
有四事法所不應作何等為四為貪囙緣不應
虛妄為瞋恚癡怨怖囙緣不應虛妄是四惡
法汝能離不若言能者復應語言善男子受
優婆塞戒有五處所所不應遊屠兒婬女酒
肆國王旃陁羅舍如是五處汝能離不若言
能者復應語言善男子受優婆塞戒復有五
事所不應作一者不賣生命二者不賣刀劒
三者不賣毒藥四者不得估酒五者不得押
油如是五事汝能離不若言能者復應語言
善男子受優婆塞戒復有三事所不應為一

斯00315號　優婆塞戒經卷三　（08-08）

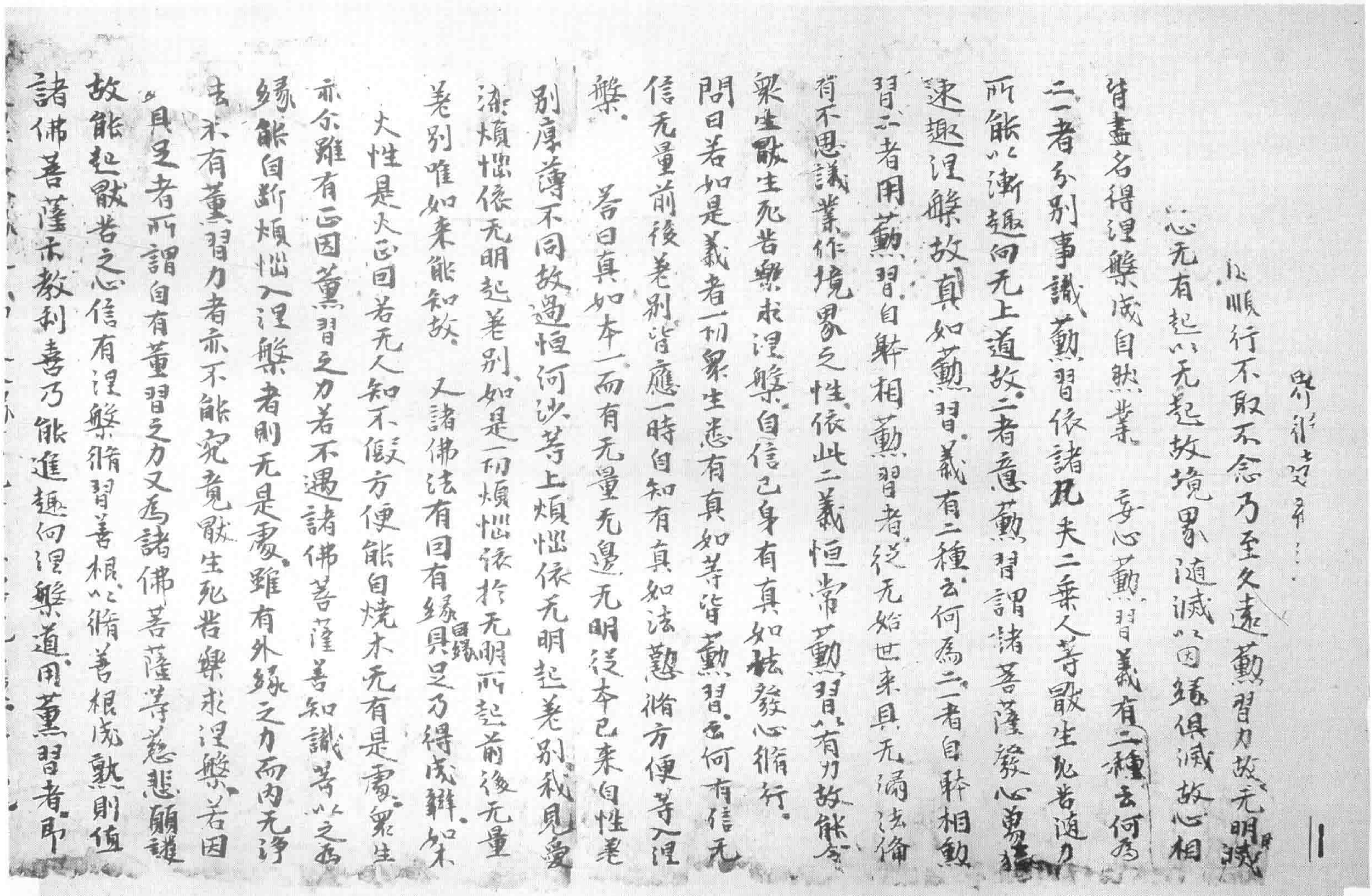


佛說優婆塞戒受戒品第十

315　S. 315

IV.

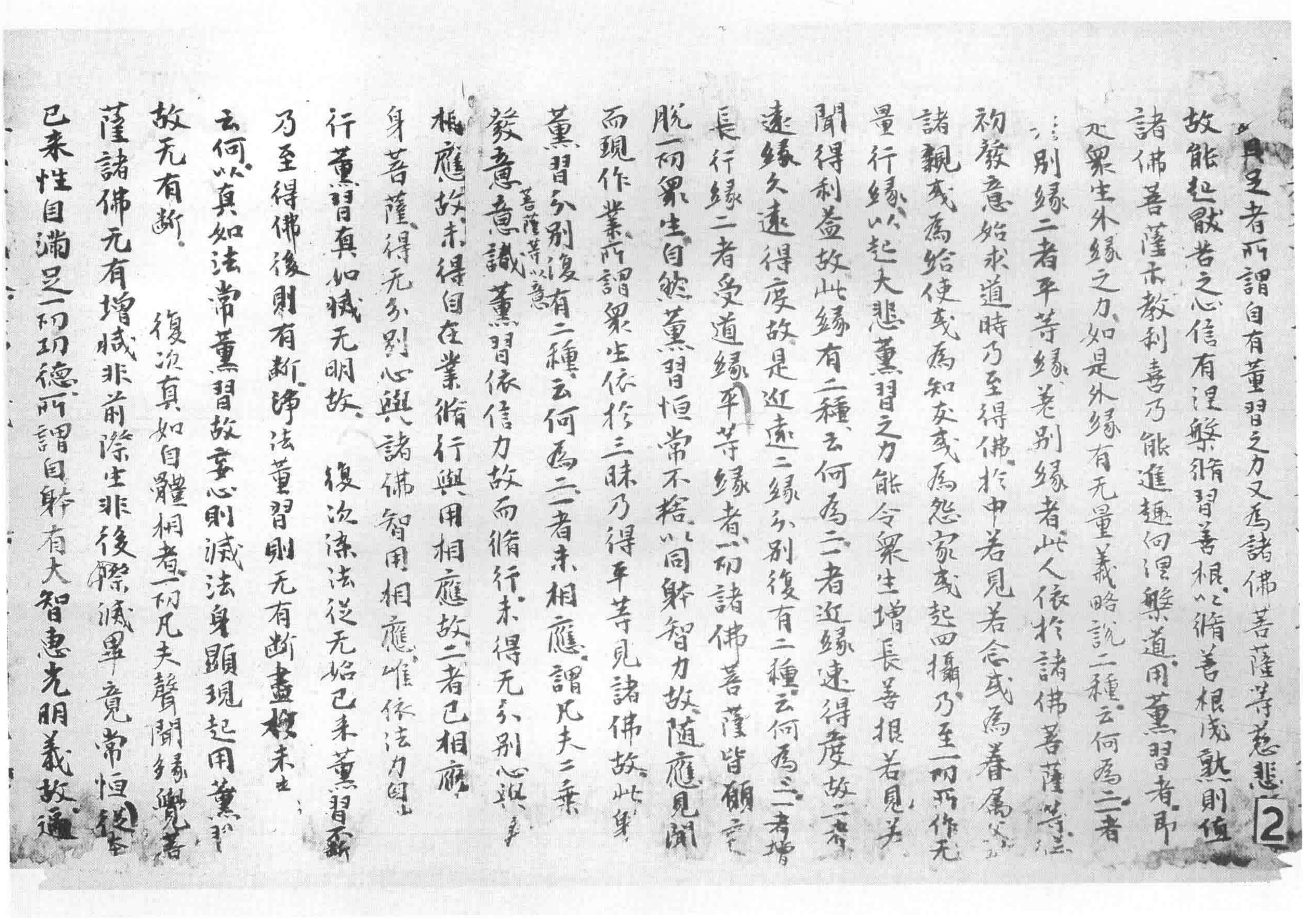
斯00315號背　勘記　（01–01）



界能起

以順行不取不念乃至久遠熏習力故无明滅
心无有起以无起故境界隨滅以因緣俱滅故心相
皆盡名得涅槃成自然業　妄心熏習義有二種云何為
二一者分別事識熏習依諸凡夫二乘人等厭生死苦隨力
所能以漸趣向无上道故二者意熏習謂諸菩薩發心勇猛
速趣涅槃故真如熏習義有二種云何為二一者自體相熏
習二者用熏習自體相熏習者從无始世來具无漏法備
有不思議業作境界之性依此二義恒常熏習以有力故能令
眾生厭生死苦樂求涅槃自信己身有真如法發心修行
問曰若如是義者一切眾生悉有真如等皆熏習云何有信无
信无量前後差別皆應一時自知有真如法懃修方便等入涅
槃
答曰真如本一而有无量无邊无明從本已來自性差
別厚薄不同故過恒河沙等上煩惱依无明起差別我見愛
染煩惱依无明起差別如是一切煩惱依於无明所起前後无量
差別唯如來能知故　又諸佛法有因有緣因緣具足乃得成辦如
木中火性是火正因若无人知不假方便能自燒木无有是處眾生
亦尒雖有正因熏習之力若不遇諸佛菩薩善知識等以之為
緣能自斷煩惱入涅槃者則无是處雖有外緣之力而內无淨
法未有熏習力者亦不能究竟厭生死苦樂求涅槃若因
緣具足者所謂自有熏習之力又為諸佛菩薩等慈悲願護
故能起厭苦之心信有涅槃修習善根以修善根成熟則值
諸佛菩薩示教利喜乃能進趣向涅槃道用熏習者即

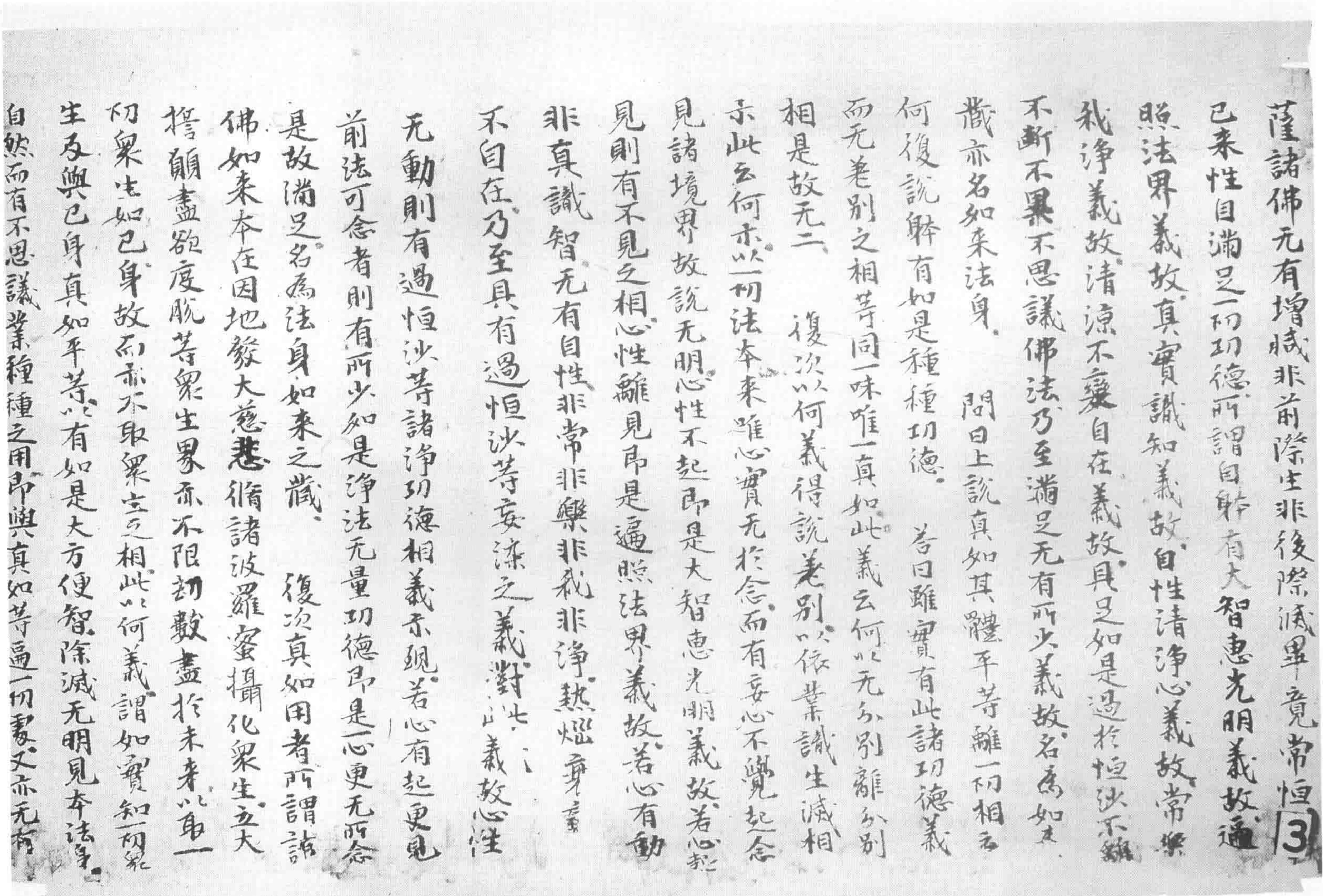
斯00316號　大乘起信論（真諦本）（15–01）



具足者所謂自有薰習之力又為諸佛菩薩等慈悲
故能起猒苦之心信有涅槃脩習善根以脩善根成熟則值
諸佛菩薩示教利喜乃能進趣向涅槃道用薰習者即
是眾生外緣之力如是外緣有无量義略說二種云何為二一者
差別緣二者平等緣差別緣者此人依於諸佛菩薩等從
初發意始求道時乃至得佛於中若見若念或為眷屬父母
諸親或為給使或為知友或為怨家或起四攝乃至一切所作无
量行緣以起大悲薰習之力能令眾生增長善根若見若
聞得利益故此緣有二種云何為二一者近緣速得度故二者
遠緣久遠得度是近遠二緣分別復有二種云何為二一者增
長行緣二者受道緣平等緣者一切諸佛菩薩皆願度
脫一切眾生自然薰習恒常不捨以同體智力故隨應見聞
而現作業所謂眾生依於三昧乃得平等見諸佛故此躰
薰習分別復有二種云何為二一者未相應謂凡夫二乘初
發意（菩薩等以意）意識薰習依信力故而脩行未得无分別心與躰
相應故未得自在業脩行與用相應故二者已相應
身菩薩得无分別心與諸佛智用相應唯依法力自然
行薰習真如滅无明故　復次染法從无始已來薰習不斷
乃至得佛後則有斷淨法薰習則无有斷盡於未來
云何以真如法常薰習故妄心則滅法身顯現起用薰習
故无有斷　復次真如自體相者一切凡夫聲聞緣覺菩
薩諸佛无有增減非前際生非後際滅畢竟常恒從本
已來性自滿足一切功德所謂自躰有大智惠光明義故遍

2

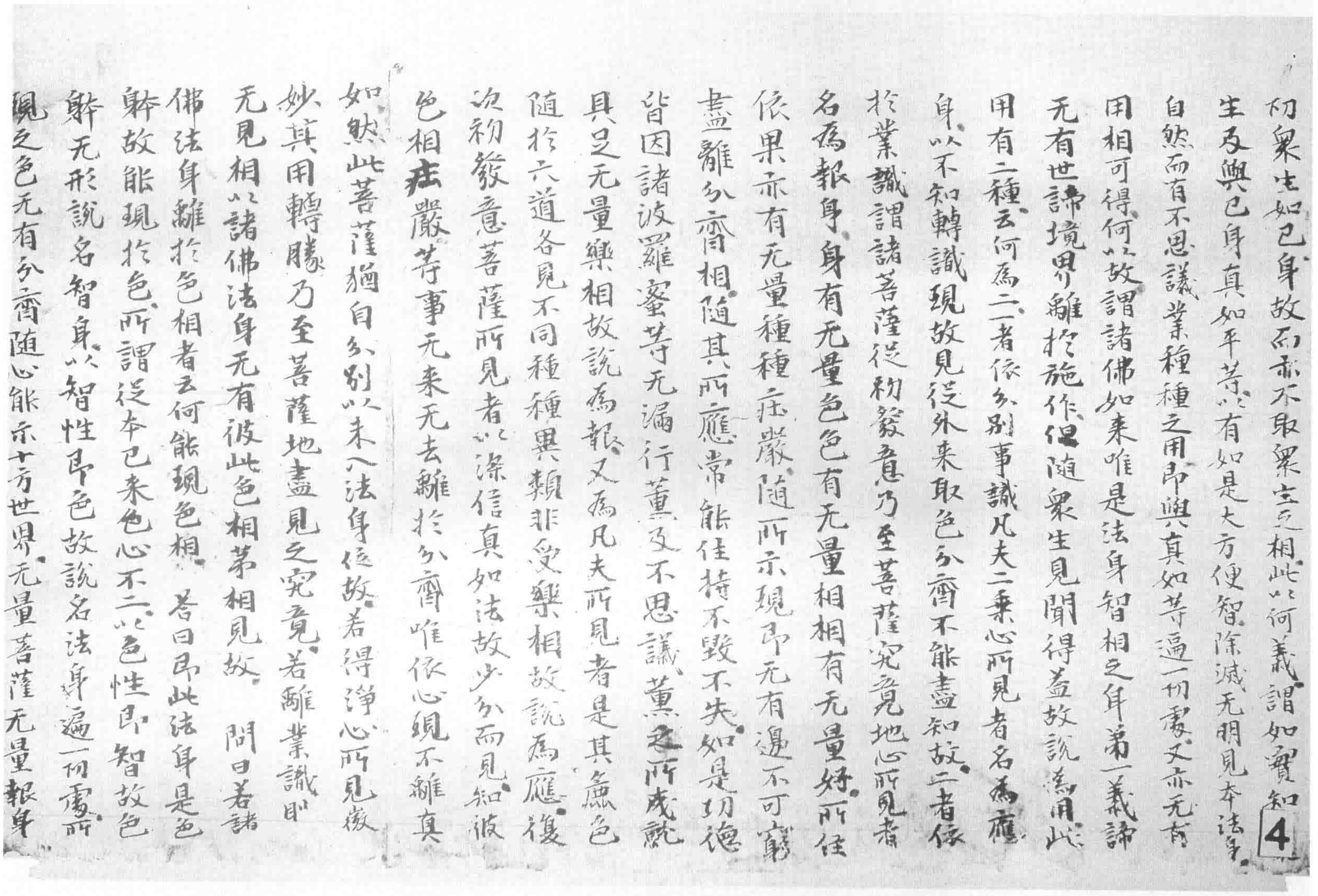
斯00316號　大乘起信論(真諦本)　(15-02)



薩諸佛无有增減非前際生非後際滅畢竟常恒
已來性自滿足一切功德所謂自躰有大智惠光明義故遍
照法界義故真實識知義故自性清淨心義故常樂
我淨義故清涼不變自在義故具足如是過於恒沙不離
不斷不異不思議佛法乃至滿足无有所少義故名為如來
藏亦名如來法身　問曰上說真如其體平等離一切相云
何復說躰有如是種種功德　答曰雖實有此諸功德義
而无差別之相等同一味唯一真如此義云何以无分別離分別
相是故无二　復次以何義得說差別以依業識生滅相
示此云何示以一切法本來唯心實无於念而有妄心不覺起念
見諸境界故說无明心性不起即是大智惠光明義故若心起
見則有不見之相心性離見即是遍照法界義故若心有動
非真識智无有自性非常非樂非我非淨熱惱衰變
不自在乃至具有過恒沙等妄染之義對此義故心性
无動則有過恒沙等諸淨功德相義示現若心有起更見
前法可念者則有所少如是淨法无量功德即是一心更无所念
是故滿足名為法身如來之藏　復次真如用者所謂諸
佛如來本在因地發大慈悲脩諸波羅蜜攝化眾生立大
誓願盡欲度脫等眾生界亦不限劫數盡於未來以取一
切眾生如己身故而亦不取眾生之相此以何義謂如實知一切眾
生及與己身真如平等以有如是大方便智除滅无明見本法身
自然而有不思議業種種之用即與真如等遍一切處又亦无有

3

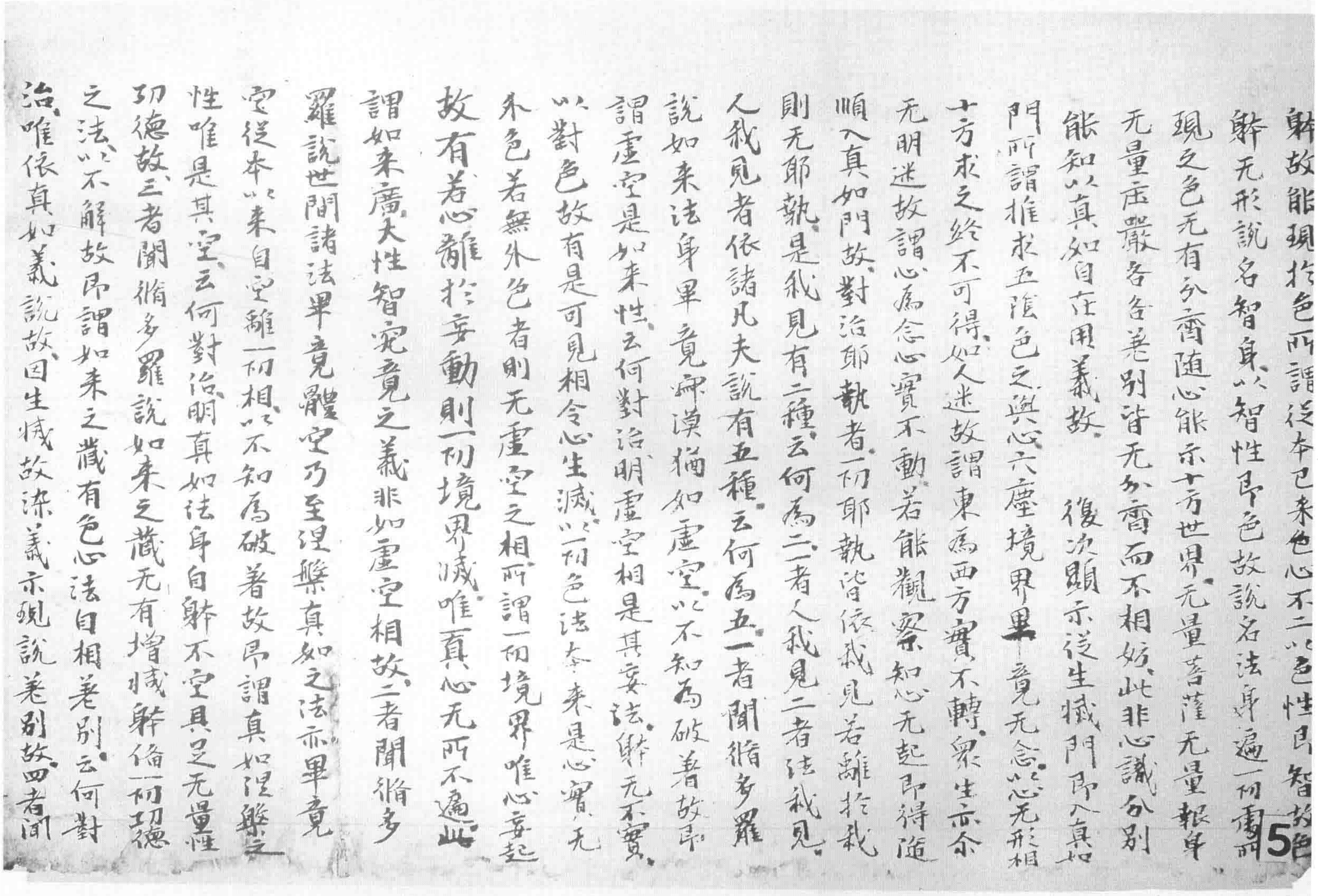
斯00316號　大乘起信論(真諦本)　(15-03)



4

切衆生如己身故而亦不取衆生之相此以何義謂如實知
生及與己身真如平等以有如是大方便智除滅无明見本法身
自然而有不思議業種種之用即與真如等遍一切處又亦无有
用相可得何以故謂諸佛如來唯是法身智相之身第一義諦
无有世諦境界離於施作但隨衆生見聞得益故說為用此
用有二種云何為二一者依分別事識凡夫二乘心所見者名為應
身以不知轉識現故見從外來取色分齊不能盡知故二者依
於業識謂諸菩薩從初發意乃至菩薩究竟地心所見者
名為報身身有无量色色有无量相相有无量好所住
依果亦有无量種種莊嚴隨所示現即无有邊不可窮
盡離分齊相隨其所應常能住持不毀不失如是功德
皆因諸波羅蜜等无漏行熏及不思議熏之所成就
具足无量樂相故說為報又為凡夫所見者是其麤色
隨於六道各見不同種種異類非受樂相故說為應復
次初發意菩薩所見者以深信真如法故少分而見知彼
色相莊嚴等事无來无去離於分齊唯依心現不離真
如然此菩薩猶自分別以未入法身位故若得淨心所見微
妙其用轉勝乃至菩薩地盡見之究竟若離業識即
无見相以諸佛法身无有彼此色相迭相見故　問曰若諸
佛法身離於色相者云何能現色相　答曰即此法身是色
體故能現於色所謂從本已來色心不二以色性即智故色
體无形說名智身以智性即色故說名法身遍一切處所
現之色无有分齊隨心能示十方世界无量菩薩无量報身

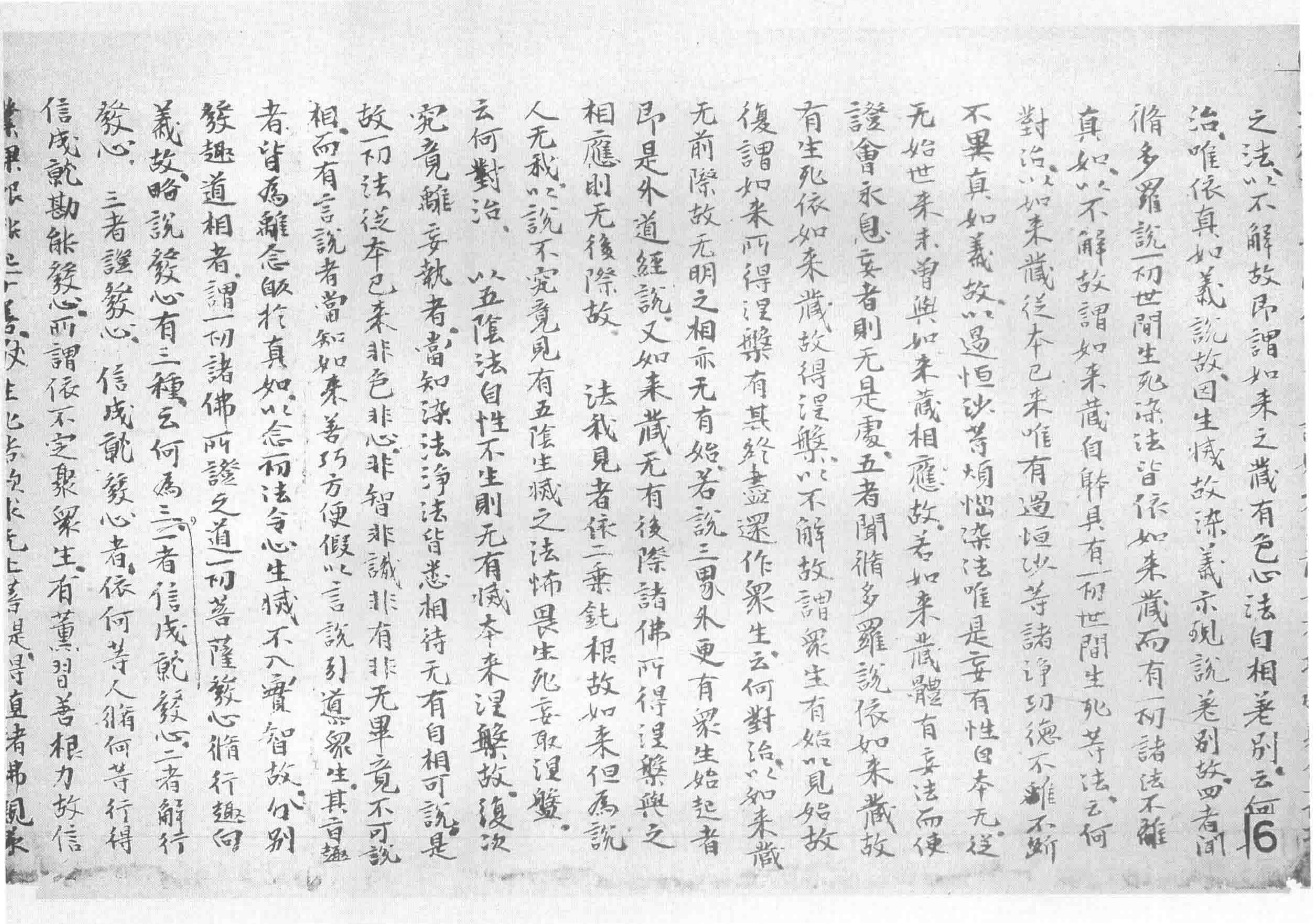
斯00316號　大乘起信論(真諦本)　(15-04)



5

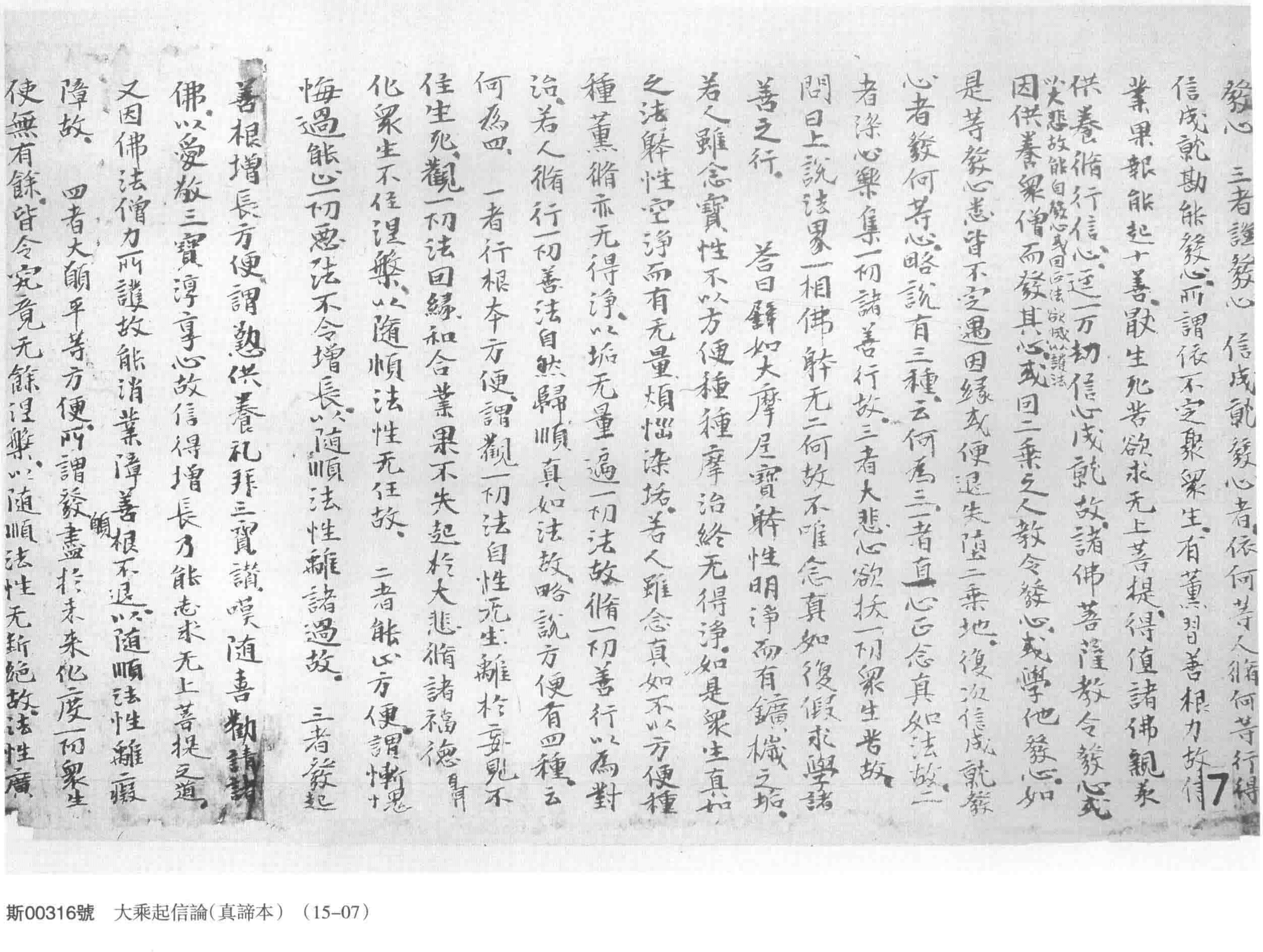
體故能現於色所謂從本已來色心不二以色性即智故色
體无形說名智身以智性即色故說名法身遍一切處所
現之色无有分齊隨心能示十方世界无量菩薩无量報身
无量莊嚴各各差別皆无分齊而不相妨此非心識分別
能知以真如自在用義故　復次顯示從生滅門即入真如
門所謂推求五陰色之與心六塵境界畢竟无念以心无形相
十方求之終不可得如人迷故謂東為西方實不轉衆生亦尒
无明迷故謂心為念心實不動若能觀察知心无起即得隨
順入真如門故對治邪執者一切邪執皆依我見若離於我
則无邪執是我見有二種云何為二一者人我見二者法我見
人我見者依諸凡夫說有五種云何為五一者聞修多羅
說如來法身畢竟寂寞猶如虛空以不知為破著故即
謂虛空是如來性云何對治明虛空相是其妄法體无不實
以對色故有是可見相令心生滅以一切色法本來是心實无
外色若無外色者則无虛空之相所謂一切境界唯心妄起
故有若心離於妄動則一切境界滅唯真心无所不遍此
謂如來廣大性智究竟之義非如虛空相故二者聞修多
羅說世間諸法畢竟體空乃至涅槃真如之法亦畢竟
空從本以來自空離一切相以不知為破著故即謂真如涅槃之
性唯是其空云何對治明真如法身自體不空具足无量性
功德故三者聞修多羅說如來之藏无有增減體備一切功德
之法以不解故即謂如來之藏有色心法自相差別云何對
治唯依真如義說故因生滅染義示現說差別故四者聞

斯00316號　大乘起信論(真諦本)　(15-05)



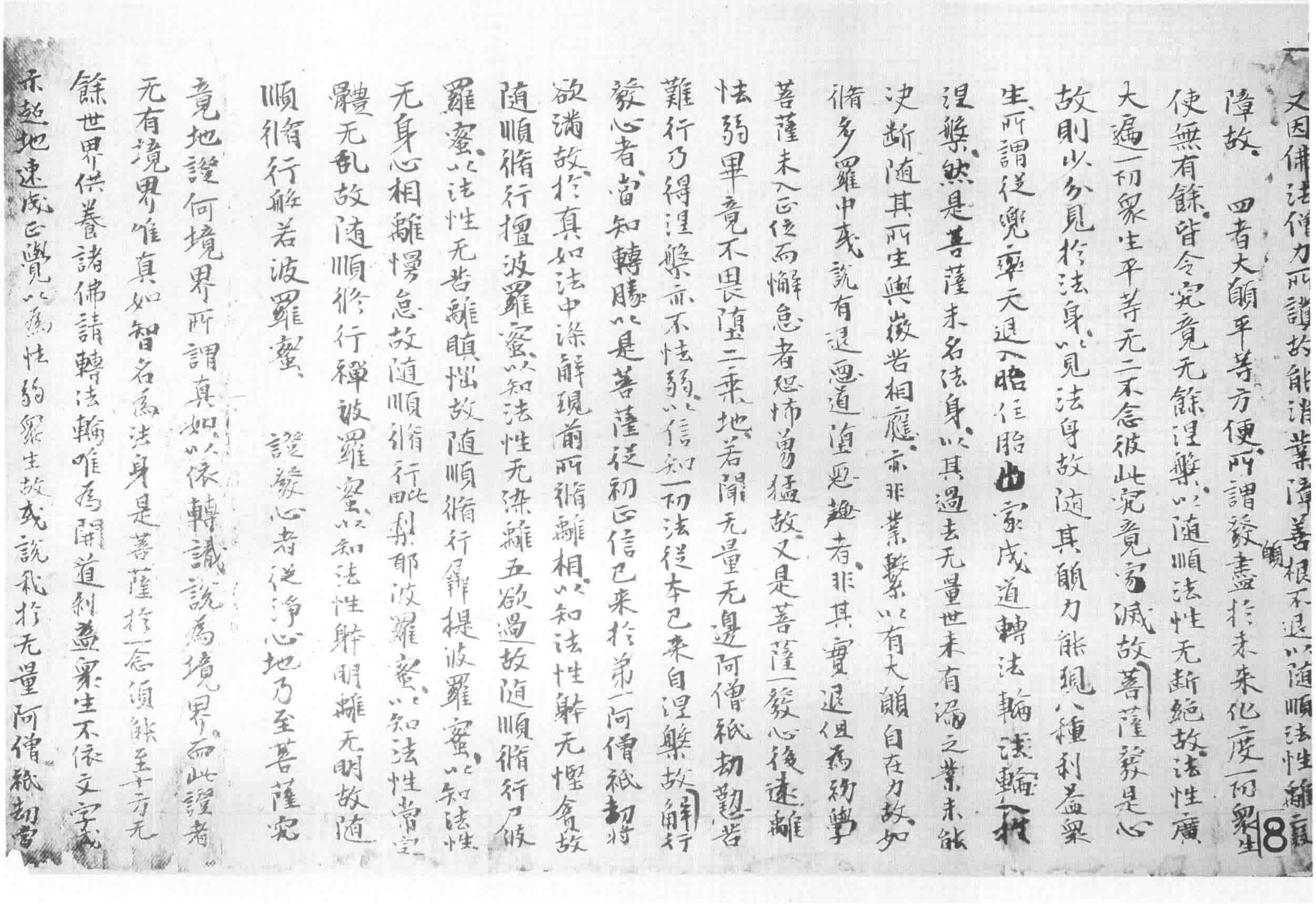
之法以不解故即謂如来之藏有色心法自相差別云何
治唯依真如義說故因生滅染義示現說差別故四者聞
脩多羅說一切世間生死染法皆依如来藏而有一切諸法不離
真如以不解故謂如来藏自體具有一切世間生死等法云何
對治以如来藏從本已来唯有過恒沙等諸淨功德不離不斷
不異真如義故以過恒沙等煩惱染法唯是妄有性自本无從
无始世来未曾與如来藏相應故若如来藏體有妄法而使
證會永息妄者則无是處五者聞脩多羅說依如来藏故
有生死依如来藏故得涅槃以不解故謂衆生有始以見始故
復謂如来所得涅槃有其終盡還作衆生云何對治以如来藏
无前際故无明之相亦无有始若說三界外更有衆生始起者
即是外道經說又如来藏无有後際諸佛所得涅槃與之
相應則无後際故　法我見者依二乘鈍根故如来但為說
人无我以說不究竟見有五陰生滅之法怖畏生死妄取涅槃
云何對治　以五陰法自性不生則无有滅本来涅槃故　復次
究竟離妄執者當知染法淨法皆悉相待无有自相可說是
故一切法從本已来非色非心非智非識非有非无畢竟不可說
相而有言說者當知如来善巧方便假以言說引導衆生其旨趣
者皆為離念皈於真如以念一切法令心生滅不入實智故　分別
發趣道相者謂一切諸佛所證之道一切菩薩發心脩行趣向
義故略說發心有三種云何為三一者信成就發心二者解行
發心　三者證發心　信成就發心者依何等人脩何等行得
信成就堪能發心所謂依不定聚衆生有薰習善根力故信
業果報能起十善厭生死苦欲求无上菩提得值諸佛親承

斯00316號　大乘起信論（真諦本）（15–06）



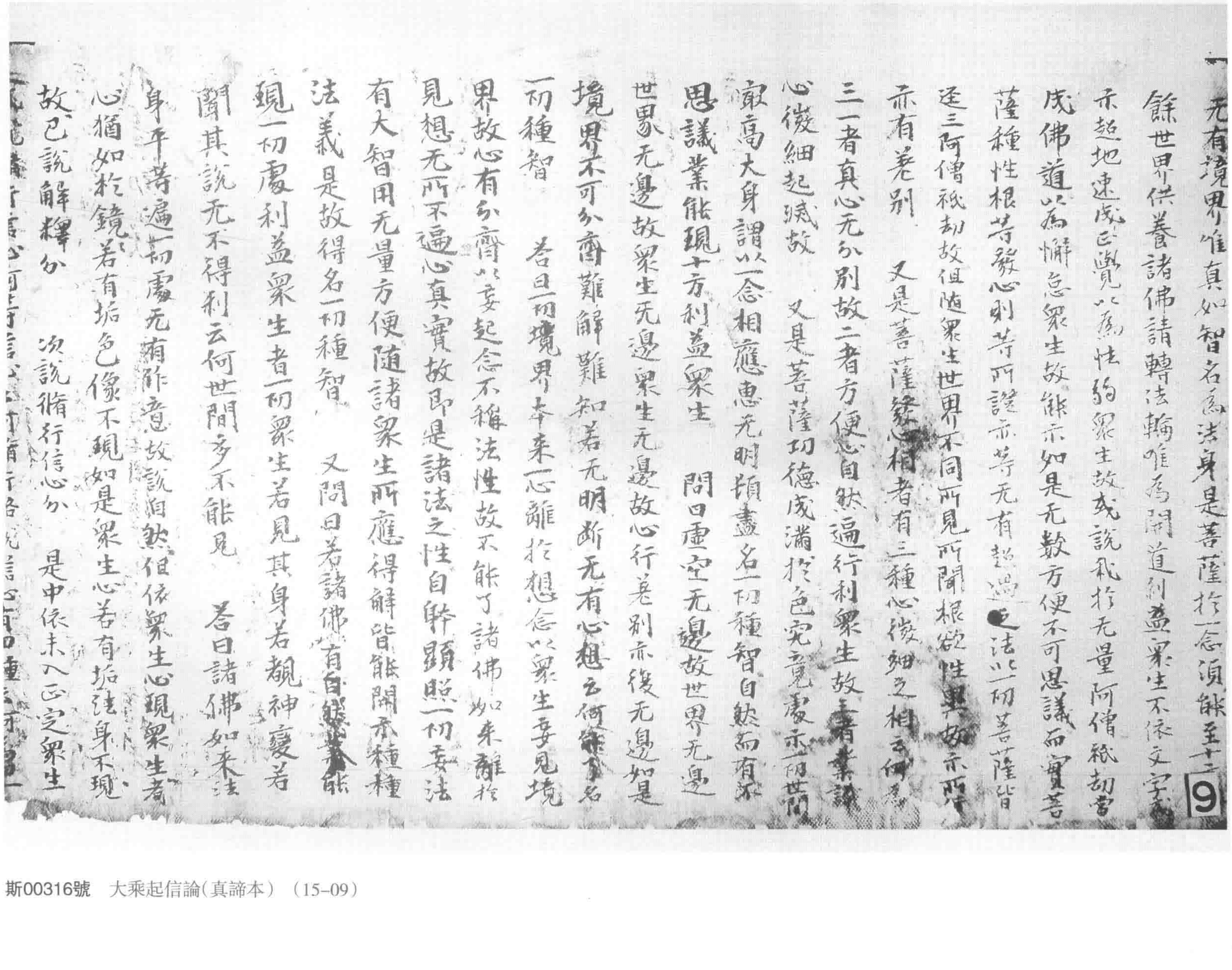
發心　三者證發心　信成就發心者依何等人脩何等行得
信成就堪能發心所謂依不定聚衆生有薰習善根力故信
業果報能起十善厭生死苦欲求无上菩提得值諸佛親承
供養脩行信心逕一万劫信心成就故諸佛菩薩教令發心或（以大悲故能自發心或因正法欲滅以護法）
因供養衆僧而發其心或回二乘之人教令發心或學他發心如
是等發心悉皆不定遇惡因緣或便退失墮二乘地　復次信成就發
心者發何等心略說有三種云何為三一者直心正念真如法故二
者深心樂集一切諸善行故三者大悲心欲拔一切衆生苦故
問曰上說法界一相佛體无二何故不唯念真如復假求學諸
善之行　荅曰譬如大摩尼寶體性明淨而有鑛穢之垢
若人雖念實性不以方便種種磨治終无得淨如是衆生真如
之法體性空淨而有无量煩惱染垢若人雖念真如不以方便種
種薰脩亦无得淨以垢无量遍一切法故脩一切善行以為對
治若人脩行一切善法自然歸順真如法故　略說方便有四種云
何為四　一者行根本方便謂觀一切法自性无生離於妄見不
住生死觀一切法因緣和合業果不失起於大悲脩諸福德攝
化衆生不住涅槃以隨順法性无住故　二者能止方便謂慚愧
悔過能止一切惡法不令增長以隨順法性離諸過故　三者發起
善根增長方便謂懃供養礼拜三寶讚嘆隨喜勸請諸
佛以愛敬三寶淳厚心故信得增長乃能志求无上菩提之道
又因佛法僧力所護故能消業障善根不退以隨順法性離癡
障故　四者大願平等方便所謂發願盡於未来化度一切衆生
使無有餘皆令究竟无餘涅槃以隨順法性无斷絕故法性廣

斯00316號　大乘起信論（真諦本）（15–07）



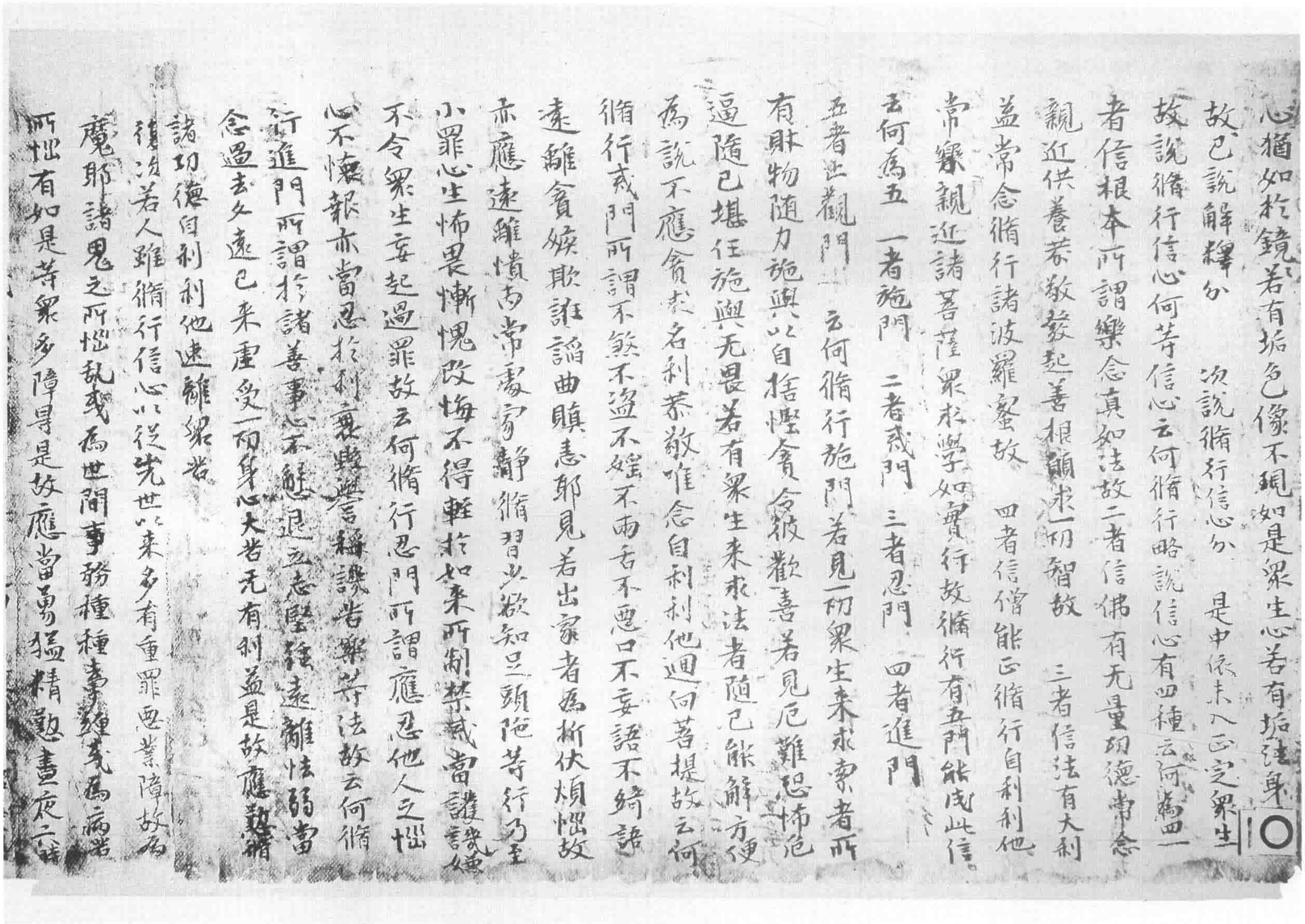
又因佛法僧力所護故能消業障善根不退以隨順法性離癡
障故　四者大願平等方便所謂發願盡於未來化度一切衆生
使無有餘皆令究竟无餘涅槃以隨順法性无斷絕故法性廣
大遍一切衆生平等无二不念彼此究竟寂滅故菩薩發是心
故則少分見於法身以見法身故隨其願力能現八種利益衆
生所謂從兜率天退入胎住胎出家成道轉法輪法輪入於
涅槃然是菩薩未名法身以其過去无量世來有漏之業未能
決斷隨其所生與微苦相應亦非業繫以有大願自在力故如
脩多羅中或說有退墮惡趣者非其實退但為初學
菩薩未入正位而懈怠者恐怖勇猛故又是菩薩一發心後遠離
怯弱畢竟不畏墮二乘地若聞无量无邊阿僧祇劫勤苦
難行乃得涅槃亦不怯弱以信知一切法從本已來自涅槃故解行
發心者當知轉勝以是菩薩從初正信已來於第一阿僧祇劫將
欲滿故於真如法中深解現前所脩離相以知法性體无慳貪故
隨順脩行檀波羅蜜以知法性无染離五欲過故隨順脩行尸波
羅蜜以知法性无苦離瞋惱故隨順脩行羼提波羅蜜以知法性
无身心相離懈怠故隨順脩行毗梨耶波羅蜜以知法性常定
體无亂故隨順脩行禪波羅蜜以知法性體明離无明故隨
順脩行般若波羅蜜　證發心者從淨心地乃至菩薩究
竟地證何境界所謂真如以依轉識說為境界而此證者
无有境界唯真如智名為法身是菩薩於一念頃能至十方无
餘世界供養諸佛請轉法輪唯為開道利益衆生不依文字或
示超地速成正覺以為怯弱衆生故或說我於无量阿僧祇劫當

斯00316號　大乘起信論(真諦本)　(15-08)



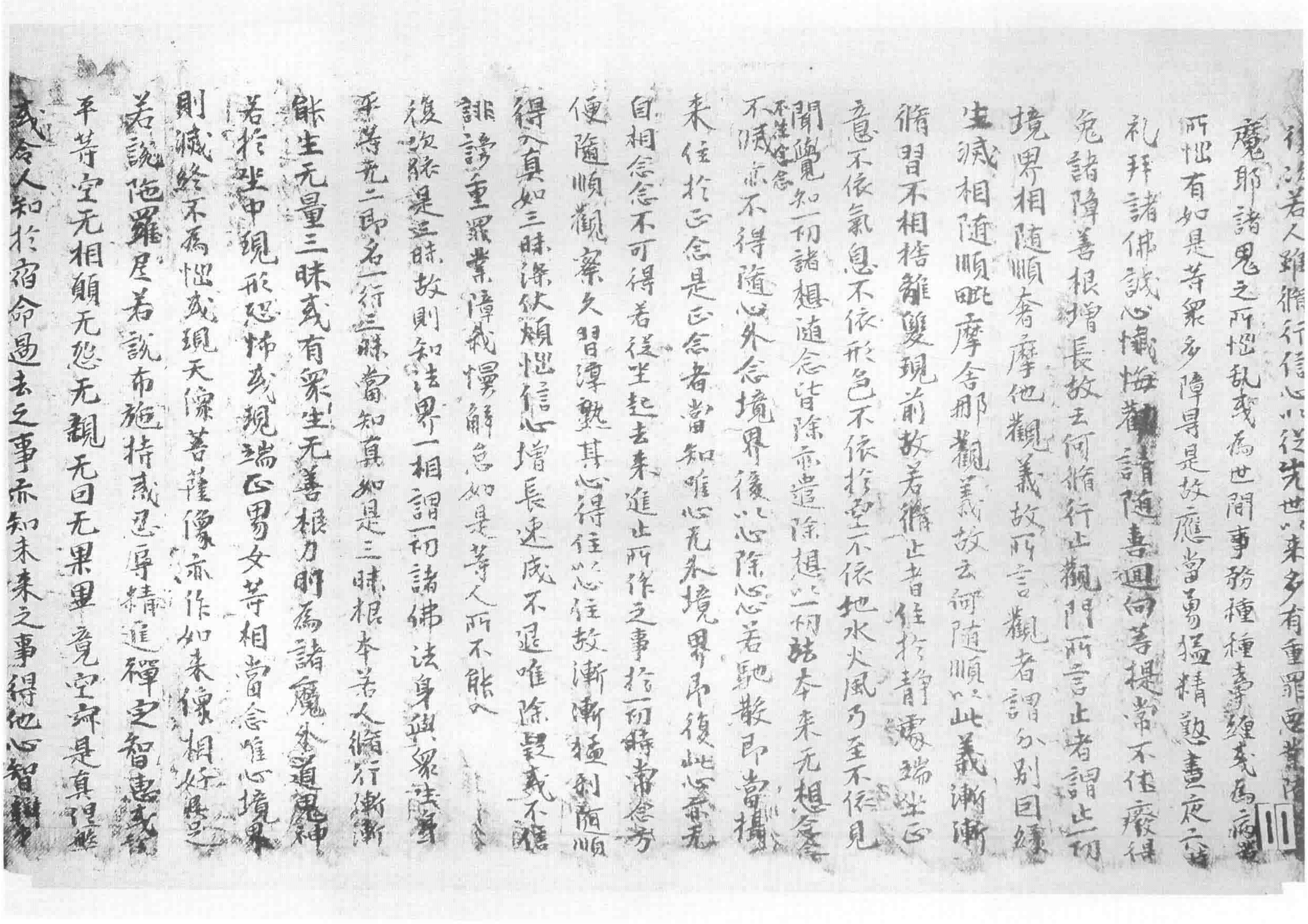
无有境界唯真如智名為法身是菩薩於一念頃能至十
餘世界供養諸佛請轉法輪唯為開道利益衆生不依文字或
示超地速成正覺以為怯弱衆生故或說我於无量阿僧祇劫當
成佛道以為懈怠衆生故能示如是无數方便不可思議而實菩
薩種性根等發心則等所證亦等无有超過之法以一切菩薩皆
逕三阿僧祇劫故但隨衆生世界不同所見所聞根欲性異故示所
亦有差別　又是菩薩發心相者有三種心微細之相云何為
三一者真心无分別故二者方便心自然遍行利益衆生故三者業識
心微細起滅故　又是菩薩功德成滿於色究竟處示一切世間
㝡高大身謂以一念相應慧无明頓盡名一切種智自然而有不
思議業能現十方利益衆生　問曰虛空无邊故世界无邊
世界无邊故衆生无邊衆生无邊故心行差別亦復无邊如是
境界不可分齊難解難知若无明斷无有心想云何能了名
一切種智　答曰一切境界本來一心離於想念以衆生妄見境
界故心有分齊以妄起念不稱法性故不能了諸佛如來離於
見想无所不遍心真實故即是諸法之性自體顯照一切妄法
有大智用无量方便隨諸衆生所應得解皆能開示種種
法義是故得名一切種智　又問曰若諸佛有自然業能
現一切處利益衆生者一切衆生若見其身若覩神變若
聞其說无不得利云何世間多不能見　答曰諸佛如來法
身平等遍一切處无有作意故說自然但依衆生心現衆生者
心猶如於鏡鏡若有垢色像不現如是衆生心若有垢法身不現
故已說解釋分　次說脩行信心分　是中依未入正定衆生
[illegible]

斯00316號　大乘起信論(真諦本)　(15-09)



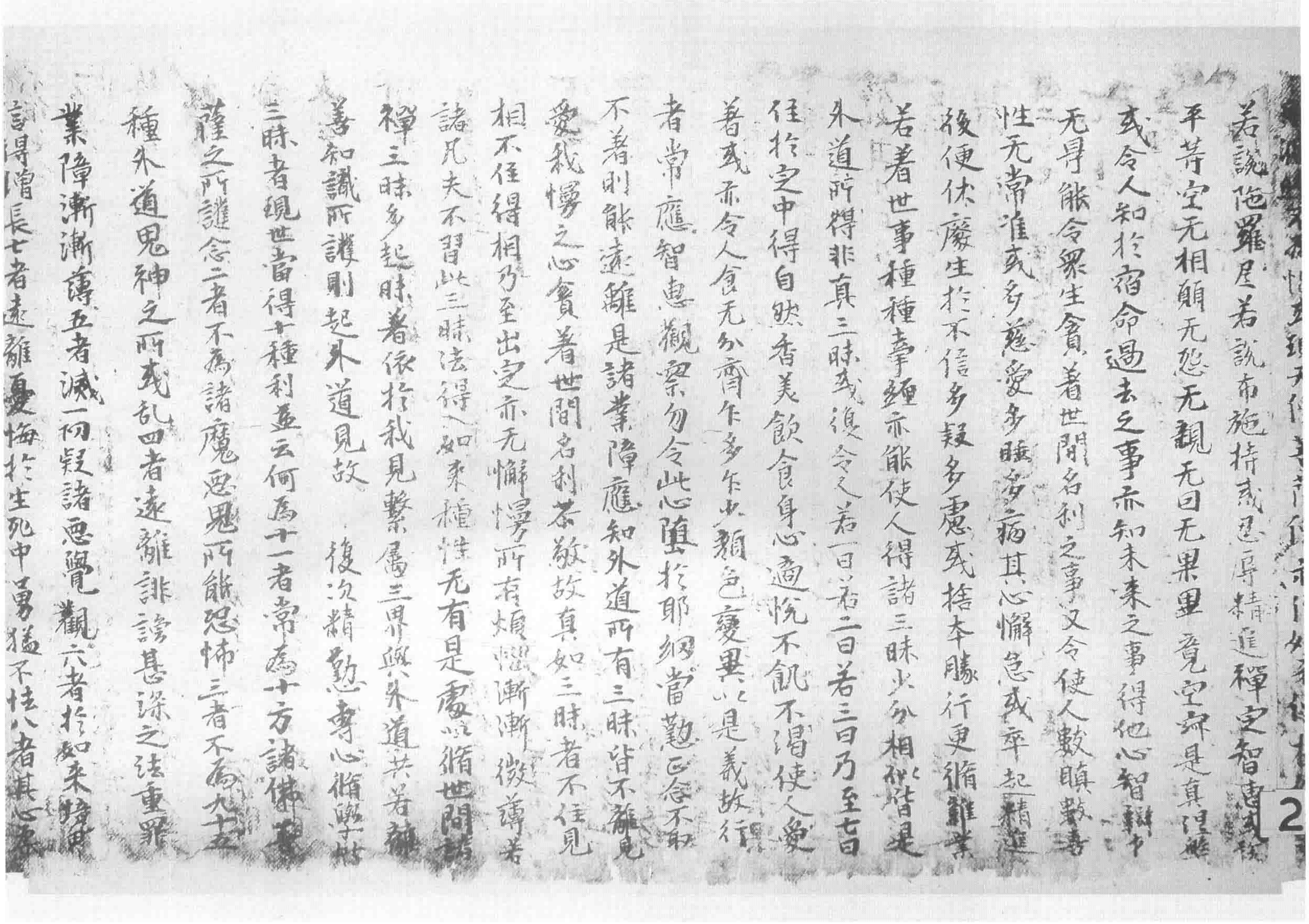
心猶如於鏡若有垢色像不現如是衆生心若有垢法身
故已說解釋分　次說脩行信心分　是中依未入正定衆生
故說脩行信心何等信心云何脩行略說信心有四種云何爲四一
者信根本所謂樂念真如法故二者信佛有无量功德常念
親近供養恭敬發起善根願求一切智故　三者信法有大利
益常念脩行諸波羅蜜故　四者信僧能正脩行自利利他
常樂親近諸菩薩衆求學如實行故脩行有五門能成此信
云何爲五　一者施門　二者戒門　三者忍門　四者進門
五者止觀門　云何脩行施門若見一切衆生來求索者所
有財物隨力施與以自捨慳貪令彼歡喜若見厄難恐怖危
逼隨己堪任施與无畏若有衆生來求法者隨己能解方便
爲說不應貪求名利恭敬唯念自利利他迴向菩提故云何
脩行戒門所謂不殺不盜不婬不兩舌不惡口不妄語不綺語
遠離貪嫉欺詐諂曲瞋恚邪見若出家者爲折伏煩惱故
亦應遠離憒閙常處寂靜脩習少欲知足頭陁等行乃至
小罪心生怖畏慚愧改悔不得輕於如來所制禁戒當護譏嫌
不令衆生妄起過罪故云何脩行忍門所謂應忍他人之惱
心不懷報亦當忍於利衰毀譽稱譏苦樂等法故云何脩
行進門所謂於諸善事心不懈退立志堅強遠離怯弱當
念過去久遠已來虛受一切身心大苦无有利益是故應勤脩
諸功德自利利他速離衆苦
復次若人雖脩行信心以從先世以來多有重罪惡業障故爲
魔邪諸鬼之所惱亂或爲世間事務種種牽纏或爲病苦
所惱有如是等衆多障㝵是故應當勇猛精勤晝夜六時

斯00316號　大乘起信論（真諦本）（15–10）



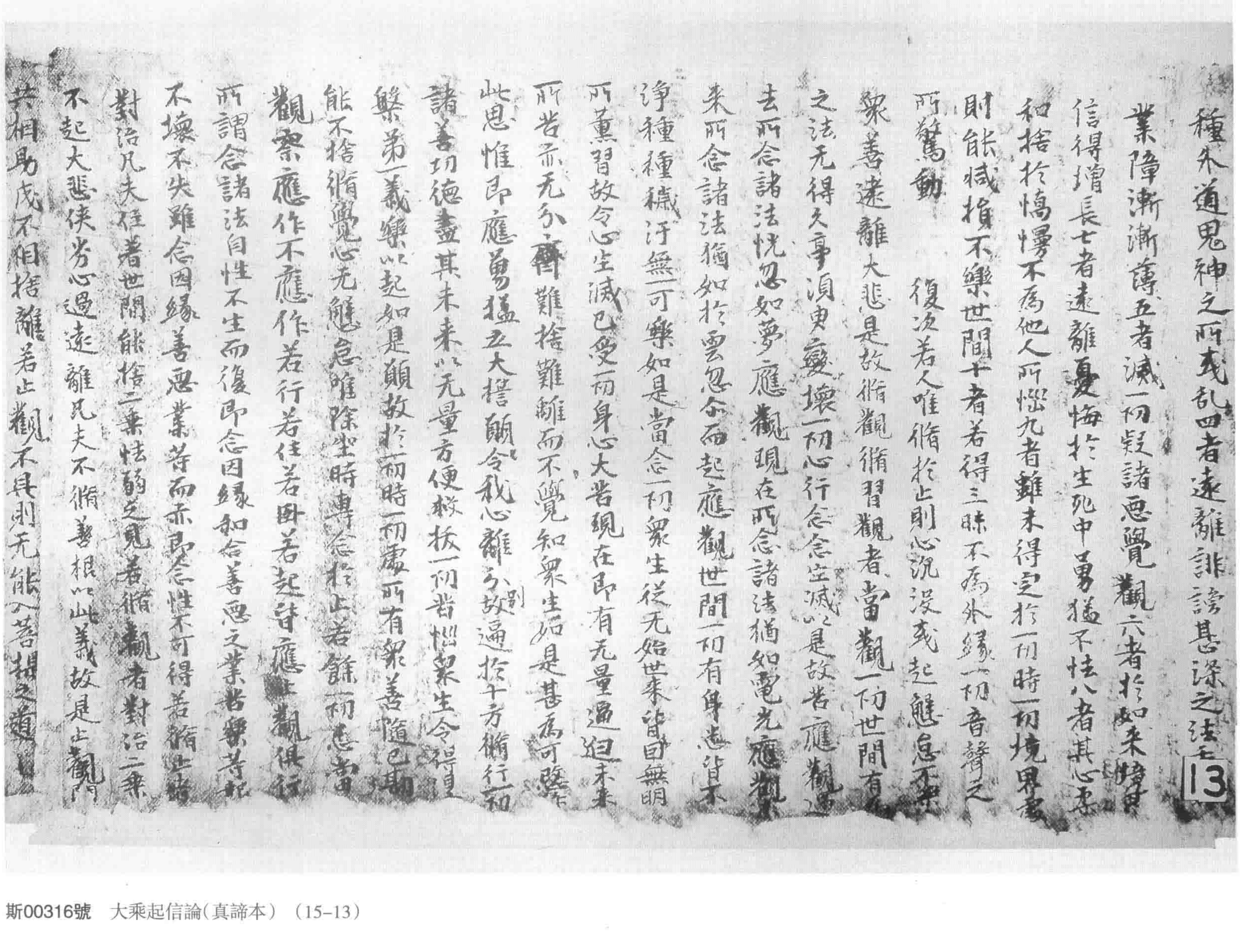
復次若人雖脩行信心以從先世以來多有重罪惡業障
魔邪諸鬼之所惱亂或爲世間事務種種牽纏或爲病苦
所惱有如是等衆多障㝵是故應當勇猛精勤晝夜六時
禮拜諸佛誠心懺悔勸請隨喜迴向菩提常不休廢得
免諸障善根增長故云何脩行止觀門所言止者謂止一切
境界相隨順奢摩他觀義故所言觀者謂分別因緣
生滅相隨順毗摩舍那觀義故云何隨順以此義漸漸
脩習不相捨離雙現前故若脩止者住於靜處端坐正
意不依氣息不依形色不依於空不依地水火風乃至不依見
聞覺知一切諸想隨念皆除亦遣除想以一切法本來无相念念
（不生念念）不滅亦不得隨心外念境界後以心除心心若馳散即當攝
來住於正念是正念者當知唯心无外境界即復此心亦无
自相念念不可得若從坐起去來進止所作之事於一切時常念方
便隨順觀察久習淳熟其心得住以心住故漸漸猛利隨順
得入真如三昧深伏煩惱信心增長速成不退唯除疑惑不信
誹謗重罪業障我慢懈怠如是等人所不能入
復次依是三昧故則知法界一相謂一切諸佛法身與衆生身
平等无二即名一行三昧當知真如是三昧根本若人脩行漸漸
能生无量三昧或有衆生无善根力則爲諸魔外道鬼神
若於坐中現形恐怖或現端正男女等相當念唯心境界
則滅終不爲惱或現天像菩薩像亦作如來像相好具足
若說陁羅尼若說布施持戒忍辱精進禪定智慧或說
平等空无相无願无怨无親无因无果畢竟空寂是真涅槃
或令人知宿命過去之事亦知未來之事得他心智辯才

斯00316號　大乘起信論（真諦本）（15–11）



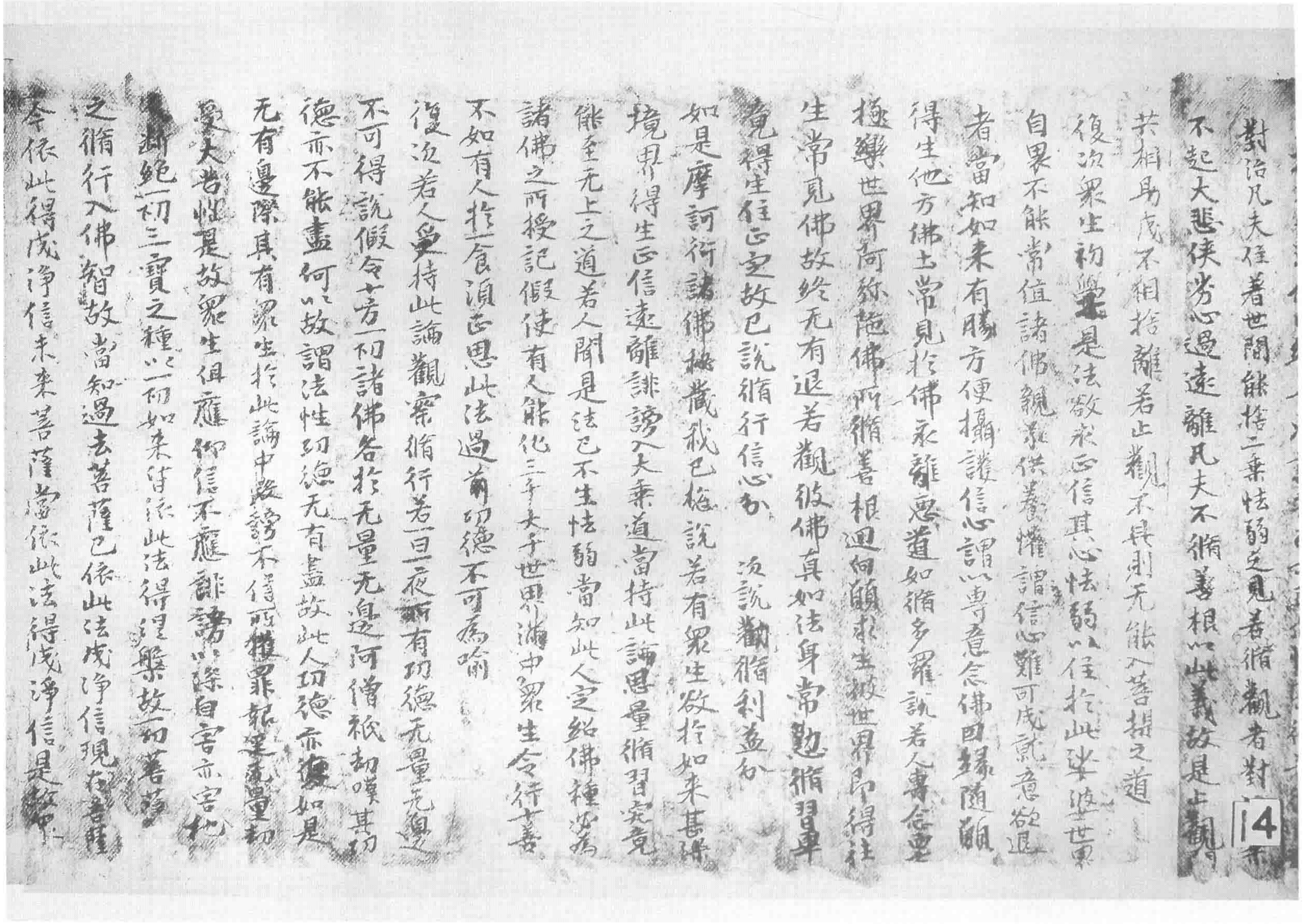
[illegible]或現天像菩[illegible]亦[illegible]如來像相[illegible]
若說陁羅尼若說布施持戒忍辱精進禪定智惠或說
平等空无相无願无怨无親无因无果畢竟空寂是真涅槃
或令人知於宿命過去之事亦知未來之事得他心智辯才
无㝵能令衆生貪著世間名利之事又令使人數瞋數喜
性无常准或多慈愛多睡多病其心懈怠或卒起精進
後便休廢生於不信多疑多慮或捨本勝行更脩雜業
若著世事種種牽纏亦能使人得諸三昧少分相似皆是
外道所得非真三昧或復令人若一日若二日若三日乃至七日
住於定中得自然香美飲食身心適悅不飢不渴使人愛
著或亦令人食无分齊乍多乍少顏色變異以是義故行
者常應智惠觀察勿令此心墮於耶網當勤正念不取
不著則能遠離是諸業障應知外道所有三昧皆不離見
愛我慢之心貪著世間名利恭敬故真如三昧者不住見
相不住得相乃至出定亦无懈慢所有煩惱漸漸微薄若
諸凡夫不習此三昧法得入如來種性无有是處以脩世間諸
禪三昧多起昧著依於我見繫屬三界與外道共若離
善知識所護則起外道見故　　復次精勤專心脩學此
三昧者現世當得十種利益云何爲十一者常爲十方諸佛菩
薩之所護念二者不爲諸魔惡鬼所能恐怖三者不爲九十五
種外道鬼神之所惑乱四者遠離誹謗甚深之法重罪
業障漸漸微薄五者滅一切疑諸惡覺觀六者於如來境界
信得增長七者遠離憂悔於生死中勇猛不怯八者其心柔

斯00316號　大乘起信論(真諦本)（15–12）



種外道鬼神之所惑乱四者遠離誹謗甚深之法重
業障漸漸微薄五者滅一切疑諸惡覺觀六者於如來境界
信得增長七者遠離憂悔於生死中勇猛不怯八者其心柔
和捨於憍慢不爲他人所惱九者雖未得定於一切時一切境界處
則能減損煩惱不樂世間十者若得三昧不爲外緣一切音聲之
所驚動
　　復次若人唯脩於止則心沉沒或起懈怠不樂
衆善遠離大悲是故脩觀脩習觀者當觀一切世間有爲
之法无得久停須臾變壞一切心行念念生滅以是故苦應觀過
去所念諸法恍惚如夢應觀現在所念諸法猶如電光應觀
未來所念諸法猶如於雲忽尒而起應觀世間一切有身悉皆不
淨種種穢污無一可樂如是當念一切衆生從无始世來皆因無明
所熏習故令心生滅已受一切身心大苦現在即有无量逼迫未來
所苦亦无分齊難捨難離而不覺知衆生如是甚爲可愍作
此思惟即應勇猛立大誓願願令我心離分別故遍於十方脩行一切
諸善功德盡其未來以无量方便救拔一切苦惱衆生令得涅
槃第一義樂以起如是願故於一切時一切處所有衆善隨己堪
能不捨脩學心无懈怠唯除坐時專念於止若餘一切悉當
觀察應作不應作若行若住若臥若起皆應止觀俱行
所謂念諸法自性不生而復即念因緣和合善惡之業苦樂等報
不壞不失雖念因緣善惡業報而亦即念性不可得若脩止者
對治凡夫住著世間能捨二乘怯弱之見若脩觀者對治二乘
不起大悲狹劣心過遠離凡夫不脩善根以此義故是止觀二門
共相助成不相捨離若止觀不具則无能入菩提之道

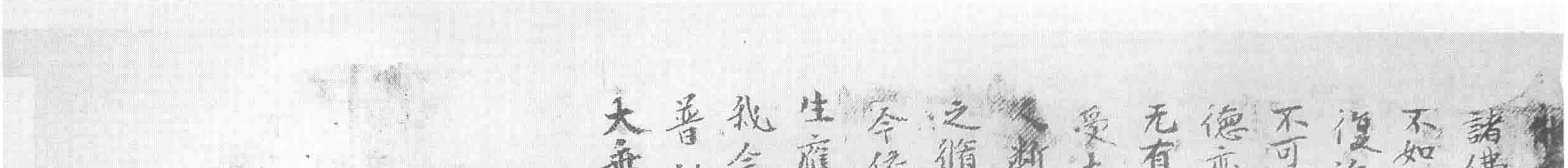
斯00316號　大乘起信論(真諦本)（15–13）



對治凡夫住著世間能捨二乘怯弱之見若脩觀者對
不起大悲狹劣心過遠離凡夫不脩善根以此義故是止觀
共相助成不相捨離若止觀不具則无能入菩提之道
復次衆生初學是法欲求正信其心怯弱以住於此娑婆世界
自畏不能常值諸佛親承供養懼謂信心難可成就意欲退
者當知如来有勝方便攝護信心謂以專意念佛因緣隨願
得生他方佛土常見於佛永離惡道如脩多羅說若人專念西
方極樂世界阿彌陁佛所脩善根迴向願求生彼世界即得往
生常見佛故終无有退若觀彼佛真如法身常勤脩習畢
竟得生住正定故已說脩行信心分　次說勸脩利益分
如是摩訶衍諸佛祕藏我已總說若有衆生欲於如来甚深
境界得生正信遠離誹謗入大乘道當持此論思量脩習究竟
能至无上之道若人聞是法已不生怯弱當知此人定紹佛種必為
諸佛之所授記假使有人能化三千大千世界滿中衆生令行十善
不如有人於一食頃正思此法過前功德不可為喻
復次若人受持此論觀察脩行若一日一夜所有功德无量无邊
不可得說假令十方一切諸佛各於无量无邊阿僧祇劫歎其功
德亦不能盡何以故謂法性功德无有盡故此人功德亦復如是
无有邊際其有衆生於此論中毀謗不信所獲罪報經无量劫
受大苦惱是故衆生但應仰信不應誹謗以深自害亦害他人
斷絕一切三寶之種以一切如来皆依此法得涅槃故一切菩薩
之脩行入佛智故當知過去菩薩已依此法成淨信現在菩薩
今依此得成淨信未来菩薩當依此法得成淨信是故衆

14

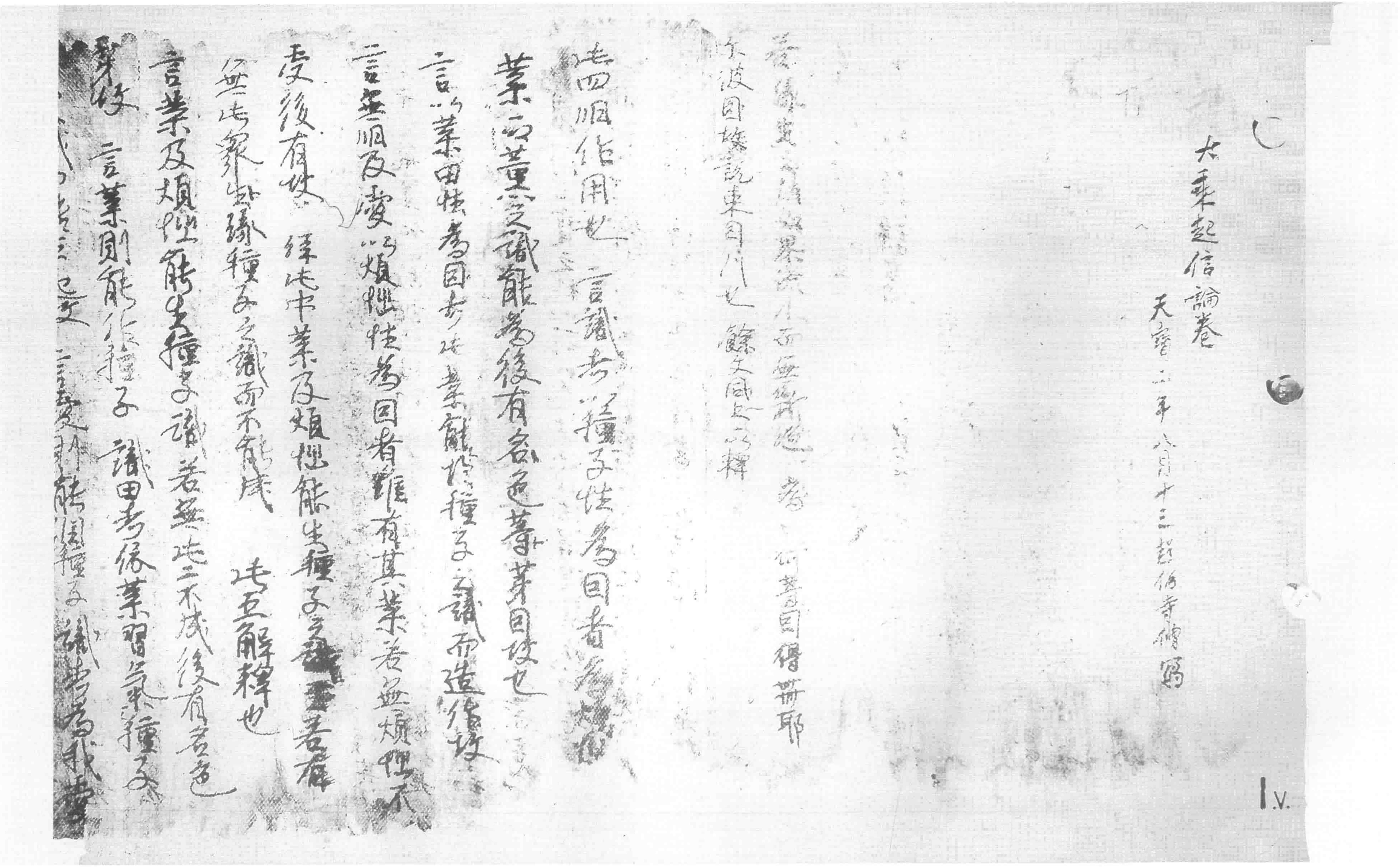
斯00316號　大乘起信論(真諦本)　(15-14)



无上之道若人聞是法已不生怯弱當知此人定紹佛種
諸佛之所授記假使有人能化三千大千世界滿中衆生令行十善
不如有人於一食頃正思此法過前功德不可為喻
復次若人受持此論觀察脩行若一日一夜所有功德无量无邊
不可得說假令十方一切諸佛各於无量无邊阿僧祇劫歎其功
德亦不能盡何以故謂法性功德无有盡故此人功德亦復如是
无有邊際其有衆生於此論中毀謗不信所獲罪報經无量劫
受大苦惱是故衆生但應仰信不應誹謗以深自害亦害他人
斷絕一切三寶之種以一切如来皆依此法得涅槃故一切菩薩
之脩行入佛智故當知過去菩薩已依此法成淨信現在菩薩
今依此得成淨信未来菩薩當依此法得成淨信是故衆
生應勤脩學　諸佛甚深廣大義
我今隨分總持說　迴此功德如法性
普利一切衆生界
大乘起信論卷
天寶二年八月十三日超悟寺僧靈暉

15

斯00316號　大乘起信論(真諦本)　(15-15)



大乘起信論卷

天寶二年八月十三[illegible][illegible]寺僧寫

若緣覺[illegible][illegible]界[illegible][illegible]而無[illegible][illegible]也　為　何等因得苗耶

本彼因緣說果因門也　餘文同上之釋

者四煩作用也　言識者以種子性為因者為[illegible]

業亦量之識能為後有名色芽芽因故也

言以業田性為因者以此業能於種子之識而造修故

言無煩及愛以煩惱性為因者雖有其業若無煩惱不

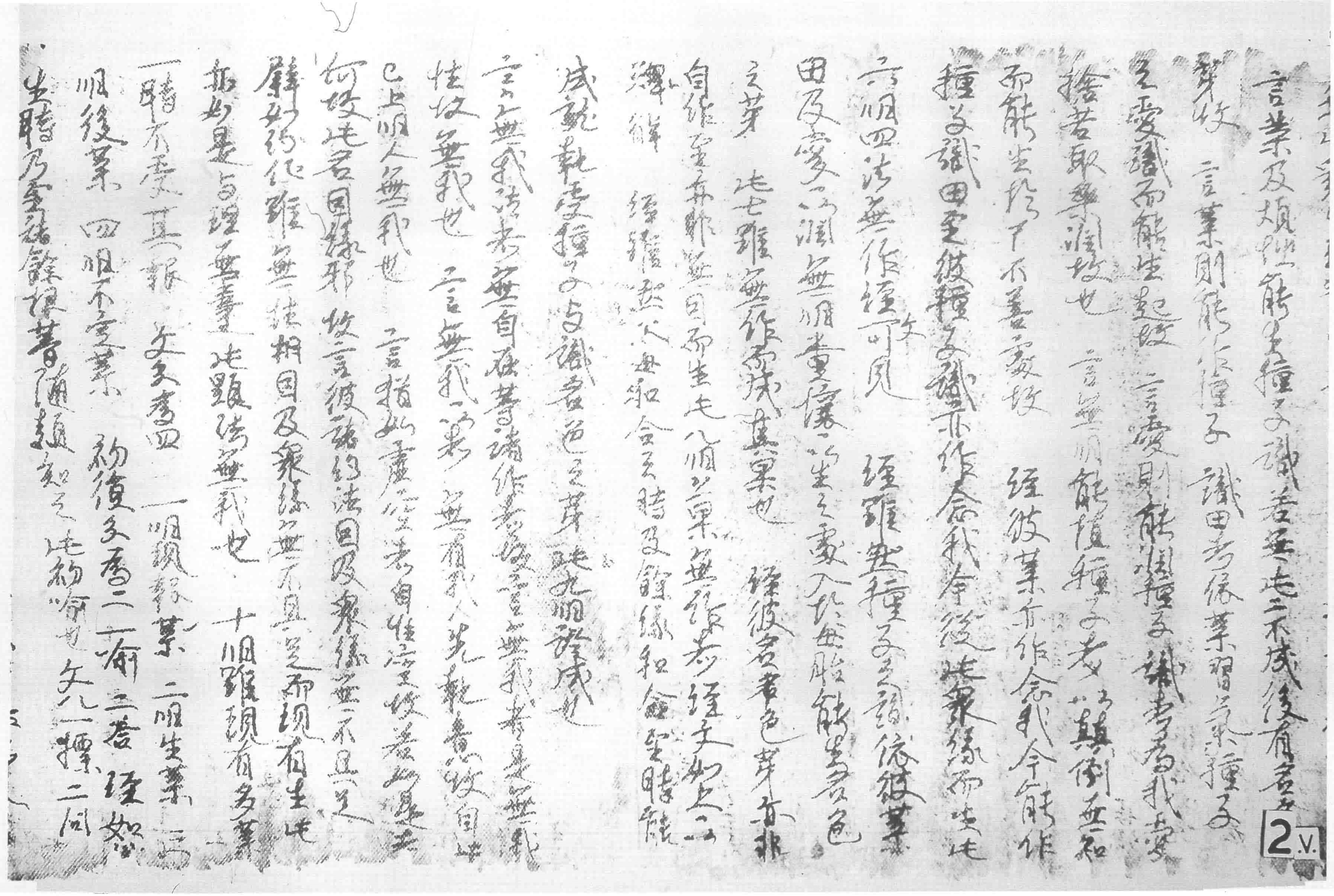
受後有故　釋此中業及煩惱能生種子之[illegible]若存

無此眾生緣種子之識而不能成　此互解釋也

言業及煩惱能生種子識　若無此二不成後有者也

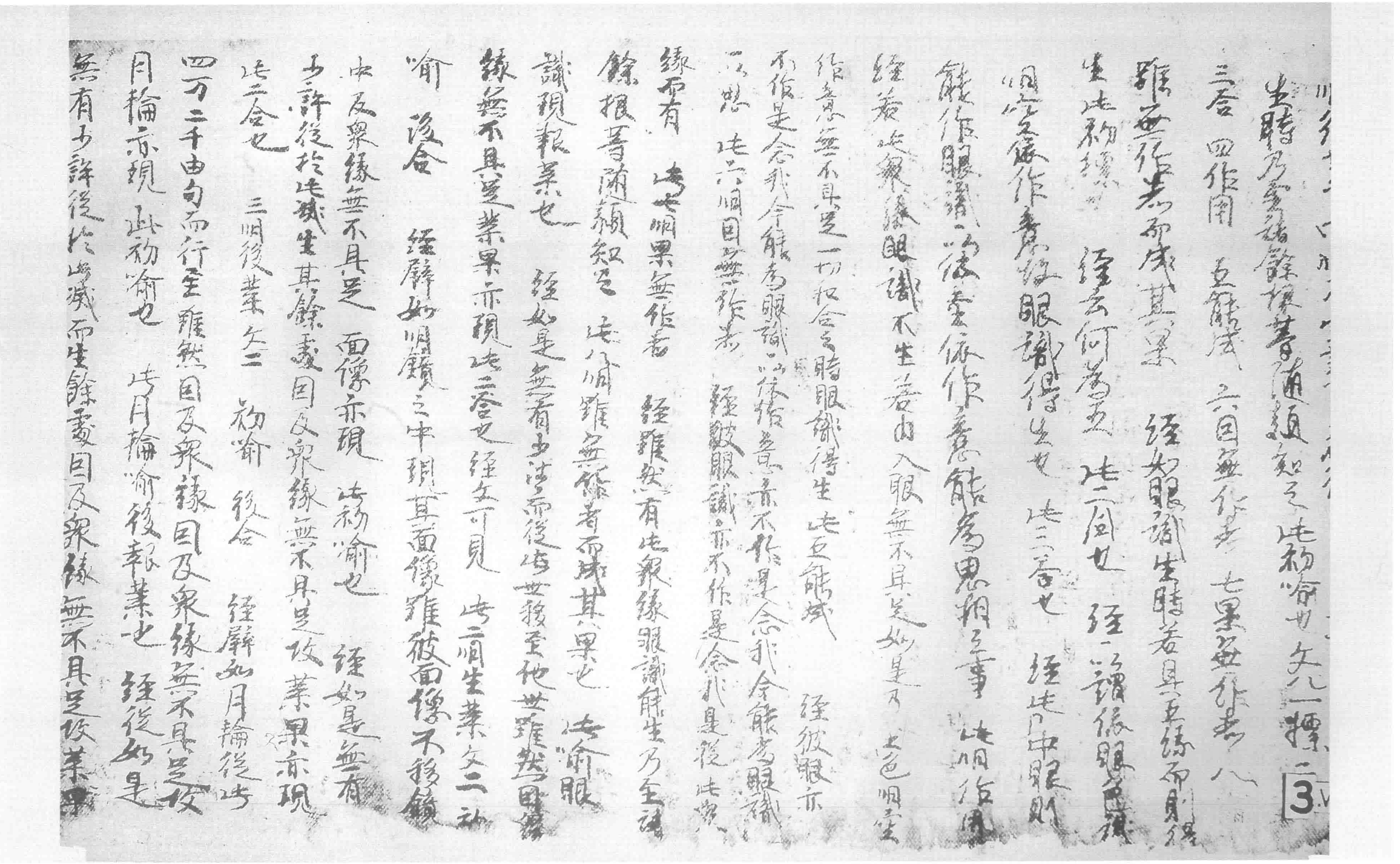
芽故　言業則能作種子　識田者係業習氣種子

[illegible]也　言愛則能潤種子識者為我[illegible]



言業及煩惱能生種子識，若無此三，不成後有者
芽故　言業則能作種子　識田者，依業習氣種子
之愛識而能生起故　言愛則能潤種子　識者，為我愛
捨者取能潤故也　言無明能覆種子者，謂顛倒無知
而能生起，乃不善處故　經：彼業亦作念，我今能作
種子識田，愛彼種子識亦作念，我今從此眾緣而生此
言明四法無作，經文可見
經：雖然種子之識依彼業
田及愛之潤，無明糞壤之生之處，入於母胎，能生名色
之芽　此七雖無作者，成其果也　疏：彼名色芽亦非
自作，亦非他作，並無因而生此，八明之果，無作者　經文如上二
釋　疏：經：雖然父母和合，及時，及餘緣和合，無所
成就執受種子，與識合名色之芽　此九明說成也
言六無我法者，無自在者、諸作者、受者……無我者，是無我
性故無我也　言無我一一義，無有我人眾生，執者，故自性
已上明人無我也　言猶如虛空者，自性空，彼若如是
何故此名因緣耶？故言彼諸內法因及眾緣無一不具足之
譬如何作離，無一法相因及眾緣無一不具足，而現有生此
亦如是，與理無違，此顯法無我也　十明雖現有多業
一時不受，互相報　文文有四　一明現報業　二明生業　三
明後業　四明不定業　初復文有二　一喻　二合　經：如
生時乃至諸餘種菩提樹知之　此初喻也　文九　一標　二問

斯00316號背　大乘稻芉經隨聽手鏡記　（07–02）



生時乃至諸餘根等通類知之 此初喻也 文九 一標 二

三合 四作用 五能成 六因無作者 七果無作者 八

雖無作者而成其果 經如眼識生時若具五緣而則得

生此初標 經云何爲五 此二徵也 經一謂依眼[illegible]

因之緣作意眼識得生也 此三釋也 經此中眼則作

能作眼識所依 空作依作意能爲思惟之事 此明作用

經若此衆緣眼識不生若內入眼無不具足如是乃至色明空

作意無不具足一切和合之時眼識得生 此五能成 經彼眼亦

不作是念我今能爲眼識作依 作意亦不作是念我今能爲眼識

一思 此六明因無作者 經然眼識亦不作是念我是從此衆

緣而有 此七明果無作者 經雖然有此衆緣眼識能生乃至諸

餘根等隨類知之 此八喻雖無作者而成其果也 此喻眼

識現報業也 經如是無有少法從此世移至他世雖然因[illegible]

緣無不具足業果亦現 此二合也 經文可見 此二明生業 文二 初

喻 後合 經譬如明鏡之中現其面像雖彼面像不移鏡

中及衆緣無不具足 面像亦現 此初喻也 經如是無有

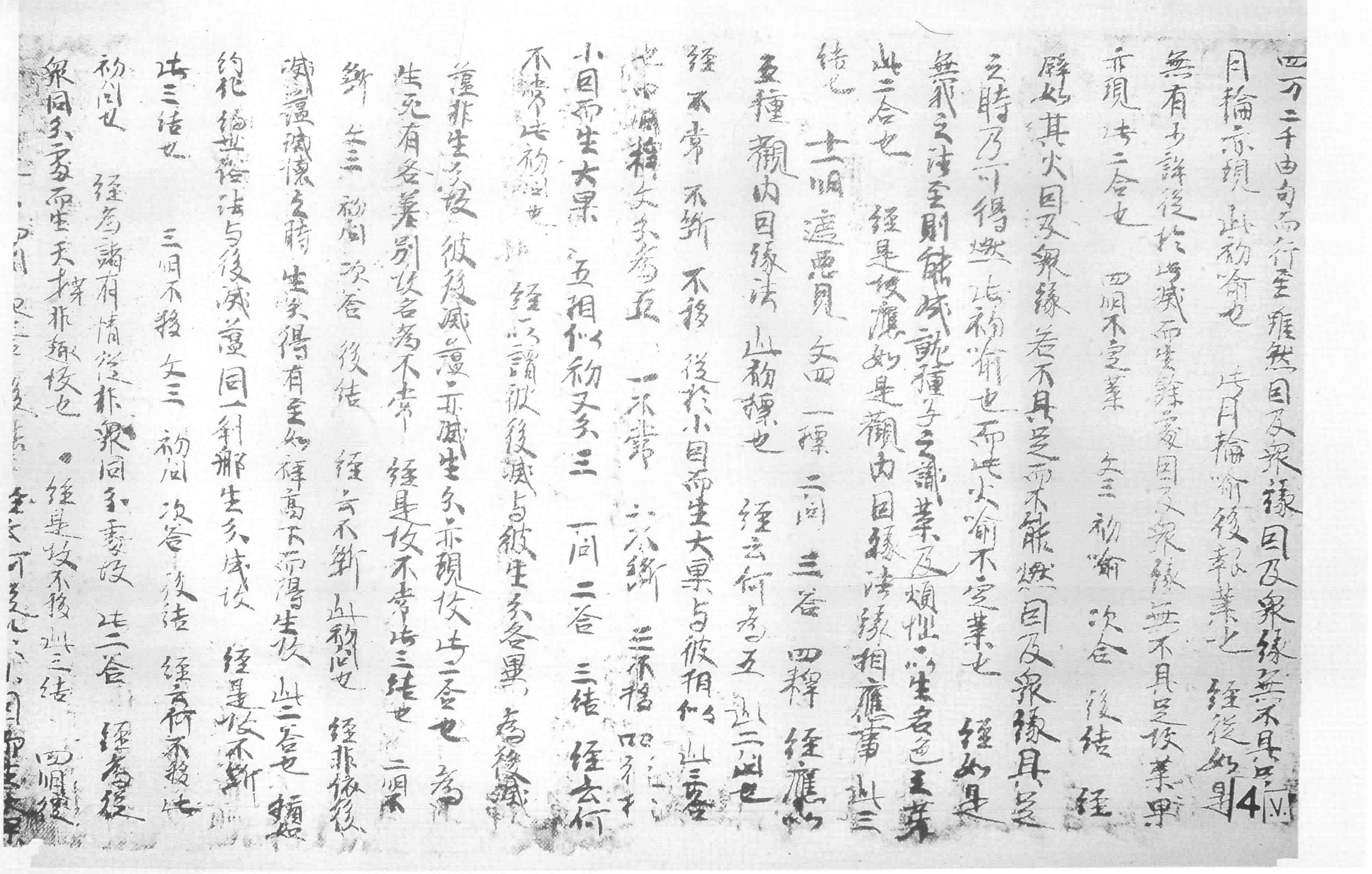
少許從於此識生其餘處因及衆緣無不具足故 業果亦現

此二合也 三明後業 文二 初喻 後合 經譬如月輪從此

四万二千由旬而行至雖然因及衆緣因及衆緣無不具足故

月輪亦現 此初喻也 此月輪喻後報業也 經從如是

無有少許從於此滅而生餘處因及衆緣無不具足故業[illegible]



四万二千由旬而行至雖然因及衆緣因及衆緣無不具足

4 V.

月輪亦現 此初喻也 此月輪喻後報業也 經從如是

無有少許從於此滅而往餘處因及衆緣無不具足故業果

亦現 此二合也 四明不亡業 文三 初喻 次合 後結 經

譬如其火因及衆緣若不具足而不能燃因及衆緣具足

之時乃可得燃 此初喻也 而此火喻不亡業也 經如是

無我之法至剛能成就種子之識業及煩惱所生名色之芽

此二合也 經是故應如是觀內因緣法緣相應事 此三

結也 十二明遮惡見 文四 一標 二問 三答 四釋 經應如

五種觀內因緣法 此初標也 經云何為五 此二問也

經不常 不斷 不移 從於小因而生大果 與彼相似 此三答

此四釋 釋文分為五 一不常 二不斷 三不移 四從

小因而生大果 五相似 初又分三 一問 二答 三結 經云何

不常者 此初問也 經云謂彼後滅與彼生各異 為後滅

蘊非生分故 彼後滅蘊亦滅生分亦現故 此二答也 為

生死有各差別故名為不常 經是故不常 此三結也 二明不

斷 文三 初問 次答 後結 經云不斷 此初問也 經非依後

滅蘊壞之時生分得有至如稱高下而得生故 此二答也 猶如

約秤 論世俗法與後滅蘊同一剎那生分成故 經是故不斷

此三結也 三明不移 文三 初問 次答 後結 經云何不移 此

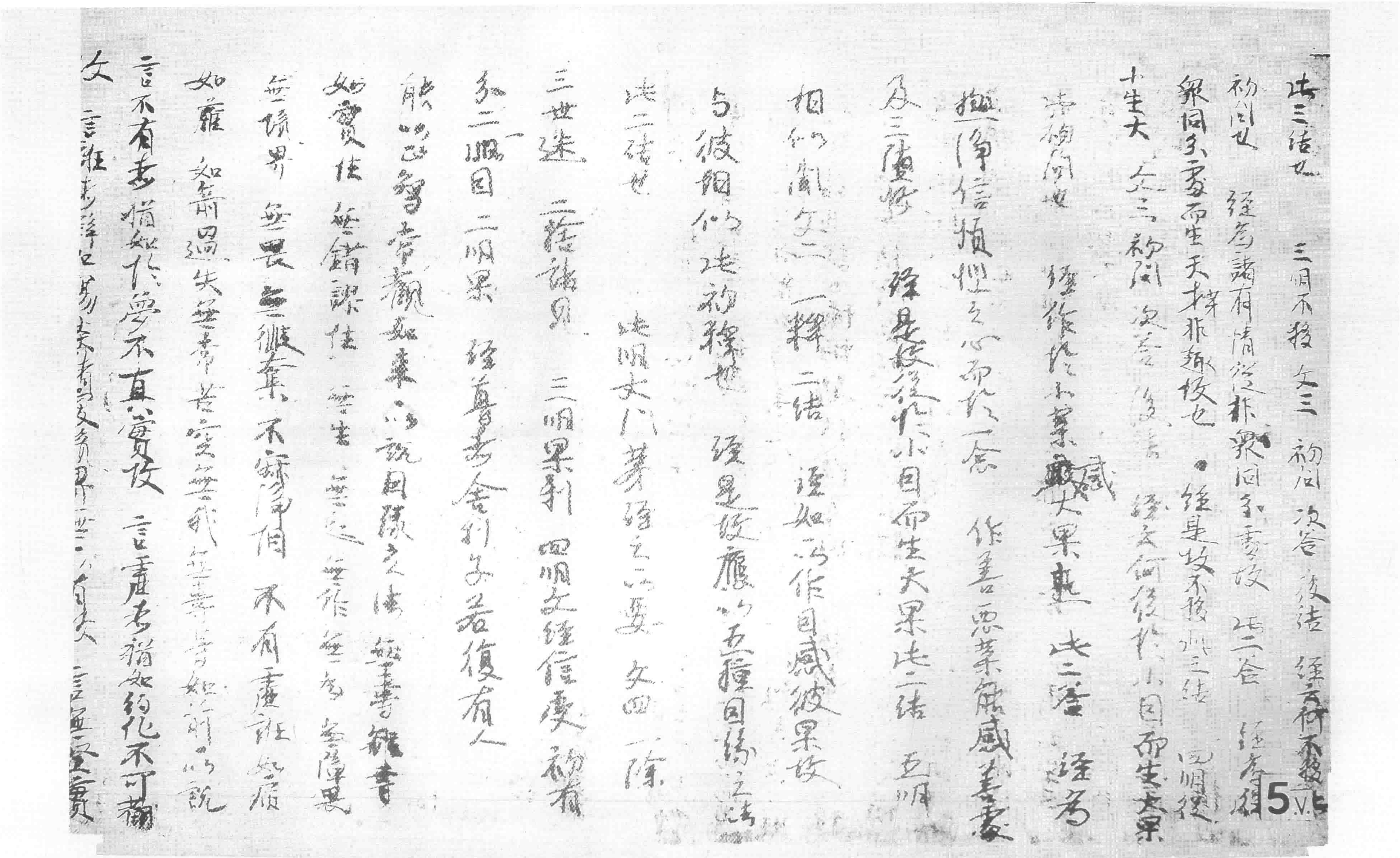
初問也 經為諸有情從非衆同分處 此二答 經為從

衆同分處而生天趣非趣故也 ● 經是故不移 此三結 四明

[illegible]

余文可見 [illegible]

斯00316號背　大乘稻芉經隨聽手鏡記　（07–04）



此三結也　三明不移　文三　初問　次答　後結　經云何不移

初問也　經爲諸有情從此衆同分處故　此二答　經爲彼

衆同分處而生天等非趣故也　●經是故不移　此三結　四明從

小生大　文三　初問　次答　後結　經云何從於小因而生大果

此初問也　經作於小業感大果異　此二答　經爲

極淨信損惱之心而於一念　作善惡業感善處

及三塗等　經是故從於小因而生大果　此二結　五明

相似　文二　一釋　二結　經如所作因感彼果故

與彼相似也　此初釋也　經是故應以五種因緣之法

此二結也　此明大門第二之二要　文四　一除

三世迷　二遣諸見　三明果利　四明文經信受　初有

文二　一明因　二明果　經尊者舍利子若復有人

能以正智常觀如來所說因緣之法　無壽離壽

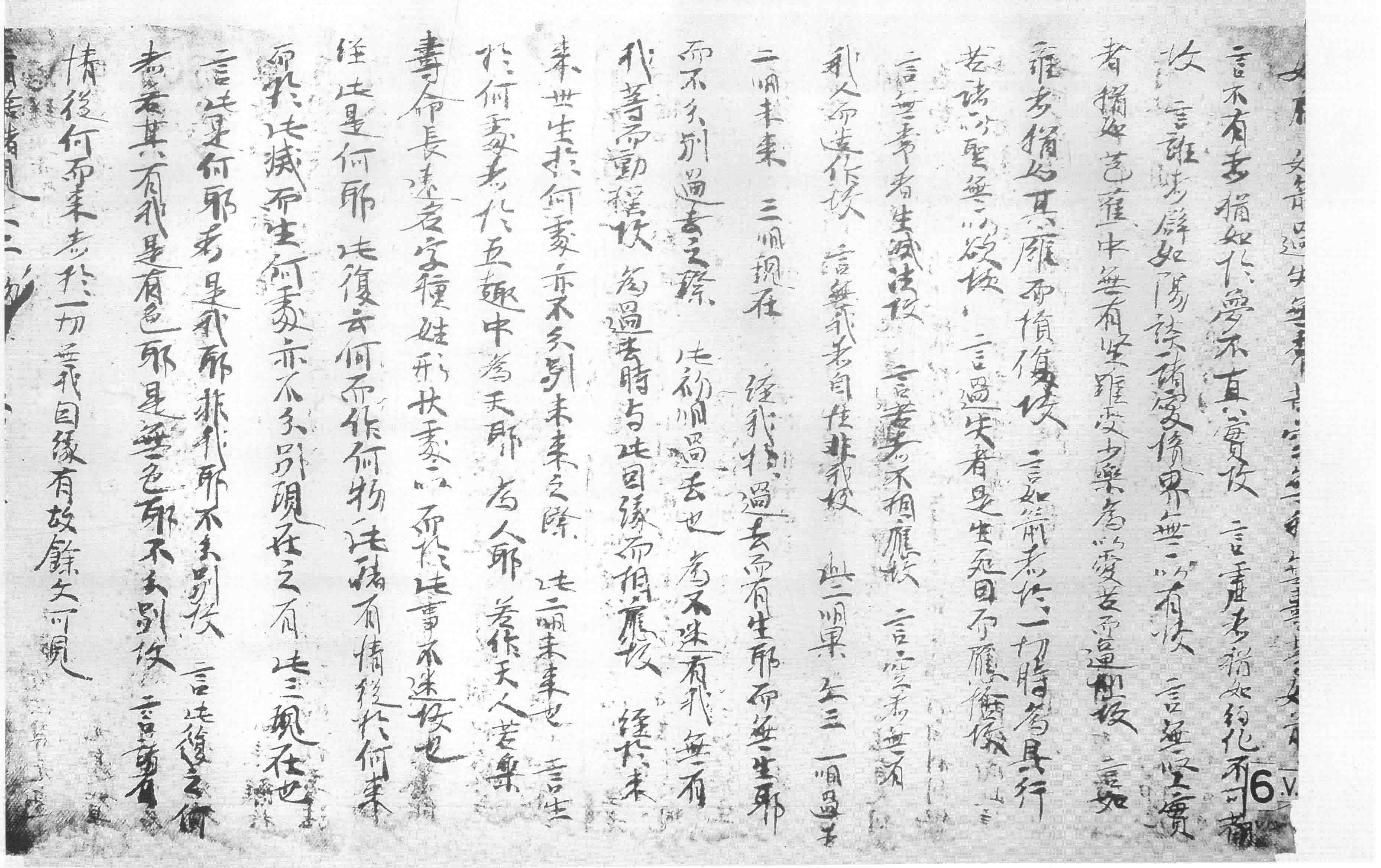
如實性　無錯謬性　無生　無起　無作　無爲　無障礙

無境界　無畏　無侵奪　不寂靜相　不有虛誑　無[illegible]

如癰　如箭過失無常苦空無我　無[illegible]如上所說

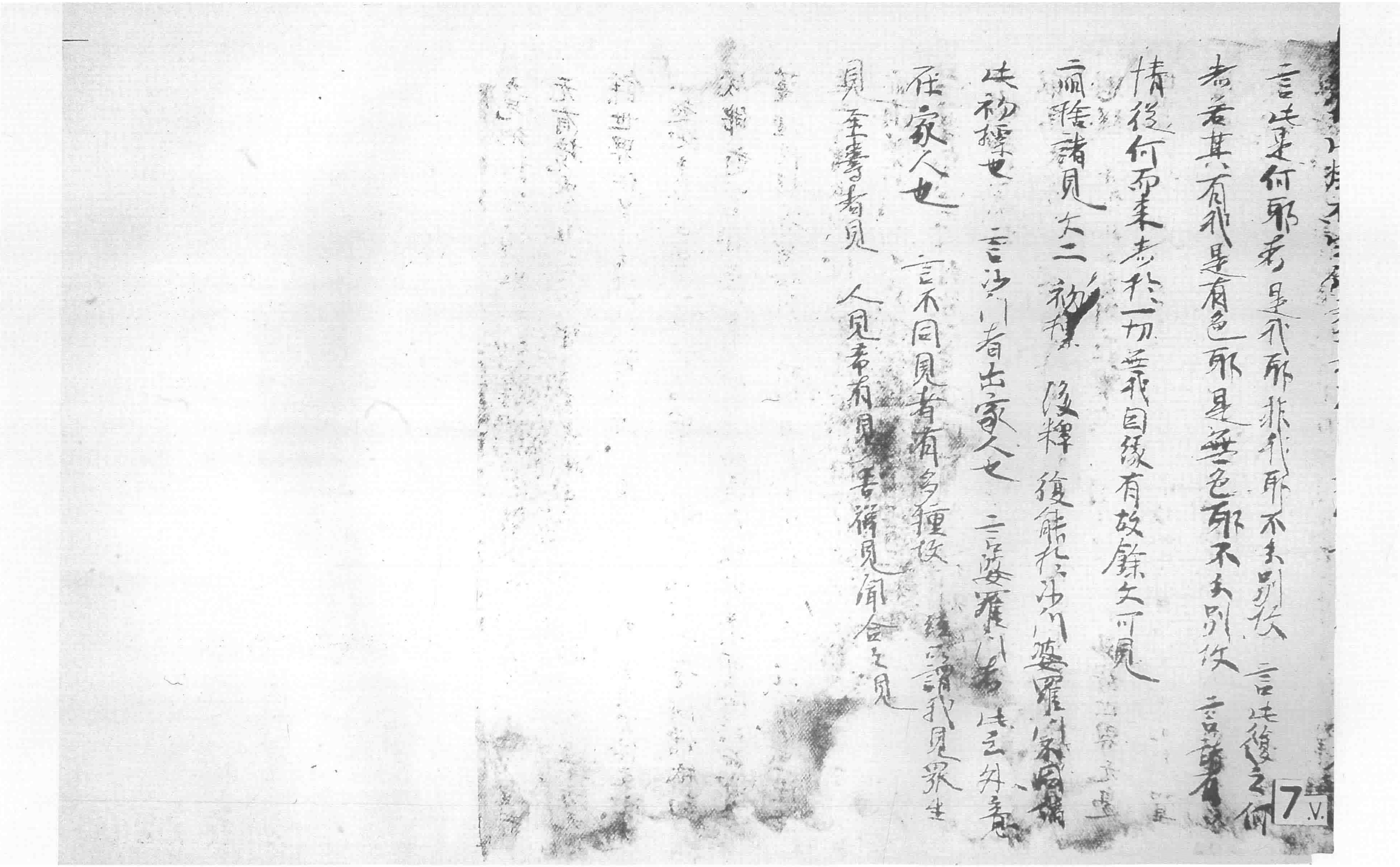
言不有者猶如於夢不真實故　言虛者猶如幻化不可[illegible]

文　言誑者[illegible]　言無堅實



6.V.

如有　[illegible]過失無我者[illegible]
言不有者猶如化夢不真實故　言虛者猶如幻化不可謂
故　言誑者譬如陽談誘愛境界無二有故　言無堅實
者猶如芭蕉中無有堅雖受少樂為ゝ愛苦所逼惱故　言如
癰者猶如其癰而憤復壞故　言如箭者於一切時為具行
苦諸ゝ聖無ゝ破故　言過失者是生死因不應緣故
言無常者生滅法故　言苦者不相應故　言空者無有
我人而造作故　言無我者自性非我故　此二明果　上三一明過去
二明未來　三明現在　經我於過去而有生耶而無生耶
而不分別過去之際　此初明過去也　為不迷有我無有
我等而勤求故　為過去時與此因緣而相應故　經於未
來世生於何處亦不分別未來之際　此二明未來也　言生
於何處者於五趣中為天耶　為人耶　若作天人苦樂
壽命長遠名字種姓形狀參ゝ　而於此事不迷故也
經此是何耶　此復云何而作何物　此諸有情從於何來
而於此滅而生何處亦不分別現在之有　此三現在也
言此是何耶者是我耶非我耶不分別故　言此復云何
者若其有我是有色耶是無色耶不分別故　言諸有
情從何而來者於一切無我因緣有故餘文可見
[illegible]者見



言此是何耶者，是我耶，非我耶，不去別故。言此復云何

者，若其有我，是有色耶，是無色耶，不去別故。言諸者

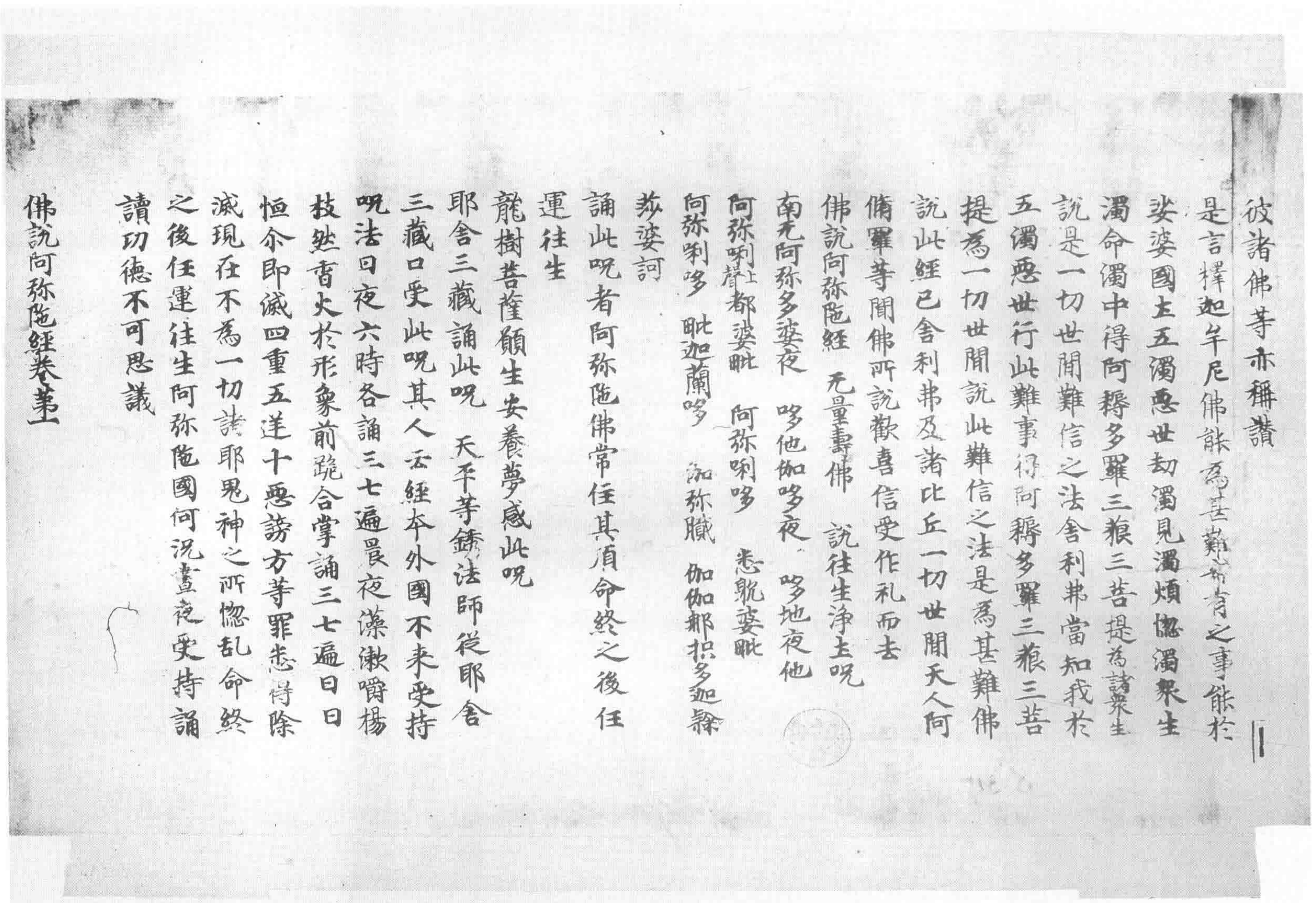
情從何而來者，於一切無我因緣有故，餘文可見。

二摘除諸見文二。初標，後釋。復能於沙門婆羅門家[illegible]

此初標也。言沙門者，出家人也。言婆羅門者，俗之外意

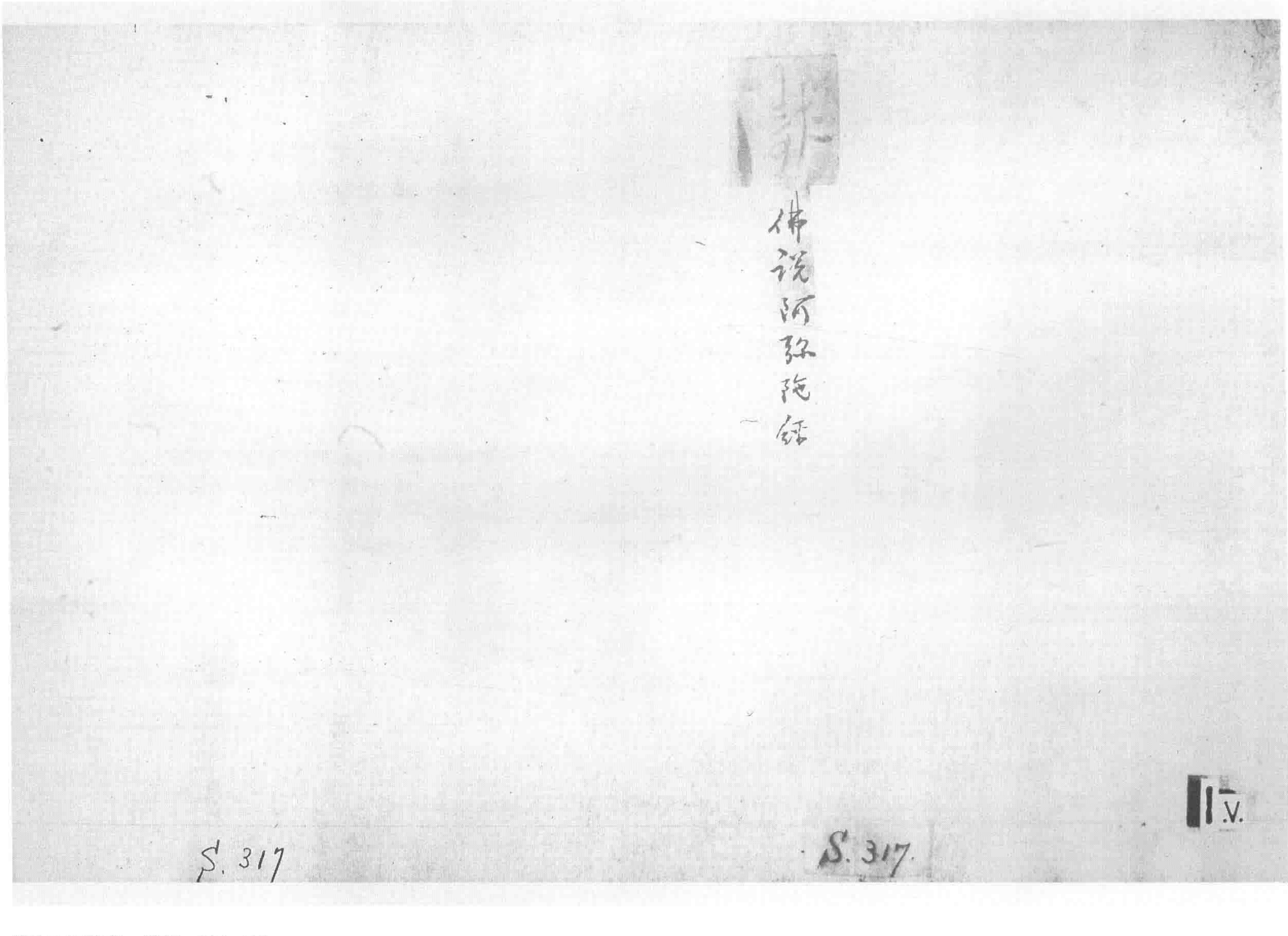
在家人也。言不同見者，有多種故。經云謂我見、眾生

見、壽者見、人見、希有見、吉祥見、開合之見



彼諸佛等亦稱讃
是言釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能於
娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生
濁命濁中得阿耨多羅三藐三菩提為諸衆生
說是一切世間難信之法舍利弗當知我於
五濁惡世行此難事得阿耨多羅三藐三菩
提為一切世間說此難信之法是為甚難佛
說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天人阿
脩羅等聞佛所說歡喜信受作礼而去
佛說阿弥陁經　无量壽佛　說往生淨土呪
南无阿弥多婆夜　哆他伽哆夜　哆地夜他
阿弥唎（上聲）都婆毗　阿弥唎哆　悉耽婆毗
阿弥唎哆　毗迦蘭哆　伽弥膩　伽伽那枳多迦隸
莎婆訶
誦此呪者阿弥陁佛常住其頂命終之後任
運往生
龍樹菩薩願生安養夢感此呪
耶舍三藏誦此呪　天平等錄法師從耶舍
三藏口受此呪其人云經本外國不來受持
呪法日夜六時各誦三七遍晨夜澡漱嚼楊
枝然香火於形象前跪合掌誦三七遍日日
恒尒即滅四重五逆十惡謗方等罪悉得除
滅現在不為一切諸耶鬼神之所惱乱命終
之後任運往生阿弥陁國何況晝夜受持誦
讀功德不可思議
佛說阿弥陁經卷第一

斯00317號1　阿彌陀經　（01–01）　斯00317號2　說往生淨土咒及念誦功德（擬）（01–01）



佛說阿弥陁經

I.V.

S. 317

S. 317.

斯00317號背　勘記　（01–01）

道言壬午年辛巳年大
赤蓋三名阿駒各各將三
刃煞鬼之刀刀長七尺仍入人宅中專取人
命行百廿種病病煞人民有六十種惡鬼烝
八人身中[illegible]人卒死自今壬午之年已有如
此病者得三洞之師轉經行道之處悉令得
差若復不降令主人病人不損官事不了者
九天魔王等及十方主者斬之不恕矣
道言若壬午年已有三万七千赤烏行三万
九千種病病煞人惡復有八十二種病病下痢
惡人不信經寶不崇聖言呰毀靈文其有
斯人若遣染此疾病時時請三洞法師轉經
行道者卅可得差耳若轉經行道者卅六梵
天王天王来助護子等也疫鬼鬼兵自然消
散若有不去者我遣三天力士十方赤兵收
而斬之煞也道士有得奉三洞者但急化人
化一人入道天人欣憙壞一人之心天人誅汝
汝後不得人身有何仙也自今以去若有
救療人病之處天人自来往護子耳三天王
女要進將五千万人一合来下與麻姑遊在杜
易山中過歷五岳見中國之人疾病死亡不

女要進將五千万人一合来下與麻姑遊在杜
陽山中過歷五岳見中國之人疾病死亡不
惟一人玄女驚曰叱叱天災人民遭染病死
盡當何以救之乎相與悲嗟来詣玄都具
白太山太上曰汝等往中國化一切人令奉三
洞之經能度衆生諸汝等悉来中國化人
經典能令敬信者有疾病官事若有轉經
轉經宿昔死人更生官事自解若自今以去
有法師救病轉經之處我當遣人化之疫鬼
自然去矣

道言此三天女先有太福令得聖女教化一
切人十方之尊也一日變莫有及者矣今後
世人有聞見此三女名字者此女等亦来救
子也若有疫病官事者　此經十方大神自
来救之耳不令有惡也子等化人善爲若有
化人之善天自知之耳

道言自庚辰年已有九十億万黑煞鬼鬼
長六丈各將八万四千小鬼共赤頭疫鬼来伺
人鬼名蠱女一名負子悉赤目專行十方入
人宅中取人小口行百種病病煞人自今以
去有法師轉此經治病之處疫鬼急去千

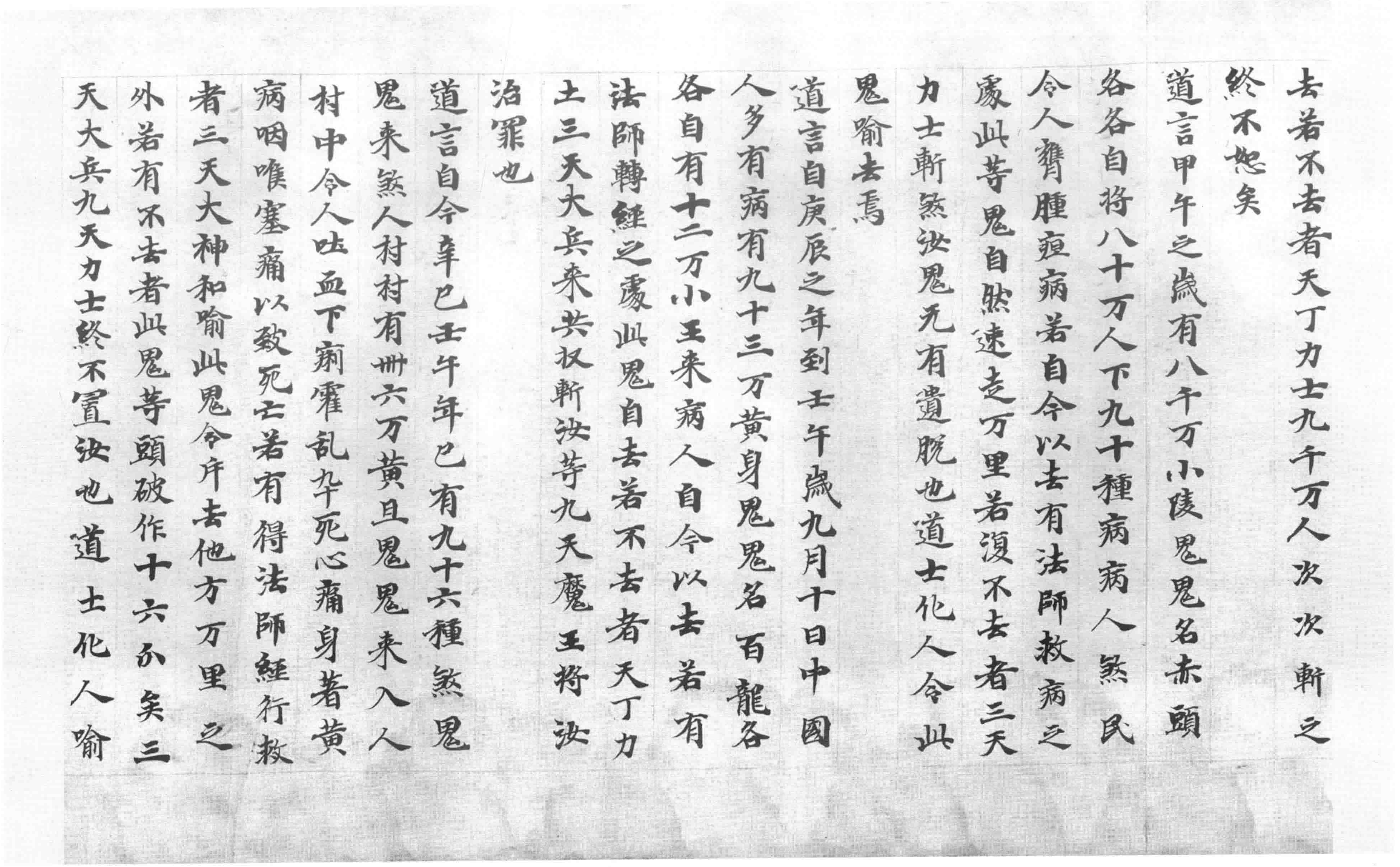
人鬼名蠱女一名貧子悲赤目專行十方入人宅中耶人小口行百種病病煞人自今以去有法師轉此經治病之處疫鬼急去千里若不去者三天大師喻之若復不去者力士縛之不復怨矣

道言壬午年三月十日有赤大疫鬼十二万頭各各領三万九千力士大兵復有七十万里民鬼鬼名鮑舍悲有八万六千從天上来下煞中國惡人若自今以去至壬午年年急痛之處道士經行道救疾治病者此鬼不得住也若須臾不去者九天力士斬煞之不復怨矣

道言自今以去中國有八十万三邑鬼十二頭疫鬼鬼来煞人行七十九種病病人有得三洞法師行道之者此鬼等自然天人救卻之若復不去者三天力士必斬之耳

道言中國辛巳年九月有三千万赤目鬼鬼名角子各將卌九億小鬼鬼来煞人人有值此病者急求三洞法師師来入宅中鬼亦自去若不去者天丁力士九千万人次次斬之終不怨矣

道言甲午之歲有八千万小麦鬼鬼名尒頭



去若不去者天丁力士九千万人次次斬之
終不恕矣
道言甲午之歲有八千万小陵鬼鬼名赤頭
各各自將八十万人下九十種病病人煞民
令人聾腫瘂病若自令以去有法師救病之
處此等鬼自然速走万里若復不去者三天
力士斬煞汝鬼无有遺脫也道士化人令此
鬼喻去焉
道言自庚辰之年到壬午歲九月十日中國
人多有病有九十三万黃身鬼鬼名百龍各
各自有十二万小王來病人自令以去若有
法師轉經之處此鬼自去若不去者天丁力
士三天大兵來共收斬汝等九天魔王將汝
治罪也
道言自令辛巳壬午年已有九十六種煞鬼
鬼來煞人村村有卅六万黃且鬼鬼來入人
村中令人吐血下痢霍亂卒死心痛身著黃
病咽喉塞痛以致死亡若有得法師經行救
者三天大神和喻此鬼令斥去他方万里之
外若有不去者此鬼等頭破作十六分矣三
天大兵九天力士終不置汝也道士化人喻

外若有不去者此鬼等頭破作十六分矣三天大兵九天力士終不置汝也道士化人喻鬼焉

道言自大漢之後有五尺大鬼鬼名王顛白起韓章樂陽楚枉郝景女媧祝融三万九千人人領八億万人此鬼從伏羲以來帝王枉殺此大鬼主各領十二万人天下小鬼依憑求食與此鬼王作兵刀來耗動万民万民患之各各伺人之處取人男女疾病厄急口舌官事水火田蠶不收子孫累死六畜不盛鬼兵熱熱千万為衆枉其良人病煞无辜勑人家親催促竈君令人宅中神不安無事不果行万種病痛急疾乘風駕雀妄作光恠自須以來不唯一條令遣正一切曹太明使者監神使者迴煞使者各領鐵騎九億万人手持大戟煞鬼之具太上强力健士卌九万人一合來下收捕此土中國死將之鬼一切魔耶百千万媚不政之殃來病痛主人之家者一一為主人等收捕打煞之令蕩除宅中煞鬼生民鬼王等悉加用力次次縛之若有一鬼不去者鬼王等千斬不恕急急如律令

不去者鬼王等千斬不恕急急如律令
道言中國有大鬼王鄧艾鍾士季趙山王莽
李𢦏杜周劉卅王雖夏侯嬰蔣公琰南陽葉
公北里夏支蕭何申白韓信田進梁洪髙沛
孫温司馬迴劉元達有此鬼主令世人或
有祀者與五帝武王文王人人悉立祠祠之
令世間傳養立祀不絶各各有兵馬百万
為天下人作祟祟痛煞人年命年年日月行
千万種病或四支沉重寒熱勑色下痢齎
腫腹黒頭目悉痛匈背懊憹或有黄疸咳
嚶咽喉不通一切万病煞人无度矣
道言此等之人皆悉是往時大將在事之
人死亡之後各有人立祠祠之不止令專有
百鬼附之唯成大衆仍伺人形便煞害百姓
令人水火口舌官事万山山来奄人人口多死
死者從来非一令遣赤盧大葉兵身長万丈
八十万人人領三億万衆来下杖捕此等之
鬼主得便斬煞之不恕矣
道言令此三洞法師轉經救人之處當令言
兵九十億万人誰此主人之家大小口數若
有病人官事刑獄之者一一令解了得出病

道言令此三洞法師轉經救人之處當令言
兵九十億万人護此主人之家大小口數若
有病人官事刑獄之者一一令解了得出病
愈无他无他之日鬼王上遷若不差委厄者
大魔王毛帝等頭破作九十分矣
道言自今有病者及轉此神呪經之處當
遣万和力士卌万人百吉吏卌六万人為此
主人疾病之家刑獄囚徒之人和喻家親太
祖父毋內外猶殃及祠之者不應祠者悉為
分別遣之悉令了了又告刑獄之鬼羣陶
木索之君十二令史八十九待一切長倠三公
九卿上下大夫十方主者急開獄門出有事
之人迴化和喻令時君懽憘放之令出亡
人上遷去離三塗得在米鬼輩中還无為
袥利生人生人疾病者差万民解了自今吾
與鬼王判决若復故来不差者大魔斜洪
等頭破作三千五百分矣
道言大魔伏仁令有主人疾病若四支五
體唯咽不利頭痛目眩匈背懊疼手足不収
五藏燋燃烝来憎心奄奄不樂目不能開飲
食欲吐夢悟不靜但與死人相逐宍人大小
一下全生死亡二之月奄至不人令皆斗成衰

食欲吐夢悟不静但與死人相逐宍人大小
无不全生死亡之期奄至不久令告丹誠哀
情可愍今遣大煞侯王大兵八十億万人偹
取地下鬼兵病疾主人之家者爲是何鬼若
主人太祖父母不應来祟若非所祠自有所
係若是社竈祠祀有時若是宅鬼不應害
人令世清鬼皆不得妄来若有宅中故炁四
面殃殃一切惡鬼山林池澤之鬼者一一收之
付三天地獄鬼律女青詔書治之不得令来
下急病良善也自令以去急收汝下人若
主人不差官事不了大魔王千斬之不得怨之
道言甲子之旬年八十万赤病煞人卅六万
黑鬼王各各將六夷之鬼十二万人入人家宅
令人寒熱浮腫四支赤熱不宜小兒產婦
暴死三公自罸天下亂流水旱不調虐鬼旦
來補人國主自病坐有枉攬萬民嘷天天怨
遣三万黑面小鬼煞人汝等欲得脫此鬼皆
者各各受三洞真經若有一將軍録者鬼
不敢妄煞之也
道言有病人之家若犯事刑獄无无怨死者
當先五此齋齋有人三五人十人八人張好薄

道言有病人之家若犯事刑獄无无怨死者
當先立此齋齋有人三五人十人八人張好薄
帳若淨屋之中偹厨具令辯集人令淨潔
請三洞法師法師務取一上聽明了了分明
者爲法師法師與主人唱道布二高座高
座上一人穪和爲主其餘導士次次旋行
耳高座上法師執步虛立成穪唱之下人
旋行徐徐高趣而望天若聽雲中有鴻鵠聲
又各聽逢逢若似玄之有天人歌矣
道言有病之家轉此經一切大魔王與小王
鬼王要措日自令有人作齋行道救疾治
病病人甚危篤兼有口舌官事刑徒囚獄
汝等令差吕喚万鬼對之何鬼爲也佐汝驗
之令自然得差官事了了百願從心无他之日
大鬼小鬼悉令上遷耳若自今以去官事不
解疾病不愈者大魔王及大小鬼主斬之終
不恕矣

道言中國甲戌之旬年有三千九百白鳥来
行病病煞人國中大小各卒死多有温炁八
十種病古之死主孟達馬授李夘王鳳闊振
左兵盜者魚父華元古戌供等各領万人專

十種病古之死主益達馬授李卯王鳳閣振
左兵盜者魚父華元古成供等各領万人專
行下利赤病令人少炁宅中不安倚人門戶
取人小口怨人家親家親畏之逐隨使令是
以不祐病痛生人生人令合門疾病仕官不
遷宅中虛耗口舌妄起鼻物不吉連遭獄囚
徒來久田蠶不得万頻不果悲此等鬼王不
攝縱其下人令主人如此自今以去各各執
持汝等鬼兵勿令暴虐當令主人官事了
散疾病輕差輕差之日汝等上遷若一旦不
差汝等万斬頭破作八十六分矣
道言甲申之旬歲中大灾灾起西北水來病
死十有八九耳三十九万赤鬼等專來病人
身黃不宜婦女小兒也時國主往往有信法
受持經書者但疫鬼甚衆三十九万種病
病煞人人有入山者千千万矣中國荒流人民
不安刀兵鬼賊煞人死道天遣赤祚七十万人
持銅戟斬煞耶鬼杖世間一切强殃三天
大魔王若有枉煞地下之人者各各斬此大
魔王烏九等不惣之矣促去万里急急如律
令

魔王爲九等不怨之矣促去万里急急如律令

道言中國多惡人天遣力士誅之不問善惡也天兵无衆何可制止乎但道士轉經救者令生勿復煞之也若自今以始天下人有疾病及其刑獄囚徒道士行章轉經療救之處大魔王與小鬼王救之令差万事了了若有不差不解口舌連綿大鬼義真等斬之万段一一不怨矣如太上口勑律令

道言大門鬼吏真公小門鬼吏小真房門守吏哀父後門守吏万倫竈門守吏炎景厠上守吏奴之道上守吏尸供内外大鬼宅中獵猂男女客民水火金木之所煞害者各各自約令何鬼來病主人主人令危厄太上遣力士赤倅煞鬼之衆万億孔子執刀武王縛之鍾馗打煞得便付之辟耶傳與天一北獄怨其有枉令勑汝下萬民若有疾病主人之家者差來放之令去使主人病愈人鬼无他若復不出鬼者令病人不差大魔王小王等身斬百段必不怨矣一一如兒語如太上口勑不得留停急急如律令

斬百段必不恕矣一一如咒語如太上口勑
不得留停急急如律令
道言世人令多疫炁自今以去與大魔王
夏銀為九逆赤波洪兵等揩曰令人多病
中國罪人死至不覺不知自度吾令令三洞
法師化示愚人愚人往往有一人信者男女
之官若世間持此呪文民閒齋講一日一夜六
時行道布施禪思有此之處汝等鬼王助之化
愚人令疾病差愈勿令百耶干之也一一如
吾言可得上遷若不信吾教汝等頭破作十
分矣不恕之一一如太上口中示律令
道言甲午之旬年多有五蛮羌胡之鬼流行
行万六千種病病煞人中國乱不安万民危
厄温炁女人死鄧艾鬼主與劉卅来行十二
種下土公煞人神龍上天大水来五行不運
鬼賊害人人多暴死死不以理自今以去太
上與太魔王卅六王旬谷等十二万鬼主自
令以始若中國有男女之人家家有病者汝
助為却之令官事散解人民平安若一旦不
如法汝等先斬万碎不恕矣一一如女青詔
書口勑律令
道言大運交會鬼兵逆失自今以去中國之

道言大運交會鬼兵縱誅自今以去中國之人若男若女疾病弥日一切惡鬼家神不祐人山林為百耶所為者一一為令差愈未使枉命也自今以去故令枉死妄夭人命者大魔王及小王王女一一悉斬首万段以謝往衙如太上口勅不復恕之矣一一如鬼法收付天一北獄持罪律令

道言三界之中大魔王領卌六天小王王有卌八万億小王王有无數大兵橫行天下令與吾共稽稽治万姓不得枉攪妄誅无罪囙人凶衰為人作祟也自今以去世間有急疾之人官事危厄之者一一往視之助作福力迴化口舌國主大臣一切惡鬼悉使歡憘令疾病除愈官事解了門族和穆天下安隱五穀豐熟君民欣悅鬼兵自伏无病无痛万願從心如此之者鬼王等上遷天人悲憘若風雨不時五穀不熟人民不安國主累遷官事不了疾病不差者汝等大魔王王及夫人百億鬼王等悉斬之一一不恕汝等矣

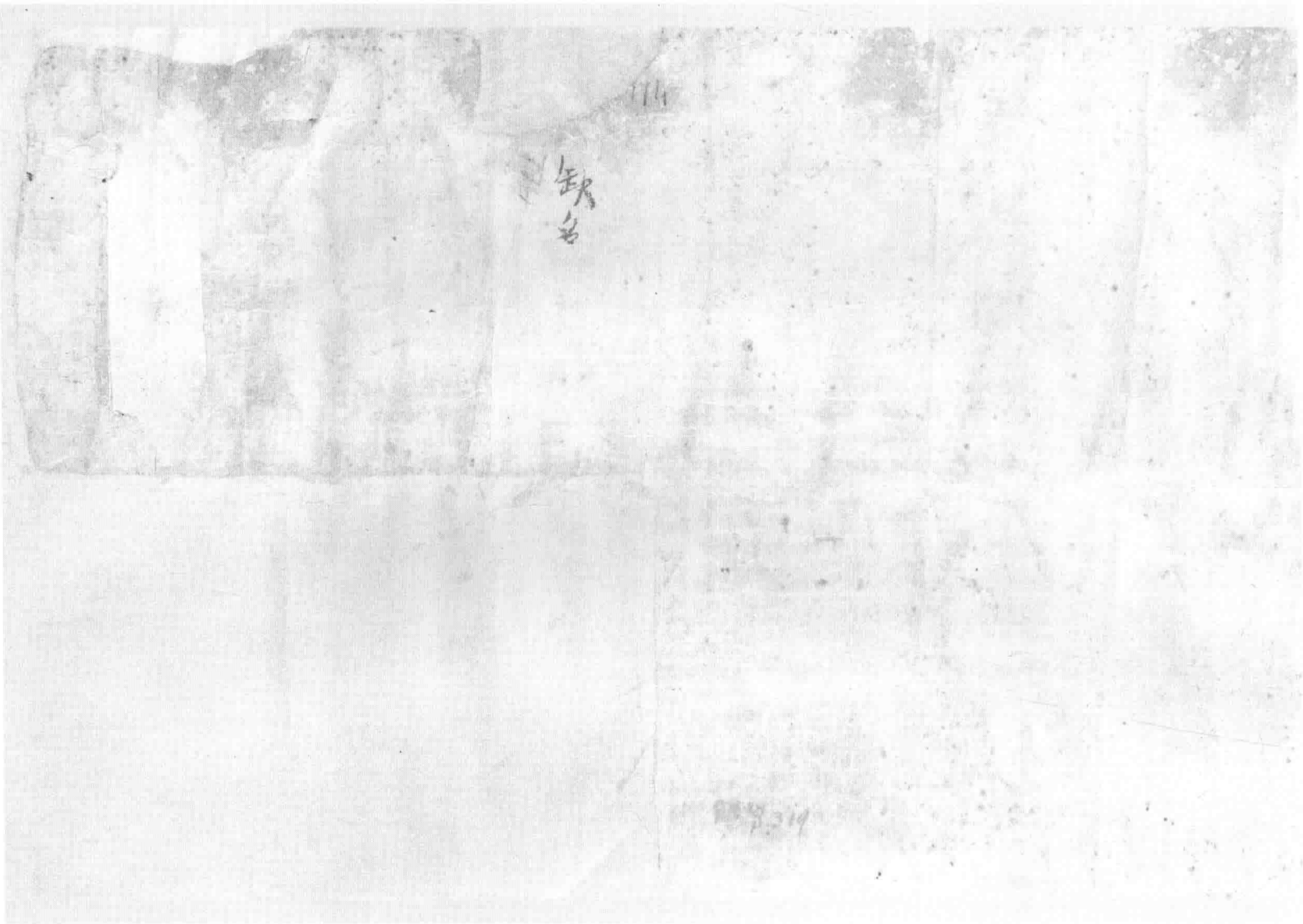
洞淵神呪經斬鬼品第七

答知苦无生是其苦　知集无和合
以无二法得道是其道諦　問云何名
煩惱集是其集諦　寂滅離是之
問苦諦已言生死果未審何者是
有生死因果　亦合有涅槃因果　以
問諸經中皆言先因後果故（何）
既合先因後果　佛初成道為五俱
其近示於果後說其因　我理无生
火風大是名四大　問四大有幾種　答
答内四外大四大　問何名内四大　答
體盈潤故是水大　問何名火大　答體
心是其風大　問此是内四大　外四
是木大　問何名火大　答火是火大
六　答於前四大上更加二大是名六
問何名空大　答空大者虛通是也　問何名識大　答識大者了別也　問
問由内感外　由外感内　答由内感外　問云何由内感外　答内有骨肉堅實故
感外地大　内有濕潤故感外水　内有温暖故感外火大　内有動搖故
感外風大（四大如上）　問何名五蘊　答色受相行識是名五蘊　問何名色蘊
答形身以為色蘊　問何名受蘊　答領納為受蘊　問何名相蘊
答思以為相蘊　問何名行蘊　答造作以為行蘊　問何名識蘊
答別以為識蘊　問蘊者何義　答蘊者积聚為義　以此四大五蘊
成眾生身名為蘊（五蘊如上）　問蔭五何名　答蔭者蔭覆之義也　以此五法
覆眾生心目不明了故名為蔭也（五蔭如上）　問何名十八界　答六根六塵六識
問何名六根　答一眼根　二耳根　三鼻根　四舌根　五身根　六意　問者根何義
能生六識名之為根　問何名六識　答一眼識　二耳識　三鼻識　四舌識　五身識　六意
識　問識者何義　答緣涂六塵取致名識　問何名六塵　答色示
諸法　問眼受何塵　答色亂其相　問耳受何塵　答聲蕩其至
問鼻何塵　答香動其欲　問舌受何塵　答味嘗嗜甚　問身受
何　答著行澁（細）滑　問意受何塵　答分別諸法　問塵者何義
答塗汙之義　類之於塵　六識隨塵鄣无塵　知行者觀空得无塵

問耳何塵 答聲動其欣 問舌受何塵 答味嘗諸其 問身受
何 答著行澁（細）滑 問意受何塵 答分別諸法 問塵者何義
答澁行之義 類之於六塵六識隨塵鄣无塵知行者觀空得无塵
解了塵有无之理故聖人（十八界如上） 問何名十二入 答六根六塵是十二入 問
入者何義 答二根為內六塵為外根塵相對通生道（識）受入變
曾故言為八 問名何六賊 答六識染六塵能生三毒劫害功德名之
為賊 答 問何名三毒 答貪嗔癡是名三毒 問貪者何義 答貪者染著為義
問嗔者何義 答嗔者嗔恚之義 問癡者何義 答癡者迷闇為義 問何名
四倒八倒 答煩凡夫不了執身有常樂我淨 聲聞及迷執身无常樂我名之為
倒（答名計四倒名為八倒） 問何名五蓋 答一貪欲蓋二嗔恚蓋三睡眠蓋四悼悔蓋五疑蓋 問蓋者
何義 答蓋者能覆行人身心靈不明了目之為蓋 問云何能覆蓋行人 答初二障戒
睡眠障惠 悼悔障定 疑障解脫及知見故名能障行人 問何名十纏 答一无慚二无愧
三惛沈四悼悔五㥾六疾七拓八忿九覆十悤作名為十纏 問纏者何義 答纏者纏縛之義
不淨煩惱故經凡夫正結轄轄滅迷生二乘雖證處由存大士了空情俱寂永
離蓋纏 問何名三業 答身業口業意業是名三業 問何名十業
答身三口四意三名為十業 問何名身三 答煞盜婬是身三業 問
何口四業 答惡口兩舌妄言綺語 問何名意三業 答貪嗔癡
是名十業 亦名十惡 答不造作即名十善

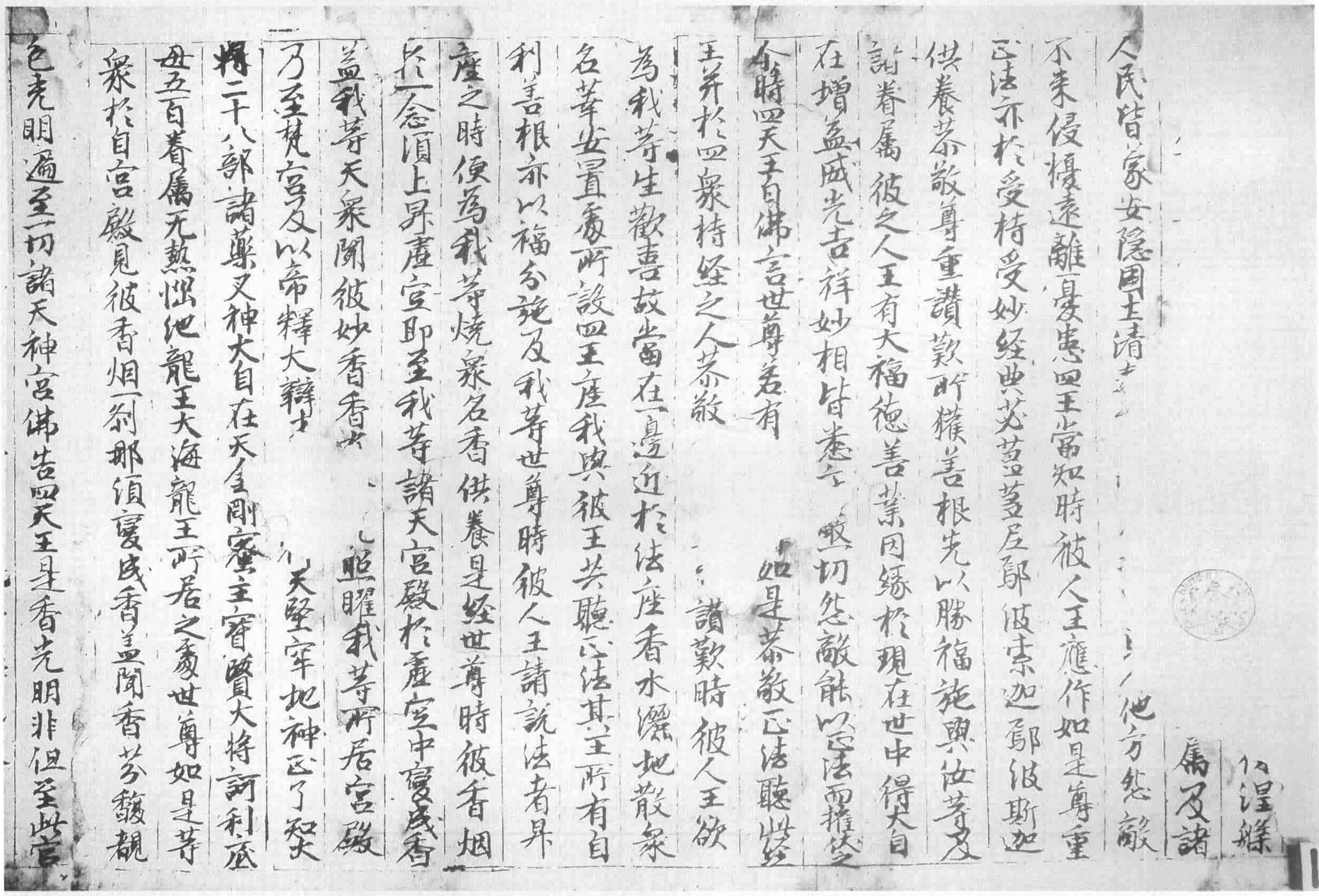
四威儀本

行步徐徐牛顧視 高瞻下盼不移神 縱使彌目穫諸境 了了惡
不變塵无塵亦以執為宗 心境雙亡不住空 任運安祥到彼岸
起則行來坐亦同 不觀山河是南北 雖余路向西東
住立端䢩絕思慮 滅滅不慮亦不緣 縱使風塵千遍動 六入无聞
玄更玄 諸塵更亦不來 前良由靜慮得心原 念念无根著覺覓
真心當自詮
坐等須然不循動事序 交措而發 生洞目自知心不起俯眼觀
塵以理平平亦无平 俱不住貪戀之情自不生
高臥清虛任法身 外現乖勤內精進 傍眠惻臥不隨塵 屨腳播膝
絕戲論 破納答肚手真如 屈（曲）臂交頭看滿盡 心中惠劍利如霜 相
只觀聽詮似鈍



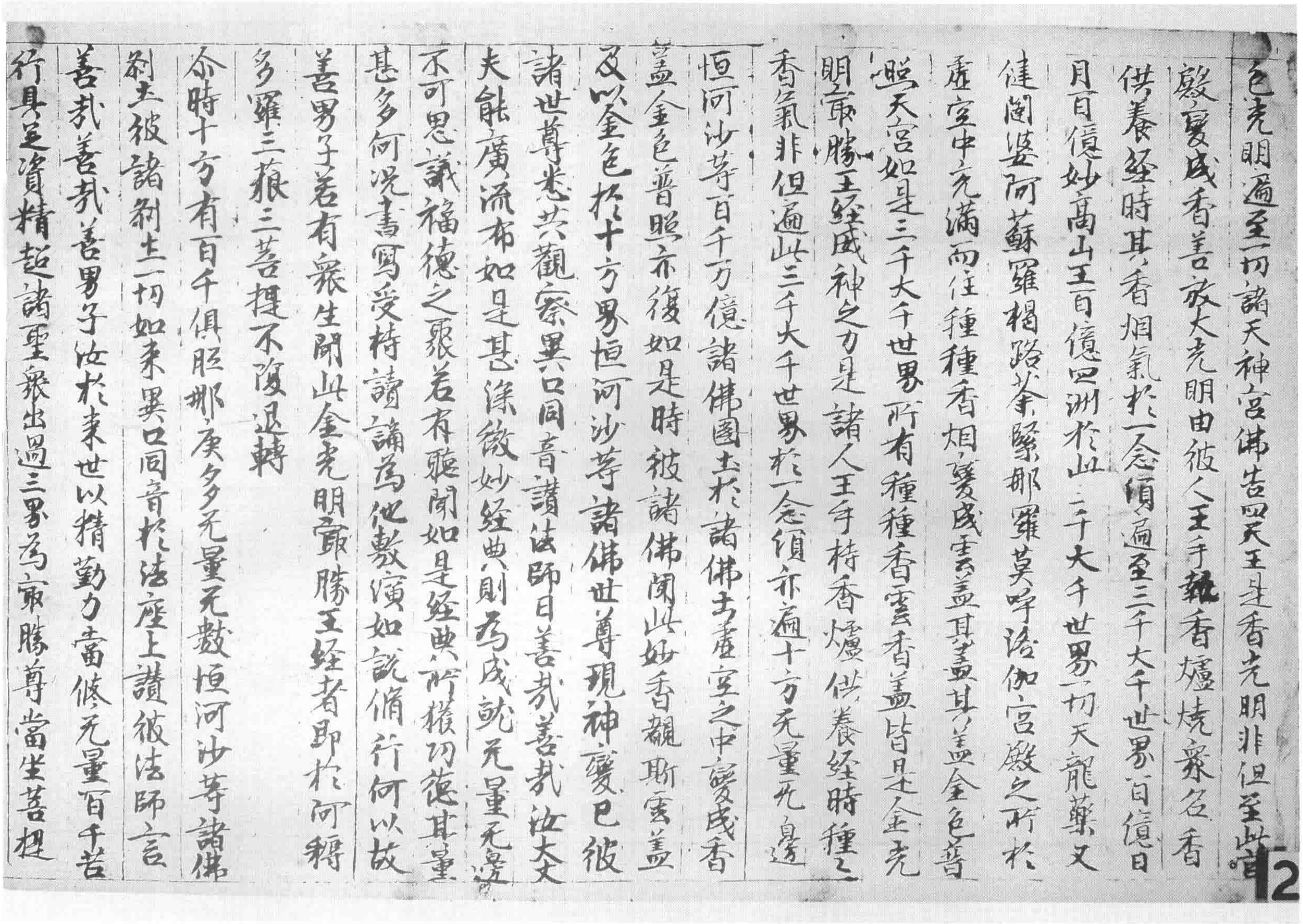
缺名

斯00319號背　勘記　（01–01）



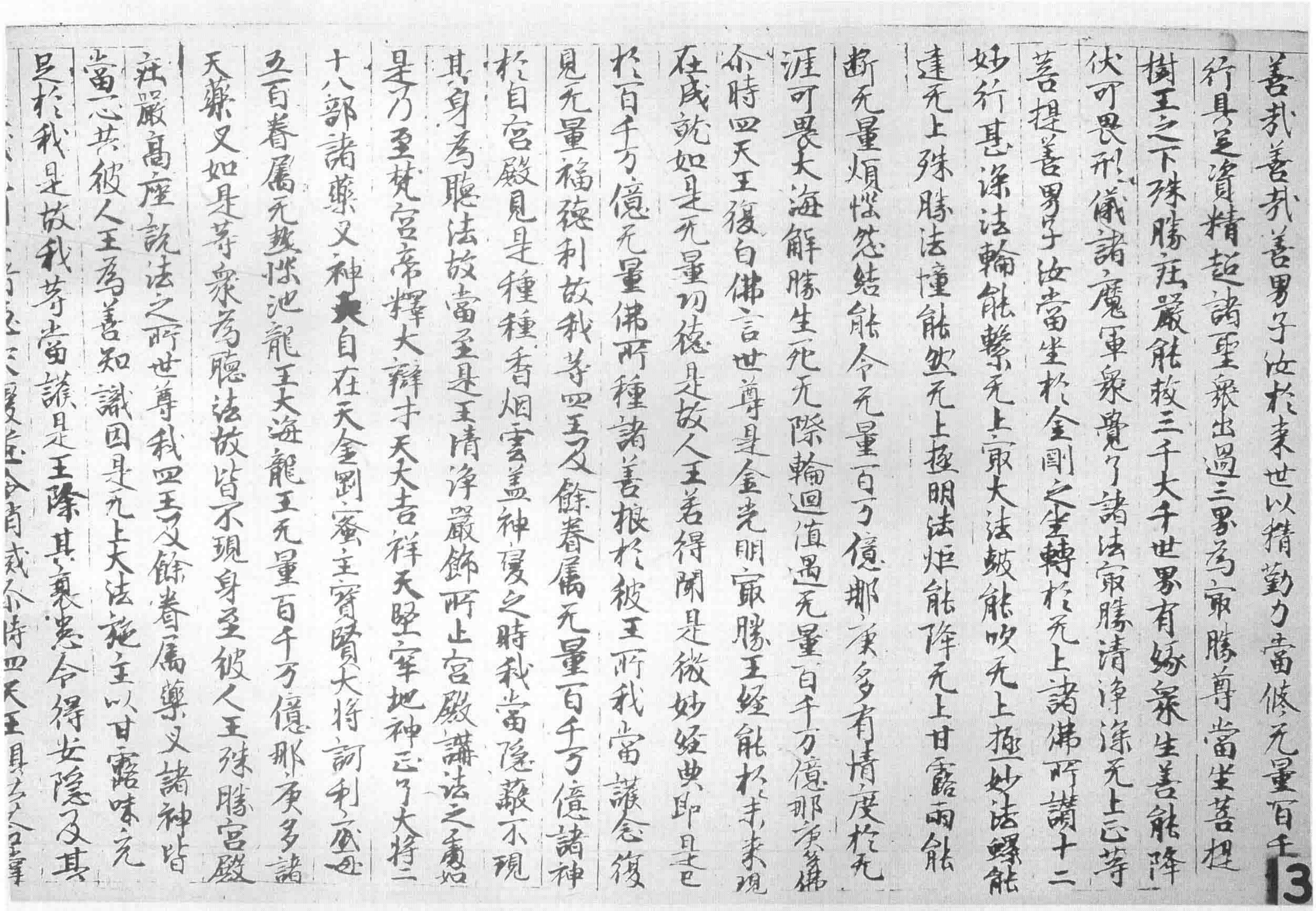
入涅槃
屬及諸
人民皆家安隱國土清　　他方怨敵
不來侵擾遠離憂患四王當知時彼人王應作如是尊重
正法亦於受持受妙經典苾芻芻尼鄔波索迦鄔波斯迦
供養恭敬尊重讚歎所獲善根先以勝福施與汝等及
諸眷屬彼之人王有大福德善業因緣於現在世中得大自
在增益威光吉祥妙相皆悉　　一切怨敵能以正法而摧伏之
爾時四天王白佛言世尊若有　　如是恭敬正法聽此經
王并於四衆持經之人恭敬　　讚歎時彼人王欲
為我等生歡喜故當在一邊近於法座香水灑地散衆
名華安置處所設四王座我與彼王共聽正法其王所有自
利善根亦以福分施及我等世尊時彼人王請說法者昇
座之時便為我等燒衆名香供養是經世尊時彼香烟
於一念頃上昇虛空即至我等諸天宮殿於虛空中變成香
蓋我等天衆聞彼妙香香有　　照曜我等所居宮殿
乃至梵宮及以帝釋大辯才　　天堅牢地神正了知大
將二十八部諸藥叉神大自在天金剛密主寶賢大將訶利底
母五百眷屬無熱惱池龍王大海龍王所居之處世尊如是等
衆於自宮殿見彼香烟一剎那頃變成香蓋聞香芬馥靚
色光明遍至一切諸天神宮佛告四天王是香光明非但至此宮

斯00320號　金光明最勝王經卷六　（12–01）



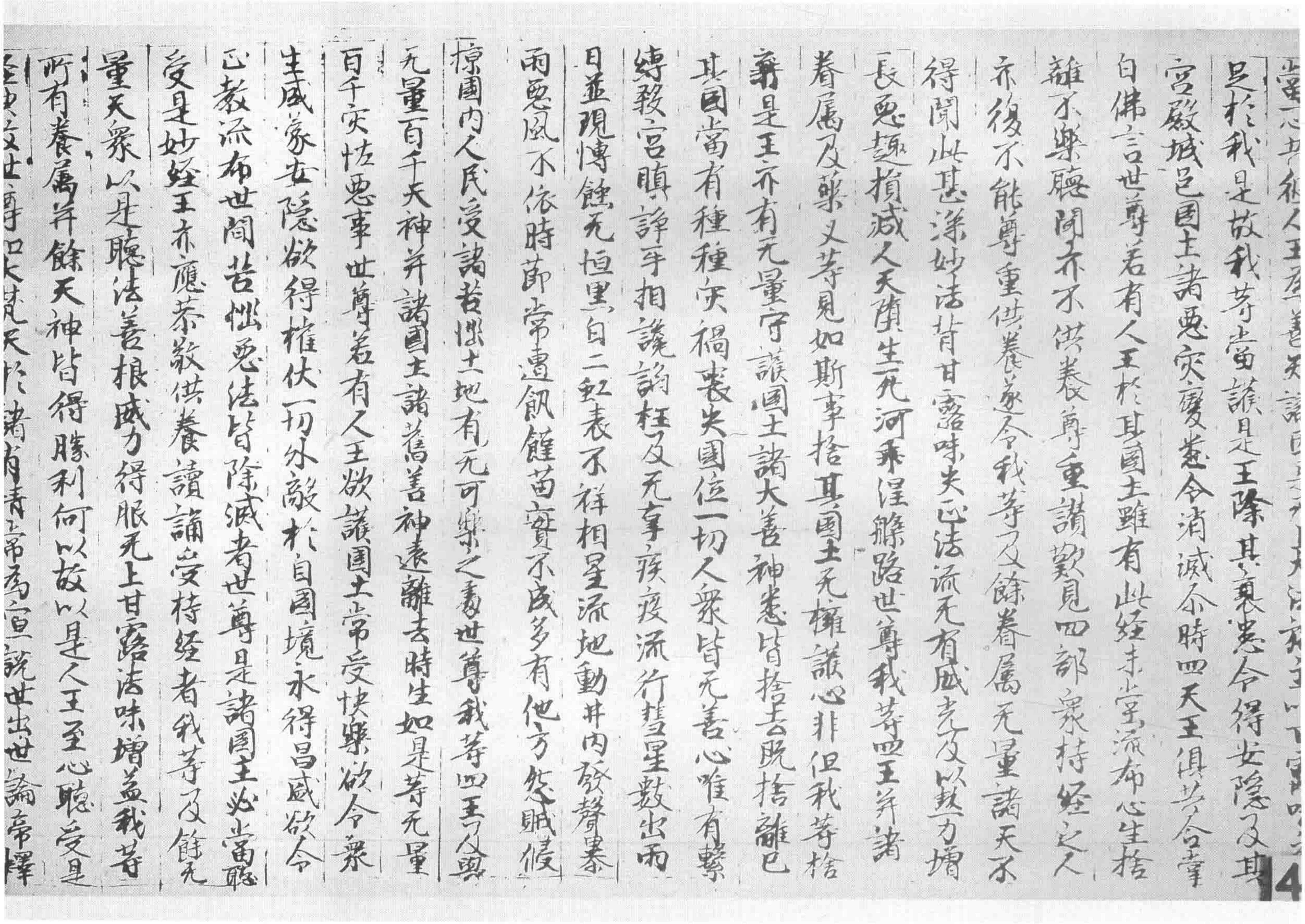
色光明遍至一切諸天神宮佛告四天王是香光明非但至此宮
殿變成香善放大光明由彼人王手擎香爐燒衆名香
供養経時其香烟氣於一念頃遍至三千大千世界百億日
月百億妙高山王百億四洲於此三千大千世界一切天龍藥叉
健闥婆阿蘇羅揭路荼緊那羅莫呼洛伽宮殿之所於
虛空中充滿而住種種香烟變成雲蓋其蓋其蓋金色普
照天宮如是三千大千世界所有種種香雲香蓋皆是金光
明最勝王経威神之力是諸人王手持香爐供養経時種種
香氣非但遍此三千大千世界於一念頃亦遍十方无量无邊
恒河沙等百千万億諸佛國土於諸佛上虛空之中變成香
蓋金色普照亦復如是時彼諸佛聞此妙香觀斯雲蓋
及以金色於十方界恒河沙等諸佛世尊現神變已彼
諸世尊悉共觀察異口同音讚法師曰善哉善哉汝大丈
夫能廣流布如是甚深微妙経典則為成就无量无邊
不可思議福德之聚若有聽聞如是経典所獲功德其量
甚多何況書寫受持讀誦為他敷演如說脩行何以故
善男子若有衆生聞此金光明最勝王経者即於阿耨
多羅三藐三菩提不復退轉
爾時十方有百千俱胝那庾多无量无數恒河沙等諸佛
剎土彼諸剎土一切如來異口同音於法座上讚彼法師言
善哉善哉善男子汝於來世以精勤力當脩无量百千苦
行具足資糧超諸聖衆出過三界為最勝尊當坐菩提

斯00320號　金光明最勝王經卷六　（12-02）



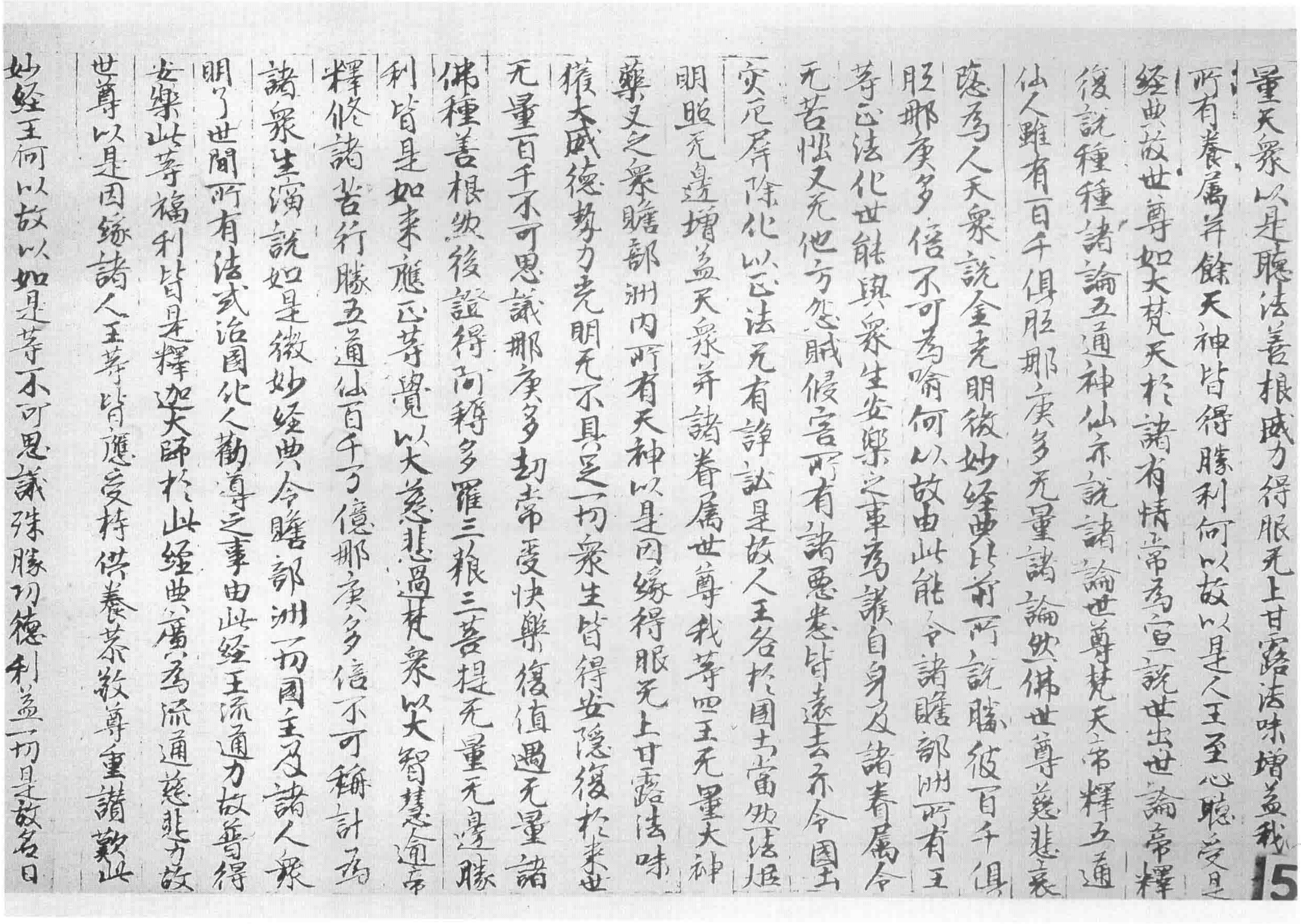
善哉善哉善男子汝於來世以精勤力當脩无量百千
行具足資糧超諸聖衆出過三界為最勝尊當坐菩提
樹王之下殊勝莊嚴能救三千大千世界有情衆生善能降
伏可畏形儀諸魔軍衆覺了諸法最勝清淨甚深无上正等
菩提善男子汝當坐於金剛之座轉於无上諸佛所讚十二
妙行甚深法輪能擊无上最大法鼓能吹无上極妙法蠡能
建无上殊勝法幢能然无上極明法炬能降无上甘露雨能
斷无量煩惱怨結能令无量百千万億那庾多有情度於无
涯可畏大海解脫生死无際輪迴值遇无量百千万億那庾多佛
爾時四天王復白佛言世尊是金光明最勝王経能於未來現
在成就如是无量功德是故人王若得聞是微妙経典即是已
於百千万億无量佛所種諸善根於彼王所我當護念復
見无量福德利故我等四王及餘眷屬无量百千万億諸神
於自宮殿見是種種香烟雲蓋神變之時我當隱蔽不現
其身為聽法故當至是王清淨嚴飾所止宮殿講法之處如
是乃至梵宮帝釋大辯才天大吉祥天堅牢地神正了大將二
十八部諸藥叉神大自在天金剛密主寶賢大將訶利底母
五百眷屬无熱惱池龍王大海龍王无量百千万億那庾多諸
天藥叉如是等衆為聽法故皆不現身至彼人王殊勝宮殿
莊嚴高座說法之所世尊我四王及餘眷屬藥叉諸神皆
當一心共彼人王為善知識因是无上大法施主以甘露味充
足於我是故我等當護是王除其衰患令得安隱及其
宮[illegible]變悉令消滅爾時四天王具共合掌

斯00320號　金光明最勝王經卷六　（12-03）



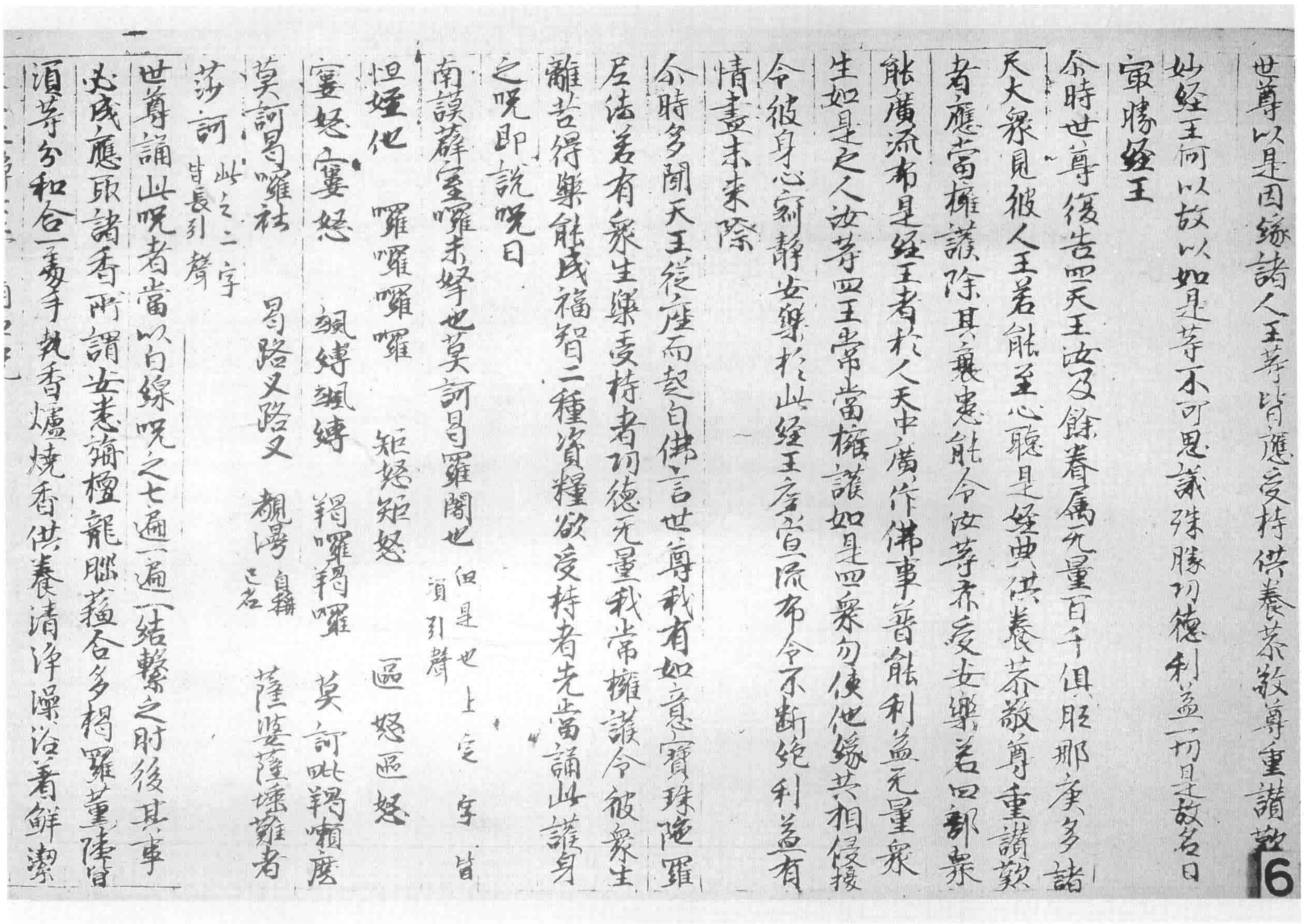
當心共彼人王為善知識
是於我是故我等當護是王除其衰患令得安隱及其
宮殿城邑国土諸惡灾變悉令消滅尒時四天王俱共合掌
白佛言世尊若有人王於其国土雖有此經未嘗流布心生捨
離不樂聽聞亦不供養尊重讚歎見四部衆持經之人
亦復不能尊重供養遂令我等及餘眷屬无量諸天不
得聞此甚深妙法背甘露味失正法流无有威光及以勢力增
長惡趣損減人天墮生死河乖涅槃路世尊我等四王并諸
眷屬及藥叉等見如斯事捨其國土无擁護心非但我等捨
棄是王亦有无量守護國土諸大善神悉皆捨去既捨離已
其国當有種種灾禍喪失国位一切人衆皆无善心唯有繫
縛殺害瞋諍互相讒諂枉及无辜疾疫流行彗星數出兩
日並現薄蝕无恒黑白二虹表不祥相星流地動井內發聲暴
雨惡風不依時節常遭飢饉苗實不成多有他方怨賊侵
掠國內人民受諸苦惱土地无有可樂之處世尊我等四王及與
无量百千天神并諸國土諸舊善神遠離去時生如是等无量
百千灾怪惡事世尊若有人王欲護国土常受快樂欲令衆
生咸蒙安隱欲得摧伏一切外敵於自國境永得昌盛欲令
正教流布世間苦惱惡法皆除滅者世尊是諸國主必當聽
受是妙經王亦應恭敬供養讀誦受持經者我等及餘无
量天衆以是聽法善根威力得服无上甘露法味增益我等
所有眷屬并餘天神皆得勝利何以故以是人王至心聽受是
經典故世尊如大梵天於諸有情常為宣說世出世論帝釋

斯00320號　金光明最勝王經卷六　（12–04）

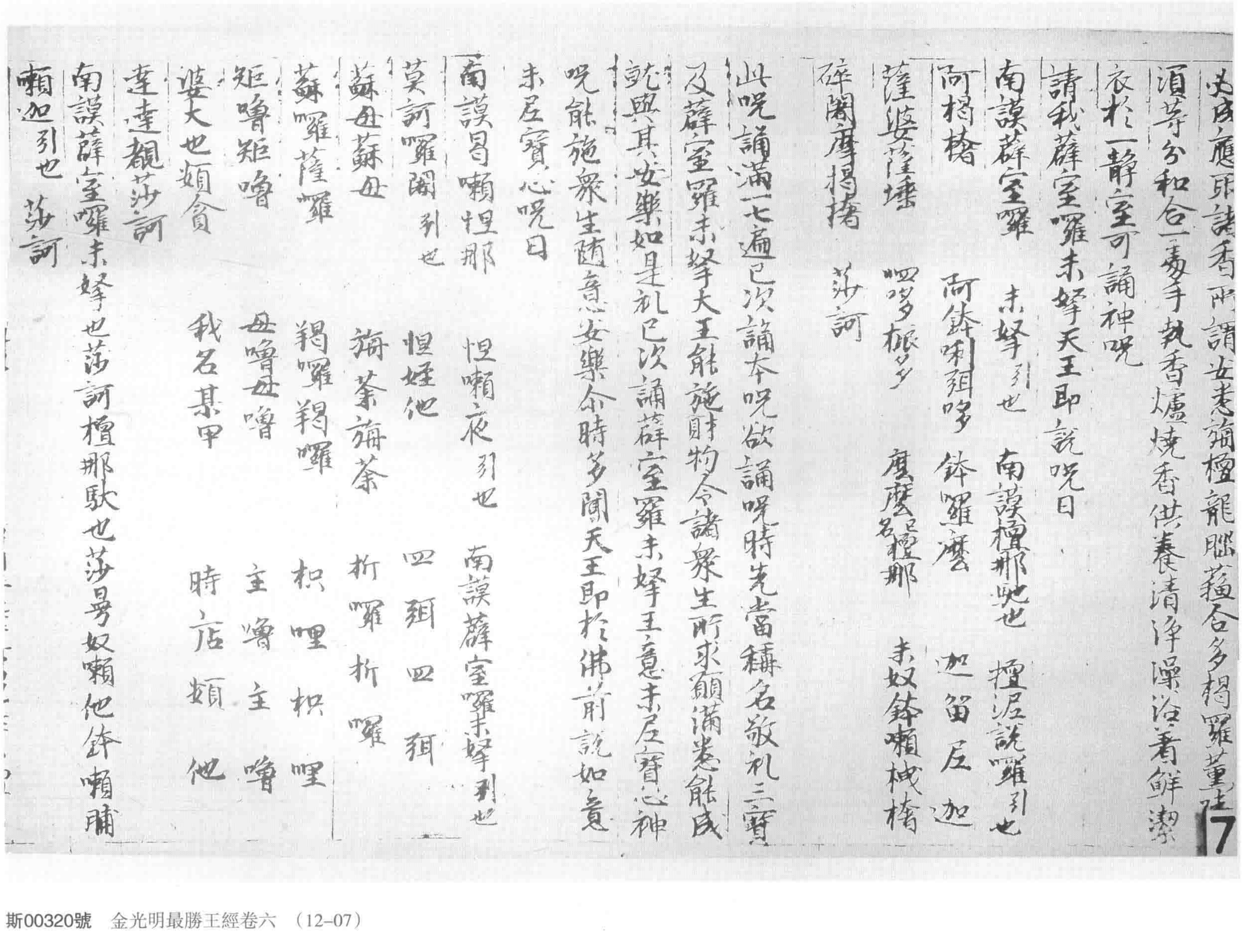


量天衆以是聽法善根威力得服无上甘露法味增益我
所有眷屬并餘天神皆得勝利何以故以是人王至心聽受是
經典故世尊如大梵天於諸有情常為宣說世出世論帝釋
復說種種諸論五通神仙亦說諸論世尊梵天帝釋五通
仙人雖有百千俱胝那庾多无量諸論然佛世尊慈悲哀
愍為人天衆說金光明微妙經典比前所說勝彼百千俱
胝那庾多倍不可為喻何以故由此能令諸贍部洲所有王
等正法化世能與衆生安樂之事為護自身及諸眷屬令
无苦惱又无他方怨賊侵害所有諸惡悉皆遠去亦令國土
灾厄屏除化以正法无有諍訟是故人王各於国土當然法炬
明照无邊增益天衆并諸眷屬世尊我等四王无量大神
藥叉之衆贍部洲內所有天神以是因緣得服无上甘露法味
獲大威德勢力光明无不具足一切衆生皆得安隱復於來世
无量百千不可思議那庾多劫常受快樂復值遇无量諸
佛種善根然後證得阿耨多羅三藐三菩提无量无邊勝
利皆是如來應正等覺以大慈悲過梵衆以大智慧逾帝
釋修諸苦行勝五通仙百千万億那庾多倍不可稱計為
諸衆生演說如是微妙經典令贍部洲一切国主及諸人衆
明了世間所有法式治國化人勸導之事由此經王流通力故普得
安樂此等福利皆是釋迦大師於此經典廣為流通慈悲力故
世尊以是因緣諸人王等皆應受持供養恭敬尊重讚歎此
妙經王何以故以如是等不可思議殊勝功德利益一切是故名曰

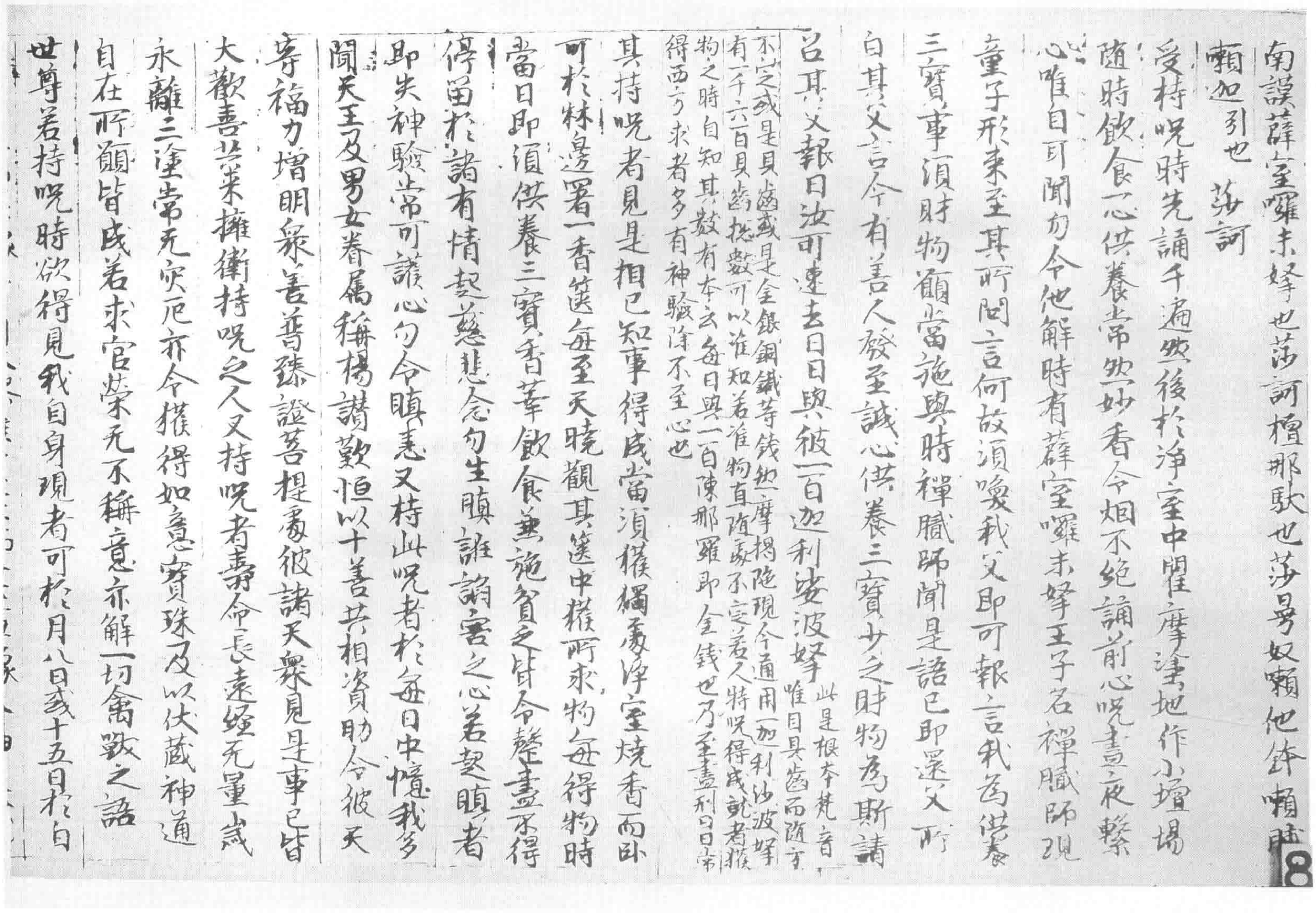
斯00320號　金光明最勝王經卷六　（12–05）


世尊以是因緣諸人王等皆應受持供養恭敬尊重讚歎
此經王何以故以如是等不可思議殊勝功德利益一切是故名曰
最勝經王
尒時世尊復告四天王汝及餘眷屬无量百千俱胝那庾多諸
天大衆見彼人王若能至心聽是經典供養恭敬尊重讚歎
者應當擁護除其衰患能令汝等亦受安樂若四部衆
能廣流布是經王者於人天中廣作佛事普能利益无量衆
生如是之人汝等四王常當擁護如是四衆勿使他緣共相侵擾
令彼身心寂靜安樂於此經王廣宣流布令不斷絶利益有
情盡未來際
尒時多聞天王從座而起白佛言世尊我有如意寶珠陁羅
尼法若有衆生樂受持者功德无量我常擁護令彼衆生
離苦得樂能成福智二種資糧欲受持者先當誦此護身
之呪即說呪曰
南謨薜室囉末拏也莫訶曷羅闍也（但是也上字皆須引聲）
怛姪他　囉囉囉囉　矩怒矩怒　區怒區怒
窶怒窶怒　颯縛颯縛　羯囉羯囉　莫訶毗羯喇麼
莫訶曷囉社　曷路叉曷路叉　覩漫（自稱己名）　薩婆薩埵難者
莎訶（此之二字皆長引聲）
世尊誦此呪者當以白線呪之七遍一遍一結繫之肘後其事
必成應取諸香所謂安悉栴檀龍腦蘓合多揭羅薰陸皆
須等分和合一處手執香爐燒香供養清淨澡浴著鮮潔

斯00320號　金光明最勝王經卷六　（12-06）

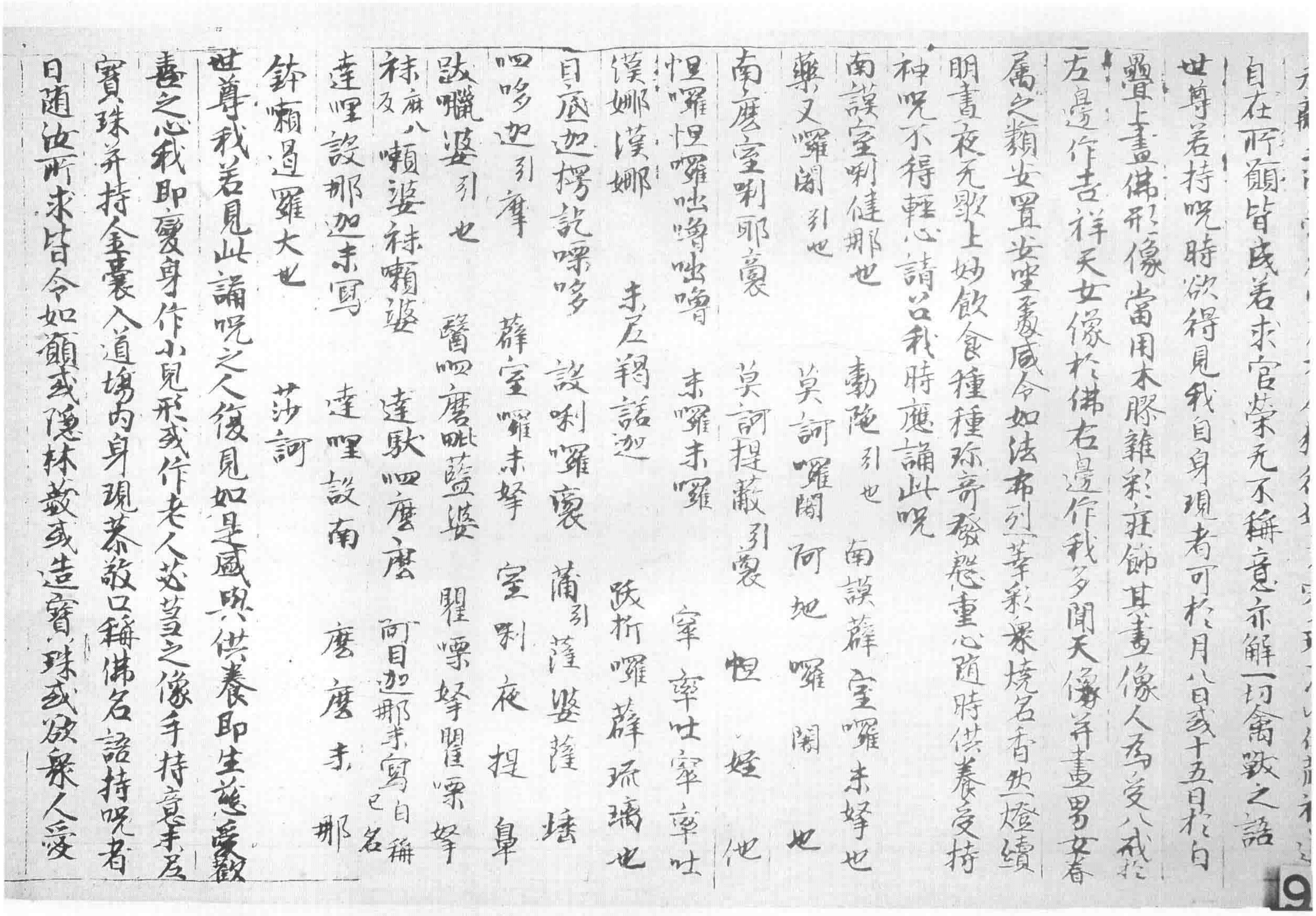

必成應取諸香所謂安悉栴檀龍腦蘓合多揭羅薰陸皆
須等分和合一處手執香爐燒香供養清淨澡浴著鮮潔
衣於一靜室可誦神呪
請我薜室羅末拏天王即說呪曰
南謨薜室羅　末拏（引）也　南謨檀那馱也　檀泥說囉（引）也
阿揭撦　阿鉢唎弭哆　鉢囉麼　迦留尼迦
薩婆薩埵　呬哆振哆　麼麼（己名）檀那　末奴鉢喇械撦
碎闍摩揭撦　莎訶
此呪誦滿一七遍已次誦本呪欲誦呪時先當稱名敬礼三寶
及薜室羅末拏天王能施財物令諸衆生所求願滿悉能成
就與其安樂如是礼已次誦薜室羅末拏王如意末尼寶心神
呪能施衆生隨意安樂尒時多聞天王即於佛前說如意
末尼寶心呪曰
南謨曷喇怛那　怛喇夜（引）也　南謨薜室囉末拏（引）也
莫訶囉闍（引也）　怛姪他　四弭四弭
蘇母蘇母　旃茶旃茶　折囉折囉
蘇囉薩囉　羯囉羯囉　枳哩枳哩
矩嚕矩嚕　母嚕母嚕　主嚕主嚕
娑大也頞貪　我名某甲　時店頞他
達達覩莎訶
南謨薜室囉末拏也莎訶檀那馱也莎曼奴喇他鉢喇脯
喇迦（引也）　莎訶

斯00320號　金光明最勝王經卷六　（12-07）



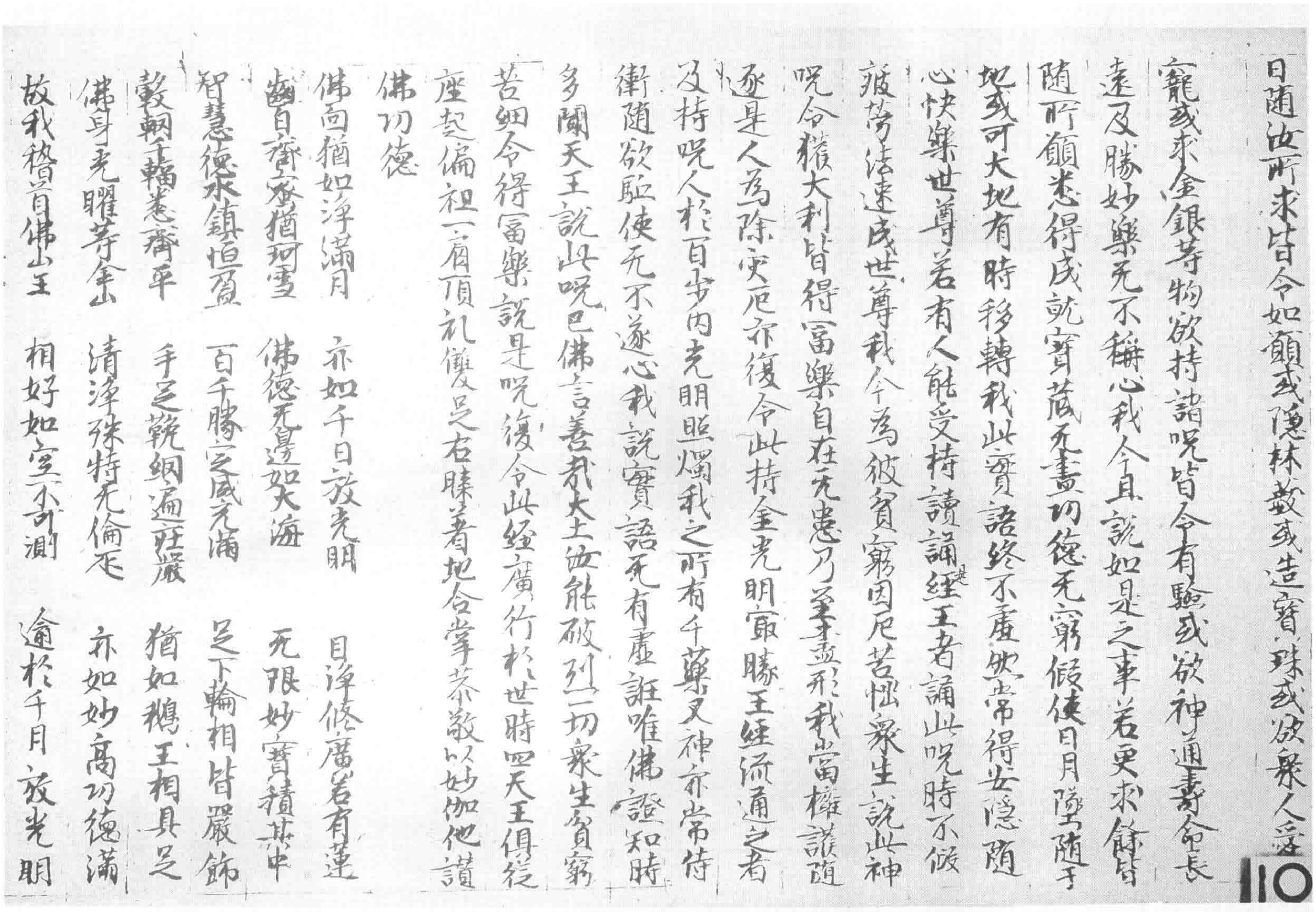
南謨薜室囉末拏也莎訶檀那馱也莎曼奴喇他鉢喇脯
喇迦引也　莎訶
受持呪時先誦千遍然後於淨室中瞿摩塗地作小壇場
隨時飲食一心供養常然妙香令烟不絕誦前心呪晝夜繫
心唯自耳聞勿令他解時有薜室羅末拏王子名禪膩師現
童子形來至其所問言何故須喚我父即可報言我為供養
三寶事須財物願當施與時禪膩師聞是語已即還父所
白其父言今有善人發至誠心供養三寶少乏財物為斯請
召其父報曰汝可速去日日與彼一百迦利沙波拏（此是根本梵音唯日貝齒而隨方不定或是貝齒或是金銀銅鐵等錢然摩揭陀現今通用加利沙波拏有一千六百貝齒揔數可以准知若准物直隨處不定若人持呪得成就者獲物之時自知其數有本云每日與一百陳那羅即金錢也乃至盡形日日常得西方求者多有神驗除不至心也）
其持呪者見是相已知事得成當須獲獨處淨室燒香而臥
可於牀邊置一香篋每至天曉觀其篋中獲所求物每得物時
當日即須供養三寶香華飲食兼施貧乏皆令罄盡不得
停留於諸有情起慈悲念勿生瞋誑諂害之心若起瞋者
即失神驗常可護心勿令瞋恚又持此呪者於每日中憶我多
聞天王及男女眷屬稱揚讚歎恒以十善共相資助令彼天
等福力增明眾善普臻證菩提處彼諸天眾見是事已皆
大歡喜共來擁衛持呪之人又持呪者壽命長遠經无量歲
永離三塗常无災厄亦令獲得如意寶珠及以伏藏神通
自在所願皆成若求官榮无不稱意亦解一切禽獸之語
世尊若持呪時欲得見我自身現者可於月八日或十五日於白

斯00320號　金光明最勝王經卷六　（12-08）



自在所願皆成若求官榮无不稱意亦解一切禽獸之語
世尊若持呪時欲得見我自身現者可於月八日或十五日於白
疊上畫佛形像當用木膠雜彩莊飾其畫像人為受八戒於
左邊作吉祥天女像於佛右邊作我多聞天像并畫男女眷
屬之類安置坐處咸令如法布列華彩燒眾名香然燈續
明晝夜无歇上妙飲食種種珍奇發殷重心隨時供養受持
神呪不得輕心請召我時應誦此呪
南謨室唎健那也　勃陀引也　南謨薜室囉末拏也
藥叉囉闍引也　莫訶囉闍　阿地囉闍也
南麼室唎耶襄　莫訶提蔽引襄　怛姪他
怛囉怛囉咄嚕咄嚕　末囉末囉　窣窣吐窣窣吐
漢娜漢娜　末尼羯諾迦　跋折囉薜琉璃也
目底迦楞訖㗚哆　設唎囉褱　蒱引薩婆薩埵
呬哆迦引摩　薜室囉末拏　室唎夜　提鼻
跋攞婆引也　醫呬摩眦藍婆　瞿㗚拏瞿㗚拏
祙（麻八反）嚫婆祙嚫婆　達馱呬麼麼　阿目迦耶末寫（自稱己名）
達哩設那迦末寫　達哩設南　麼麼末那
鉢喇遏羅大也　莎訶
世尊我若見此誦呪之人復見如是盛興供養即生慈愛歡
喜之心我即變身作小兒形或作老人苾芻之像手持意末尼
寶珠并持金囊入道場內身現恭敬口稱佛名語持呪者
曰隨汝所求皆令如願或隱林藪或造寶珠或欲眾人愛

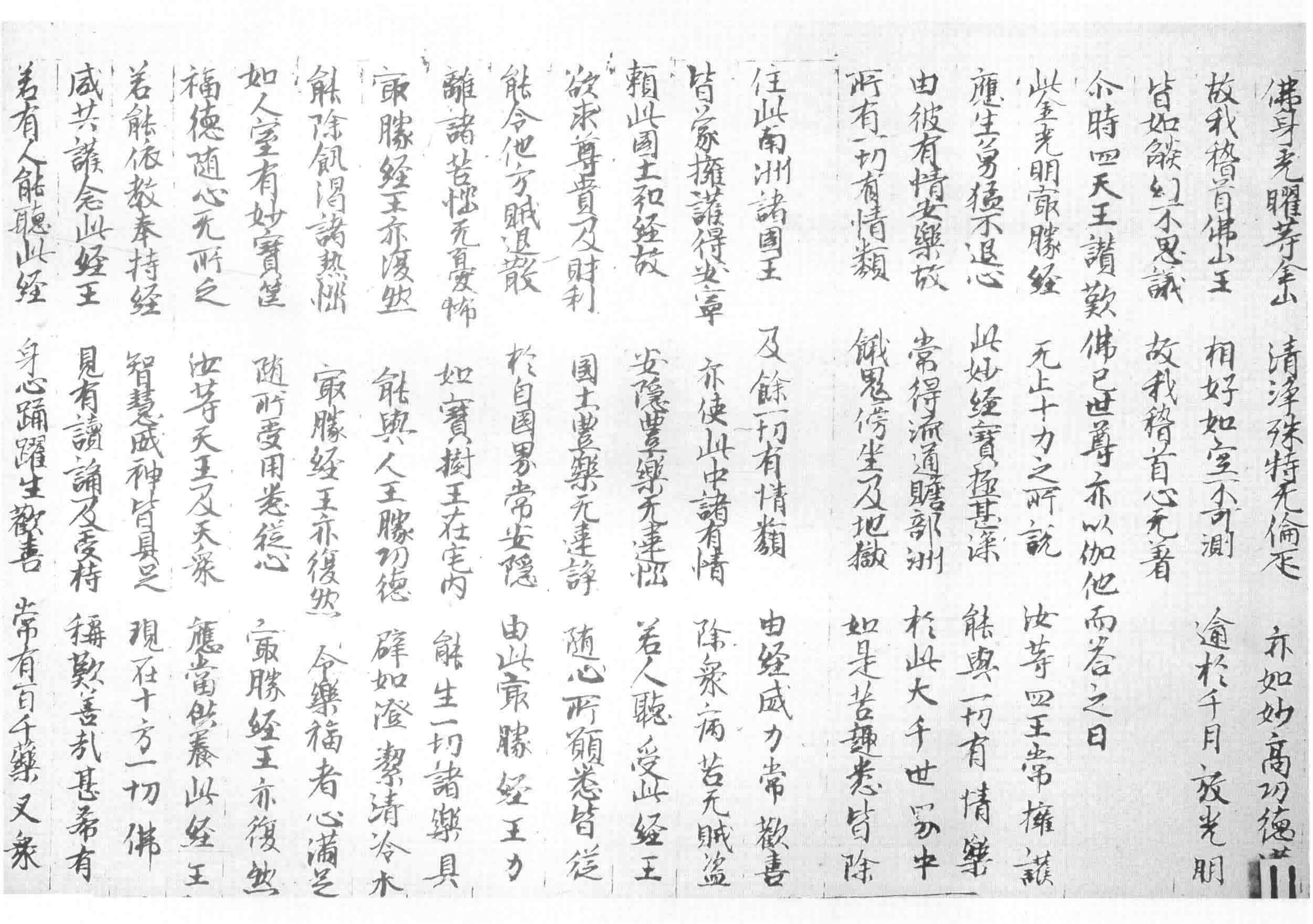
斯00320號　金光明最勝王經卷六　（12-09）



日隨汝所求皆令如願或隱林藪或造寶珠或欲衆人愛
寵或求金銀等物欲持諸呪皆令有驗或欲神通壽命長
遠及勝妙樂无不稱心我今且說如是之事若更求餘皆
隨所願悉得成就寶藏无盡功德无窮假使日月墜隨于
地或可大地有時移轉我此實語終不虛然常得安隱隨
心快樂世尊若有人能受持讀誦經王者誦此呪時不假
疲勞法速成世尊我今為彼貧窮困厄苦惱衆生說此神
呪令獲大利皆得富樂自在无患乃至盡形我當擁護隨
逐是人為除災厄亦復令此持金光明最勝王經流通之者
及持呪人於百步内光明照燭我之所有千藥叉神亦常侍
衛隨欲驅使无不遂心我說實語无有虛誑唯佛證知時
多聞天王說此呪已佛言善哉大王汝能破裂一切衆生貧窮
苦網令得富樂說是呪復令此經廣行於世時四天王俱從
座起偏袒一肩頂礼雙足右膝著地合掌恭敬以妙伽他讚
佛功德

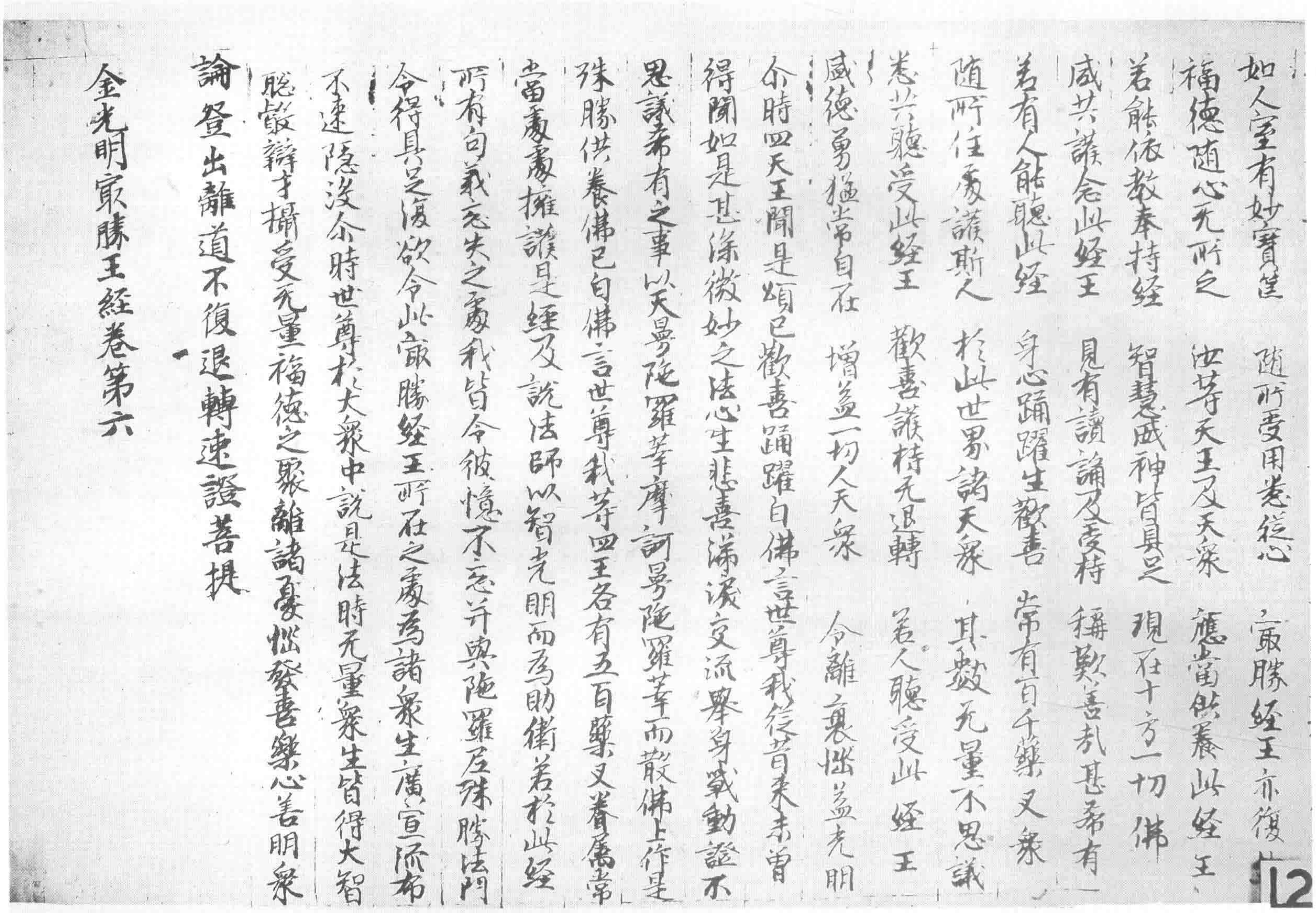
佛面猶如淨滿月　亦如千日放光明　目淨脩廣若有蓮
齒白齊密猶珂雪　佛德无邊如大海　无限妙寶積其中
智慧德水鎮恒盈　百千勝定咸充滿　足下輪相皆嚴飾
轂輞千輻悉齊平　手足鞔網遍莊嚴　猶如鵝王相具足
佛身光曜等金山　清淨殊特无倫疋　亦如妙高功德滿
故我稽首佛山王　相好如空不可測　逾於千月放光明

斯00320號　金光明最勝王經卷六　（12-10）



佛身光曜等金山　清淨殊特无倫疋　亦如妙高功德滿
故我稽首佛山王　相好如空不可測　逾於千月放光明
皆如焰幻不思議　故我稽首心无著
尒時四天王讚歎佛已世尊亦以伽他而荅之曰
此金光明最勝經　无上十力之所說　汝等四王常擁護
應生勇猛不退心　此妙經寶極甚深　能與一切有情樂
由彼有情安樂故　常得流通贍部洲　於此大千世界中
所有一切有情類　餓鬼傍生及地獄　如是苦趣悉皆除
住此南洲諸國王　及餘一切有情類　由經威力常歡喜
皆蒙擁護得安寧　亦使此中諸有情　除衆病苦无賊盜
賴此國土弘經故　安隱豐樂无違惱　若人聽受此經王
欲求尊貴及財利　國土豐樂无違諍　隨心所願悉皆從
能令他方賊退散　於自國界常安隱　由此最勝經王力
離諸苦惱无憂怖　如寶樹王在宅内　能生一切諸樂具
最勝經王亦復然　能與人王勝功德　譬如澄潔清冷水
能除飢渴諸熱惱　最勝經王亦復然　令樂福者心滿足
如人室有妙寶篋　隨所受用悉從心　最勝經王亦復然
福德隨心无所乏　汝等天王及天衆　應當供養此經王
若能依教奉持經　智慧威神皆具足　現在十方一切佛
咸共護念此經王　見有讀誦及受持　稱歎善哉甚希有
若有人能聽此經　身心踊躍生歡喜　常有百千藥叉衆

斯00320號　金光明最勝王經卷六　（12-11）

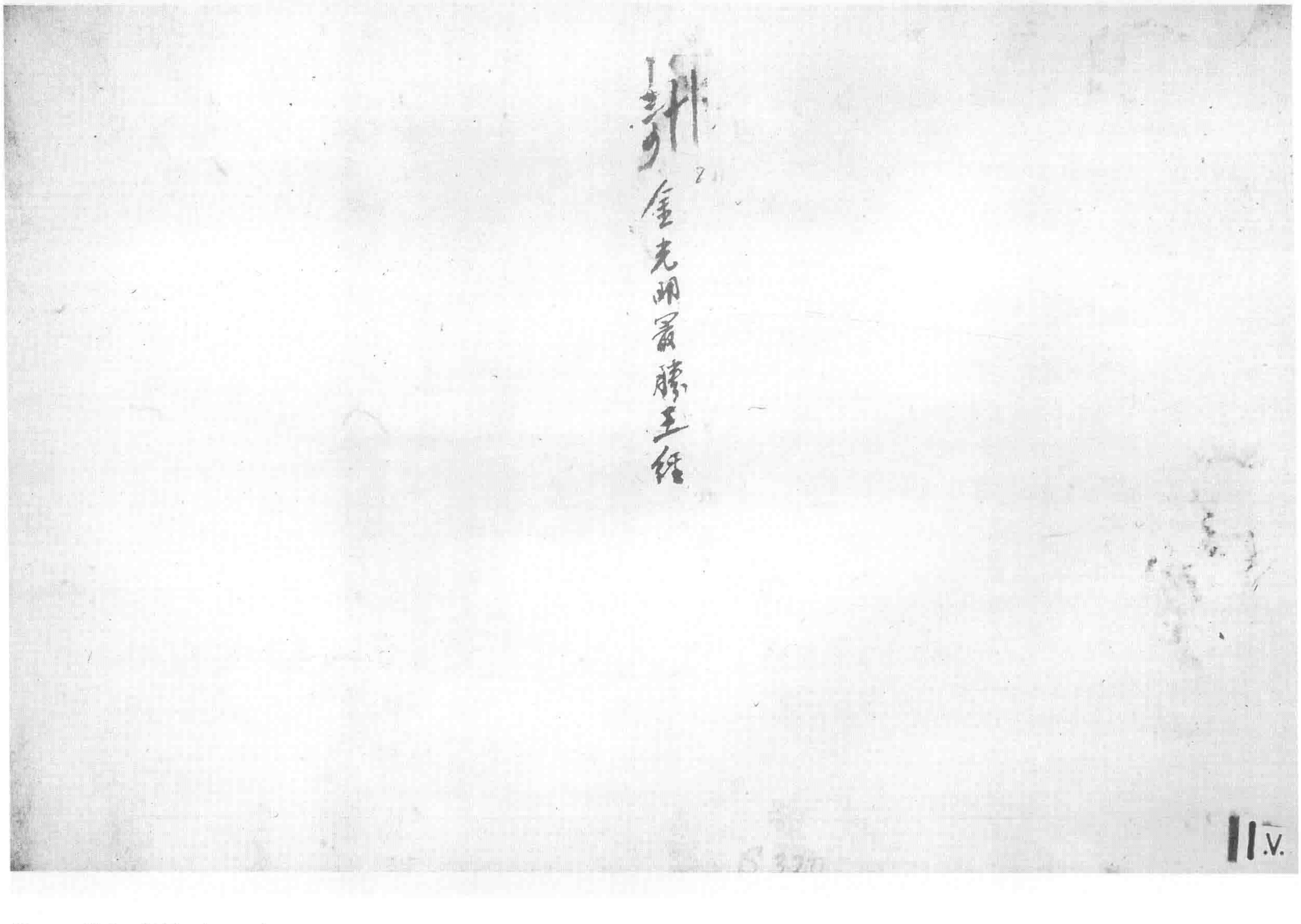


如人室有妙寶篋　隨所受用悉從心　㝡勝経王亦復
福德隨心无所乏　汝等天王及天衆　應當供養此経王
若能依教奉持経　智慧威神皆具足　現在十方一切佛
咸共護念此経王　見有讀誦及受持　稱歎善哉甚希有
若有人能聽此経　身心踊躍生歡喜　常有百千藥叉衆
隨所住處護斯人　於此世界諸天衆　其數无量不思議
悉共聽受此経王　歡喜護持无退轉　若人聽受此経王
威德勇猛常自在　增益一切人天衆　令離衰惱益光明
尒時四天王聞是頌已歡喜踊躍白佛言世尊我從昔來未曾
得聞如是甚深微妙之法心生悲喜涕淚交流舉身戰動證不
思議希有之事以天曼陁羅華摩訶曼陁羅華而散佛上作是
殊勝供養佛已白佛言世尊我等四王各有五百藥叉眷屬常
當處處擁護是経及說法師以智光明而為助衛若於此経
所有句義忘失之處我皆令彼憶不忘并與陁羅尼殊勝法門
令得具足復欲令此㝡勝経王所在之處為諸衆生廣宣流布
不速隱沒尒時世尊於大衆中說是法時无量衆生皆得大智
聰叡辯才攝受无量福德之聚離諸憂惱發喜樂心善明衆
論登出離道不復退轉速證菩提

金光明㝡勝王經卷第六

12

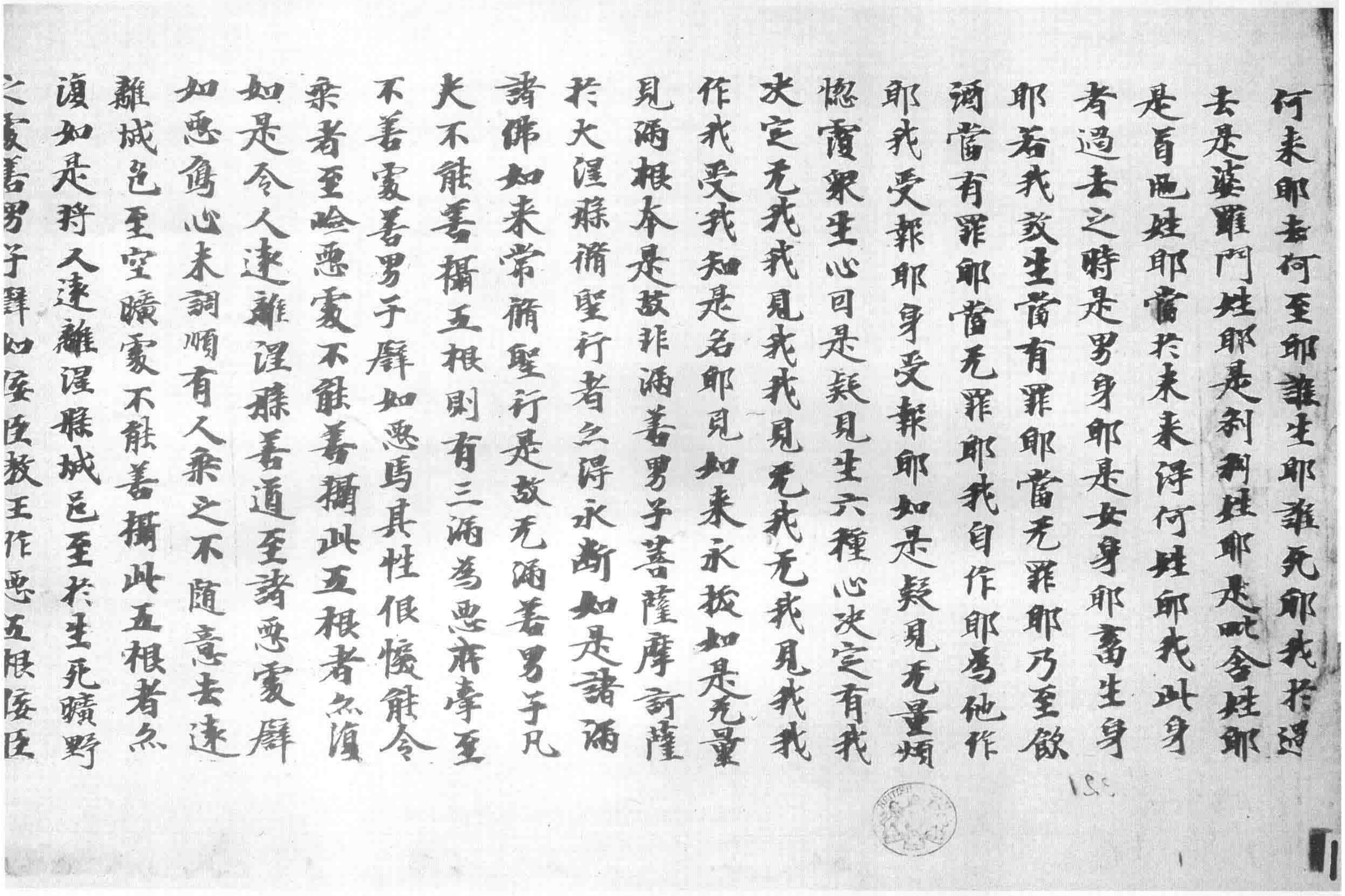
斯00320號　金光明最勝王經卷六　（12–12）



卅　金光明㝡勝王経

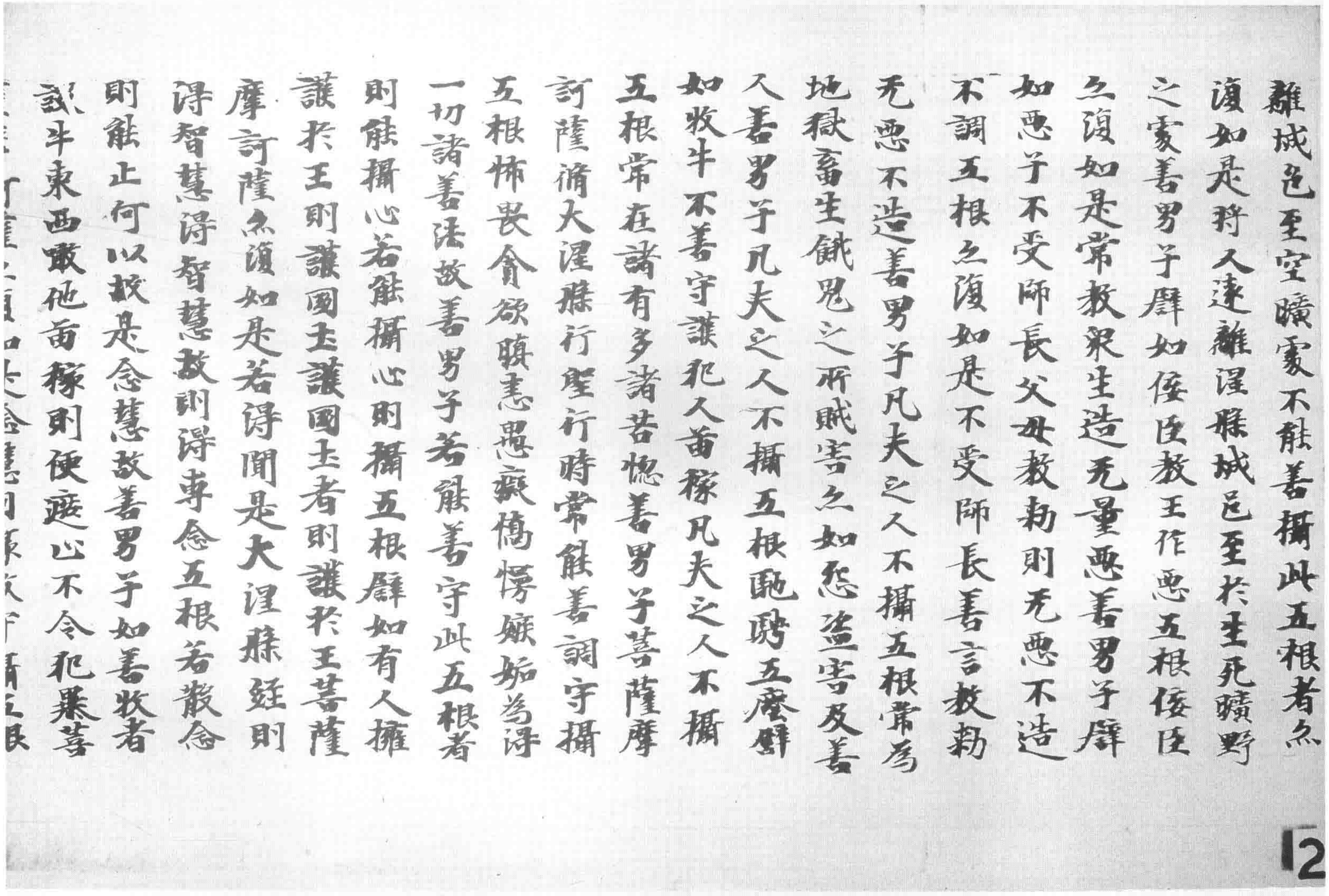
11 v.

斯00320號背　勘記　（01–01）



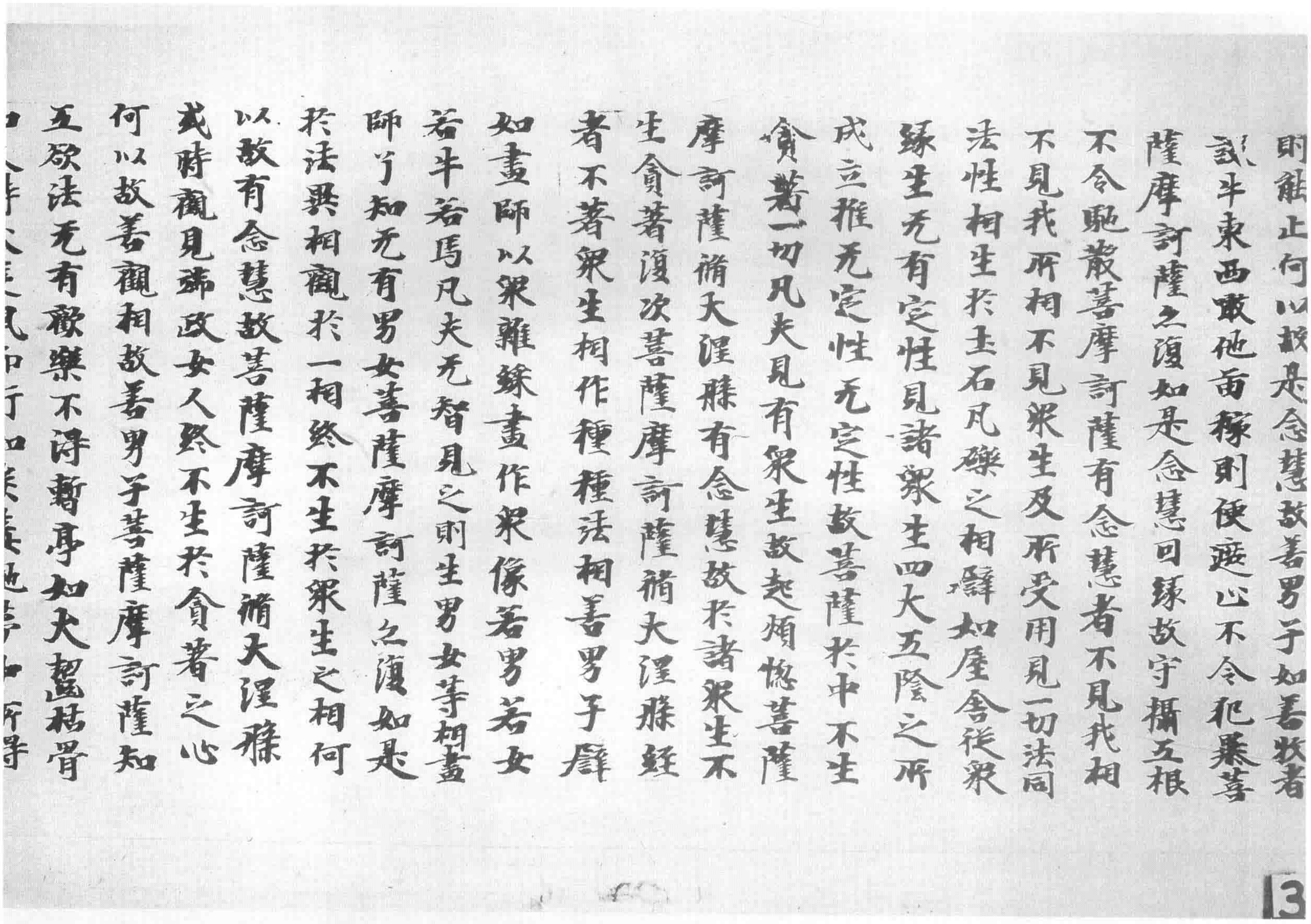
何来耶去何至耶誰生耶誰死耶我於過
去是婆羅門姓耶是刹利姓耶是吡舍姓耶
是首陁姓耶當於未来得何姓耶我此身
者過去之時是男身耶是女身耶畜生身
耶若我煞生當有罪耶當无罪耶乃至飲
酒當有罪耶當无罪耶我自作耶為他作
耶我受報耶身受報耶如是疑見无量煩
惱覆衆生心因是疑見生六種心決定有我
決定无我我見我我見无我无我見我我
作我受我知是名耶見如来永拔如是无量
見漏根本是故非漏善男子菩薩摩訶薩
於大涅槃脩聖行者亦得永斷如是諸漏
諸佛如来常脩聖行是故无漏善男子凡
夫不能善攝五根則有三漏為悪所牽至
不善處善男子譬如悪馬其性佷悷能令
乘者至嶮悪處不能善攝此五根者亦復
如是令人遠離涅槃善道至諸悪處譬
如悪象心未調順有人乘之不隨意去遠
離城邑至空曠處不能善攝此五根者亦
復如是將人遠離涅槃城邑至於生死曠野
之處善男子譬如佞臣教王作悪五根佞臣

斯00321號　大般涅槃經(北本)卷二二　(13–01)



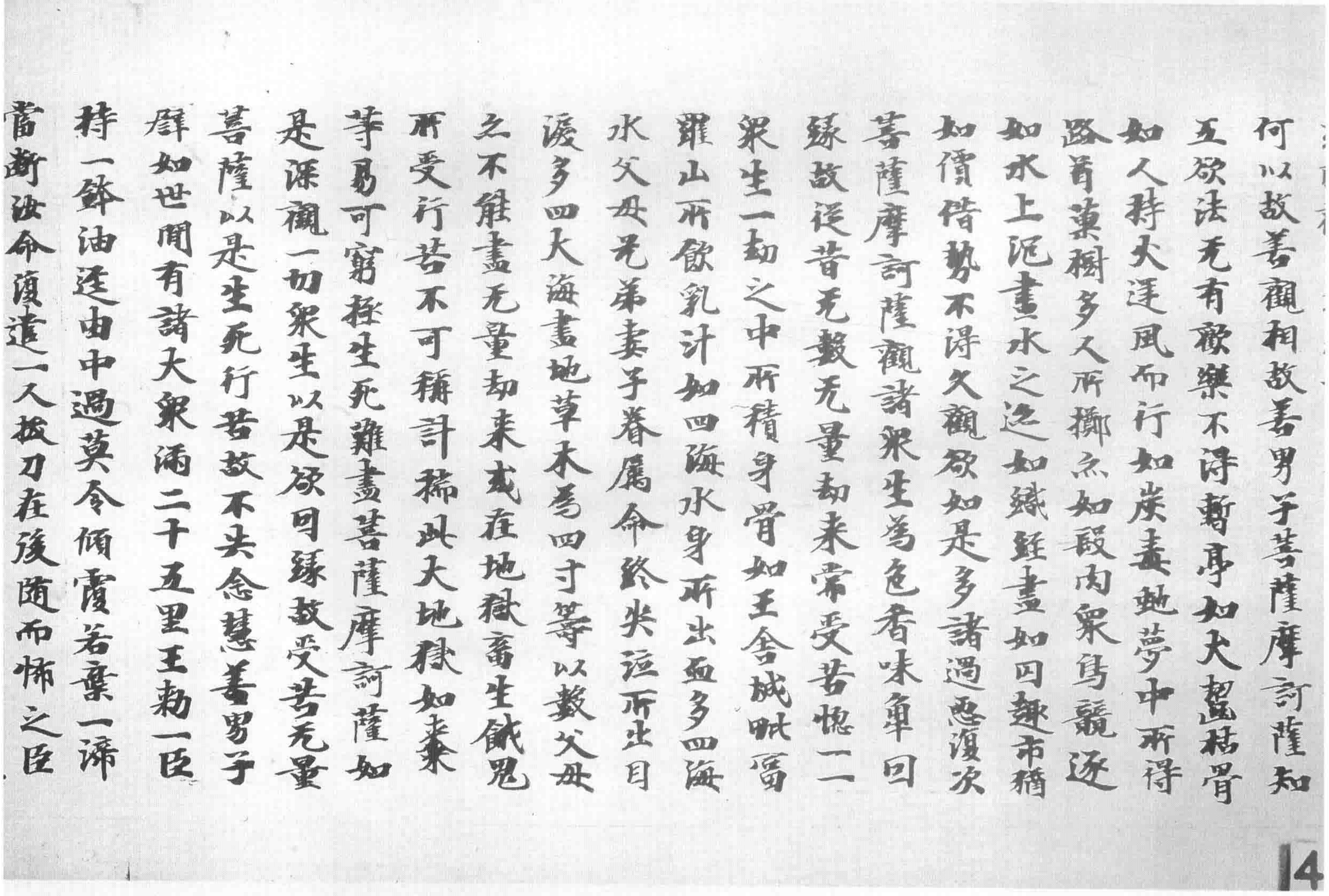
離城邑至空曠處不能善攝此五根者亦
復如是將人遠離涅槃城邑至於生死曠野
之處善男子譬如佞臣教王作悪五根佞臣
亦復如是常教衆生造无量悪善男子譬
如悪子不受師長父母教勑則无悪不造
不調五根亦復如是不受師長善言教勑
无悪不造善男子凡夫之人不攝五根常為
地獄畜生餓鬼之所賊害亦如怨盜害及善
人善男子凡夫之人不攝五根馳騁五塵譬
如牧牛不善守護犯人苗稼凡夫之人不攝
五根常在諸有多諸苦惱善男子菩薩摩
訶薩脩大涅槃行聖行時常能善調守攝
五根怖畏貪欲瞋恚愚癡憍慢嫉妬為得
一切諸善法故善男子若能善守此五根者
則能攝心若能攝心則攝五根譬如有人擁
護於王則護國土護國土者則護於王菩薩
摩訶薩亦復如是若得聞是大涅槃經則
得智慧得智慧故則得專念五根若散念
則能止何以故是念慧故善男子如善牧者
設牛東西噉他苗稼則便遮止不令犯暴菩

斯00321號　大般涅槃經(北本)卷二二　(13–02)



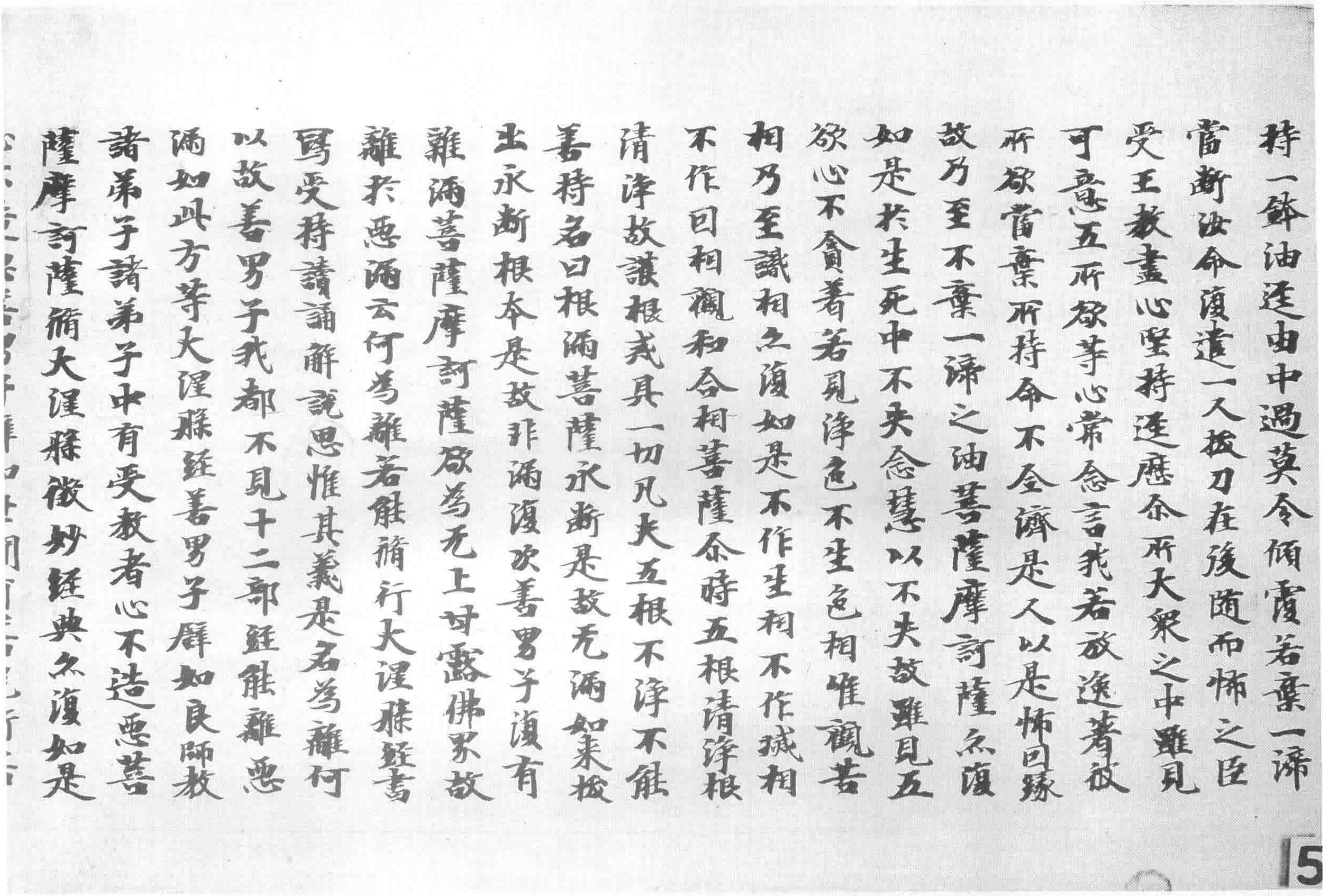
明能止何以故是念慧故善男子如善牧者
設牛東西噉他苗稼則便遮止不令犯暴菩
薩摩訶薩亦復如是念慧因緣故守攝五根
不令馳散菩薩摩訶薩有念慧者不見我相
不見我所相不見衆生及所受用見一切法同
法性相生於土石瓦礫之相譬如屋舍從衆
緣生无有定性見諸衆生四大五陰之所
成立推无定性无定性故菩薩於中不生
貪著一切凡夫見有衆生故起煩惱菩薩
摩訶薩脩大涅槃有念慧故於諸衆生不
生貪著復次菩薩摩訶薩脩大涅槃經
者不著衆生相作種種法相善男子譬
如畫師以衆雜綵畫作衆像若男若女
若牛若馬凡夫无智見之則生男女等相畫
師了知无有男女菩薩摩訶薩亦復如是
於法異相觀於一相終不生於衆生之相何
以故有念慧故菩薩摩訶薩脩大涅槃
或時觀見端政女人終不生於貪著之心
何以故善觀相故善男子菩薩摩訶薩知
五欲法无有歡樂不得暫停如犬齧枯骨
如人持火逆風而行如篋毒蛇夢中所得

斯00321號　大般涅槃經(北本)卷二二　(13-03)



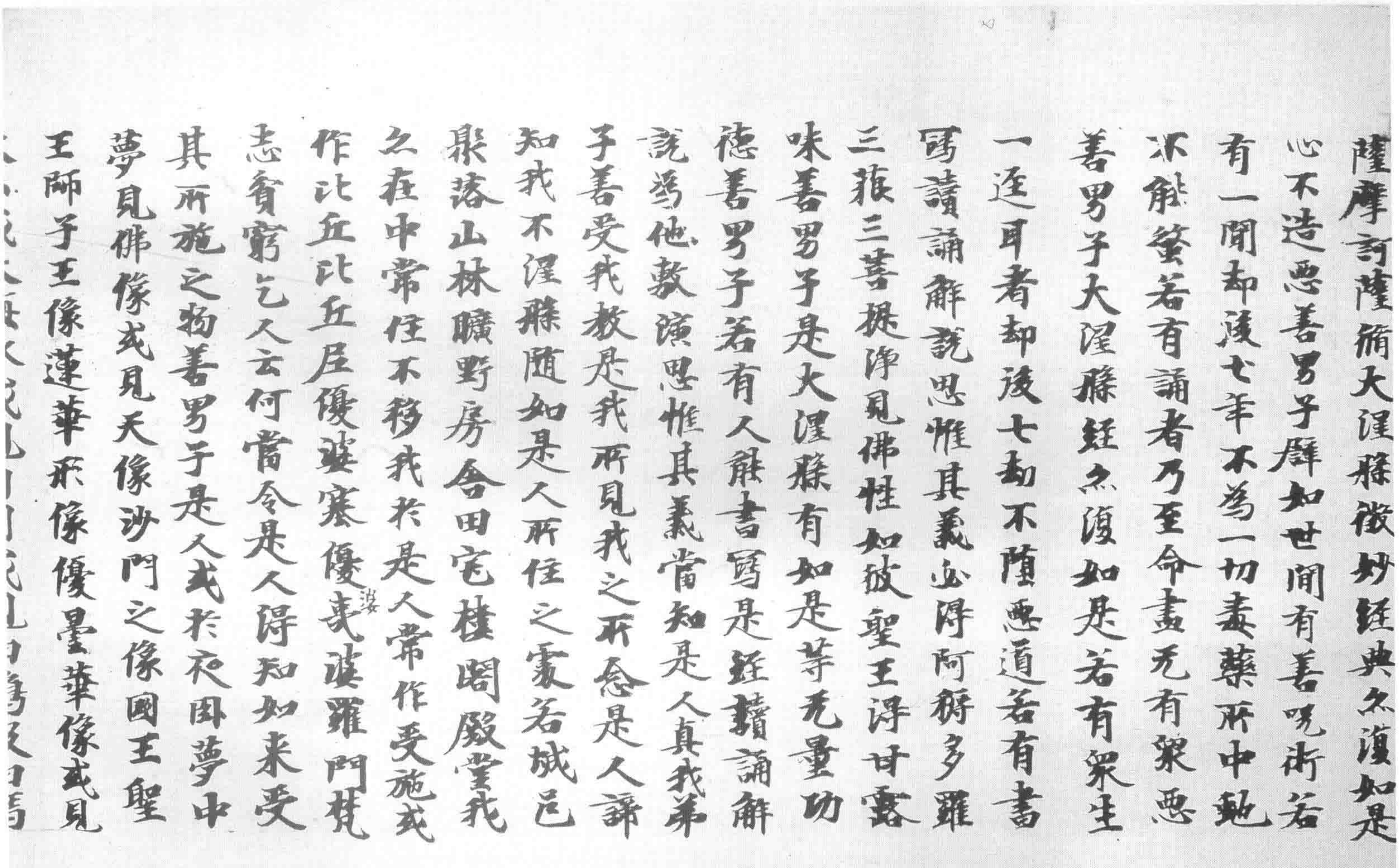
何以故善觀相故善男子菩薩摩訶薩知
五欲法无有歡樂不得暫停如犬齧枯骨
如人持火逆風而行如篋毒蛇夢中所得
路首菓樹多人所擲亦如叚肉衆鳥競逐
如水上泡畫水之迹如織經盡如囚趣市猶
如假借勢不得久觀欲如是多諸過惡復次
菩薩摩訶薩觀諸衆生為色香味觸因
緣故從昔无數无量劫來常受苦惱一一
衆生一劫之中所積身骨如王舍城毗富
羅山所飲乳汁如四海水身所出血多四海
水父母兄弟妻子眷屬命終哭泣所出目
淚多四大海盡地草木為四寸籌以數父母
亦不能盡无量劫來或在地獄畜生餓鬼
所受行苦不可稱計揣此大地猶如棗
等易可窮盡生死難盡菩薩摩訶薩如
是深觀一切衆生以是欲因緣故受苦无量
菩薩以是生死行苦故不失念慧善男子
譬如世間有諸大衆滿二十五里王勑一臣
持一鉢油經由中過莫令傾覆若棄一渧
當斷汝命復遣一人拔刀在後隨而怖之臣

斯00321號　大般涅槃經(北本)卷二二　(13-04)



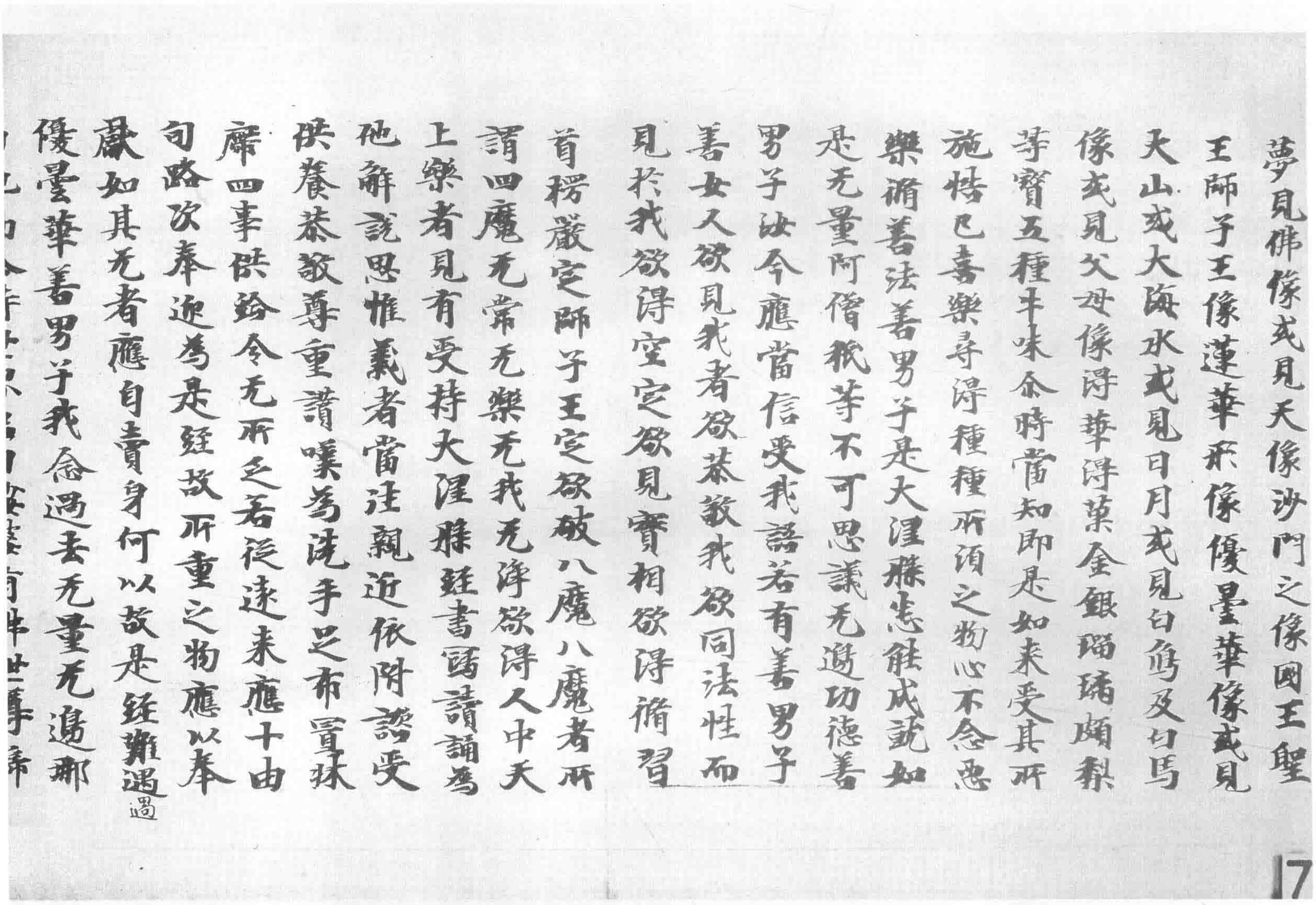
持一鉢油逕由中過莫令傾覆若棄一渧當斷汝命復遣一人拔刀在後隨而怖之臣受王教盡心堅持逕歷尒所大衆之中雖見可意五所欲等心常念言我若放逸著彼所欲當棄所持命不全濟是人以是怖因緣故乃至不棄一渧之油菩薩摩訶薩亦復如是於生死中不失念慧以不失故雖見五欲心不貪著若見淨色不生色相唯觀苦相乃至識相亦復如是不作生相不作滅相不作因相觀和合相菩薩尒時五根清淨根清淨故護根戒具一切凡夫五根不淨不能善持名曰根漏菩薩永斷是故无漏如來拔出永斷根本是故非漏復次善男子復有離漏菩薩摩訶薩欲為无上甘露佛界故離於惡漏云何為離若能脩行大涅槃經書寫受持讀誦解說思惟其義是名為離何以故善男子我都不見十二部經能離惡漏如此方等大涅槃經善男子辟如良師教諸弟子諸弟子中有受教者心不造惡菩薩摩訶薩脩大涅槃微妙經典亦復如是

斯00321號　大般涅槃經(北本)卷二二　(13-05)



薩摩訶薩脩大涅槃微妙經典亦復如是心不造惡善男子辟如世間有善呪術若有一聞却後七年不為一切毒藥所中虵不能螫若有誦者乃至命盡无有衆惡善男子大涅槃經亦復如是若有衆生一逕耳者却後七劫不墮惡道若有書寫讀誦解說思惟其義必得阿耨多羅三藐三菩提淨見佛性如彼聖王得甘露味善男子是大涅槃有如是等无量功德善男子若有人能書寫是經讀誦解說為他敷演思惟其義當知是人真我弟子善受我教是我所見我之所念是人諦知我不涅槃隨如是人所住之處若城邑聚落山林曠野房舍田宅樓閣殿堂我亦在中常住不移我於是人常作受施或作比丘比丘尼優婆塞優婆夷婆羅門梵志貧窮乞人云何當令是人得知如來受其所施之物善男子是人或於夜臥夢中夢見佛像或見天像沙門之像國王聖王師子王像蓮華形像優曇華像或見

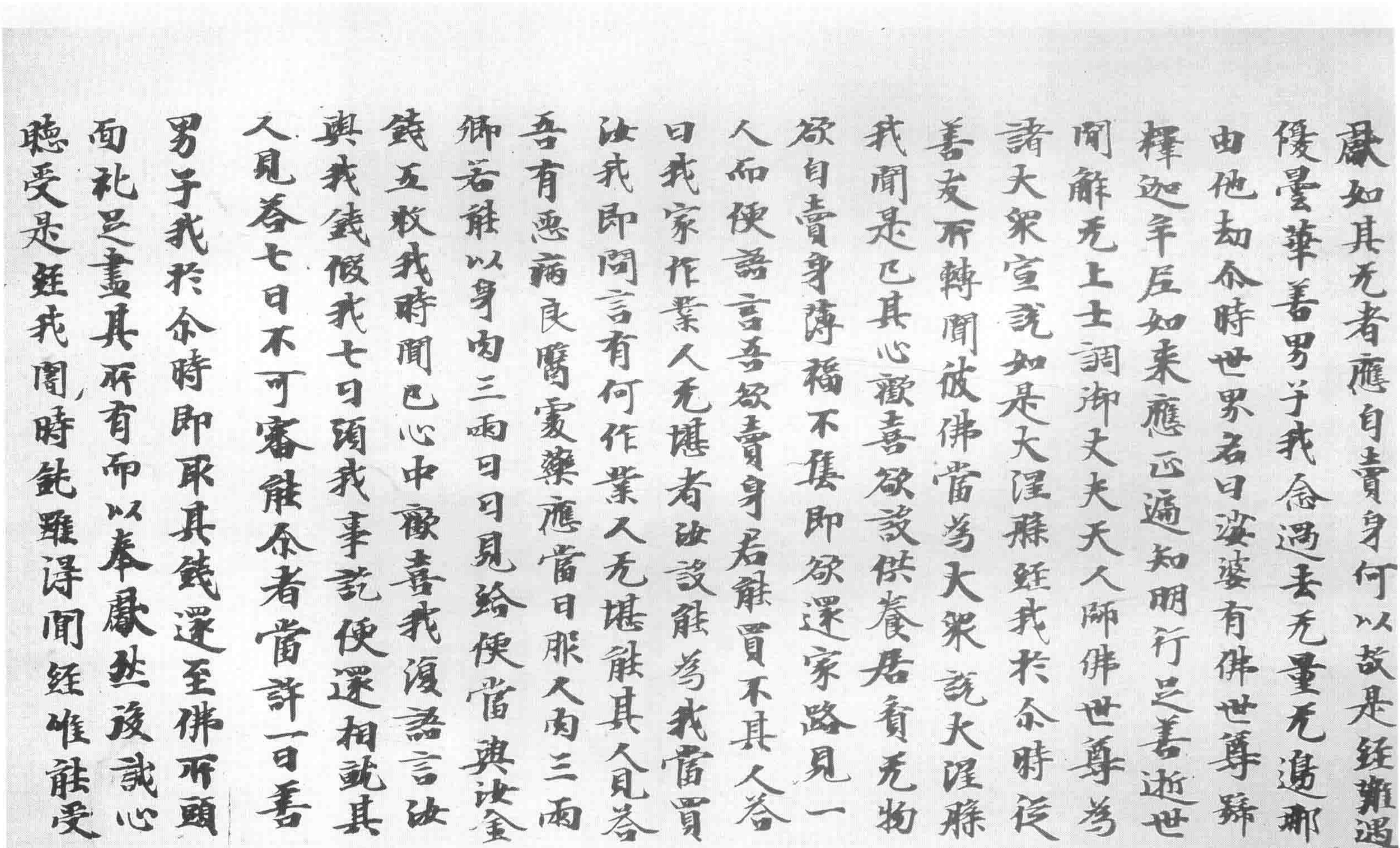
斯00321號　大般涅槃經(北本)卷二二　(13-06)



夢見佛像或見天像沙門之像國王聖
王師子王像蓮華形像優曇華像或見
大山或大海水或見日月或見白象及白馬
像或見父母像得華得菓金銀瑠璃頗梨
等寶五種牛味尒時當知即是如来受其所
施悕已喜樂尋得種種所須之物心不念惡
樂脩善法善男子是大涅槃悉能成就如
是无量阿僧祇等不可思議无邊功德善
男子汝今應當信受我語若有善男子
善女人欲見我者欲恭敬我欲同法性而
見於我欲得空定欲見實相欲得脩習
首楞嚴定師子王定欲破八魔八魔者所
謂四魔无常无樂无我无淨欲得人中天
上樂者見有受持大涅槃經書寫讀誦為
他解說思惟義者當往親近依附諮受
供養恭敬尊重讚嘆為洗手足布置牀
席四事供給令无所乏若從遠來應十由
旬路次奉迎為是經故所重之物應以奉
獻如其无者應自責身何以故是經難遇遇
優曇華善男子我念過去无量无邊那
由他劫尒時世界名曰娑婆有佛世尊號

17

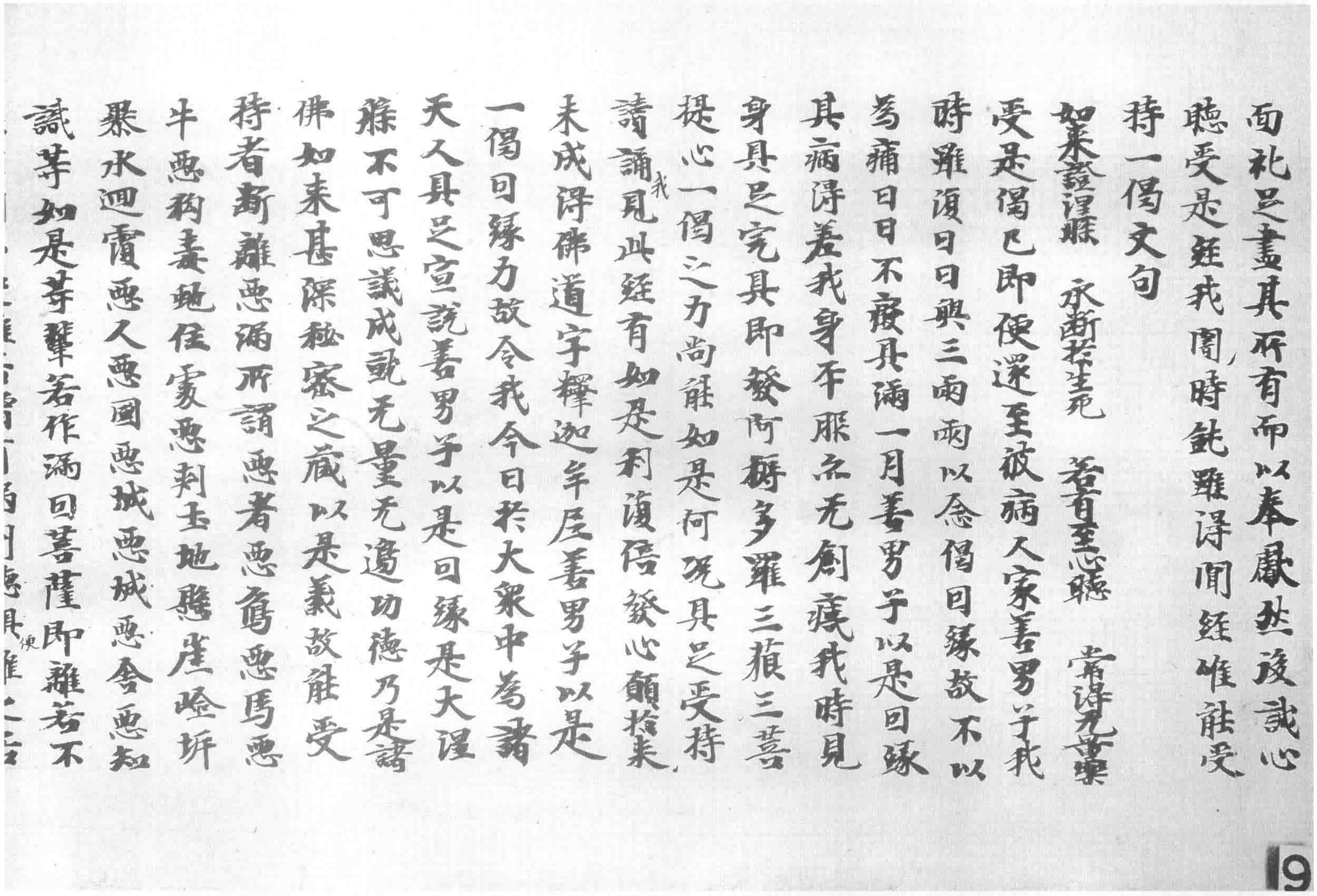
斯00321號　大般涅槃經(北本)卷二二　(13-07)



獻如其无者應自責身何以故是經難遇遇
優曇華善男子我念過去无量无邊那
由他劫尒時世界名曰娑婆有佛世尊號
釋迦牟尼如来應正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊為
諸大衆宣說如是大涅槃經我於尒時從
善友所轉聞彼佛當為大衆說大涅槃
我聞是已其心歡喜欲設供養居貧无物
欲自賣身薄福不集即欲還家路見一
人而便語言吾欲賣身君能買不其人答
曰我家作業人无堪者汝設能為我當買
汝我即問言有何作業人无堪能其人見答
吾有惡病良醫處藥應當日服人肉三兩
卿若能以身肉三兩日日見給便當與汝金
錢五枚我時聞已心中歡喜我復語言汝
與我錢假我七日須我事訖便還相就其
人見答七日不可審能尒者當許一日善
男子我於尒時即取其錢還至佛所頭
面礼足盡其所有而以奉獻然後誠心
聽受是經我闇時鈍雖得聞經唯能受

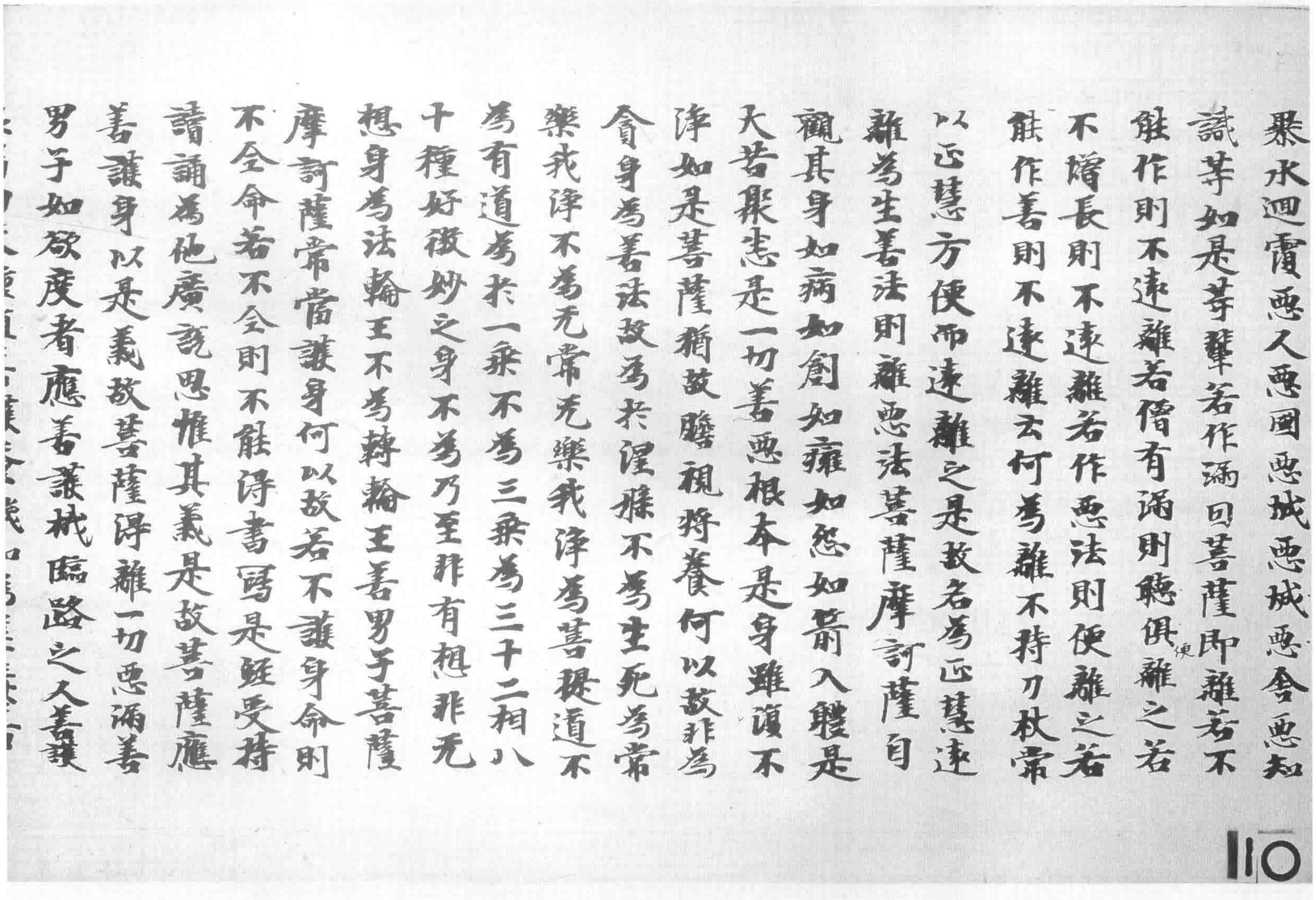
18

斯00321號　大般涅槃經(北本)卷二二　(13-08)



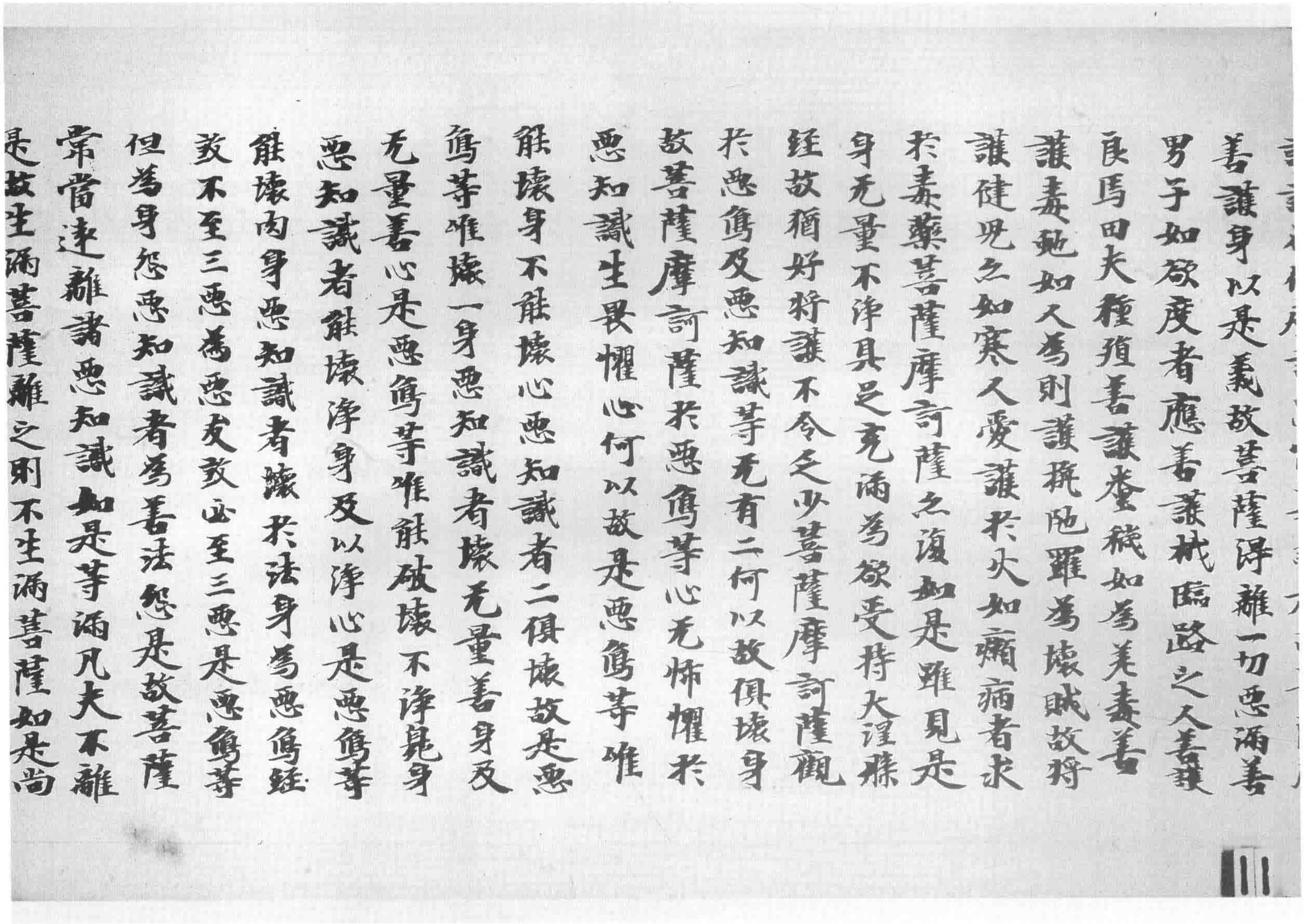
面礼足盡其所有而以奉獻然後誠心
聽受是經我闇時鈍雖得聞經唯能受
持一偈文句
如來證涅槃　永斷於生死　若有至心聽　常得无量樂
受是偈已即便還至彼病人家善男子我
時雖復日日與三兩以念偈因緣故不以
爲痛日日不廢具滿一月善男子以是因緣
其病得差我身平服亦无創瘢我時見
身具足完具即發阿耨多羅三藐三菩
提心一偈之力尚能如是何况具足受持
讀誦我見此經有如是利復倍發心願於来
未成得佛道字釋迦牟尼善男子以是
一偈因緣力故令我今日於大衆中爲諸
天人具足宣說善男子以是因緣是大涅
槃不可思議成就无量无邊功德乃是諸
佛如來甚深秘密之藏以是義故能受
持者斷離惡漏所謂惡者惡象惡馬惡
牛惡狗毒蛇住處惡刺土地懸崖嶮岸
暴水迴復惡人惡國惡城惡城惡舍惡知
識等如是等輩若作漏因菩薩即離若不

斯00321號　大般涅槃經(北本)卷二二　(13-09)

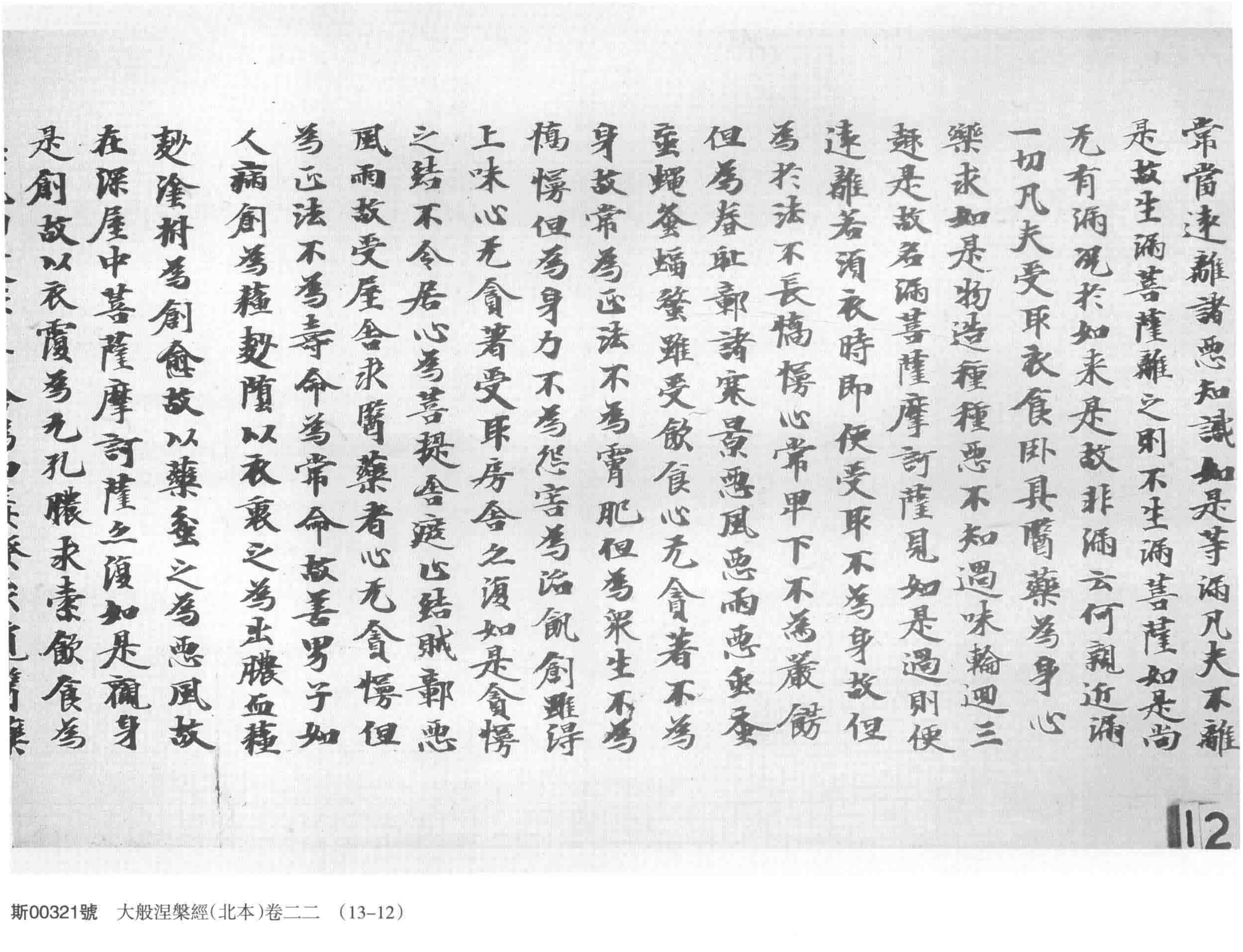


暴水迴復惡人惡國惡城惡城惡舍惡知
識等如是等輩若作漏因菩薩即離若不
能作則不遠離若僧有漏則聽俱（便）離之若
不增長則不遠離若作惡法則便離之若
能作善則不遠離云何爲離不持刀杖常
以正慧方便而遠離之是故名爲正慧遠
離爲生善法則離惡法菩薩摩訶薩自
觀其身如病如創如癰如怨如箭入體是
大苦聚悉是一切善惡根本是身雖復不
淨如是菩薩猶故瞻視將養何以故非爲
貪身爲善法故爲於涅槃不爲生死爲常
樂我淨不爲无常无樂我淨爲菩提道不
爲有道爲於一乘不爲三乘爲三十二相八
十種好微妙之身不爲乃至非有想非无
想身爲法輪王不爲轉輪王善男子菩薩
摩訶薩常當護身何以故若不護身命則
不全命若不全則不能得書寫是經受持
讀誦爲他廣說思惟其義是故菩薩應
善護身以是義故菩薩得離一切惡漏善
男子如欲度者應善護栰臨路之人善護

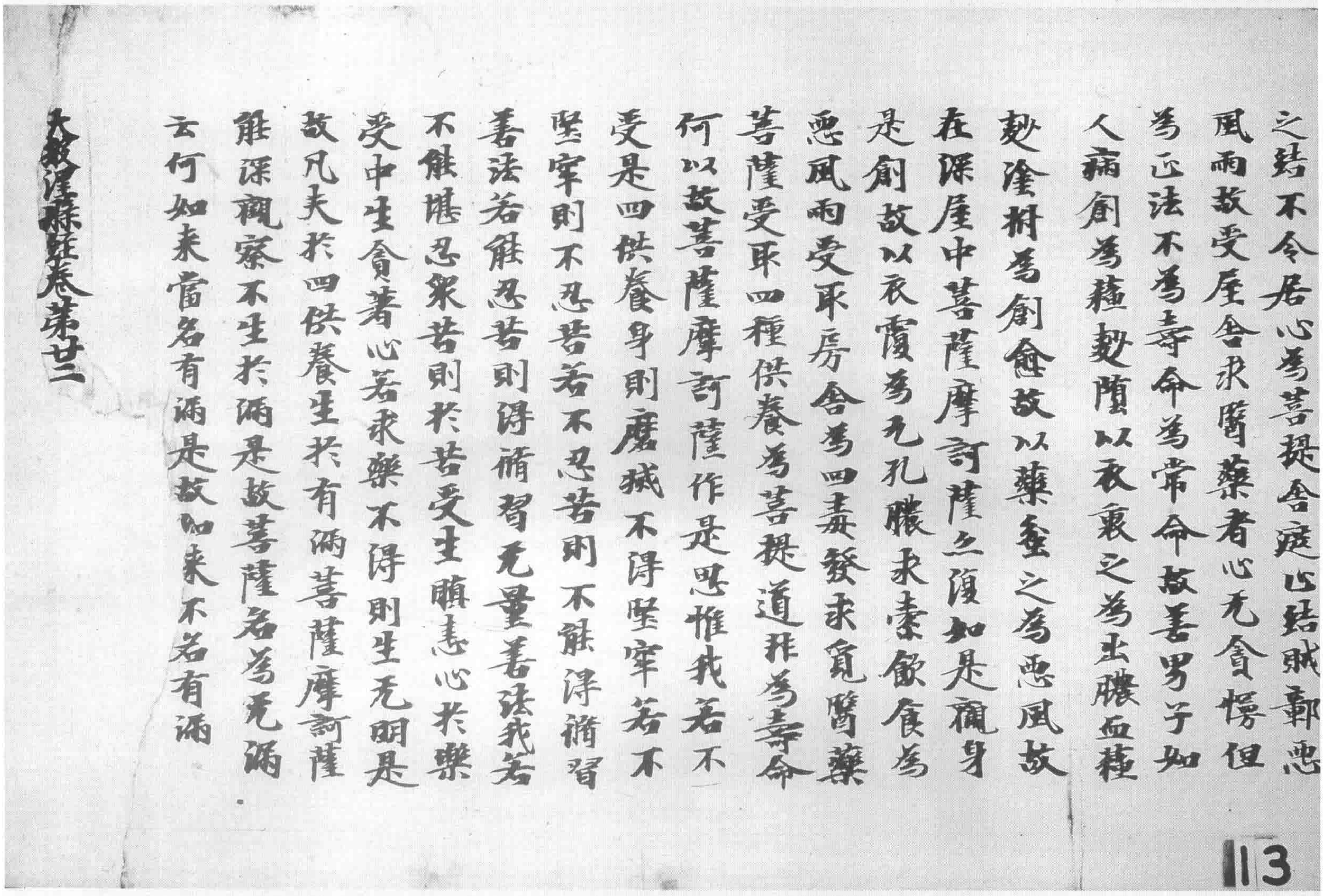
斯00321號　大般涅槃經(北本)卷二二　(13-10)


善護身以是義故菩薩淂離一切惡漏善
男子如欲度者應善護栰臨路之人善護
良馬田夫種殖善護糞穢如爲美毒善
護毒虵如人爲財護旃陀羅爲壞賊故將
護健兒之如寒人愛護於火如癩病者求
於毒藥菩薩摩訶薩亦復如是雖見是
身无量不淨具足充滿爲欲受持大涅槃
經故猶好將護不令乏少菩薩摩訶薩觀
於惡象及惡知識等无有二何以故俱壞身
故菩薩摩訶薩於惡象等心无怖懼於
惡知識生畏懼心何以故是惡象等唯
能壞身不能壞心惡知識者二俱壞故是惡
象等唯壞一身惡知識者壞无量善身及
无量善心是惡象等唯能破壞不淨臭身
惡知識者能壞淨身及以淨心是惡象等
能壞肉身惡知識者壞於法身爲惡象殺
殺不至三惡爲惡友殺必至三惡是惡象等
但爲身怨惡知識者爲善法怨是故菩薩
常當遠離諸惡知識如是等漏凡夫不離
是故生漏菩薩離之則不生漏菩薩如是尚

斯00321號　大般涅槃經(北本)卷二二　(13-11)


常當遠離諸惡知識如是等漏凡夫不離
是故生漏菩薩離之則不生漏菩薩如是尚
无有漏況於如來是故非漏云何親近漏
一切凡夫受取衣食卧具醫藥爲身心
樂求如是物造種種惡不知過味輪迴三
趣是故名漏菩薩摩訶薩見如是過則便
遠離若須衣時即便受取不爲身故但
爲於法不長憍慢心常卑下不爲嚴餝
但爲慚耻鄣諸寒暑惡風惡雨惡虫蚉
虻蠅蚤蝨雖受飲食心无貪著不爲
身故常爲正法不爲膏肥但爲衆生不爲
憍慢但爲身力不爲怨害爲治飢創雖淂
上味心无貪著受取房舍亦復如是貪慢
之結不令居心爲菩提舍遮止結賊鄣惡
風雨故受屋舍求醫藥者心无貪慢但
爲正法不爲壽命爲常命故善男子如
人病創爲種麨隨以衣裹之爲出膿血種
麨塗柑爲創愈故以藥塗之爲惡風故
在深屋中菩薩摩訶薩亦復如是觀身
是創故以衣覆爲九孔膿求索飲食爲

斯00321號　大般涅槃經(北本)卷二二　(13-12)

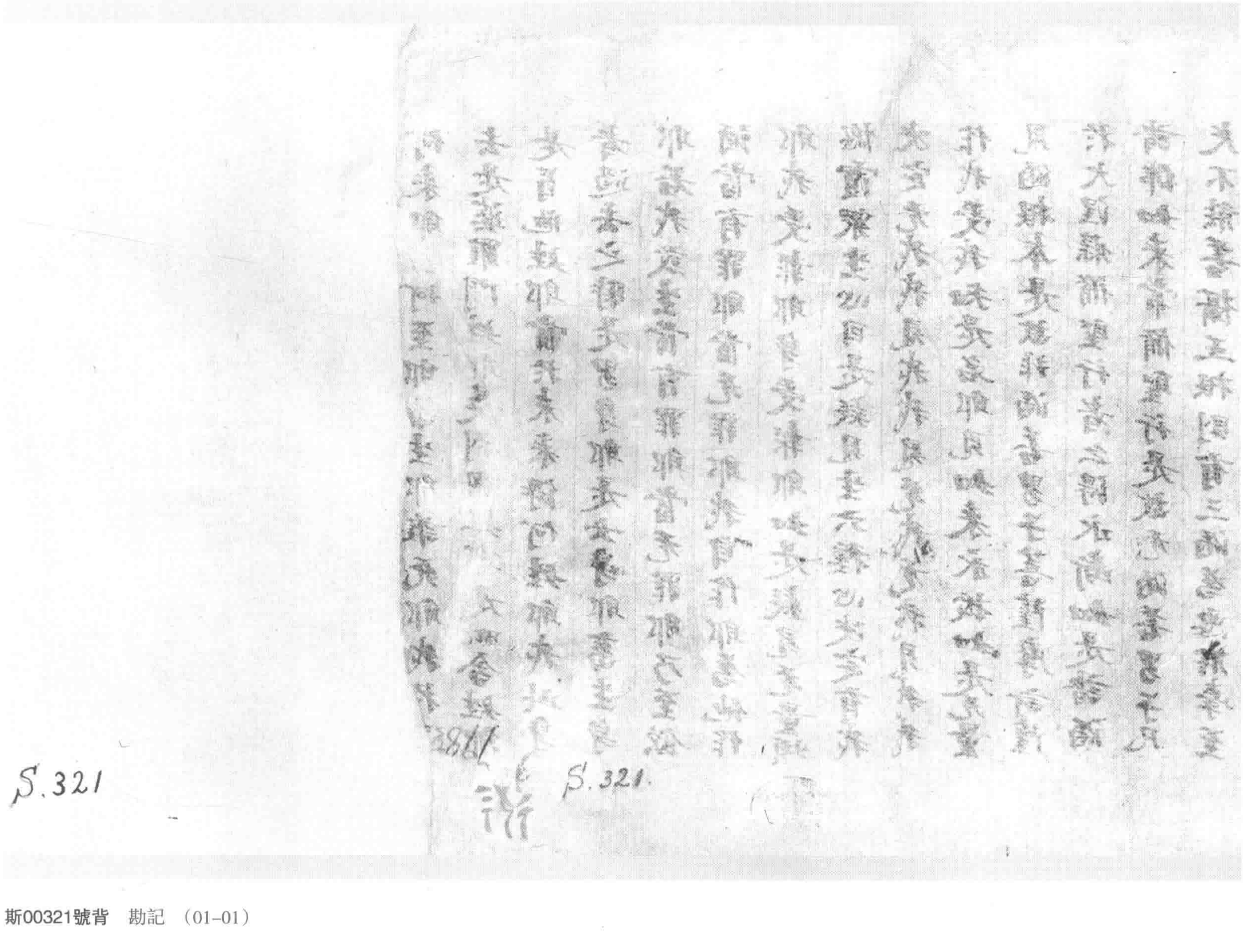


之結不令居心爲菩提舍遮止結賊劫惡
風雨故受屋舍求醫藥者心无貪惱但
爲正法不爲壽命爲常命故善男子如
人病創爲纏麨墮以衣裹之爲出膿血種
麨塗拊爲創愈故以藥塗之爲惡風故
在深屋中菩薩摩訶薩亦復如是觀身
是創故以衣覆爲九孔膿求索飲食爲
惡風雨受取房舍爲四毒發求覓醫藥
菩薩受取四種供養爲菩提道非爲壽命
何以故菩薩摩訶薩作是思惟我若不
受是四供養身則磨滅不得堅牢若不
堅牢則不忍苦若不忍苦則不能得修習
善法若能忍苦則得修習无量善法我若
不能堪忍衆苦則於苦受生瞋恚心於樂
受中生貪著心若求樂不得則生无明是
故凡夫於四供養生於有漏菩薩摩訶薩
能深觀察不生於漏是故菩薩名爲无漏
云何如來當名有漏是故如來不名有漏

大般涅槃經卷第廿二

113

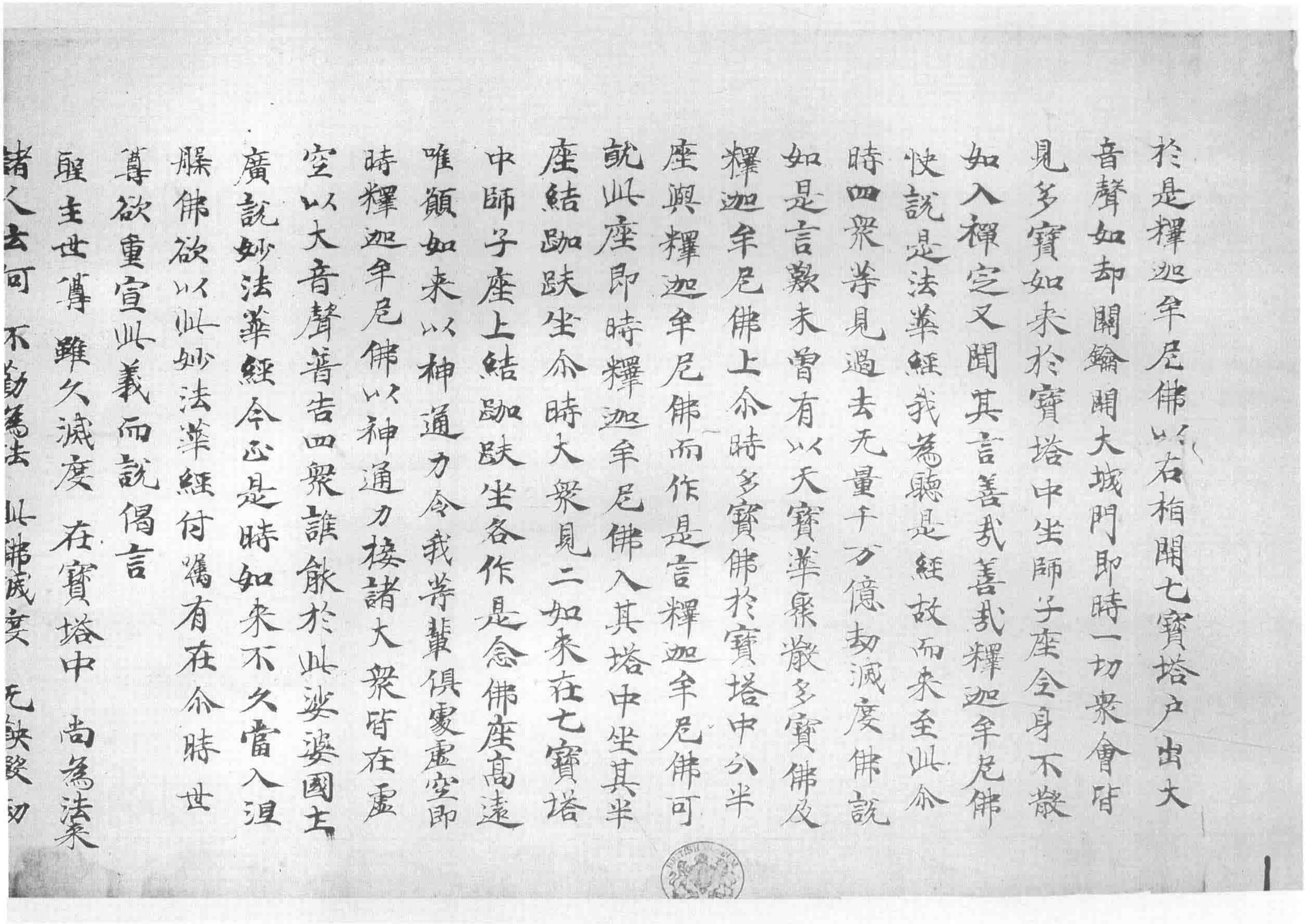
斯00321號　大般涅槃經（北本）卷二二　（13–13）



S.321

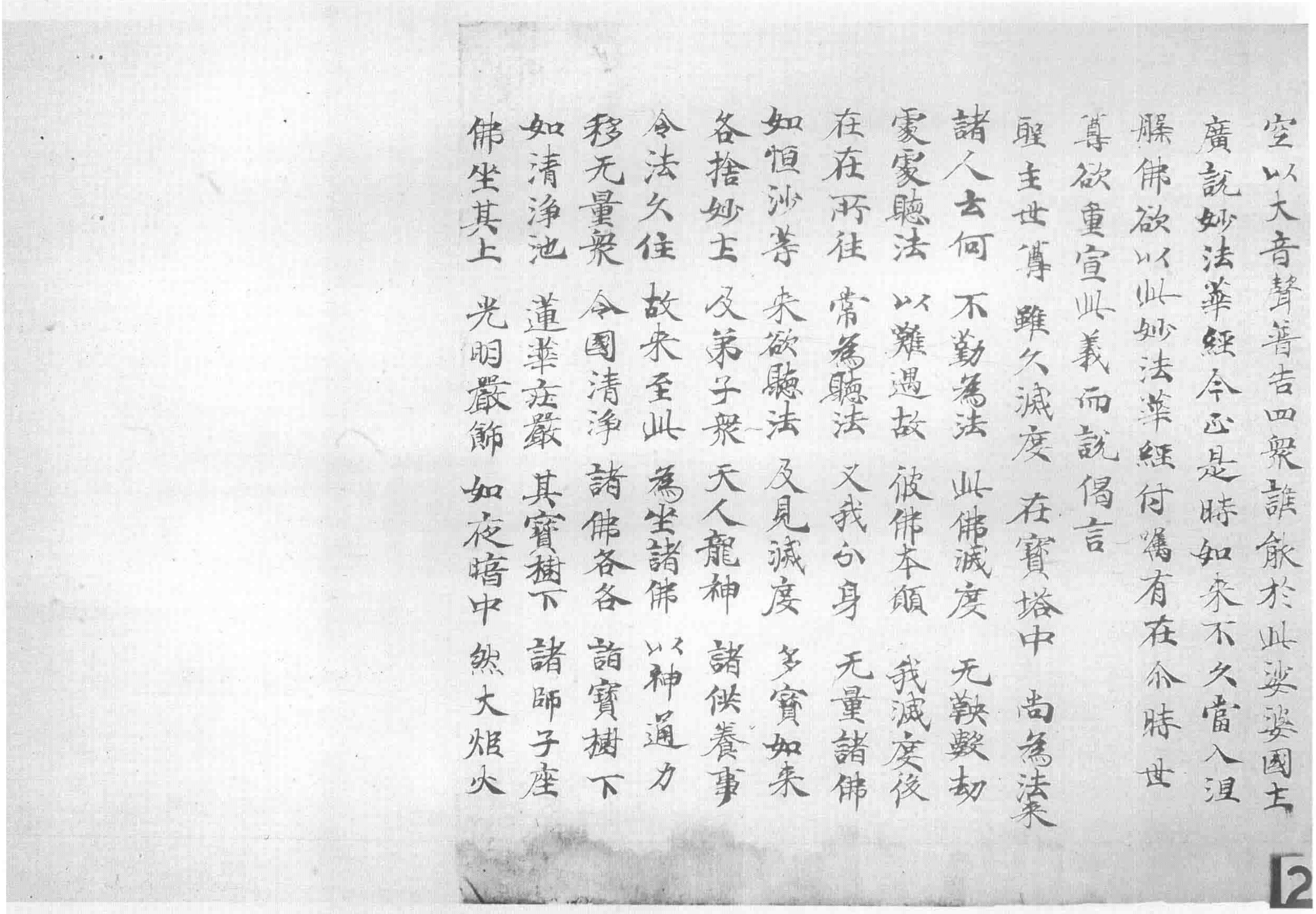
S.321

斯00321號背　勘記　（01–01）



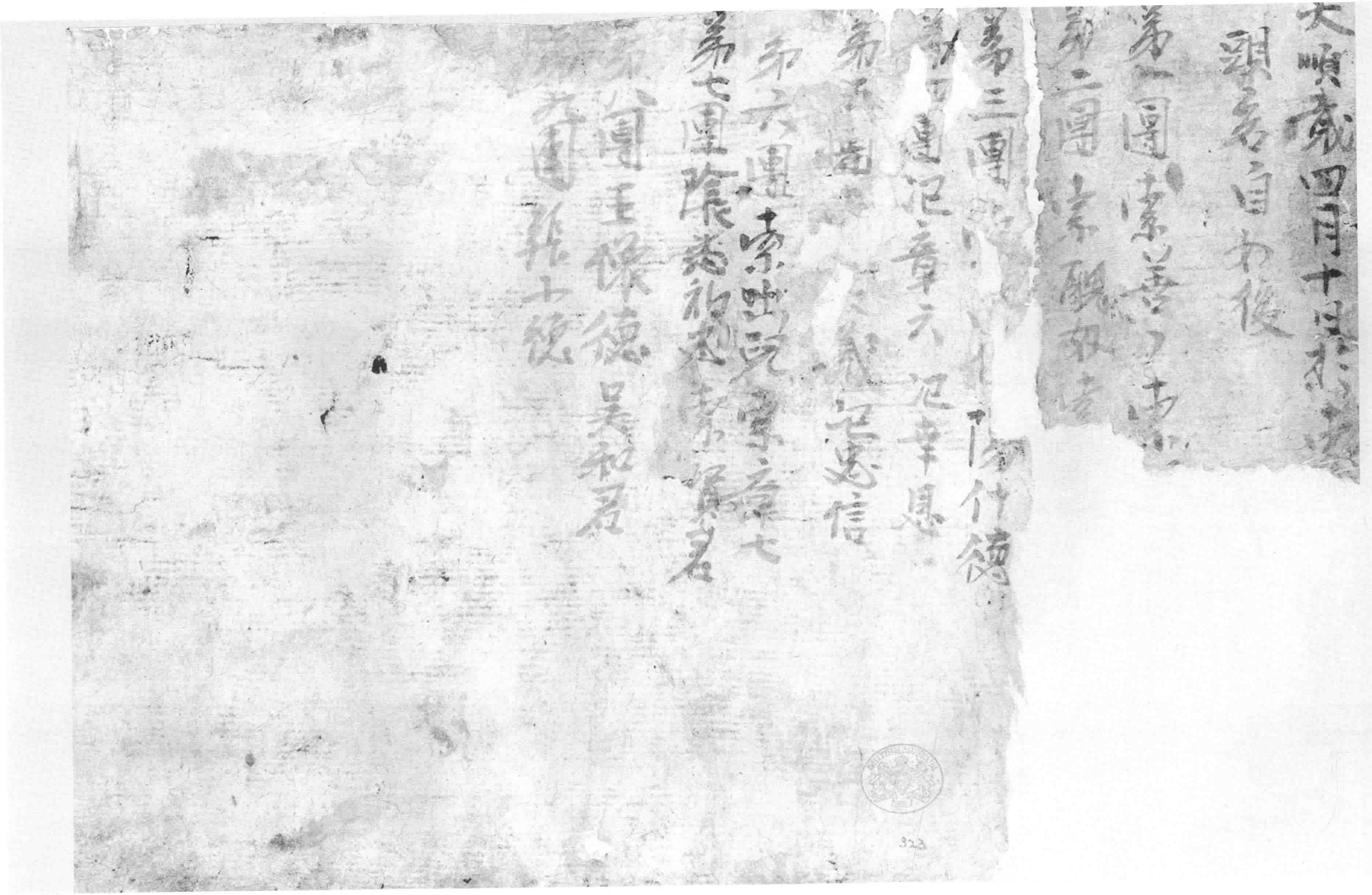
於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔户出大
音聲如却關鑰開大城門即時一切衆會皆
見多寶如來於寶塔中坐師子座全身不散
如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛
快說是法華經我爲聽是經故而來至此尒
時四衆等見過去无量千万億劫滅度佛說
如是言歎未曾有以天寶華聚散多寶佛及
釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔中分半
座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼佛可
就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半
座結跏趺坐尒時大衆見二如來在七寶塔
中師子座上結跏趺坐各作是念佛座高遠
唯願如來以神通力令我等輩俱處虚空即
時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆在虚
空以大音聲普告四衆誰能於此娑婆國土
廣說妙法華經今正是時如來不久當入涅
槃佛欲以此妙法華經付囑有在尒時世
尊欲重宣此義而說偈言
聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚爲法來
諸人云何　不勤爲法　此佛滅度　无央數劫

斯00322號　妙法蓮華經卷四　（02-01）



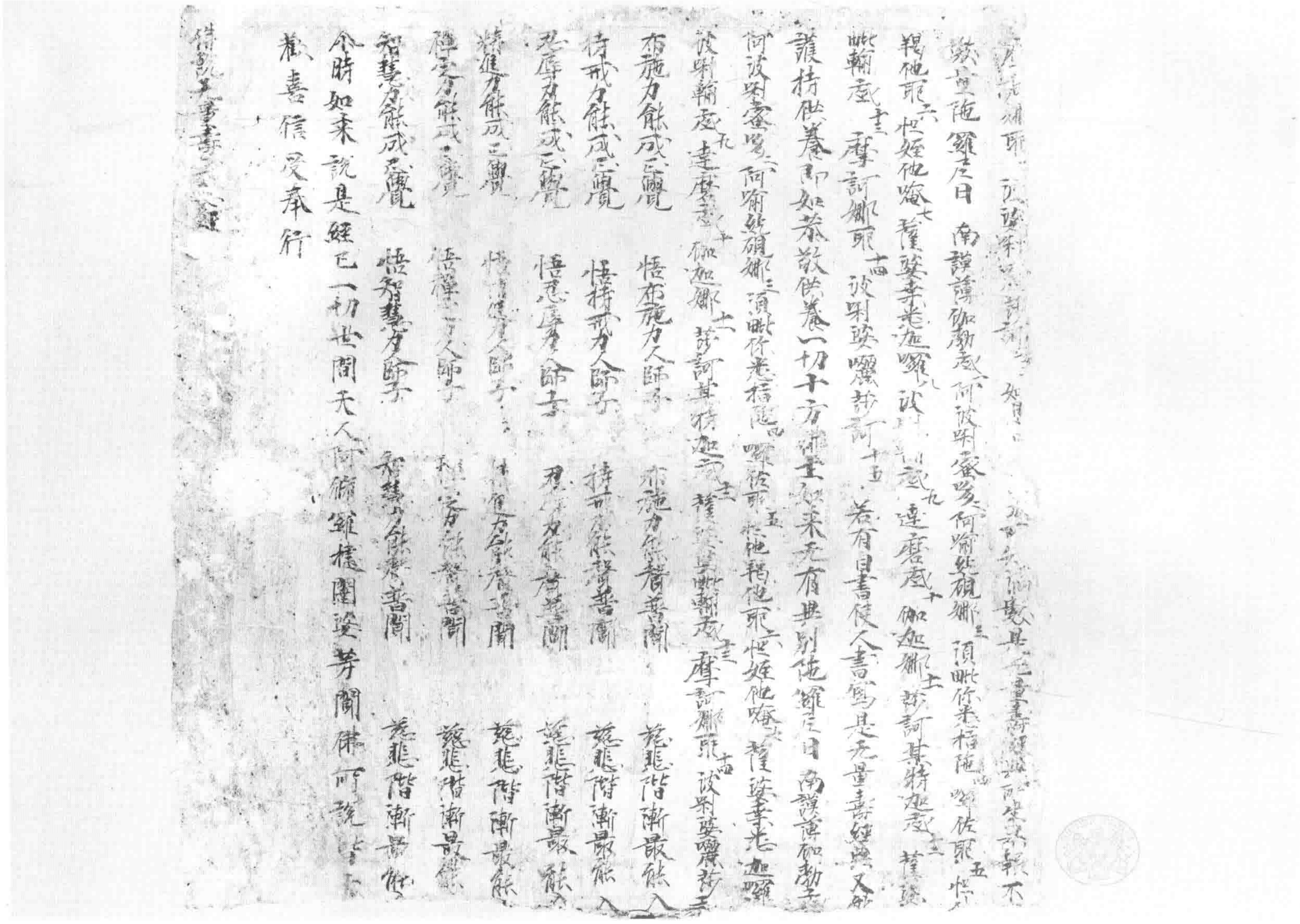
空以大音聲普告四衆誰能於此娑婆國土
廣說妙法華經今正是時如來不久當入涅
槃佛欲以此妙法華經付囑有在尒時世
尊欲重宣此義而說偈言
聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚爲法來
諸人云何　不勤爲法　此佛滅度　无央數劫
處處聽法　以難遇故　彼佛本願　我滅度後
在在所往　常爲聽法　又我分身　无量諸佛
如恒沙等　來欲聽法　及見滅度　多寶如來
各捨妙土　及弟子衆　天人龍神　諸供養事
令法久住　故來至此　爲坐諸佛　以神通力
移无量衆　令國清淨　諸佛各各　詣寶樹下
如清淨池　蓮華莊嚴　其寶樹下　諸師子座
佛坐其上　光明嚴飾　如夜闇中　然大炬火

斯00322號　妙法蓮華經卷四　（02-02）



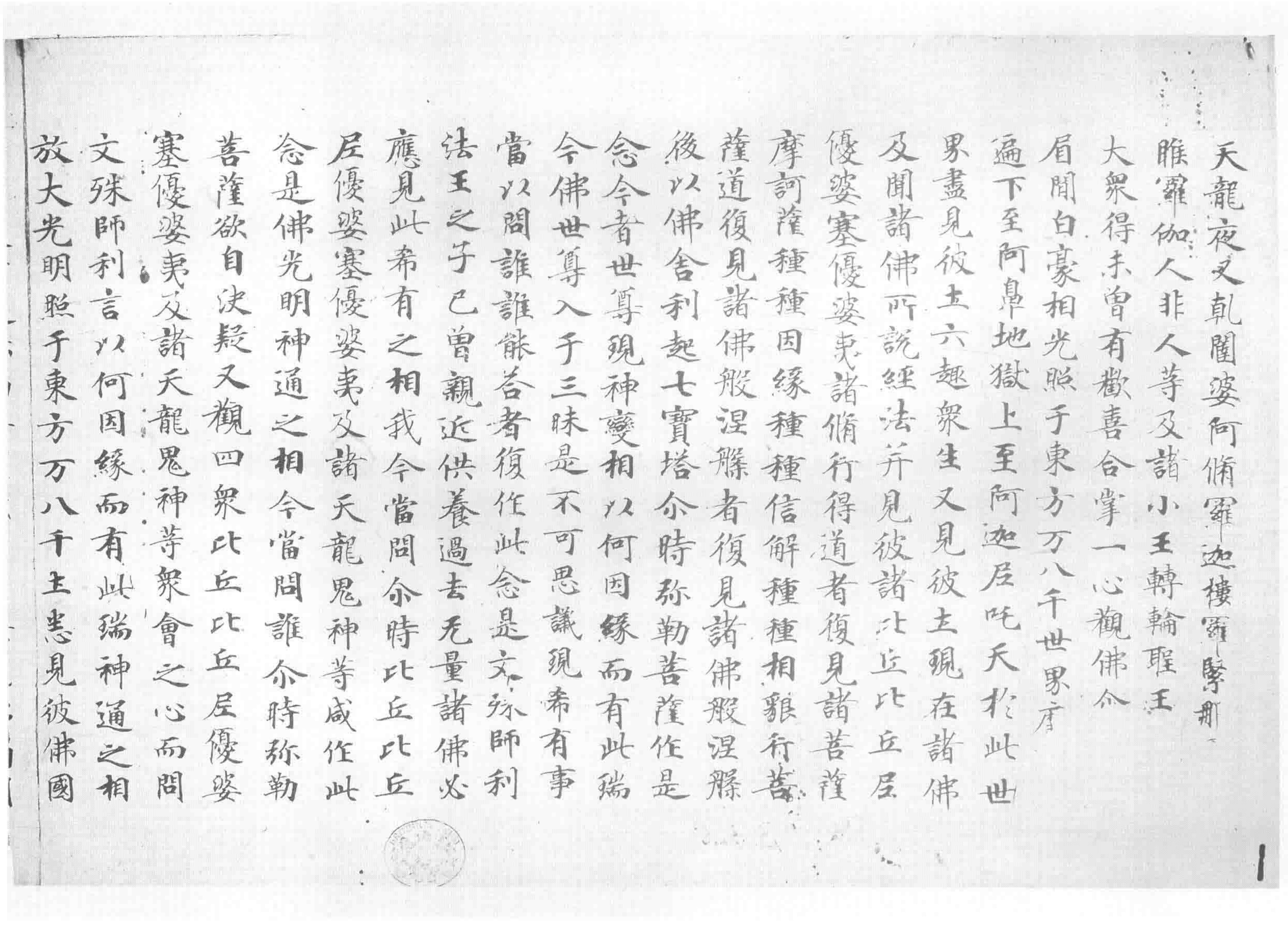
大順貳年四月十日於[illegible]
頭名目如後
第一團索善子 索[illegible]
第二團索醜奴[illegible]
第三團[illegible]何什德
第四團氾章六 氾幸恩
第五團[illegible] 氾遂信
第六團索咄兒 索慶七
第七團張君祐 索[illegible]君
第八團王保德 吳和君
第九團孫十郎

斯00323號　大順二年(891)四月十日團頭名目(擬)　(01-01)



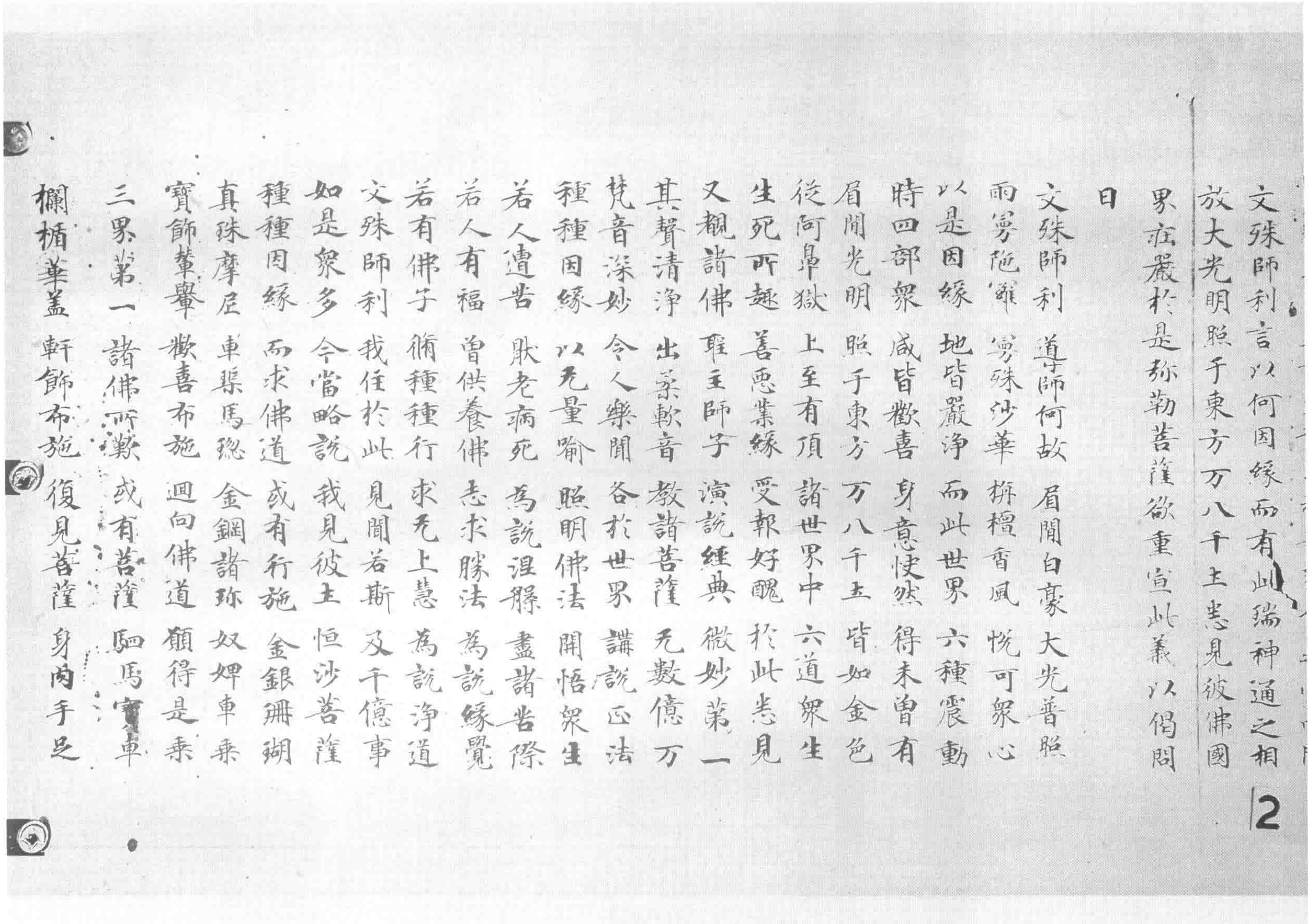
[illegible] 如是 [illegible] 不
數[illegible]陁羅尼日 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他
揭他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶娑特迦底十二 薩婆
毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五 若有自書使人書寫是无量壽經典又能
護持供養即如恭敬供養一切十方諸佛土如來无有異別陁羅尼日 南謨薄伽勃底
阿波唎蜜哆二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他揭他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉
波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶娑特迦底十二 薩婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲普聞 慈悲階漸最能入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲普聞 慈悲階漸最能入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲普聞 慈悲階漸最能入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲普聞 慈悲階漸最能入
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲普聞 慈悲階漸最能入
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲普聞 慈悲階漸最能入
尒時如來說是經已一切世間天人阿脩羅揵闥婆等聞佛所說皆大
歡喜信受奉行
佛說无量壽宗要經

斯00324號　無量壽宗要經　（01-01）

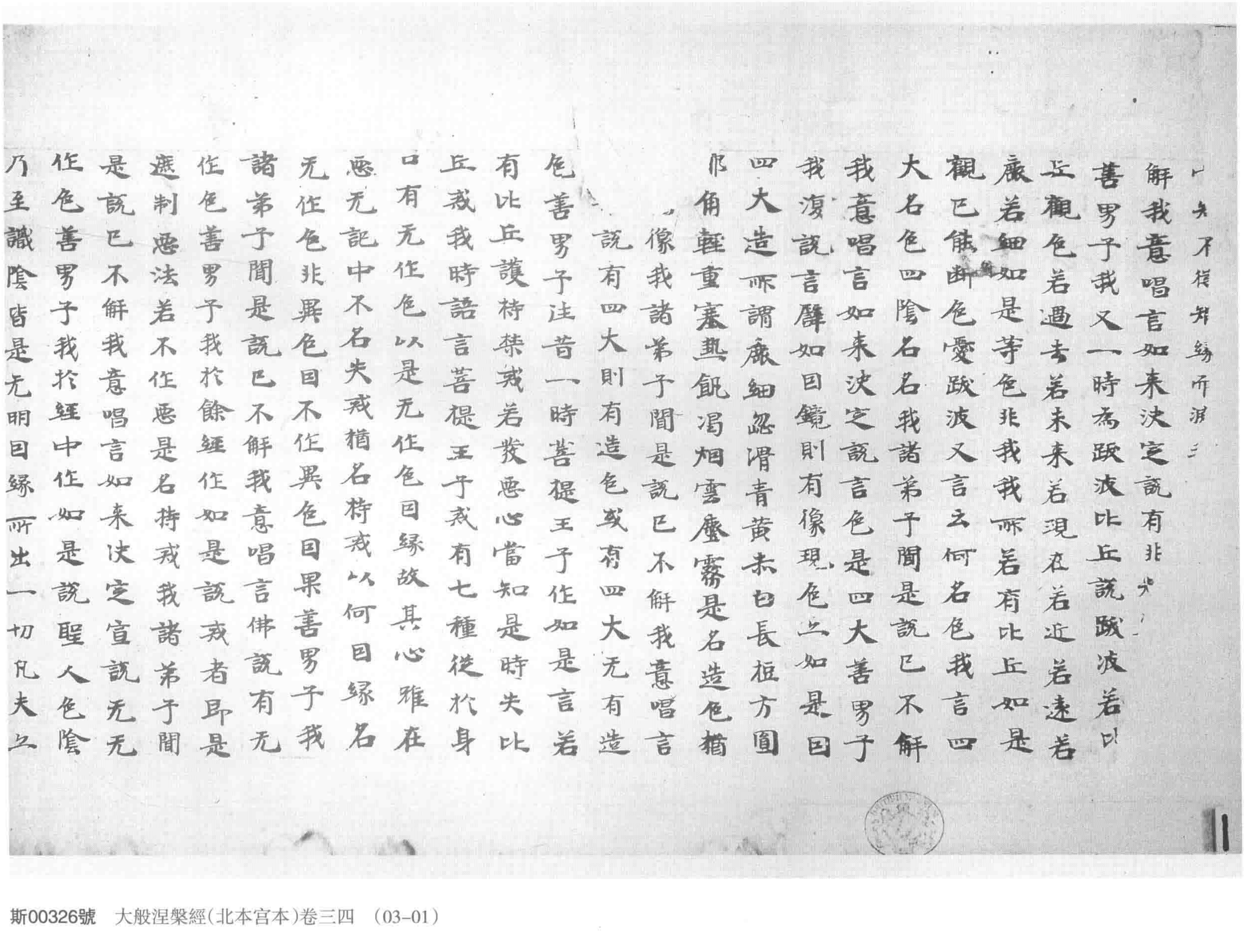


天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
睺羅伽人非人等及諸小王轉輪聖王
大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒
眉間白毫相光照于東方万八千世界靡
遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於此世
界盡見彼土六趣衆生又見彼土現在諸佛
及聞諸佛所說經法并見彼諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷諸脩行得道者復見諸菩薩
摩訶薩種種因緣種種信解種種相貌行菩
薩道復見諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃
後以佛舍利起七寶塔尒時弥勒菩薩作是
念今者世尊現神變相以何因緣而有此瑞
今佛世尊入于三昧是不可思議現希有事
當以問誰誰能荅者復作此念是文殊師利
法王之子已曾親近供養過去无量諸佛必
應見此希有之相我今當問尒時比丘比丘
尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等咸作此
念是佛光明神通之相今當問誰尒時弥勒
菩薩欲自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆
塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆會之心而問
文殊師利言以何因緣而有此瑞神通之相
放大光明照于東方万八千土悉見彼佛國

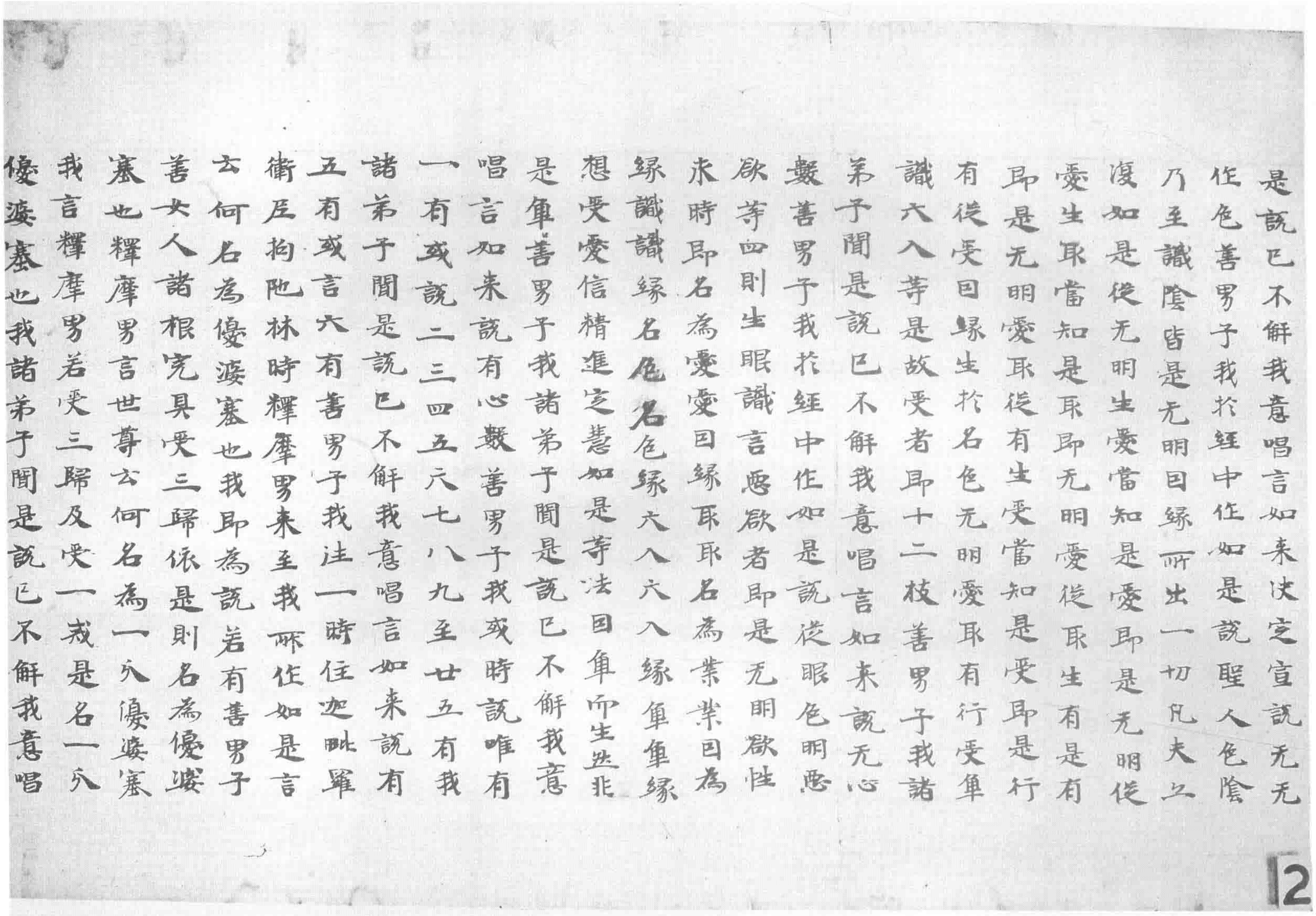
斯00325號　妙法蓮華經卷一　（02-01）


文殊師利言以何因緣而有此瑞神通之相
放大光明照于東方万八千土悉見彼佛國
界莊嚴於是弥勒菩薩欲重宣此義以偈問
曰
文殊師利　導師何故　眉間白豪　大光普照
雨曼陁羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　万八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又覩諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　无數億万
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　講說正法
種種因緣　以无量喻　照明佛法　開悟衆生
若人遭苦　猒老病死　為說涅槃　盡諸苦際
若人有福　曾供養佛　志求勝法　為說緣覺
若有佛子　脩種種行　求无上慧　為說淨道
文殊師利　我住於此　見聞若斯　及千億事
如是衆多　今當略說　我見彼土　恒沙菩薩
種種因緣　而求佛道　或有行施　金銀珊瑚
真珠摩尼　車璖馬瑙　金剛諸珎　奴婢車乘
寶飾輦轝　歡喜布施　迴向佛道　願得是乘
三界第一　諸佛所歎　或有菩薩　駟馬寶車
欄楯華蓋　軒飾布施　復見菩薩　身肉手足

斯00325號　妙法蓮華經卷一　（02-02）


[illegible]夫不復知為所[illegible]
解我意唱言如來決定說有非
善男子我又一時為跋波比丘說跋波若比
丘觀色若過去若未來若現在若近若遠若
麤若細如是等色非我我所若有比丘如是
觀已能斷色愛跋波又言云何名色我言四
大名色四陰名名我諸弟子聞是說已不解
我意唱言如來決定說言色是四大善男子
我復說言譬如因鏡則有像現色亦如是因
四大造所謂麤細澁滑青黃赤白長短方圓
邪角輕重寒熱飢渴烟雲塵霧是名造色猶
像我諸弟子聞是說已不解我意唱言
說有四大則有造色或有四大无有造
色善男子往昔一時菩提王子作如是言若
有比丘護持禁戒若發惡心當知是時失比
丘戒我時語言菩提王子戒有七種從於身
口有无作色以是无作色因緣故其心雖在
惡无記中不名失戒猶名持戒以何因緣名
无作色非異色因不作異色因果善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說有无
作色善男子我於餘經作如是說戒者即是
遮制惡法若不作惡是名持戒我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來決定宣說无无
作色善男子我於經中作如是說聖人色陰
乃至識陰皆是无明因緣所出一切凡夫亦

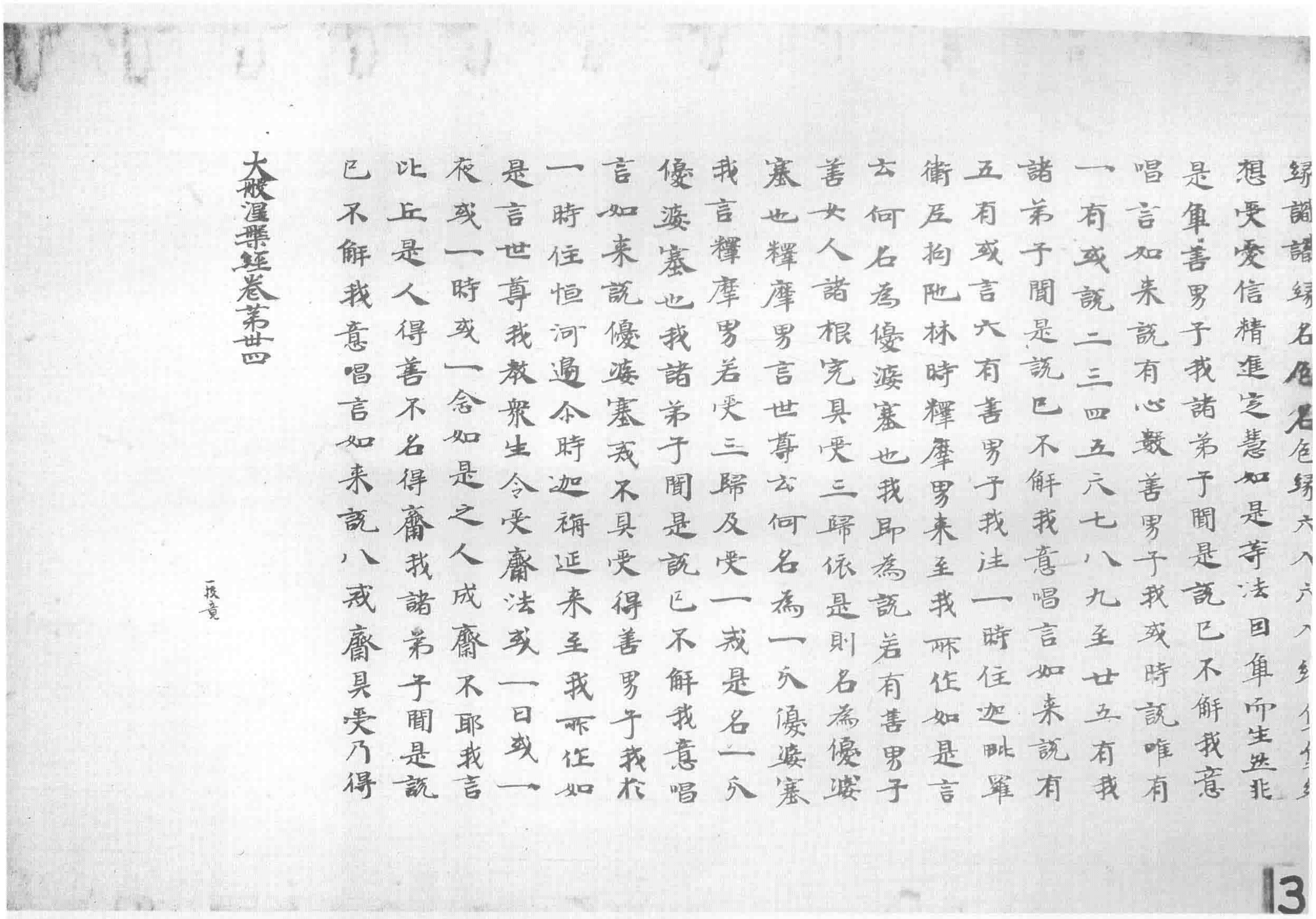
斯00326號　大般涅槃經（北本宮本）卷三四　（03-01）



是說已不解我意唱言如來決定宣說无无作色善男子我於經中作如是說聖人色陰乃至識陰皆是无明因緣所出一切凡夫亦復如是從无明生愛當知是愛即是无明從愛生取當知是取即无明愛從取生有是有即是无明愛取從有生受當知是受即是行有從受因緣生於名色无明愛取有行受集識六入等是故受者即十二枝善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說无心數善男子我於經中作如是說從眼色明惡欲等四則生眼識言惡欲者即是无明欲性求時即名為愛愛因緣取取名為業業因為緣識識緣名色名色緣六入六入緣集集緣想受愛信精進定慧如是等法因集而生然非是集善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說有心數善男子我或時說唯有一有或說二三四五六七八九至廿五有我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說有五有或言六有善男子我往一時住迦毗羅衛尼拘陁林時釋摩男來至我所作如是言云何名為優婆塞也我即為說若有善男子善女人諸根完具受三歸依是則名為優婆塞也釋摩男言世尊云何名為一分優婆塞我言釋摩男若受三歸及受一戒是名一分優婆塞也我諸弟子聞是說已不解我意唱

2

斯00326號　大般涅槃經(北本宮本)卷三四　(03-02)



緣識識緣名色名色緣六入六入

想受愛信精進定慧如是等法因集而生然非是集善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說有心數善男子我或時說唯有一有或說二三四五六七八九至廿五有我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說有五有或言六有善男子我往一時住迦毗羅衛尼拘陁林時釋摩男來至我所作如是言云何名為優婆塞也我即為說若有善男子善女人諸根完具受三歸依是則名為優婆塞也釋摩男言世尊云何名為一分優婆塞我言釋摩男若受三歸及受一戒是名一分優婆塞也我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說優婆塞戒不具受得善男子我於一時住恒河邊尒時迦葉延來至我所作如是言世尊我教眾生令受齋法或一日或一夜或一時或一念如是之人成齋不耶我言比丘是人得善不名得齋我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說八戒齋具受乃得

大般涅槃經卷第卅四

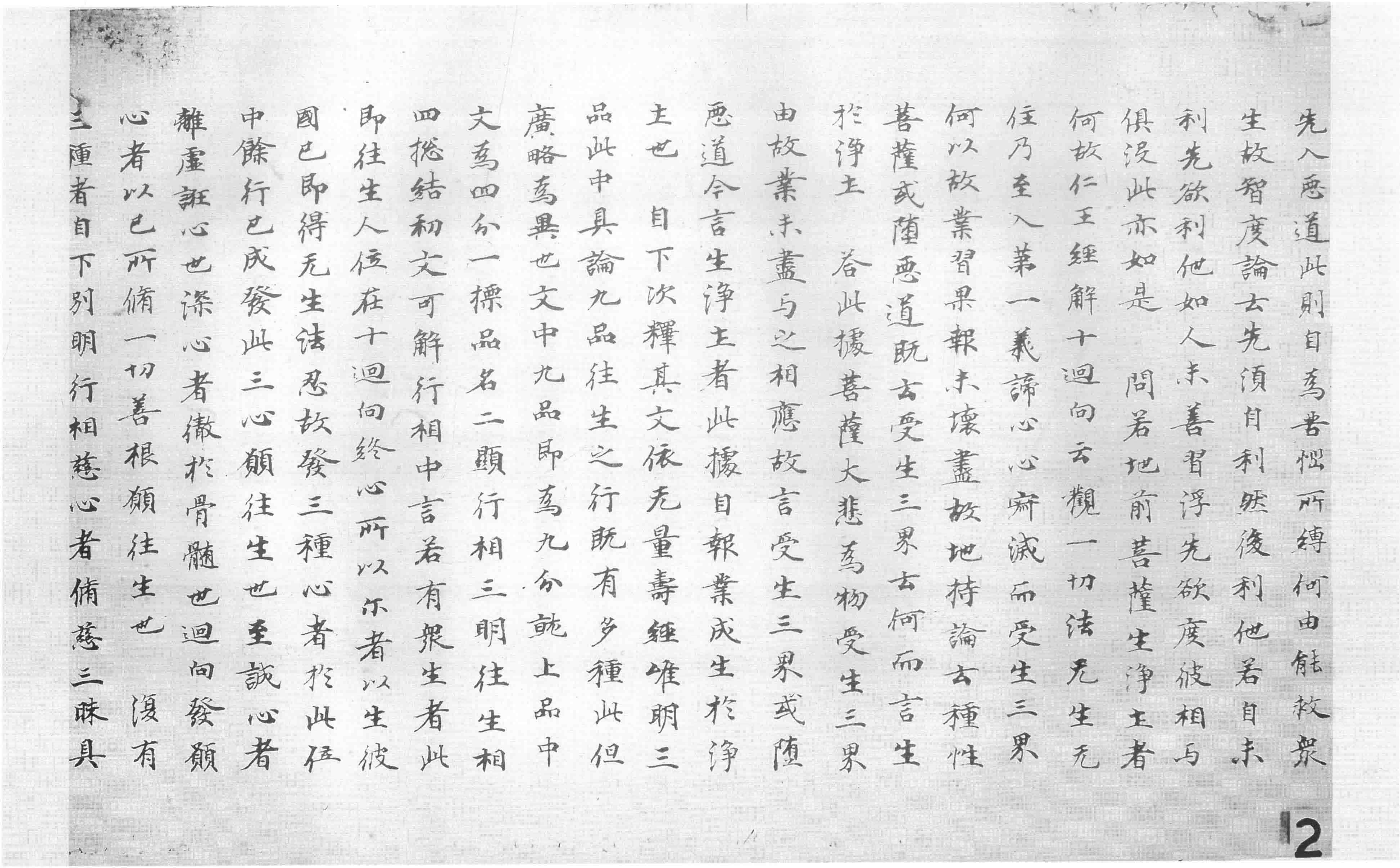
一校竟

3

斯00326號　大般涅槃經(北本宮本)卷三四　(03-03)

佛道又須虛言得道以是因緣雖不受生死人苦惱於菩薩根鈍不能疾成佛道不直往菩薩即其義也 問若凡夫生淨土者何故攝大乘論判爲另月意耶 若此攝凡行人故云別時意故論云由唯發願於安樂國即得往生是名別時意案凡行之人空發於願此但爲遠生之因故云別時意要行願相符方得往生 問如凡夫不斷欲界或不得生上界凡夫无斷三界或者何由得生淨土 答如凡夫斷欲界或種不盡而（得）生色界得生伏（或）生上界此亦如是由念佛三昧觀於淨土深伏深猒三界或伏脩或廣品故得生淨土

問菩薩發心救苦衆生何以願生淨土 答菩薩願生淨土爲供養諸佛願入惡道爲救苦衆生願生淨土爲成就佛法願入惡道爲成就衆生此二行常行不可闕一又凡欲救衆生苦惱先生淨土自然成就佛法然後以大悲願力入惡道利益群生若未成就佛法先入惡道此則自爲苦惱所縛何由能救衆生故智度論云先須自利然後利他若自未



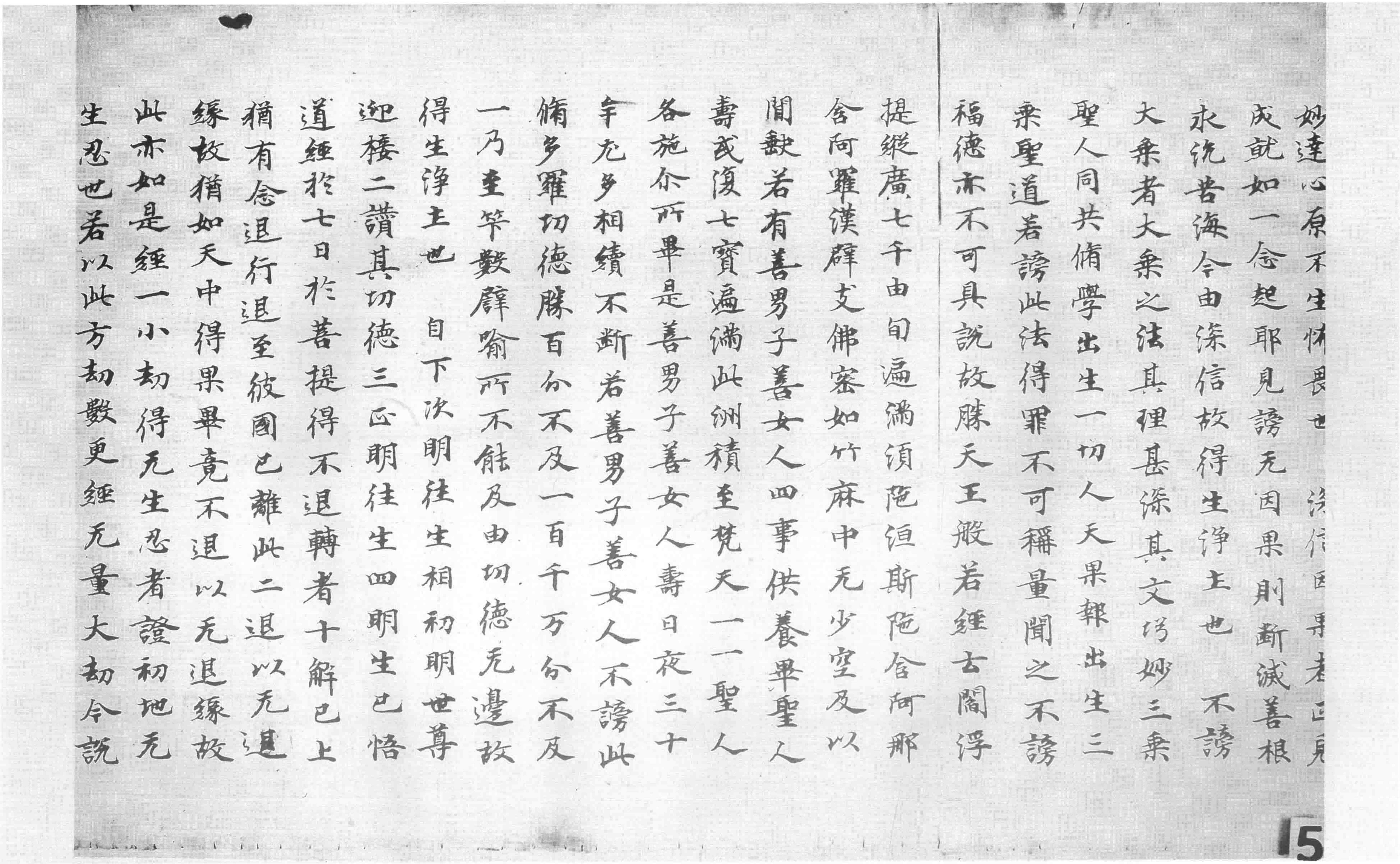
先入悪道此則自爲煩惱所縛何由能救衆
生故智度論云先須自利然後利他若自未
利先欲利他如人未善習浮先欲度彼相与
倶沒此亦如是　問若地前菩薩生淨土者
何故仁王經解十迴向云觀一切法无生无
住乃至入第一義諦心心寂滅而受生三界
何以故業習果報未壞盡故地持論云種性
菩薩或墮悪道既云受生三界云何而言生
於淨土　荅此據菩薩大悲爲物受生三界
由故業未盡与之相應故言受生三界或墮
悪道今言生淨土者此據自報業成生於淨
土也　自下次釋其文依无量壽經唯明三
品此中具論九品往生之行既有多種此但
廣略爲異也文中九品即爲九分就上品中
文爲四分一標品名二顯行相三明往生相
四摠結初文可解行相中言若有衆生者此
即往生人位在十迴向終心所以尒者以生彼
國已即得无生法忍故發三種心者於此位
中餘行已成發此三心願往生也至誠心者
離虛誑心也深心者徹於骨髓也迴向發願
心者以己所脩一切善根願往生也　復有
三種者自下別明行相慈心者脩慈三昧具

2

心者以已所脩一切善根願往生也　復有三種者自下別明行相慈心者脩慈三昧具諸戒行者持菩薩三聚戒也　讀誦大乘者方等經中明不可思議甚深之法讀誦之者還得不可思議功德故得生淨土也故法華經說若善男子善女人聞妙法華經淨心信敬不生疑惑者不墮地獄餓鬼畜生生十方佛前蓮華化生即其義也　脩行六念者所謂念佛法僧施戒天念佛法僧爲生福德念施戒爲脩行念天者念一生補處菩薩爲生兜率陁天以此三種善根迴向願生也一日至七日者明行脩時分七日之中心心相續具前行業即得往生所以尒者由業力不可思議故如一念起心誹謗大乘從一劫至一劫受十方大地獄苦報經時雖少苦報極多此亦如是用時雖少善業力大故得生彼國信哉業力不可思議須臾之間昇沉各異是行者深須自試豈非大事者哉　自下次明往生相初明宮殿迎接二明光照其身三讚其行業四正明往生五明生已悟道如彈指須往生彼國者由業力增上故受生速疾

多持方得受生如惡

指須往生彼國者由業力增上故受生速疾
不同人中業力羸劣故多時方得受生如惡
業猛利故剎那即入惡道此亦如是即悟无
生法忍者初地无生忍也歷事諸佛者得勝
神通故能遍遊諸佛世界猶如諸天生已即
能飛行虛空此亦如是也次第受記者亦名
授記授即授与彼人受即彼人納受依地持
論有六事故爲如來授无上菩提記一種性
未發心二種性已發心三現前四不現前五
時量定六時量不定此中所明是現前授記
也　自下揔結可解　自下次明上品中生
文中有四一標品名二明行相三明往生相
四揔結此是十解十行已上菩薩以生彼國
一小劫得无生忍故不必受持經典者簡前
異後此人唯脩行大乘非讀誦之業也善解
義趣者善能分別大乘深義不壞假名而說
諸法實相也　於第一義心不驚動者大乘
甚深空義諸法相中㝡勝故曰第一凡夫聞
說諸法皆空理与情反故生驚怖菩薩聞之
妙達心原不生怖畏也　深信因果者正見
成就如一念起耶見謗无因果則斷滅善根

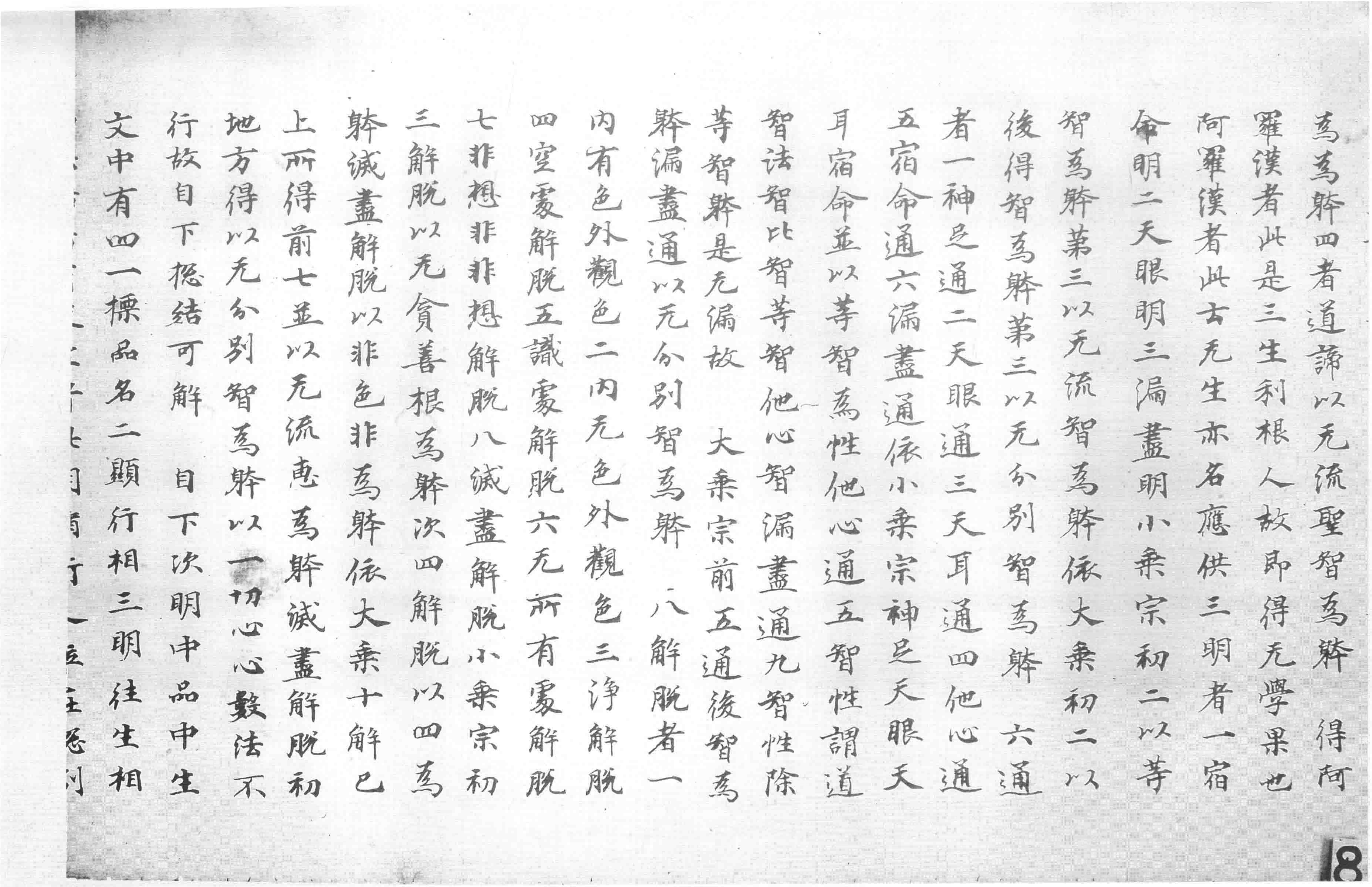


妙達心原不生怖畏也　深信因果者正見
成就如一念起耶見謗无因果則斷滅善根
永沉苦海今由深信故得生淨土也　不謗
大乘者大乘之法其理甚深其文巧妙三乘
聖人同共脩學出生一切人天果報出生三
乘聖道若謗此法得罪不可稱量聞之不謗
福德亦不可具說故勝天王般若經云閻浮
提縱廣七千由旬遍滿須陁洹斯陁含阿那
含阿羅漢辟支佛密如竹麻中无少空及以
聞歎若有善男子善女人四事供養畢聖人
壽或復七寶遍滿此洲積至梵天一一聖人
各施尒所畢是善男子善女人壽日夜三十
年无多相續不斷若善男子善女人不謗此
脩多羅功德勝百分不及一百千万分不及
一乃至筭數譬喻所不能及由功德无邊故
得生淨土也　自下次明往生相初明世尊
迎接二讚其功德三正明往生四明生已悟
道經於七日於菩提得不退轉者十解已上
猶有念退行退至彼國已離此二退以无退
緣故猶如天中得果畢竟不退以无退緣故
此亦如是經一小劫得无生忍者證初地无
生忍也若以此方劫數更經无量大劫今說

緣故猶如天中得果畢竟不退以无退緣故
此亦如是經一小劫得无生忍者證初地无
生忍也若以此方劫數更經无量大劫今說
彼國劫數故云一小劫也故華嚴經云娑婆
世界一劫於安樂世界爲一日一夜此之謂
也　自下摠結可解　自下次明上品下生
人文中有四一標品名二顯行相三明往生
相四摠結初文可解亦因果者此是十信位
中信根成就故不謗大乘由信大乘故發无
上道心以此功德迴向願求生於淨土也
自下次明往生相一明化佛迎接二讚其功
德三正明往生四明悟道七日之中乃得見
佛者由未得无流心故七日方見佛也經三
小劫得百法明門住歡喜地者若以此方劫
數經三大阿僧祇劫方至初地今亦以彼國
劫量故經三小劫至初地也百法明門者如
瓔珞經說十信有十心所謂信心精進心念
心定心慧心不退心迴向心護法心願心戒
心此十心中一一心復有十心故有百也
自下摠結可解　上來明大乘三賢菩薩爲
上品三人自此已下明小乘方便位人爲中
品一已明中品上生文中有四一標品名

上品三人自此已下明小乘方便位人爲中品三人先明中品上生文中有四一標品名二顯行相三明往生相四摠結初文可解若有衆生受持五戒者此明往生人位在煖法頂法於此位中發菩提心迴向願生淨土此通在家出家此明在家人故云持五戒八戒脩行衆戒者此明出家人具受大比丘律儀故曰脩行諸戒也不造五逆者此業極重造此業已次生必入地獄故不得生淨土依小乘煖位中猶造五逆及斷善根頂位中造五逆不斷善根故令除此業也迴向願生極樂世界者此人脩行至煖頂位小乘根性未決定故忽遇善知識發大乘菩提心以己所脩善迴向願生極樂世界若至忍位小乘根性已定及得惡道非滅更不可轉求大乘也

自下次明往生相一明世尊迎接二讚歎出家三明正往生四明生已悟道讚歎四諦者聞小乘法也由行者先習小乘重習力故還聞小乘法也四諦者一者苦諦以五陰爲躰二者集諦以業或爲躰三者滅諦以擇滅无爲爲躰四者道諦以无流聖智爲躰　得阿羅漢者此是三生利根人故即得无學果也

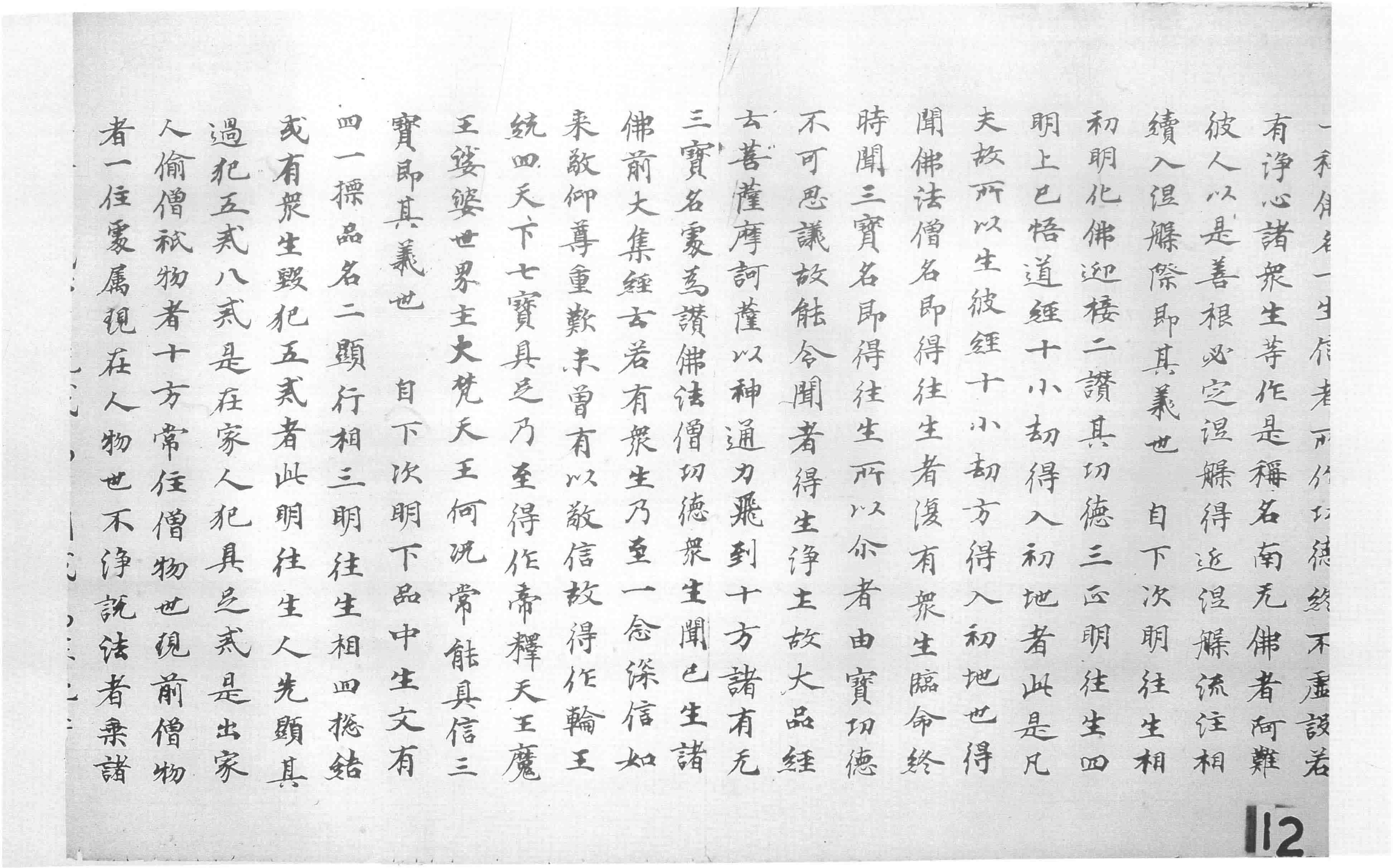


爲爲躰四者道諦以无流聖智爲躰 得阿
羅漢者此是三生利根人故即得无學果也
阿羅漢者此古无生亦名應供三明者一宿
命明二天眼明三漏盡明小乘宗初二以等
智爲躰第三以无流智爲躰依大乘初二以
後得智爲躰第三以无分別智爲躰 六通
者一神足通二天眼通三天耳通四他心通
五宿命通六漏盡通依小乘宗神足天眼天
耳宿命並以等智爲性他心通五智性謂道
智法智比智等智他心智漏盡通九智性除
等智躰是无漏故 大乘宗前五通後智爲
躰漏盡通以无分別智爲躰 八解脫者一
內有色外觀色二內无色外觀色三淨解脫
四空處解脫五識處解脫六无所有處解脫
七非想非非想解脫八滅盡解脫小乘宗初
三解脫以无貪善根爲躰次四解脫以四爲
躰滅盡解脫以非色非爲躰依大乘十解已
上所得前七並以无流惠爲躰滅盡解脫初
地方得以无分別智爲躰以一切心心數法不
行故自下摠結可解 自下次明中品中生
文中有四一標品名二顯行相三明往生相

文中有四一標品名二顯行相三明往生相
四揔結若有衆生者此明脩行人位在揔別
念處持八戒者是在家人沙弥戒具足戒是
出家人威儀无缺者不犯輕戒也行者至此
位中忽遇大乘善友令發大乘菩提心迴向
願生淨土也　自下次明往生相一明世尊
迎接二化聲讚歎三正明往生四明生已悟
道經於七日得須陁洹者由前脩習小乘觀
法故得初果更經半劫方成无學也　問彼
國土日此方七劫此人先已脩解脫分善根
何以七劫方得初果耶　荅聲聞根性有三
種一三生二六十劫三百劫此是中根人故
經七劫方得也自下揔結可解　自下次明
中品下生人文中有四一標品名二顯行相
三明往生相四揔結若善男子善女人者此
明往生人位在五停心位孝養父母者此是
恩田供養者得大果報行世人善者人義礼
讓等此人臨終忽遇大乘善友為說淨土樂
事及讚世尊因中大願此人聞已迴向願生也
自下次明往生相初明往生次明生已悟道
此人善根劣故不感世尊来迎業力自生也

自下次明往生相初明往生次明生已悟道此人善根劣故不感世尊来迎業力自生也過一小劫方成阿羅漢者此人初脩觀行故至彼過劫方得无學果也　問生淨土已並脩菩薩之道云何仍得小乘果耶　答諸佛淨土品類大多或有淨土无二乘之名如衆香世界不眴世界等或有淨土有二乘及人天名如妙喜世界或有淨土有二乘无人天如極樂世界此人並先於此土脩小乘善根是故生彼國已依本所習得小乘果離得小果而不取證即脩菩薩道不同此方得果住而不進令存其本名故名阿羅漢故无量壽経云其諸聲聞菩薩人天智惠高明神通洞達咸同一類形无異狀但因順餘方故有人天之名即其義也　自下搃結可解　上来明中品三人訖自下次明下品三人此並是凡夫中發菩提心人也先明下品上生文中有四一摽品名二顯行相三明往生四搃結或有衆生作衆惡業者此明行相也此人先發菩提之心忽遇惡緣造十不善業由惡法增長故心无慚愧也　上来明其過失自下次

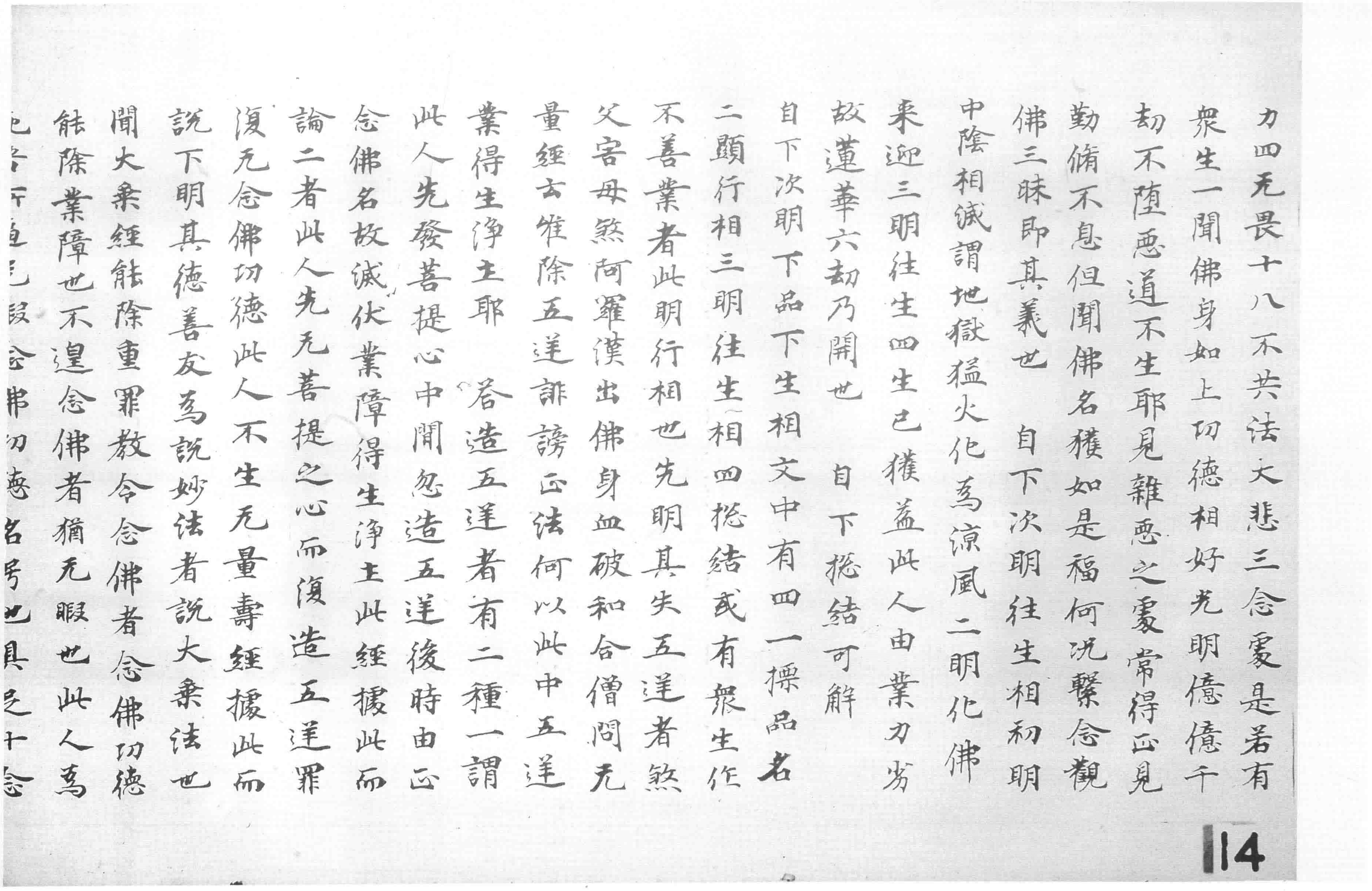
菩提之心忽遇惡緣造十不善業由惡法增
長故心无慙愧也　上来明其過失自下次
明其德謂命欲終時善友為讚大乘經名及
稱阿弥陁世尊名号故能除重罪所以尒者
由如来福田清淨故稱名獲福不可思議故
能滅於重罪如一念起惡誹謗聖人則累劫
受苦今由一念信心稱名故累劫受樂囙果
必然无巻失也　故大品經云佛告諸天子
若有天子天女命欲終時汝但為稱般若彼
羅蜜以聞般若波羅蜜名号故諸天子不生
惡道還生天中　大悲經云若有衆生聞佛
名者我說是人畢定當得入涅槃若有衆生
以念佛故乃至一華散於空中如是福德所
得果報不可窮盡若有衆生以至誠心念佛
切德乃至一華散於空中於未来世當得釋
天王梵天王轉輪聖王於其福報亦不能盡
以其善根福報不可盡故要當入般涅槃何
以故阿難施佛福田不以有為果報所能盡
邊我說是人必得涅槃盡涅槃際阿難乃至
一稱佛名一生信者所作切德終不虛設若
有淨心諸衆生等作是稱名南无佛者阿難
彼人以是善根必定涅槃得近涅槃流注相



一稱佛名一生信者所作功德終不虛設若
有淨心諸衆生等作是稱名南无佛者阿難
彼人以是善根必定涅槃得近涅槃流注相
續入涅槃際即其義也　自下次明往生相
初明化佛迎接二讚其功德三正明往生四
明上已悟道經十小劫得入初地者此是凡
夫故所以生彼經十小劫方得入初地也得
聞佛法僧名即得往生者復有衆生臨命終
時聞三寶名即得往生所以尒者由寶功德
不可思議故能令聞者得生淨土故大品經
云菩薩摩訶薩以神通力飛到十方諸有无
三寶名處爲讚佛法僧功德衆生聞已生諸
佛前大集經云若有衆生乃至一念深信如
來敬仰尊重歎未曾有以敬信故得作輪王
統四天下七寶具足乃至得作帝釋天王魔
王娑婆世界主大梵天王何況常能具信三
寶即其義也　自下次明下品中生文有
四一標品名二顯行相三明往生相四揔結
或有衆生毀犯五戒者此明往生人先顯其
過犯五戒八戒是在家人犯具足戒是出家
人偷僧祇物者十方常住僧物也現前僧物
者一住處屬現在人物也不淨說法者兼諸

人偷僧祇物者十方常住僧物世現前僧物
者一住處屬現在人物世不淨說法者乘諸
法實相我心中說戒爲名利戒爲勝他皆名
不淨說法也地獄猛火一時俱至者惡因既
成中陰惡相現也遇善知識爲說阿彌陁佛
十力者此明其德也能摧耶慢故名爲力並
以智爲幹一智在十處名爲十力名者一是
處非處力二業力三定力四根力五欲力六
性力七至處道力八宿命力九天眼力十漏
盡力威德者神通息慢名爲威德亦讚戒定
慧解脫解脫知見者此即如來五分法身戒
身以三聚淨戒爲幹惠身以一切智爲幹定
身以大乘光明三昧等一切定爲幹解脫身
以有爲解脫无爲解脫爲幹解脫知見身以
後得智爲幹自下明說利益謂聞如來切德
除八十億劫生死之罪所以尒者如來名号
及切德皆不可得聞若聞其名獲福无量故
觀佛三昧經云念佛切德者所謂戒定惠解
脫解脫知見金色身卅二相八十隨形好十
力四无畏十八不共法大悲三念處是若有
衆生一聞佛身如上切德相好光明億億千
劫不墮惡道不生耶見雖惡之處常得正見

13



力四无畏十八不共法大悲三念處是名有
衆生一聞佛身如上功德相好光明億億千
劫不墮惡道不生耶見雜惡之處常得正見
勤脩不息但聞佛名獲如是福何況繫念觀
佛三昧即其義也　自下次明往生相初明
中陰相識謂地獄猛火化為涼風二明化佛
來迎三明往生四生已獲益此人由業力劣
故蓮華六劫乃開也　自下摠結可解
自下次明下品下生相文中有四一摽品名
二顯行相三明往生相四摠結或有衆生作
不善業者此明行相也先明其失五逆者煞
父害母煞阿羅漢出佛身血破和合僧問无
量經云唯除五逆誹謗正法何以此中五逆
業得生淨土耶　荅造五逆者有二種一謂
此人先發菩提心中間忽造五逆後時由正
念佛名故滅伏業障得生淨土此經據此而
論二者此人先无菩提之心而復造五逆罪
復无念佛功德此人不生无量壽經據此而
說下明其德善友為說妙法者說大乘法也
聞大乘經能除重罪教令念佛者念佛功德
能除業障也不遑念佛者猶无暇也此人為
也[illegible]下[illegible][illegible]段念佛功德名号也具足十念

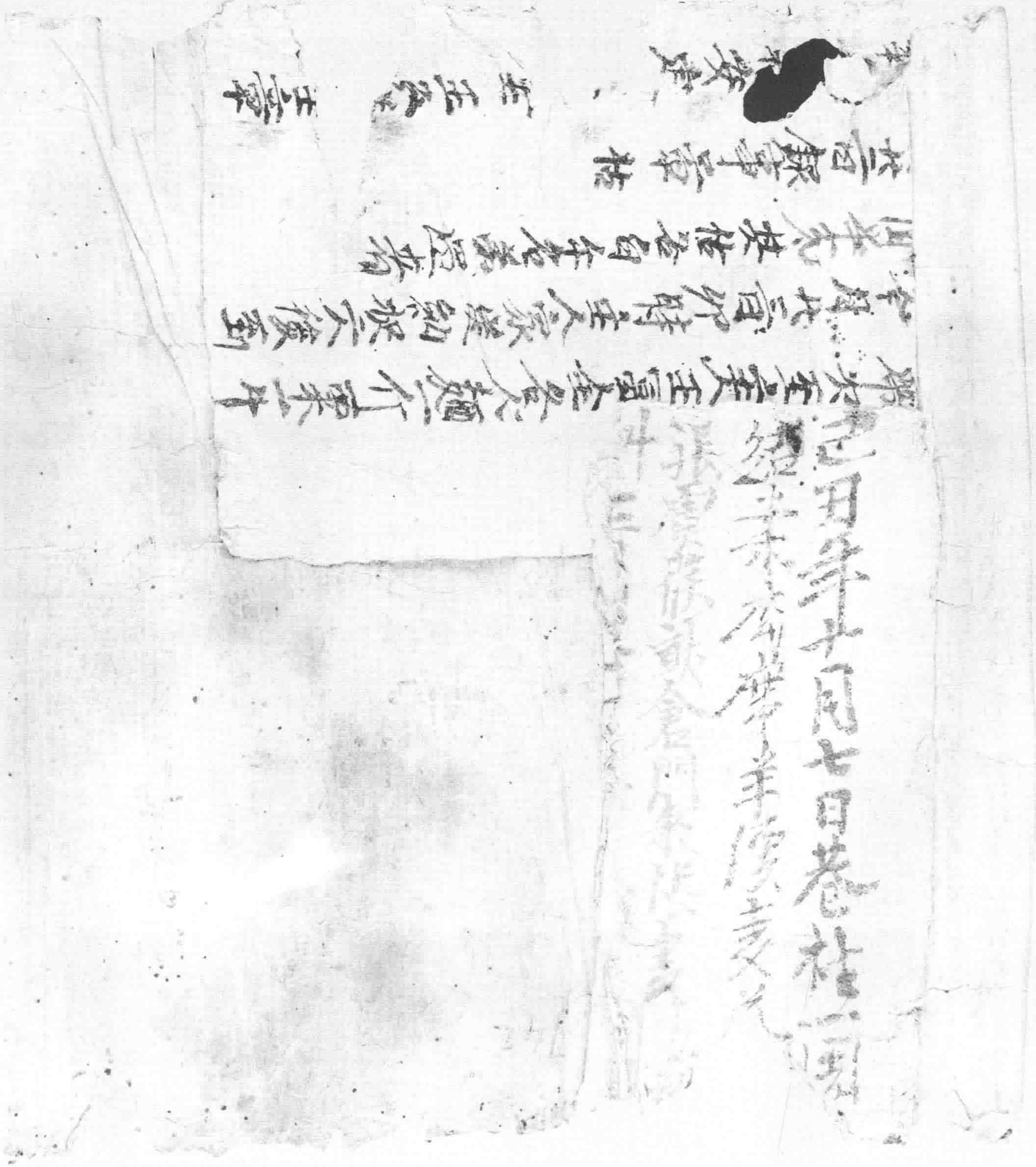
14

聞大乘經能除重罪教令念佛者念佛功德
能除業障也不遑念佛者猶无暇也此人爲
死苦所逼无暇念佛功德名号也具足十念
者明時分也十念之業能除重罪生於淨土
故智度論云有人一生造惡臨命終時得生
善道有人一生造善臨命終時生於惡道此
有二義一由後報業勢二由臨命終時善心
心數法生　問此人一生造惡云何臨終一
念心能勝終身行業　荅譬如大將一人能
破大敵臨命終心亦尒如火如毒一念之心
能勝終身能勝終身行業以捨諸根事急故
即其義也　自下次明往生相初見蓮華二
正明往生三明已獲益爲其廣說諸法實相
者此謂大乘之深極若思能滅重罪故普賢
菩薩觀經云其有衆生思第一義甚深空法
一彈指須除百万億阿僧祇生死之罪是名
具足菩薩戒者不須羯磨自然成就應受一
切人天供養即其義也　自下摠結可解
上來荅問亦其觀相訖　自下第二明時衆獲
益夫人先是十迴向菩薩聞佛說淨土之相
即得觀佛三昧見極樂世界莊嚴之相及得
无生忍　問既是十回向菩薩云何上文言

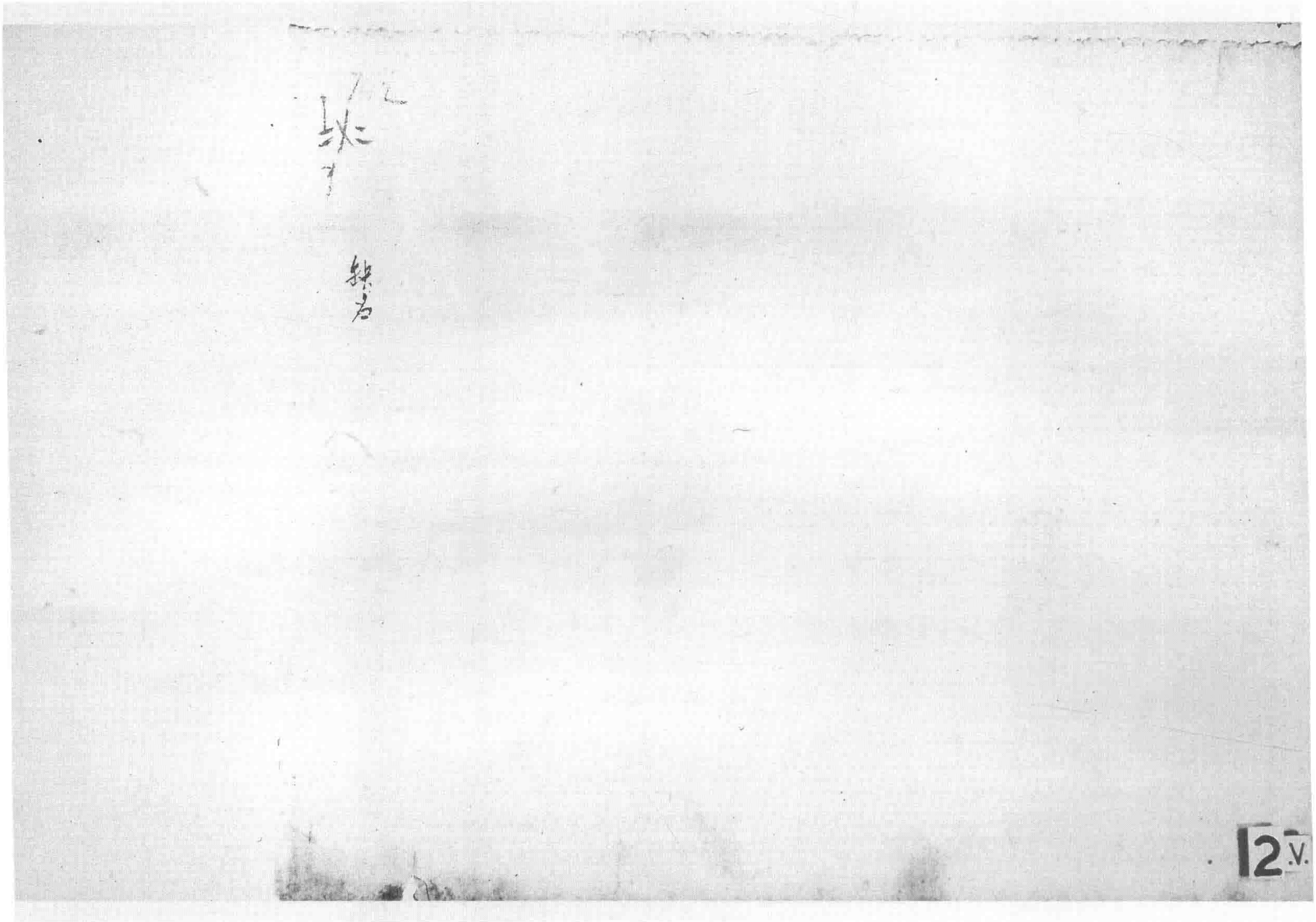
即得觀佛三昧見極樂世界莊嚴之相及得无生忍　問既是十迴向菩薩云何上文言汝凡是夫心想羸劣耶　荅地前菩薩望初地悉名凡夫以未證法身故也　自下明發願既聞希有之法復證法身故發願生於極樂世界如龍樹菩薩在此證歡喜地已發願往生極樂世界此亦如是此經說上品上生正爲於此若言六地菩薩爲上品上生者云何六地菩薩報在穢國發願生淨土耶地前菩薩結業未盡故生在穢國所以在此發願生於淨土斯即文義昞然不勞異釋生彼國已得諸佛現前三昧者生彼國已得諸根常見諸佛不假脩習方見故曰現前三昧侍女諸天既見夫人獲證所以仰學勝流並發菩提心也　自下第三次明流通分文中有五初大德阿難請問持法二如來爲立經名三重讚脩益四時衆歡喜五如來還歸初二文可解讚脩益中言現身見佛者此明現在之益由三昧之力故現身必見佛也故華嚴經云念佛三昧必見佛念終之後生佛前此之謂也下次舉劣顯勝但聞佛名二菩薩名除无

念佛三昧必見佛念終之後生佛前此之謂
世下次舉劣顯勝但聞佛名二菩薩名除无
量罪何況繫心憶念也故華嚴經云若能須
臾念如来乃至一念功德力因此永離三惡
趣智惠光明滅癡闇又云寧於无量劫具受
一切苦得聞佛名号不於无量劫具受一切
樂　不聞佛名号　所以无量劫流轉生
死苦　不聞佛名故即其義也下次約喻顯
法分陀利華者白蓮華也此華世間㝡勝念
佛行者亦尒於人中㝡勝也復由常念諸佛
菩薩故二菩薩為其勝友也下明未来之益
由念佛功德故未来必得菩提坐於道場也
諸佛家者佛家有二種一者生家謂十王報
二者法家謂真如法身由行者念佛故隨念
必生佛家如人念生天中隨願必得此亦如
是　世尊足步虛空還耆闍崛山者前為入
王宮故密現神通赴請今現行威儀欲令見
者獲福如来凡現行時足恒離地四寸而輪
相現故華手經云佛行時若有衆生觸其足
者七日受樂如来右迴身時地深八万四千
由旬如輪旋轉大集經云如来入出城邑村落
舍宅足不蹈地常行千葉蓮華之上若有衆

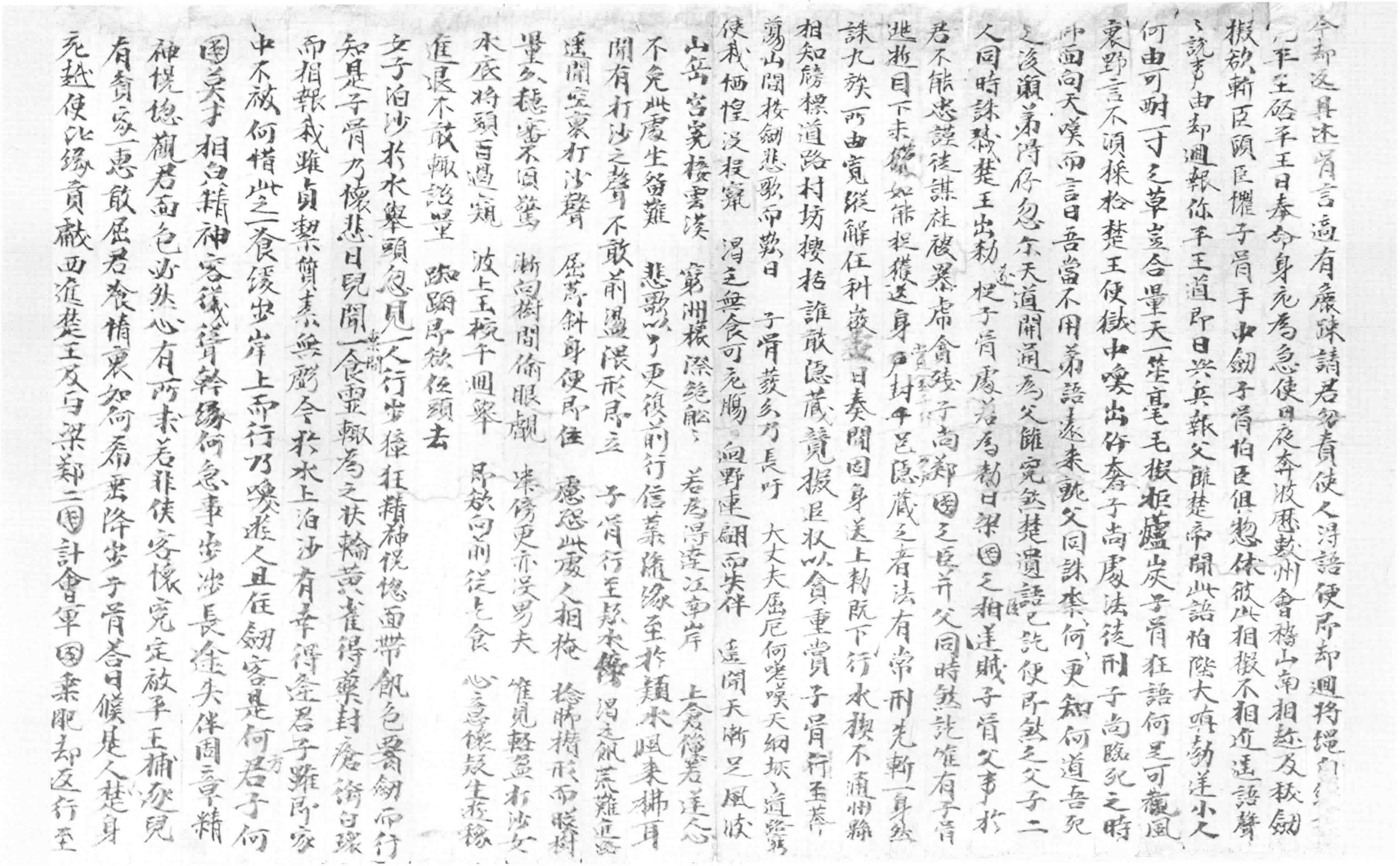
菩薩故二菩薩爲其勝友也下明未来之益
由念佛功德故未来必得菩提坐於道場也
諸佛家者佛家有二種一者生家謂十王報
二者法家謂真如法身由行者念佛故隨念
必生佛家如人念生天中隨願必得此亦如
是　世尊足步虛空還耆闍崛山者前爲入
王宮故密現神通赴請今現行威儀欲令見
者獲福如来凡現行時足恒離地四寸而輪
相現故華手經云佛行時若有衆生觸其足
者七日受樂如来右迴身時地深八万四千
由旬如輪旋轉大集經云如来入出城邑村落
舍宅足不蹈地常行千葉蓮華之上若有衆
生遇觸佛影七日安樂无飲食想捨是身已
生於善有此謂如来現行之益也下明知宣
之益如来既在王宮說法所以不及餘人尊
者阿難別更爲衆知宣大衆聞之皆歡喜也



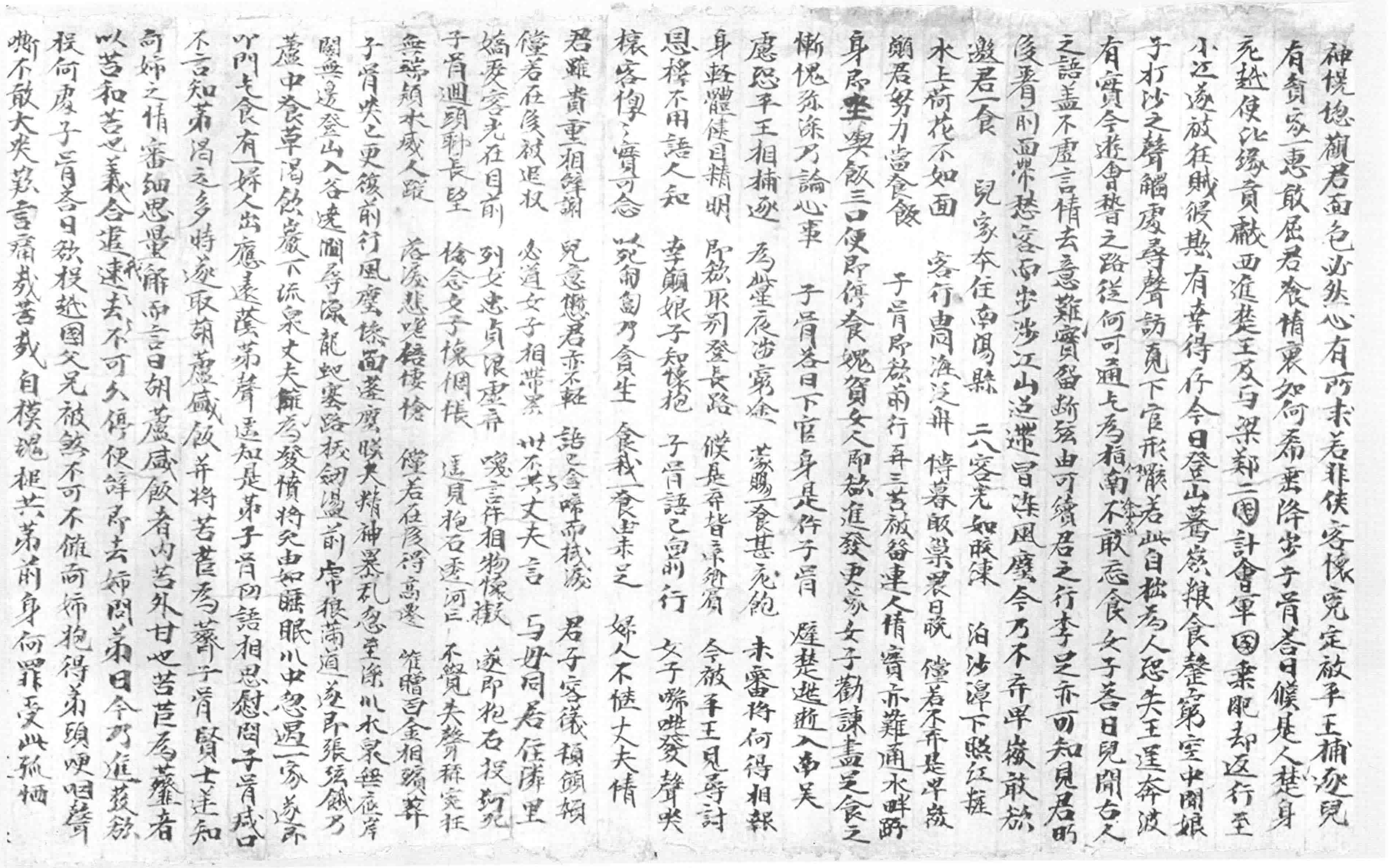
斯00327號背1　社司轉帖(擬)（02–01）　斯00327號背2　己丑年十月七日巷社結案局席憑(擬)（02–01）



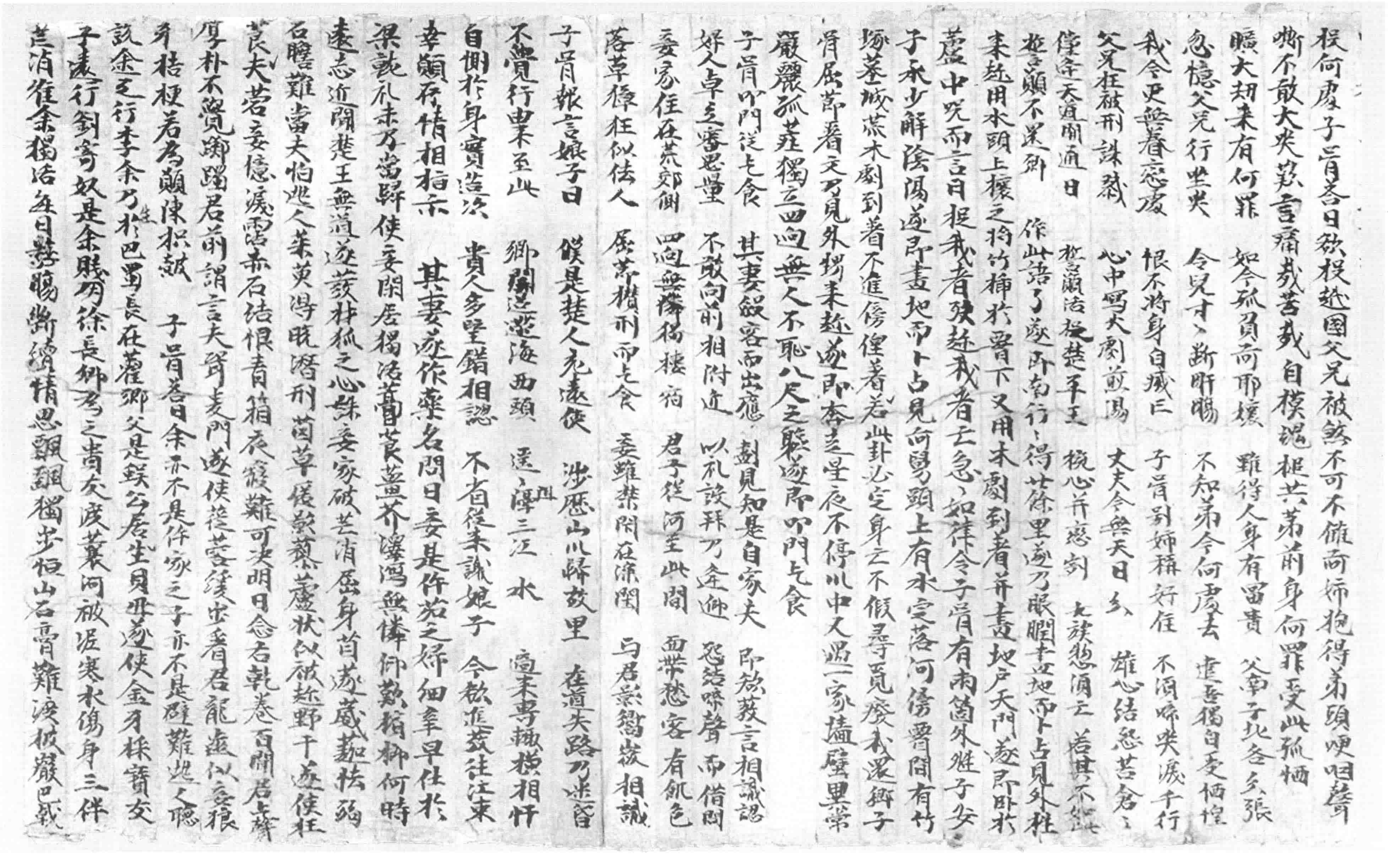
斯00327號背　勘記　(02–02)



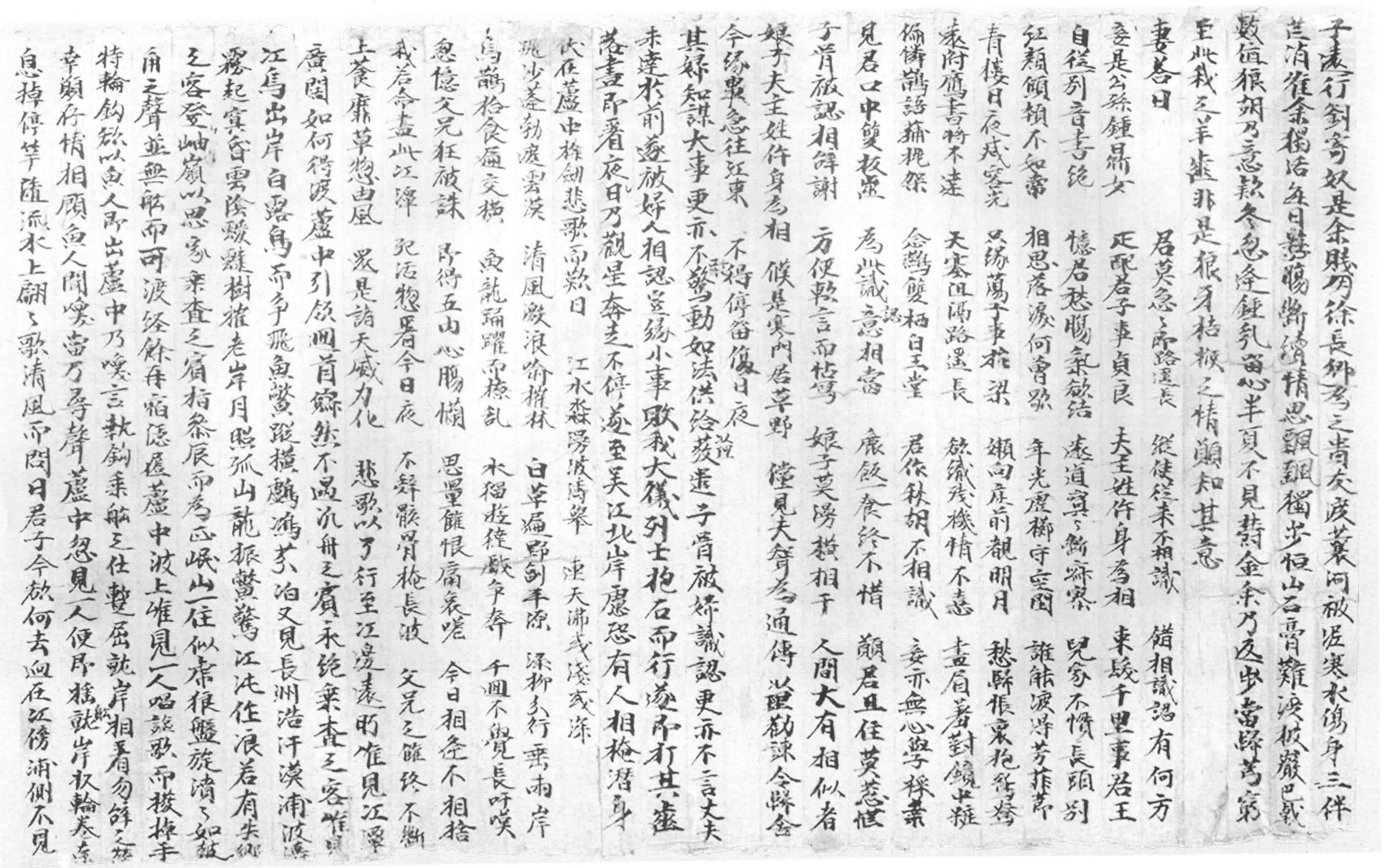
今却返其述胥言適有廉使請君勿責使人得語便即却迴將繩自縛
乃平至啓平王曰奉命身充爲急使日夜奔波歷數州會稽山南相趂及秘劒
擬欲斬臣頭臣擺子胥手中劒子胥怕臣俱怱休彼此相擬不相近遥語聲
〻說事由却迴報你平王道即日興兵報父讎楚帝聞此語怕懼大喚勃逆小人
何由可耐寸之草豈合量天一莖毫毛擬拒爐炭子胥狂語何足可蘊風
裏野言不須採拾楚王使獄中喚出伍奢子尚處法徒刑子尚臨死之時
仰面向天嘆而言曰吾當不用弟語遂來就父同誅柰何更知何道吾死
之後須弟得存忽尒天道開通爲父讎冤煞楚遺語已訖便即煞之父子二
人同時誅戮楚王出勑（遂）捉子胥處若爲勑曰梁國之相逢賊子胥於
君不能忠謹徒謀社稷被累帝會殘子尚鄭國之臣并父同時煞訖唯有子胥
逃逝目下未獲如能捉獲送身戶封千邑隱藏之者法有常刑先斬一身然
誅九族所由寬縱解任科徵日奏聞國身送上勑既下行水楔不通州縣
相知牓標道路村坊擗括誰敢隱藏競擬捉收以貪重賞子胥行至莽
蕩山間按劒悲歌而嘆曰　子胥發憤乃長吁　大丈夫屈厄何嗟嘆　天網恢〻道路窮
使我棲惶沒投竄　渴乏無食可充腸　迴野連翩而失伴　遥聞天漸足風波
山岳宮寃樓雲漢　窮洲棖際絕舩〻　若爲得渡江南岸　上倉儻若逢心
不免此處生留難　悲歌以了更復前行信業隨緣至於潁水風來拂耳
聞有打沙之聲不敢前盪隈形而立　子胥行至潁水傍　渴乏飢荒難進路
遥聞空裏打沙聲　屈節斜身便即住　慮恐此處人相掩　捻脚攢形而映樹
量久穩審不須驚　漸向樹間偷眼覷　水傍更亦沒男夫　唯見輕盈打沙女
水底將頭百過窺　波上玉腕千迴弩　即欲向前從乞食　心意忍懷疑生去移
進退不敢輒諮量　踟蹰即欲低頭去
女子泊沙於水舉頭忽見一人行步獐狂精神恍惚面帶飢色腰劒而行
知是子胥乃懷悲曰兒聞一食靈輙爲之扶輪黃雀得藥封瘡銜白環
而相報我雖貞潔質素無虧今於水上泊沙有幸得逢君子雖即家
中不被何惜此之一餐緩步岸上而行乃喚遊人且住劒客是何君子何
國吴手相皃精神容儀貫幹緣何急事步涉長途失伴周章精
神悅惚觀君面色必然心有所求若非俠客懷冤定被平王捕逐見
有貧家一惠敢屈君餐情裏如何希垂降步子胥答曰僕是楚人身
充越使北緣貢獻西進楚王及向梁鄭二國計會軍國乘肥却返行至



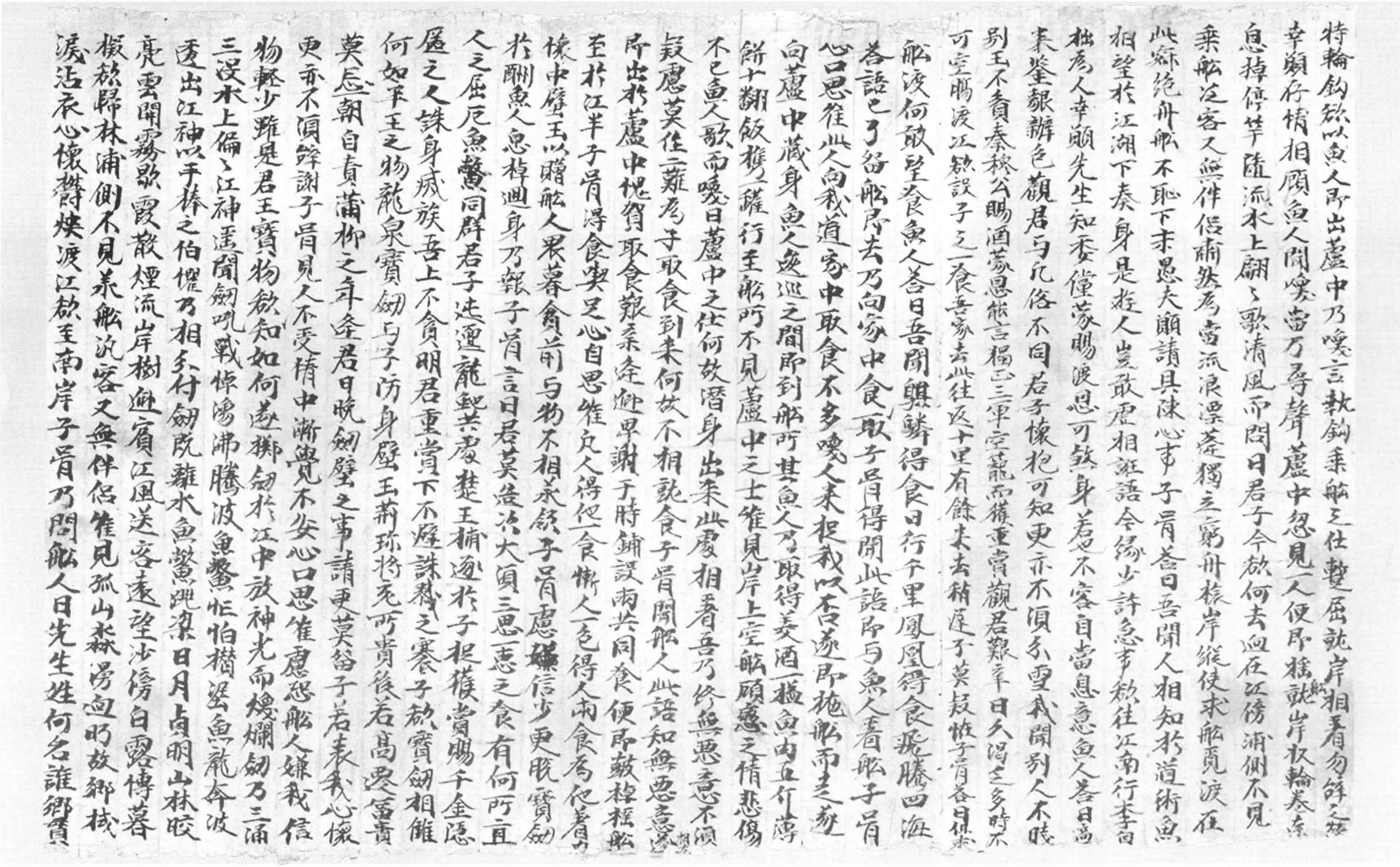
神悅惚觀君面色必然心有所求若非俠客懷冤定被平王捕逐兒
有貧家一惠敢屈君餐情裏如何希垂降步子胥答曰僕是楚人身
充越使比緣貢獻西進楚王反与梁鄭二國計會軍國乘肥却返行至
小江遂被在賊侵欺有幸得存今日登山驀嶺糧食罄窮空中聞娘
子打沙之聲觸處尋聲訪覓下官形羸若此自拙為人恐失王逞奔波
有實今遂會晢之路從何可通乞為指南不敢忘食女子答曰兒聞古人
之語蓋不虛言情去意難實留斷絃由可續君之行李足亦可知見君盼
後看前面帶愁容而步涉江山迍邅冒染風塵今乃不弃卑微敢欲
邀君一食　兒家本住南陽縣　二八容光如皎練　泊沙潭下照紅妝
水上荷花不如面　客行由同海泛舟　薄暮皈巢畏日晚　儻若不弃是卑微
願君努力當餐飯　子胥即欲前行再三苦被留連人情實亦難通水畔蹲
身即坐喫飯三口便即停餐愧貧女人即欲進發更蒙女子勸諫盡足食之
慚愧弥深乃論心事　子胥答曰下官身是伍子胥　避楚逃逝入南吳
慮恐平王相捕逐　為此星夜涉窮途　蒙賜一餐甚充飽　未審將何得相報
身輕體健目精明　即欲取別登長路　僕是弃背帝逃臣　令被平王見尋討
恩擇不用語人知　幸願娘子知懷抱　子胥語已向前行　女子號咷發聲哭
懷客傳傳實可念　以死向前乃貪生　食我一餐由未足　婦人不憐丈夫情
君雖貴重相辭謝　兒意慚愧君亦不輕　語已含啼而拭淚　君子容儀頓顦顇
儻若在後被追收　必道女子相帶累　丗不共丈夫言　与母同居住鄰里
嬌愛容光在目前　列女忠貞浪虛弃　魂言忤相物懷歎　遂即抱石投河死
子胥迴頭聊長望　憐念女子懷惆悵　遙見抱石透河亡　不覺失聲稱冤枉
無端潁水滅人蹤　落淚悲嗟倍悽愴　儻若在後得高遷　唯贈百金相殯葬
子胥哭已更復前行風塵滲面蓬塵眯天精神暴亂忽至深川水泉無底岸
闊無邊登山入谷遶澗尋源龍蛇塞路拔劍盪前虎狼滿道遂即張弦餓乃
蘆中餐草渴飲巖下流泉丈夫雖為發憤將死由如睡眠川中忽遇一家遂即
叩門乞食有一婦人出應遠蔭弟聲遙知是弟子胥問語相思慰問子胥咸口
不言知弟渴乏多時遂取葫蘆盛飯并將苦苣為齏子胥賢士逆知
阿姊之情審細思量解而言曰葫蘆盛飯者內苦外甘也苦苣為齏者
以苦和苦也義合遣我速去不可久停便辭即去姊問弟曰今乃進發欲
投何處子胥答曰欲投越國父兄被殺不可不讎阿姊抱得弟頭哽咽聲
嘶不敢大哭歎言痛哉苦哉自撲搥胸共弟前身何罪受此孤悽



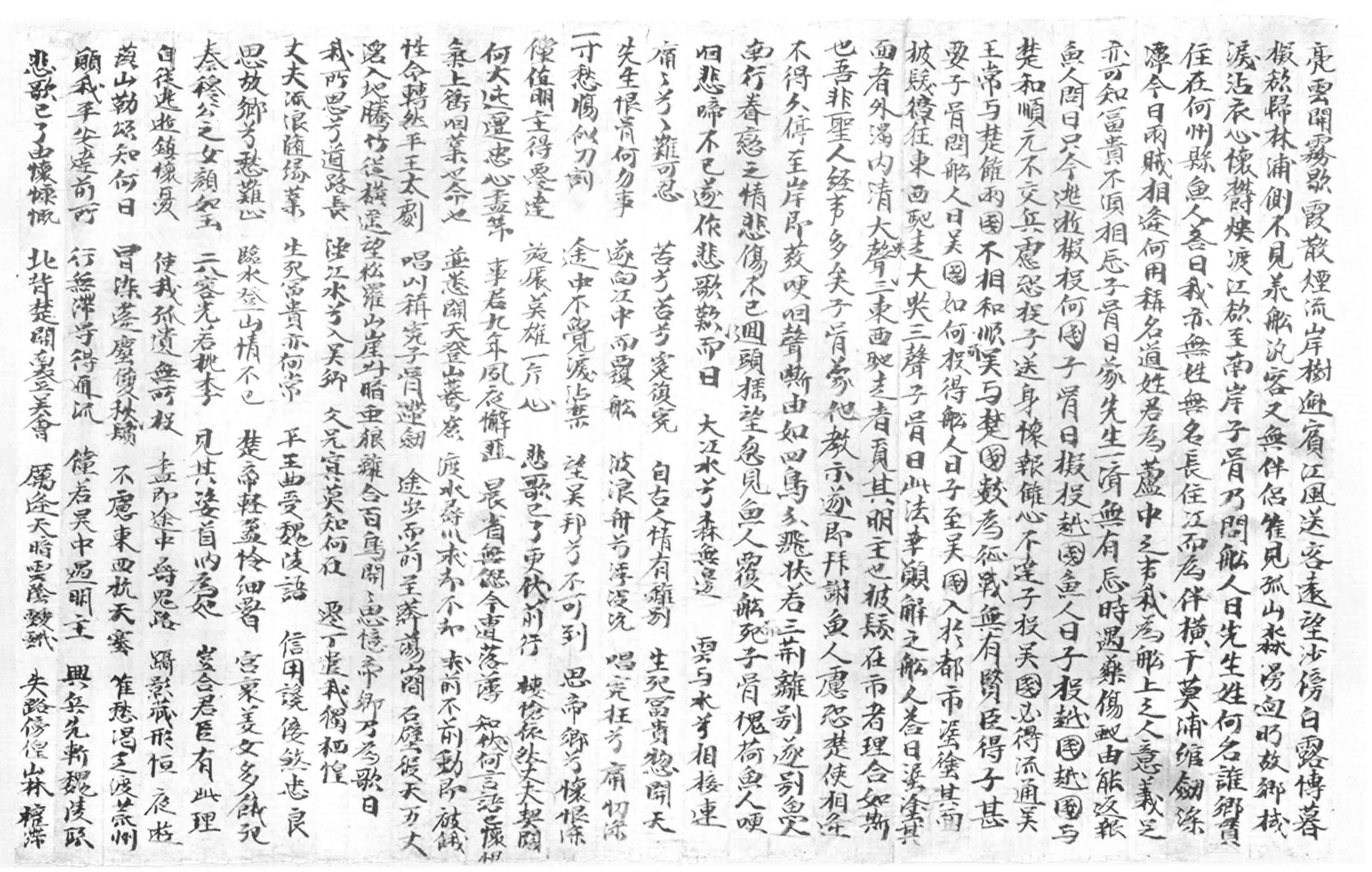
投何處子胥答曰欲投越國父兄被誅不可不讎而姊抱得弟頭哽咽聲
嘶不敢大哭歎言痛哉苦哉自撲搥胸共弟前身何罪受此孤恓
曠大劫來有何罪 如今孤負阿耶孃 難得人身有富貴 父南子北各分張
忽憶父兄行坐哭 令兒寸寸斷肝腸 不知弟今何處去 遣吾獨自受恓惶
我今更無眷戀處 恨不將身自滅亡 子胥別姊稱好住 不須啼哭淚千行
父兄枉被刑誅戮 心中寫火劇煎湯 丈夫今無天日分 雄心結怨苦蒼蒼
儻逢天道開通日 誓願活捉楚平王 撫心并慈劍 七族悉須亡 若其不如此
誓願不還鄉 作此語了遂即南行行得廿餘里遂乃眼瞤畫地而卜占見外甥
來趁用水頭上攘之將竹插於腰下又用木劇到着并畫地戶天門遂即臥於
蘆中咒而言曰捉我者殃趁我者亡急急如律令子胥有兩箇外甥子安
子永少解陰陽遂即畫地而卜占見阿舅頭上有水定落河傍腰間有竹
塚墓城荿木劇到着不進傍徨着若此卦必定身亡不假尋覓發我還鄉子
胥屈節看文乃見外甥來趁遂即奔走星夜不停川中又遇一家墻壁異常
嚴麗孤莊獨立四迥無人不恥八尺之軀遂即叩門乞食
子胥叩門從乞食 其妻斂容而出應 劃見知是自家夫 即欲發言相識認
婦人卓立審思量 不敢向前相附近 以禮設拜乃逢迎 怨結啼聲而借問
妾家住在荒郊側 四迥無鄰獨棲宿 君子從何至此間 面帶愁容有飢色
落草猖狂似怯人 屈節攢刑而乞食 妾雖禁閉在深閨 与君影響微相識
子胥報言娘子曰 僕是楚人充遠使 涉歷山川歸故里 在道失路乃迷昏
不覺行由來至此 鄉關迢遞海西頭 遠渟三江水 適來專輒橫相忓
自側於身實造次 貴人多望錯相認 不省從來識娘子 今欲進發往江東
幸願存情相指示 其妻遂作藥名問曰 妾是仵茹之婦細辛早仕於
梁就禮未乃當歸使妾閑居獨活蒿莨薑芥澤瀉無憐仰歎檳榔何時
遠志近聞楚王無道遂發材狐之心誅妾家破芒消屈身苜遂葳蕤怯弱
石膽難當夫怕逃人茱萸得脫潛刑菌草攀欵藜蘆狀似被趁野干遂使狂
良夫若妾憶淚霑赤石結恨青箱夜寢難可決明日念君乾卷百聞君乞聲
厚朴不覺躑躅君前謂言夫聟麥門遂使蓯蓉緩步看君龍齒似妾狼
牙桔梗若為願陳枳殼 子胥答曰余亦不是仵家之子亦不是避難逃人聽
說余之行李余乃於（生）巴蜀長在藿鄉父是鉠公居生貝母遂使金牙採寶交
子遠行劉寄奴是余賤用徐長卿為之貴友度蘘河被涯寒水傷身三伴
芒消唯余獨活每日懸腸斷續情思飄颻獨步恒山石膏難渡披巖巴戟



子遠行劉寄奴是余賤朋徐長卿為之貴友度蘘河被退寒水傷身三伴
芒消唯余獨活每日懸腸斷續情思飄颻獨步恒山石膏難渡披巖巴戟
數值狼胡乃意款冬忽逢鍾乳留心半夏不見鬱金余乃返步當歸芎窮
至此我之羊齒非是狼牙桔梗之情願知其意
妻答曰　君莫急〻而路遙長　縱徒從來不相識　錯相識認有何方
妾是公孫鍾鼎女　疋配君子事貞良　夫主姓仵身為相　束髮千里事君王
自從別音書絕　憶君愁腸氣欲結　遠道冥〻斷寂寥　兒家不慣長離別
紅顏顦顇不如常　相思落淚何曾歇　年光虛擲守空閨　誰能渡得芳菲節
青樓日夜滅容光　只緣萬事於梁　懶向庭前覩明月　愁歸帳裏抱鴛鴦
遠附雁書將不達　天寒阻隔路遙長　欲織殘機情不怠　畫眉羞對鏡中粧
偏憐鵲語蒲桃架　念鶵雙栖白玉堂　君作秋胡不相識　妾亦無心學採桑
見君口中雙板齒　為此識認意相當　麁飯一餐終不惜　願君且住莫悤惶
子胥被認相辭謝　方便軟言而帖寫　娘子莫漫橫相干　人間大有相似者
娘子夫主姓仵身為相　僕是寒門居草野　儻見夫婿為通傳　道勸諫令歸舍
今緣衆急往江東　不得停留復日夜
其婦知謀大事更亦不敢驚動如法供給（益）發遣子胥被婦識認更亦不言丈夫
未達於前遂被婦人相認豈緣小事敗我大儀列士抱石而行遂即打其齒
落盡即看夜日乃觀星奔走不停遂至吳江北岸慮恐有人相掩潛身
伏在蘆中按劍悲歌而歎曰　江水淼漫波濤舉　連天沸或淺或深
飛沙蓬勃遮雲漢　清風激浪崎摧林　白草遍野劍年涼　深柳多行垂兩岸
烏鵲拾食遍交橫　魚龍踊躍而撩亂　水獺旋徒歐爭奔　千迴不覺長吁歎
忽憶父兄枉被誅　即得五内心腸爛　思量讎恨肩哀嗟　今日相逢不相捨
我若命盡此江潭　死活總看今日夜　不辭骸骨掩長波　父兄之讎終不斷
上蒼靡草總由風　衆是諸天威力化　悲歌以了行至江邊遠盼唯見江潭
廣闊如何得渡蘆中引頸迴首寂然不畏沉舟之賓永絕乘查之客唯見
江烏出岸白露鳥而爭飛魚鼈縱橫鸕鶿芬泊又見長洲浩汗漠浦波濤
霧起冥昏雲陰靉靆樹摧老岸月照孤山龍振鼈驚江沌作浪若有失鄉
之客登峭嶺以思家乘查之賓指參辰而為正岷山一住似虎狼盤旋濟〻如鼓
角之聲並無舡而可渡經餘停宿隱匿蘆中波上唯見一人唱謳歌而撥棹手
持輪鉤欲以魚人即出蘆中乃喚言執劍乘舡之仕聲屈就岸舩相看勿辭之苦
幸願存情相顧魚人聞喚當乃尋聲蘆中忽見一人便即搖舡就岸收輪卷索
息棹停竿隨流水上翩〻歌清風而問曰君子今欲何去迴在江傍浦側不見

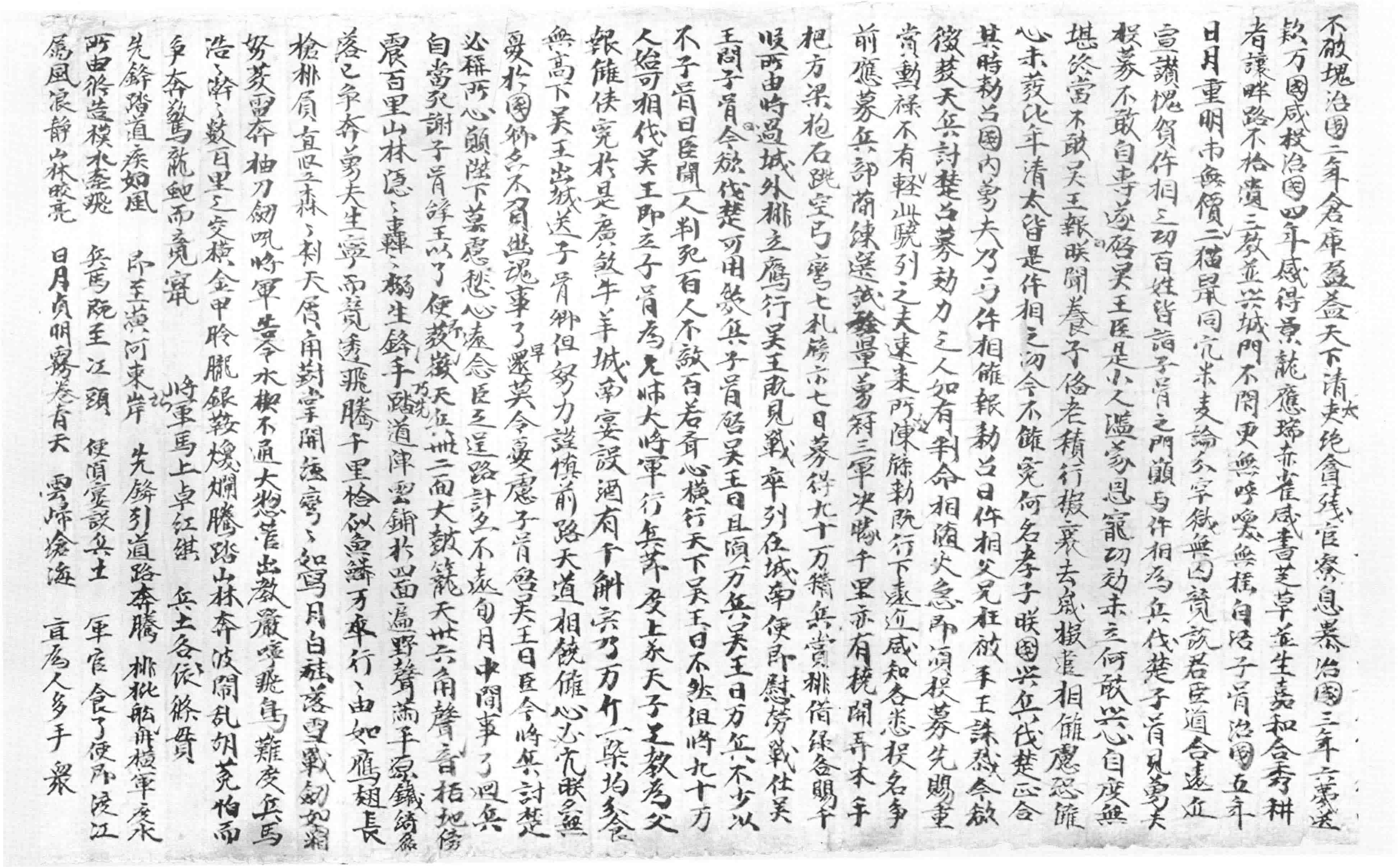


特輪鉤欲以魚人所出蘆中乃嗟言執鈎乘船之仕蹔屈就岸相看勿餅之無
幸願存情相顧魚人聞嗟當乃尋聲蘆中忽見一人便即搖（船）就岸收輪卷索
息棹停竿隨流水上翩ゝ歌清風而問曰君子今欲何去迴在江傍浦側不見
乘船泛客又無伴侶痛然為當流浪漂蓬獨之窮舟椽岸縱使求船覓渡在
此綠絕舟船不恥下末愚夫願請具陳心事子胥答曰吾聞人相知於道術魚
相望於江湖下奏身是遊人豈敢虛相誑語今緣少許急事欲往江南行李句
拙為人幸願先生知委儻蒙賜渡恩可殺身若也不容自當息意魚人答曰高
來鑒貌辨色觀君与凡俗不同君子懷抱可知更亦不須分雪我聞別人不曉
別王不貪秦穆公賜酒蒙恩能言福忍三軍空龍而獲重賞觀君艱辛日久渴乏多時不
可空賜渡江欲設子之一飡吾家去此往返十里有餘來去稍遲子莫疑怪子胥答曰但去
船渡何敢望飡魚人答曰吾聞麒麟得食日行千里鳳凰得食飛騰四海
答語已了留船即去乃向家中取食子胥得聞此語即与魚人看船子胥
心口思惟此人向我道家中取食不多喚人來捉我以否遂即拖船而走之避
向蘆中藏身魚人逡巡之間即到船所甚魚人乃取得美酒一榼魚肉五斤薄
餅十翻飯攜一罐行至船所不見蘆中之士惟見岸上空船顧戀之情悲傷
不已魚人歌而喚曰蘆中之仕何故潛身出來此處相看吾乃終無惡意不須（相疑）
疑慮莫作二難為子取食到來何故不相就食子胥聞船人此語知無惡意遂
所出於蘆中愧賀取食艱辛逢迎畢謝于時鋪設兩共同飡便即斂棹桯船
至於江半子胥得食喫足心自思惟凡人得他一食慚人一色得人兩食為他着力
懷中璧玉以贈船人果暮貪前与物不相承欲子胥慮[illegible]信步更眠寶劍
於酬魚人息棹迴身乃報子胥言曰君莫造次大須三思一惠之飡有何所直
人之屈厄魚鼈同群君子迍邅龍蛇共處楚王捕逐於子捉獲賞賜千金隱
匿之人誅身滅族吾上不貪明君重賞下不避誅戮之寒子欲寶劍相離
何如平王之物龍泉寶劍与子防身璧玉荊珎將充所貴後若高遷富貴
莫忘朝自責蒲柳之年逢君日晚劍璧之事請更莫留子若表我心懷
更亦不須辭謝子胥見人不受情中漸覺不安心口思惟慮恐船人嫌我信
物輕少雖是君王寶物欲知如何遂擲劍於江中放神光而燒爛劍乃三涌
三沒水上偏ゝ江神遙聞劍吼戰悼湯沸騰波魚鼈忙怕樹蛩魚龍奔波
透出江神以手捧之伯懼乃相分付劍既離水魚鼈跳梁日月貞明山林皎
亮雲開霧散霞斂煙流岸樹迎賓江風送客遠望沙傍白露博暮
擬欲歸林浦側不見兼船泛客又無伴侶惟見孤山森湧迴眄故鄉栻
淚沾衣心懷欝悒渡江欲至南岸子胥乃問船人曰先生姓何名誰鄉貫



亮雲開霧歇霞散煙流山岸樹迎賓江風送客遠望沙傍白露博暮
擬欲歸林浦側不見萊舩汎客又無伴侶唯見孤山森湧迴明故鄉栽
淚沾衣心懷欝怏渡江欲至南岸子胥乃問舩人曰先生姓何名誰鄉貫
住在何州縣魚人答曰我亦無姓無名長住江而為伴橫于莫浦維劍滌
潭今日兩賊相逢何用稱名道姓君為蘆中之士我為舩上之人意義足
亦可知富貴不須相忘子胥曰蒙先生一濟無有忘時遇難傷毀由能汲報
魚人問曰只今逃逝擬投何國子胥曰擬投越國魚人曰子投越國与
楚和順元不交兵慮恐捉子送身據報讎心不遂子投吳國必得流通吳
王常与楚讎兩國不相和順吳与楚國數為征戰無有賢臣得子甚
要子胥問舩人曰吳國如何投得舩人曰子至吳國入於都市泥塗其面
披髮徉狂東西馳走大哭三聲子胥曰此法幸顛解之舩人答曰泥塗其
面者外濁內清大聲哭三東西馳走者覓其明主也被髮在市者理合如斯
也吾非聖人經事多矣子胥蒙他教示遂即拜謝魚人慮恐楚使相逢
不得久停至岸即茇哽咽聲斷由如四鳥分飛狀若三荊離別遂別魚父
南行眷戀之情悲傷不已迴頭搖望忽見魚人覆舩死子胥愧荷魚人哽
咽悲啼不已遂依悲歌歎而曰　大江水兮森無邊　雲与水兮相接連
痛々兮々難可忍　苦兮苦兮冤復冤　自古人情有離別　生死富貴總關天
先生恨肯何勿事　遂向江中而覆舩　波浪舟兮浮沒沉　唱冤枉兮痛切深
一寸愁腸似刀割　途中不覺淚沾禁　望吳邦兮不可到　思帝鄉兮懷悵深
儻值明主得遷達　施展英雄一片心　悲歌已了更伏前行　悽惶依然丈夫契闊
何大迍邅忠心盡節　事君九年夙夜懈匪　晨昏無怨今遭落薄　知我何言恚懷相
棄上銜咽菜以命也　並悲闕天登山蒼蒼　渡水淼々求尔不知　求前不前動即破餓
性命轉然平王太劇　唱叫稱冤子胥逆劍　途步而前至濟蕩闊　石壁縫天万丈
深入地騰竹從橫遙望松羅山崖竹暗垂根雜合百鳥鬧々思憶帝鄉乃為歌曰
我所思兮道路長　涉江水兮入吳鄉　父兄冤兮莫知何在　恩下提我獨栖惶
丈夫流浪隨緣葉　生死富貴亦何常　平王曲受魏陵語　信用讒佞欲忠良
思故鄉兮愁難心　臨水登山情不已　楚帝輕盈怜細腰　宮衆美女多餓死
秦穆公之女顏如玉　二八容光若桃李　見其姿首內為妃　豈合君臣有此理
自從逃逝鎮懷憂　使我孤遺無所投　盡即途中為鬼路　歸獸藏形恒夜遊
蔵山勸然知何日　冒涉蓋塵傍秋蹤　不慮東西抗天塞　唯愁渴乏渡荒州
顧我平安達前所　行無滯兮得通流　儻若吳中遇明主　興兵先斬魏陵頭
悲歌已了由懷悵慨　北背楚關南登吳會　屬逢天暗雲陰靉靆　失路傍偟山林橑滯

願我平安達前所　行經潭浮得通流　儻若吳中遇明主　興兵先斬魏陵頭
悲歌已了由懷慷慨　北背楚關登吳會　屬逢天時雲陰靉靆　失路傍偟山林　棲滯
狐鳥成群豺狼作隊　禽号姓姓獸名彿彿　忽示心驚拔劍所行　心雄爍烈不懼千兵
儻被擒獲百死無生　劍歌已了更復前行一步一前不經旬月之間即至吳國一
依人象教示披髮遂入市中湲塗面上禪狂大哭三聲東西馳走吳國臣佐乘馬
入市遊行忽見異色奇才身長八尺知是子胥留別諸人懇是良家同入來共
若手相看情未足豈忍別生多後會如何日離心若至親從茲一別俱作越鄉
人員人青青辛奔走啓告吳王適別龍顏於緣未見一外國君子逞塗面而擅在
披髮悲啼東西馳走臣以傍觀的審盈可知望陛下追問遲遲必是恢寃俠客
吳王聞相此語心生歡喜遂集群臣機珠簾而試夢朕昨夜三更夢見賢人
入境迎乃身輕躍躍踊躍不勝卿等詳議為朕解其善惡百官聞王此語一時儕
道呵呵齊唱太平俱稱万歲市中有八尺君子雅合陛下之心見在群臣不勝賀
喜吳王即令急使向市中迎召賢臣為朕傳語雖不先相識欲得相見面申懷
抱使人得其口勅走馬直入市中見子胥具說吳王口勅子胥奉王勅命不敢
遲違隨使便行乃至吳王殿所匐面在地哽咽聲嘶良久而起吳王知是子胥使
即悲情乃問楚王不納忠諫之詞曲受侫臣之語枉殺卿之父兄奈何荼毒悽愴
難論痛苦之哉誰復能忍山河阻隔遠涉風雲朕國狹小旁邦遠至子胥良久稱
駭而言臣父兄事君不謹遂被楚帝誅身臣即不紹於家亦父離君遂是臣
閭國之時宜災害遂兄與樹欲摧折風霜共遍孤情難立見此艱辛皂帛難多
龍蛇混雜臣欲自刎而死地下羞見仙人故投託明王願陛下知臣心素臣居草野
長在落門不堪事主君王多幸蒙王收錄吳王報言曰朕國狹窄乏少中良之卿
今欲為臣屈節莫將為所恥子胥曰臣是小人虛沾大造蒙王收錄早是多外慈
恩更蒙擧立為臣死罪終當不敢吳王問左右曰卿等知何群烈咸言唱先悲
道明王有敵外國來投拜為宰輔大臣合國齊稱万歲子胥為臣志節恒懷
匪懈之心夙夜兢兢事君終無二意言不傷氣語乃和光遐迩說入寮察濟濟天兵
不動征馬停鞭四塞歸臨八方安怙禍亂不作灾害不興百姓歡忻歌謠滿路閭
於堯舜之年咸云我皇有感聖日巍巍乾川再朗子胥治國一年風不鳴條雨
不破塊治國二年倉庫盈溢天下清太夷絕貪殘臣寮息暴治國三年六蕃送
款万國咸投治國四年感得景龍應瑞赤雀咸書芝草並生嘉和合秀耕
者讓畔路不拾遺三教並興城門不閉更無呼嘆無擾自活子胥治國五年



不敢塊治國二年倉庫盈益天下清夷（太）絕貪殘官寮息暴治國三年六蕃送款万國咸投治國四年感得景龍應瑞赤雀咸書芝草並生嘉和合秀耕者讓畔路不拾遺三教並興城門不閉更無呼嗟無揺自活子胥治國五年日月重明市無價二猫鼠同穴米麦論分字獄無囚讚詠君臣道合遠近宣讚愧賀作相三功百姓皆謌子胥之門願与作相為兵伐楚子胥見勇夫投募不敢自專遂啓吳王臣是小人濫蒙恩寵功勣未立何敢興心自度無堪終當不敢吳王報（曰）朕聞養子備老積行擬衰去歲擬准相讎慮怨讎心未發比年清太皆是作相之功今不讎冤何名孝子朕國興兵伐楚正合其時勑告國內勇夫乃与作相讎報勑告曰作相父兄枉被平王誅戮今欲發兵討楚召募勍力之人如有判命相隨火急即須投募先賜重賞勳祿不有輕此賤列之夫速来所陳條勑既行下遠近咸知各悉投名争前應募兵部簡練選試發量勇将三軍决勝千里亦有挽開弄木手把方梁抱石跳空弓彎七札勝亦七日募得九十万精兵賞排備緑各賜千吸所由時過城外排立鷹行吳王亂見戰卒列在城南便即慰勞戰仕吳王問子胥（曰）今欲伐楚可用幾兵子胥啓吳王曰且須万兵吳王曰万兵不少以不子胥曰臣聞一人判死百人不敵百若齊心橫行天下吳王曰不然但將九十万人總可相伐吳王即立子胥為元帥大將軍行兵節度上承天子王教為父報讎使冤於是廣殺牛羊城南宴設酒有千斛宍乃万斤一槃均多令無高下吳王出城送子胥卿但努力謹慎前路天道相飲讎心必亢朕名無憂於國卿名不負幽魂事了（早）還莫令憂慮子胥啓吳王曰臣今將兵討楚必稱所心願陛下莫慮愁心遠念臣之逞路計多不遠旬月中間事了迴兵自當死謝子胥辭王以了便發嶽天征卌二面大鼓籠天卅六角聲音括地傍霞百里山林隱隱轟轟鎗生鋒手踏道陣雲鋪於四面遍野聲滿千家鐵綺絡落已争奔勇夫生寧而競透飛騰千里恰似魚鱗万乘行行由如鴈翅長槍排質直似森森刺天質角對掌開旌彎彎如寫月白旗落雪戰劒如霜努發雷奔袖刀劒吼將軍號令水楔不通大怒雀出數嚴嗥飛鳥難度兵馬浩浩數百里之交横金甲聆朧銀鞍爍爛騰踏山林奔波鬧乱胡兗怕而

争奔驁龍鮑而競窺　將軍馬上卓红旗　兵士各依條貫
先鋒踏道疾如風　即至黃河東岸　先鋒引道路奔騰　排枇舡艤橋軍度水
所由修造模水毫飛　兵馬既至江頭　便須宴設兵士　軍官食了便即渡江
為風浪静山林皎亮　日月貞明霧卷青天　雲歸滄海　直為人多手衆

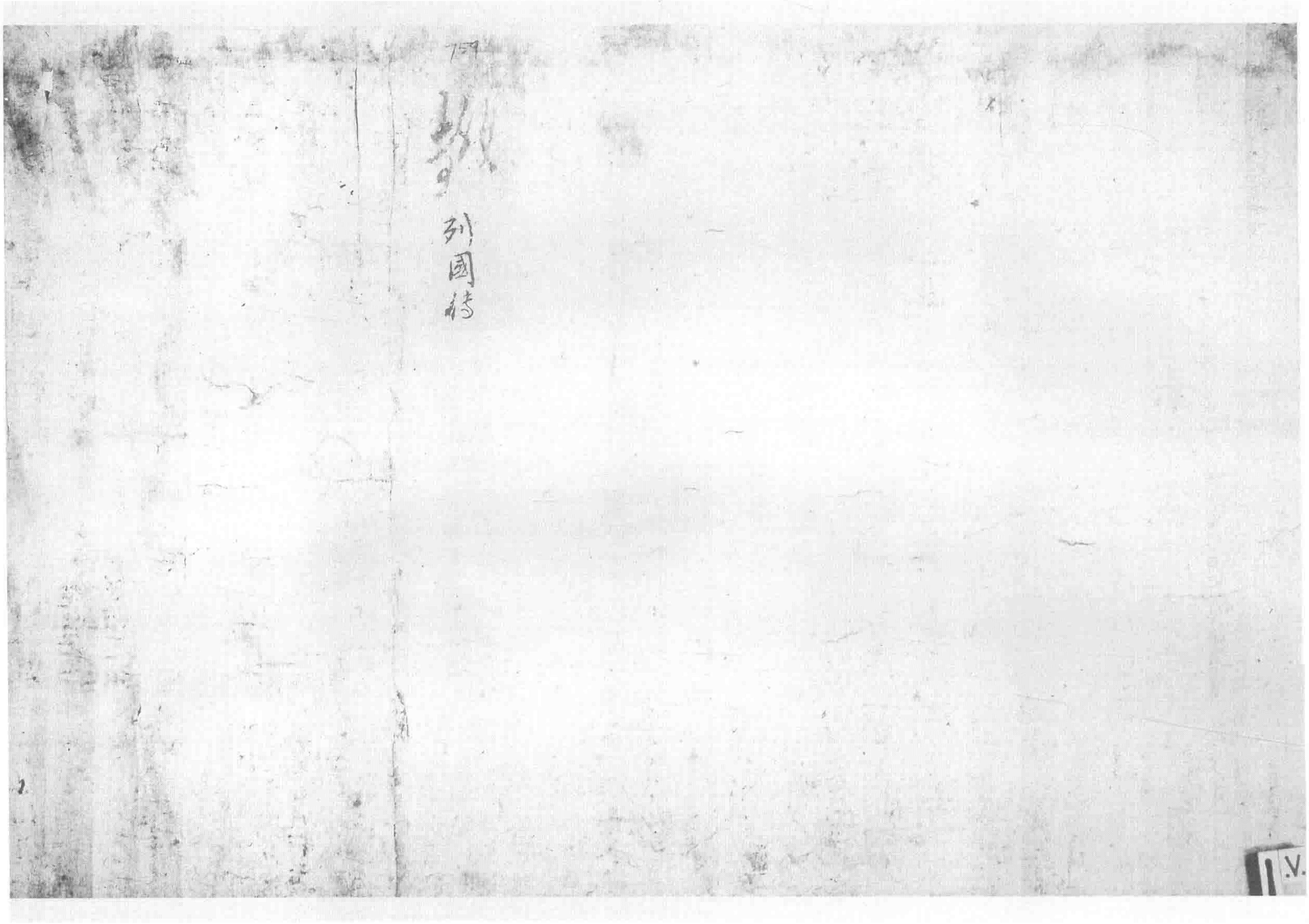
所由將造橫水柰飛　兵馬既至江頭　便須營設兵士　軍宿食了便即渡江
為風浪靜山林皎亮　日月貞明霧卷青天　雲歸滄海　直為人多手眾
至曉即至江西　子胥告令軍兵　大須存心捉搦　此是平王之境　未曾諳委
山川　嶮隘先登　遠致虞候　長巡子將　綫略橫行　傔奏踰路而行
遊弈經餘一月　行逞向盡欲至楚邦　楚王不幸早已亡　太子昭王知其軍國臨
王聞子胥兵馬欲至遂乃徵發天兵簡練驍雄五戎之士多賜綃帛廣立功勳楚
國士驍人稠遂即興兵百万餝毒斂日衣甲瀑天列陣橫行擬共子胥交戰城上
將營戰格門〻格三拖車更伐作冶鍛銅四面多安檑木兵馬具備力敵万夫
昭王統領勇夫遂與吳軍相楚子胥乃布兵列陣一似魚鱗跛羅迴吼嚗三
聲大鼓楊名即發列千軍於楚塞布万陣於黃池須臾鋒劍交橫袖刃劍
吼槍沾汙血谿下緯狂廣出張天鐵馬嘶戚一死一進唯努唯前各辯鉄心終
無良意西平大敗逼野橫屍干戈不得施張人馬重〻相廠子胥十戰九勝
戰士不失一兵昭王見兵被煞怕懼奔走入城子胥遂後奔馳狀如蓋飛撲火
吳軍隨後即趁恰似風雲一向摩感楚軍狀熱湯撥雪子胥遙喚語昭王曰
你父平王至當無道与子娶婦自納為妃忠臣諫言遂被誅戮佞臣諂亂卻
賜封侯欽我父兄枉死傷苦今乃報讎父罪即當使吾心忍吾今欲食汝
肉為不足縱使万兵相向未敵我之一身今取你父屍骨及你生身祭我父兄
魂靈始得昭王怕懼之心遂即自播降伏吳軍大叫直入楚城尋逐昭王燒其
宮殿昭王弃城而走遂被相仵擒身反縛昭王你父墳陵今在何處昭王啓子
胥曰我父平王已從物化負君之罪命處黃泉事既相當身從寫割父屍子
替何用屍骸請快雠心任從斧鉞昭王被考喫苦不前忍痛不勝遂即道父墓
所子胥捉得魏陵劍擬取心肝万斬一身并誅九族子胥喚昭王曰我父被斂
弃擲深江遂乃偃息停流取得平王骸骨并魏陵昭帝並悉總取心肝行至江邊
以祭父兄靈曰小子〻胥深當不孝　父兄枉被誅戮　痛切奈何　化為勢力不加
所以蹉跎年歲　今還煞伊父子　弃擲深江奉祭父兄　惟神納受　子胥祭了
發聲大哭　感得日月無光　江河混沸　忽即雲昏霧暗　地動山摧兵眾唫
啼人倫悽愴　魚龍飲氣　江水不潮　澗竭泉枯　風塵慘列　子胥祭了
自把劍結恨之深　重斬平王骨白　其骨隨劍血流　狀似屠羊取火燒之
當風颺作微塵　即捉劍斬昭王　作其百段擲著江中　魚鼈食之
還同我父　子胥尋覓父兄骸不得　立樹乃作父兄　於今見在亳州境內
東南一百廿里有餘　後世莫知　今城懸父是也　子胥收兵却返擬伐梁
鄭二邦作書与鄭王曰楚平王無道枉誅我父兄子尚是君之臣如何不与設計
送与楚王追死以君賤臣雖賊楚王迴兵討鄭〻王得信怔怕異常莫知何計即

鄭二邦作書与鄭王曰楚平王無道枉誅我父兄子尚是君之臣如何不与設計
送与楚王追死以君賤臣雖藏楚王迴兵討鄭〻〻王得信怔怕異常莫知何計即
欲與兵相敵慮恐士卒不勝遂出秘器之人必得吳軍兵者多与其官更賜千
金乃有魚人之子遂即應募投名臣能必得吳軍不須寸兵尺劍唯須小舩
一隻棹楫一枚鮑魚一雙麦一斂鹽美酒一榼放在城東水中臣自有其方法鄭
王依語即覔舩等送在水中魚人撥棹長歌乘舩遊戲其鄭王閑却城西
門城頭遙看設何方計却得吳軍子胥兵馬欲至鄭國卅餘里先遣健兒看（郗）國
有幾許兵馬相敵行至鄭（國）四城門牢閉又行至城東門外池水中唯獨有一人乘舩
蓋舩口唱歌而言曰蘆中一人豈非窮事乎我有美酒一榼魚宍五斤餅有捨
楮餘有蹤請就（未）舩而食乞即請自當吉則知吾意儻若事明君恭華取留賞
急尔事相當顛勿生遲弃其將開舩人此語遂即却迴至子胥邊具說舩人
之語子胥聞此語已即知是舩人之子〻胥歡喜我有寃讎至當相藏因他
得活豈得孤恩留貴忘負黃天不助有恩不報豈成人也有恩若報風流如雅
子胥控馬執鞭執衣抱得小兒拍搦悲啼弔問汝父沈溺深江荼毒奈〻何〻
頓子莫懷讎恨鄭王怕懼乃出城迎拜子胥向前言曰臣聞將軍讎寃得逢
惠賀快哉臣今死罪有餘乞存草命子胥報鄭王曰兄書於君〻須藏掩
曲取平王之意送往誅身兄既身亡君須伐命鄭王曰遠使將書云捨慈父
之罪臣不細委知追往相看爲言旬月即還不知平王誅戮臣今合死怯意盛
言大將軍得免讎心藏其宗廟快哉踴躍惠賀不勝伏願寬恩乞存活路
舩人啟言大將軍我救鄭王出募被吳軍來伐能却得吳軍兵者賜金千斤
封邑万户我既貪他重賞其意如何子胥曰君不索吾身命由自与之取
賞却兵敢相違負子胥見魚人勸諫遂即過放鄭王歡喜乃索酒食
知山三日三夜供養吳軍兵馬子胥遂榮魚人之子爲楚帝楚鄭二邦並乃
手太即發天兵討伐梁帝梁王聞吳軍欲至遂煞牛羊千頭亨羊万口飲
食趂知山岳列在路邊帳設鋪施吳軍即至梁王肘行膝步拜謝子胥伏願
寬恩乞存活路今聞將軍伐楚臣等惠賀不勝遠助快哉添加踴躍子胥
報曰我緣急事不能設計相留懷恨於君故來相伐子胥見酒食列在城南
乃問梁王〻啟大將軍曰此酒食可供將軍兵事子胥既見此言即令兵眾飽
食兵事食訖其兵喫食飽足精神踴躍啟子胥言曰得他一食慚人一色得
他兩食謝他不足兵將咸言大將軍此語快哉莫伐梁王子胥心口思量我有
寃讎端心相藏因他得活豈得孤恩乃捨梁王之罪語以進發乃收天兵行

乃問梁王、啓大將軍曰此酒食可供將軍兵事　子胥既見此言即令兵衆飽
食兵事食訖其兵喫食飽足精神踴躍子胥言曰得他一食慚人一色得
他兩食謝他不足兵將咸言大將軍此語使我莫伐梁王子胥心口思量我有
冤讎端心相感因他得活豈得孤恩乃捨梁王之罪語以進發乃收天兵行
至潁水河傍仰面向天歎而言曰　我昔逃逝至此　遂從女子求食
其女亦不相違　抱石投河而死　今日更無餘物　報女子之恩　一依生存之言
遂取百金投潁水　子胥祭曰　我昔逃逝入南吳　在路相逢從乞食
憐君與我中食　抱石投河而命極　自從分別歲年多　朝朝暮暮長相憶
念君神識逐波濤　遊魂散蕩隨荊棘　語已含啼而啓告　冥靈乍願知懷抱
既能貞質透河亡　黃泉法莫生悲懊　幽冥路隔不相知　生死由來各異道
更無餘物奉於君　唯取百金相殯報　子胥祭祀訖迴兵行至阿姊家投得兩甥
外甥子安子永乞其頭截其耳打却前兩齒被虐我昔外逝從乞食捉我欲
送楚帝王今日饒之願汝永為奴僕天兵有限不可久停馬若擊電奔星行
至子胥妻舍擬迴歸吳國遂即叩門而喚其妻掩閉門庭隔牆遙應
不相容內子胥報妻曰吾昔遭楚難城君出應逐迎今乃饒楚迴軍相見望
同往日何為閉門相拒不覩容光為當別有他情何為恥胥不見自茲隔別
每念君恩懷質不輕故來諮屈　妻答曰　君乃昔遭楚難　行路相過叩門而覩
此乃知君屈厄　妾乃懸響相似　君乃拒諱不承　妾亦無能　苦死
夫妻義重望君結死同生　君乃先辱不輕　妾即後嫌不受　貴賤不相顧盼
富貴何假提攜　不貪寵祿榮華　願君知見懷抱　子胥乃承死罪　隔門拜
謝叩頭　其妻既懇懇　遂乃開門納受　恩愛同昔日　相命即歸
子胥告令三軍罷行引隊今既天下清太日月貞明玉鞭奇打金鞍乃為歌曰我
大兮兵不可對塞手以兮千万隊一排万里絕塵埃征討楚軍如風碎大丈夫兒天
道通提戈驟甲遠從戎戰卒驍雄如虎豹鐵騎生擎真似龍布陣鋪雲
垂咒地神精集鶴菱陵空橫行天下無對當將知万惣還同樂兮今日樂
歡兮今日歡金鞍打節奇聲和尋途遂乃入吳中征馬合雜隱撲鐵馬
提攜大軍浩汗長松青翠短草黃禾王鄉音清冷金鞍璀錫日夜登其長路
旬月即到吳中吳王闔閭子胥得勝遂將從騎迎來　子胥見吳王迎來
子胥下馬拜謝吳王　高聲唱言起居曰　愚臣自別龍顏後　匪懈之心未忘
臣蒙王備兵伐楚　兵衆與臣共同心　統領無乖驅馭合契　兵至河北楚在
楚帝一　平王不幸身亡　立太子昭王知其軍困　聞臣兵至出敵相交

旬月即到吳中吳王闔子胥得勝遂將從騎迎來　子胥見ゝ迎來
子胥下馬拜謝吳王　高聲唱言起居曰　愚臣自別龍顏後　匪懈之心未忘
臣為王備兵伐楚　兵衆与臣共同心　統領無乖號令契　兵至河北營在
楚南ゝ平王不幸身亡云　立太子昭王知其軍國　聞臣兵至出敵相交
臣遣驍兵為後猛將衝前　一向摩滅楚軍　人馬重ゝ相疊　橫屍遍野
血染山川　由如鶻打鵰鵝　狀若豹厄狐菟　俗捺崐崘之神卯　何得不摧搓
執炬火已燒毛　如何不盡　昭王見兵退散　遂即奔走入城藏　臣乃從後奔馳
遂即城中檢攬　臣已結恨尤深　即斬昭王百段　平王枯骨劍斬血流　臣見此鶴
讎心得心　吳之戰士並總平安　欽楚兵夫橫屍遍野　王之勢力得擬讎心
愧賀大王御天無盡　不失一兵一馬衣甲具全　中有驍勇之夫　願王酬功給効
吳王曰　朕自別卿之後　憶念不離心懷　慮恐楚卒人多　俠讎心之不達
天道相助　得已滅楚歸吳　所有功勳　朕自憂加處分　子胥隨帝部卒
入城　檢內千女酬功給効　中有先鋒猛將　賞緋各賜金魚　執毒旌兵皆
占班位　自餘戰卒各悉酬祗國之勳　一時舞道呵ゝ　感言君王有感
吳王見子胥有大人之相　遂立子胥為國大相　後乃越王勾踐興兵動衆來伐吳軍
越王賢臣范蠡諫越王曰　吳國賢臣伍子胥上知天文下知地里文経武律似立
其身相貌希奇精神挺特　吳國大相國之棟梁　首王今伐吳　定知自損　越王言我
計策已成不可中途而罷　遂乃興兵動衆往伐吳軍　其吳王越兵來伐　遂遣
國相伍子胥領兵往伐　子胥領兵共越兵交戰　煞越兵夫橫屍遍野血流漂杵
越王見兵被煞　遂共范蠡捉西會稽山避難　越王共范蠡向伍相邊進言曰吾見
國相為父能報父來相者無有往伐之意　子胥聞此言我不緣賢臣范蠡
之言越王合國死矣　其越王臣兵衆國後乃吳王致疾臨死之時付囑太子夫
差汝後安國治人一取國相子胥之語　吳王死後夫差太子為吳王　尒時吳王夜
夢見殿上有神光　二夢見城頭鬱鬱蒼蒼　三夢見城門交兵鬪戰　四夢
見血流東南　吳王即遣宰彼解夢　宰彼曰　夢見殿上神光者富祿盛城頭
鬱ゝ蒼ゝ露如霜　南壁箄裏北壁匡　王壽命長　城門交兵者王手綸經綿
血流東南行者越軍亡　吳王即遣子胥解夢　其子胥上知天文下知地理
中知人情　文経武律一切神鬼　悉皆通變　吳王即遣解夢　子胥曰臣
解此夢　是大不祥　王若用宰彼此言　吳國定知除亡　王曰何為
子胥直詞解夢　王夢見殿上神光者　有人大至　城頭鬱ゝ蒼ゝ者
荊棘備　南壁下有匣北壁下有匡　王失位　城門交兵者戰
越軍至　血流東南者　屍遍地　王軍國滅都鍚宰彼之言　吳王闔子

子胥直詞解夢　王夢見殿上神光者　有大人至　城頭欝々蒼々者
荊蕀備　南壁下有匣北壁下有匡　王失位　城門交兵者戰
越軍至　血流東南者　尸遍地　王軍國滅都揚宰彼之言　吳王聞子
胥此語　振睛努目　拍陛大嗔　老臣監々光咒我國子胥解夢了
見吳王嗔之　遂從殿上褰衣而下　吳王問子胥曰卿何褰衣而下子胥
曰王殿上荊蕀生　君臣將是以褰衣而下殿　王賜子胥燭玉之劍令遣自死
子胥得王之劍　報諸臣百官等我死之後　割取我頭懸安城東門上　我當
看越軍來伐吳國者哉　煞子胥了　越從吳貸粟四百万石　吳王遂与
越王粟依數分付　其粟將後越王蒸粟　粟還吳　吳王曰此粟
甚好王可遣百姓種之　其粟還被吳蒸入土並皆不生　百姓失業一年少
乏飢虛五載　越王即共范蠡平章　吳國安化治人多取宰彼之言共弥作
何方計可伐吳軍　范蠡啓王曰　吳國賢臣伍子胥　吳王令遣自死　屋無
強樑必當頹毀　墻無好士不久即崩　國無忠臣如何不滅　今有佞臣宰彼
可以貨求　必得　王曰將何物貨求　范蠡啓言王曰宰彼好之金寶好之美
女得此物必是開路更無疑慮　越王聞范蠡此語即遣使人羅求取之黃金荊
山求之白玉　東海採之明珠　南國娉之美女　越王取得此物即差勇猛之人往
向吳國贈与宰彼　宰彼々見此物　美女輕盈明珠照灼黃金爍爛白玉無瑕越將
宰彼々々乃歡忻受吶　王見此佞臣受他貨求之　又問范蠡曰吳王煞伍子胥之
時吳國不熟二年　百姓乏少飢虛經今五載　越王喚范蠡問曰宜人今欲
伐吳國其事如何　范蠡啓言王曰王今伐吳正是其時　越王即時兵動
衆卅万人行至中路　怒兵往不齊　路逢一怒鼃在道努鳴　下馬抱之左右問
曰王緣何事抱此怒鼃　王答我一生愛勇猛之人　此怒鼃在道努鳴　遂下馬
抱之　兵衆各自平章　王見怒鼃由自下馬抱之　我等亦須努力身強力健
王見我等還如怒鼃相似　兵士悉皆勇徤　怒叫三聲　王見兵往如此皆賜
重賞　行至江口　未過小江停歇　河邊有一人上王一缻之酒　王飲不盡　酒在河
中兵事日共宜人同飲　其兵總飲河水　倒聞水中有酒氣味　兵衆河水
皆得醉　王聞此語大喜　舉聲殺何三軍告醉　越王將兵地渡江口
然達吳國　其吳王聞越來伐　見百姓飢虛　氣力羸弱
無人可敵　吳王夜夢見　忠臣伍子胥言曰　越將兵來伐王可思之
章　吳夢見忠臣伍子胥言　越將兵來
之之

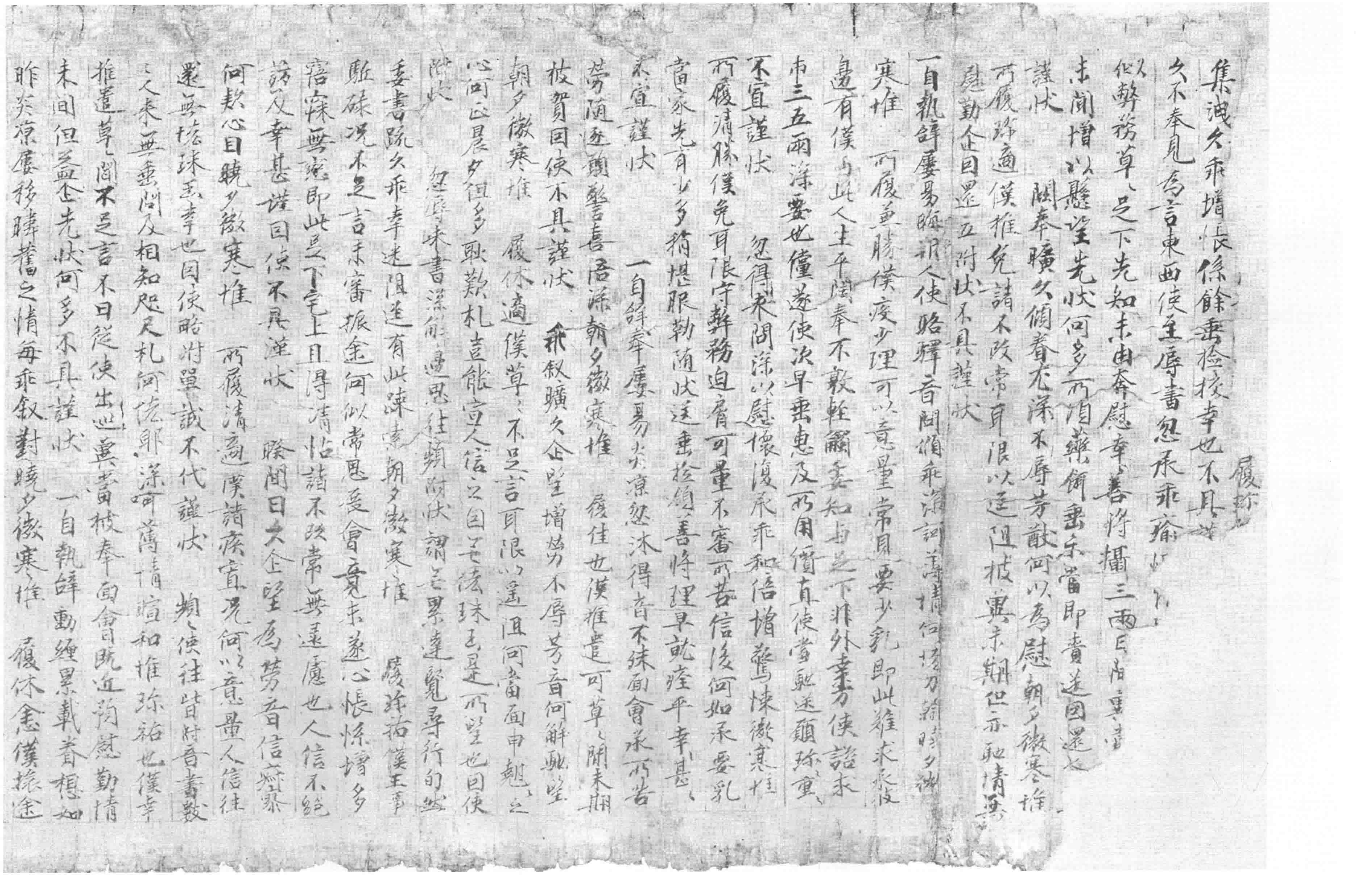


759

[illegible]

列國傳

斯00328號背　勘記（01-01）



履祈
集減久乖增悵條餘垂撿校幸也不具謹
久不奉見為言東西使至辱書忽承乖瘉[illegible]
以伏轄務草〻足下先知未由奔慰幸〻善將攝三兩日后重書
未聞增以懸望先狀何多所須藥餌垂示當即貴送因還乞
謹狀　闕奉曠久傾眷尤深不辱芳猷何以為慰朝夕微寒惟
所履祁適僕推免諸不改常耳限以遠阻披奠未期但亦馳情無
慰勤企回還五附狀不具謹狀
一自執辭屢易晦朔人使路驛音問須乖滯詢籌情何極方翰時多微
寒惟　所履兼勝僕疲少理可以意量常具要少乳即此雜求於彼
邊有僕与此人生平闊奉不敢輕觸委知与足下非外要方使諮求
市三五兩深要也僮遊使次早垂惠及所用價直使當馳送願殊重
不宜謹狀　忽得來問深以慰懷復承乖和倍增驚悚微寒惟
所履清勝僕免耳限守辭務迫有可量不審所苦信後何如承要乳
當家先有少多稍堪服勒隨狀送垂撿領善將理早就痊平幸甚〻
不宜謹狀　一自辭奉屢易炎涼忽沐得音不殊面會承所苦
勞隨逐頭髮書倍深朝夕微寒惟　履佳也僕推遣可草〻開未期
披賀回使不具謹狀　乖敘曠久企望增勞不辱芳音何解馳望
朝夕微寒惟　履休適僕草〻不足言耳限以遠阻何當面申勉〻之
心向正晨夕但多耿歎札豈能宣人信之因王法珠玉是所望也回使
附狀　忽辱來書深所慰遇思往頻附伏謂是累達覺尋行的然
委書疏久乖幸述限進有此諫素朝夕微寒惟　履祥祐僕王事
馳祿況不足言未審振金何似常恩憂會竟未遂心悵悚增多
寤寐無寬即此足下宅上且得清怡諸不改常無遠慮也人信不絕
訪及幸甚謹回使不具謹狀　際間日大企望為勞音信[illegible]
何歎心目曉夕微寒惟　所履清適僕諸疾宜免何以意量人信往
還無壞珠玉幸也因使略附單誠不代謹狀　頻〻使往皆附音書數
〻人來無垂問及相知咫尺札何憶鄙深呵薄情　喧和惟珍裕也僕幸
推遣草〻聞不足言不日從使出迴冀當披奉面會既近預慰勤情
未聞但益企光狀何多不具謹狀　一自執辭動經累載眷想如
昨炎涼屢移疇舊之情每乖敘對曉夕微寒惟　履休念僕撓途

推遣草〻間不足言不日從使出巡冀當祗奉面會既近朔慰勤情
未間但益企光狀何多不具謹狀　一自執辭動經累載眷想如
昨炎涼屢移疇舊之情每乖敘對曉夕微寒惟　履休念僕攀途
擁屑可以意度近蒙不次恩奏將入番見到四鎮昨使次復承得還
悲慰交集星夜奔縱冀望面會但益遠涉荒磧深助勤勞被屐
匪睽顏增歎詠因先使不具謹狀　離別素吝屢經晦朔近承芳
問深豁懸情微寒惟　住也僕王事纏繞諸不改常自僕昆季偏露
邂閣多時近承得還途遊貴境次已恩其深愧周旋銘之于心安敢
忘矣不久皆一使次拜慶面會之日冀當荅賀自昨辭已有少乖
適善自將養早見痊平事〻早還是所望也因使不具謹狀
別近增馳仰暄和　履清宜僕昨日已下所苦情深耿〻續有使至
雖不辱問承已療減欣慰何言且乞數日郡城已注祗奉以展馳情徑
遊從事但須爲係戀殊增無怡深蓄結重〻人使之次時希問及以
慰悲忿幸也不宣謹狀　賢郎望辱問慰絞無深夏中炎惟
所履佳也僕比患頭痛兼及諸疾以經餘月尚未痊除人事之閒實諳
疎索緣所苦譏勸自往小問勿當發遣無令淹滯幸也不宜謹狀

賀四海加官祑書題　使至辱問用豁懸企暄和惟
履清適承加厚命但多喜慰相望雲霄攀附何及僅知歎〻詠餘所及
公務草〻未即拜賀先狀不次謹狀　荅書　忽辱芳問用慰懸情
自顧不才叨班榮命何幸更勞專使悚愧倍深草〻間未即披展回使
不代謹狀　適枉得意深爲慰也復加恩命攀仰何階屬以沮遙
未即往慰故勒馳狀先賀三五日間冀當祗就不宣謹狀
使至沐書用慰馳仰自顧無才擢承將用叨濫至甚菲薄劾微班何幸更勞
專使悚恩尤增不宣謹狀

賀四海婚嫁書
比不奉問無以爲慰承納貞結但增欣慰屬以農務迫屑往助深返
企曉夕猶寒惟　履佳也僕疾弊少理可以意量小〻有所須垂示當
賚送回使不代謹狀　忽奉芳音惟深傾悚不自揆度已納
婚姻禮𦄂之時何不檢校深詗薄情草〻間未由披集回使不具謹狀

賀四海男女婚姻書　闊敘稍久系仰殊深朝夕猶寒惟
履清適承若干賢郎納某氏之良媛聞問喜躍倍深未委何當就禮
人信須希絕知聞當就助慰未聞多悵係回使謹此不代　荅書

婚姻禮錯之時何不檢校深訶薄情草〻間未由披集回使不具謹狀
賀四海男女婚姻書　闊叙稍久系仰殊深朝夕猶寒惟
履清適承若干賢郎納其氏之良媛聞問喜躍倍深未委何當就禮
人信次希絕知聞當就助慰未聞多悵係回使謹此不代　答書
奉書爲慰愚子納徵但多悲愴追勞遠問悚愧何言討彼多闕何不
檢校朝夕猶寒惟　所履休祐僕數務煎迫可以意量未即披會增勞
企時希芳及幸也不具謹狀　乖叙稍久係望爲勞曉夕猶寒惟
所履清適承賢郎聘于華門琴瑟斯調納吉之日闕如助慰回使不具
謹狀　使至枉問慰浣良深自顧兒子愚駑猥事華族濫蒙擇取相
去非遠成禮之日鶴望降駕竟未蒙檢校深訶薄情謹回使次不具
謹狀　囑四海求事意書　執辭雖近顧眷殊深身未奉執惟
所履清勝某乙幸推免往來深恩竟未答賀常愧于心去春所論已蒙
允許自衣公務草〻不暇展會中間頻〻狀往隔絕來音今故勒馳狀諮
聞事願見終佇待奉賀不具謹狀　忽奉流問循得良多朝夕
極熱　所履佳也某乙幸願推免諸不異常見所論諸况當一言殺即
祇擬皆鶴望不奉來音謂言不要中間設附便使自檀忽惡無能
輕觸今狀附往推檢領使次垂亦不責遲〻幸也謹附狀不宣謹狀
前者所許尋擬送來鶴望東睠竟不見至即目深要無處市求馳
狀諮聞無使空返將非諸外敢此叨繁願見言佇待奉賀回使還
奉狀不宣謹狀　奉口馬奴婢書
先陳節序已下即言家生一駒稍堪調習不敢私畜胃青輕觸伏願
檢領是小人望也謹狀　並准前　奴某乙年齒纔中量行夕純承
公要人驅使不擇麁要敢以狀諮伏惟檢領謹狀
亦云貧家數口闕以將訓承公要手力謹隨狀送伏願檢領謹狀
准前　馬一疋某毛色已下即云不擇麁馬駘而造華歷下情伏增惶悚
願不棄麁体見垂檢領即小人願畢謹回使往謹狀不宣謹狀
与稍尊問疾書　近有使至奉某月書誨復承某公尊
體乖和下情伏增驚懼奉討積福之家必有餘慶願藥有徵早就
除痊某乙有限不日拜慰謹勒馳狀不宣謹狀

与稍尊問疾書　近有使至奉某月書誨後承某公尊
體乖和下情伏增驚懼奉計積福之家必有餘慶願藥有徵早就
除痊某乙有限不日拜慰謹勒馳狀不宣謹狀
又云伏承尊體違和小人乍聞倍增惶懼未審後何如伏願藥餌有
徵漸就痊減某乙有限不由奔慰謹回使謹奉狀不宣謹狀

謝尊人問疾書　先無節序起居乙下云昇痛虛將理乖道
至於藥餌多不謝宜冷熱虧方遂纏疾積賴以諸佛加備得痊除自
顧何人蒙賜問及不勝惶悚慚馳有限未由拜奉謹回使次謹奉狀不宣
謹狀　又云某使至奉某月日誨但增嘉躍某乙介理養失宜忽染
痾纏經餘旬月賴諸善所祐漸得痊除何幸頻奉問及不勝戰越
謹回使謹奉狀不宣謹狀

謝平懷問疾書
使至休問用綏心目將理乖方是嬰諸疾賴天佛所備漸得痊除弊況
可量未即披謝回使次不具謹狀　忽嬰沈痾伏枕數旬賴以諸善
所加不至全重何幸頻辱音問悚愧千懷謹回使不果一一謹狀粗自將
理夂漆纏痾賴藥餌所加似覺瘳減每沐顧撫屢賜芳音但媿千心何
階荅賀回使附此不伏謹狀

賀四海正書
緹幕灰飛王律司節履新之慶万善同宜僕寔況後屬來增以悲愴回
使往謹陳　某公執事　空　某月日某乙狀通　風和氣美序屬
正農履納之頹回用同慶僕駈屑可以意量回使謹附狀不宣謹狀
氣序初融景物暄美履新之慶祇福咸宜僕先疾弊己無情理更屬
新正寶多悲愴耳謹此不代謹狀　自拜辭間頻移晦朔新正
吉慶可善咸宜僕嗟況以無堪更遇正期殊無理賴諸草祐款次
乖彼此他鄉討無形迹謹勿馳伏謹諮望回來專佇待不宣謹狀
先屬猿金逐己悽愴更逢正首寶益傷人福祐是宜万善同理諸疾步
理可以意量未卜何當一此披攄欽佇手德札何述焉人使問無怯
芳及是望也回使不宣謹狀　久絕知聞悵係增積春首餘寒
惟　所履休適僕幸惟免舊各正謝新歲吉初節既殊理納同慶
僕先所苦比粗將理尚未痊除思一慶情竟不遂竟足之下愴至諸
況不審如何支濟恭為閭里昆季不殊小小幸無形迹有少野味謹勒
馳送推檢領無責輕觸幸也不具謹狀

与四海賀冬書

惟　所履休適僕幸推免舊各乞謝新歲吉初節既殊理納同慶

僕先所苦比𢮪將理尚未痊除思一慶情竟不遂竟足之下愴至諸

況不審如何支濟忝為閭里昆季不殊小々幸苦形迹有少野味謹勒

驅送惟檢領無責輕觸幸也不具謹狀　与四海賀冬書

曠接稍久延佇惟增復屬移冬履新同慶朝夕極寒惟　所履清勝僕

幸推望餘暇希檢校幸也　律序云換灰管已遷屬以新冬故同慶

于初寒惟　履清泰僕馳屑異常煎迫言咲久乖人言相促何悰刀

翰同泱不代謹狀　氣候云移風景告謝比々清寒訝南日邊臨長至

惟新履納往慶僕宜況可以意量彼此他鄉願休吉因使不具謹狀

時稱景換長至吉臨納祐宜固當同慶彼此栖屑冬首他鄉悲愴

懷不足言也少間一酌專輙敢有諸故人久望同降尊禡望不至遲

々幸也不具謹狀　節氣初移易風景差殊彼此他鄉願同休

慶僕勢務迫屑被集未期不審何當一此會面人信之次時希芳及

幸也不具謹狀　客遇他鄉同福冬節依情悽愴伊何述舊初寒

惟　履休適某乙疾弊少理可以意量人使次時嗣音問幸甚不具

謹狀　弔四海遭父母喪書　禍不出當上延其位尊府

君載未居高冀延遐壽何意藥餌無効奄至傾背聞閔惻切々痛何

可惟攀號五內屠割痛當柰何酷當柰何某乙限以諸務不由造慰

但多悲鯁謹因使往謹奉白弔不宣謹狀　某乙至孝苫

月日名言　亦云不圖哭變延及尊夫人　若孝即言

載雖居高冀攀金壽何圖福善無徵遘此哭禍聞問驚惻痛何可

言唯號叫摧絕割利實深痛當柰何酷當柰何某乙有限不及造慰

倍增鯁塞謹因使往謹附狀不宣謹狀　月日封題准前

禍不出當　賢弟若干叔何圖積善無徵奄至傾背聞問傷悼痛何

可言惟悲痛傷切痛柰何當柰何某乙有限駈々不獲奔慰謹因

使往謹奉狀（悽愴）不宣（次）謹狀　弔伯母叔喪書

不圖凶禍　某氏賢若干伯母雖載已居高冀保遐延何圖善福不滅

奄至傾背聞問悲悼痛傷何言悲痛摧切痛當柰何傷柰何某

乙有限以所守不及造慰但多鯁塞因使往謹奉悽愴

不啚凶禍　某氏賢若干伯母雖載已居高冀保遐延何啚善福不滅
奄至傾背聞問悲悼痛傷何言悲痛摧切痛當柰何傷柰何某
乙有限以所守不及造慰但多鯁塞因使往謹奉悽愴
弔四海遭兄弟喪書　　禍故無常賢若干弟何啚厥疾不瘳訃藥
無効奄至傾逝聞問傷悼悲愴何言惟哀痛何可言痛當柰何某乙當
復何忝為明執能無悲愴限以駈馳不及披慰但多悲仰謹因使次謹
附白予悽愴不次謹狀　　　予四海遭妻子喪書
凶故無常賢夫人素無積善疥何期輔善不徵奄至殞逝聞問驚悼
悲切何言惟追念窮塞悲痛何堪痛當柰何苦當柰何某乙戍合奔赴
限以駈馳不獲造慰但多悲塞因使往謹奉狀不宣謹狀
凶變無常賢郎英姿府群冀榮貢族何啚遘此造禍奄從夭逝聞問
追念痛悼深惟　傷切悲咽痛何可言痛當柰何當復柰何某乙疾
弊不及造慰增之悲念因使往謹此不代謹狀
四海奴婢亡書　　久絕芳問無已為懷復承傷肝聞問追惜傷之倍
深惟　念惜不至悲愴因使附狀此不伏謹狀　　弔四海傷犬馬之書
人之所貴惟彼是雖忽滅化歎惜之深奉計咄嗟不捨朝夕雖財之亡
亡抑之人道亨矣　惟寬念惜不至纏心相見未期增多悵係不宣謹狀
參謁法官貴求身名語　　某乙痛疰家之師訓身事灌落不名有
幸得遇將軍　某乙薄有擔力請効一年得棒鞭鐙即小人願畢
得身名拜謝　某乙多幸蒙將軍垂以不次乞某乙身名小人摩頂至
足不可為謝　又云某乙實無堪濫承將用才輕任重恐辱所使下情
伏增惶悚謝衣服語　某乙何幸每承顧盼更蒙賜衣服下情不勝
戰悼　謝車馬　自顧不才濫承既錄早以叨幸復賜車馬實不敢
當　四海平蕃破國慶賀書　使至辱問深慰馳情益
秋尚熱伏惟　公動止勝念某乙幸推遣即此將軍連和竟未痊損面
蕃事竟前伏具呈三郎遠涉山魏途實當艱弊伏承擒獲生口數百餘
人吐蕃投降莫知崖涘且未動兵甲免醜來賓勒律小蕃滅亡在即此
皆　聖恩遠備　中丞良謀凡所知聞莫不欣慶各限王事拜賀未
由謹因王推翼赴軍謹奉狀不宣謹狀　使至奉書豁如會面益
冬尚寒伏惟　公動止勝常某乙幸推免伏承兼和極躍謹因使次奉

皆　聖恩遠倫　中丞良謀允所知聞莫不欣慶各限王事拜賀未
由謹因王推翼赴軍謹奉狀不宜謹狀　使至奉書豁如會面孟
冬尚寒伏惟　公動止勝常某乙幸推充伏承兼和椒躍謹回使次奉
狀不宜謹狀　使至奉問下情實難增悲悚孟冬漸寒伏惟
大夫五郎〻動止勝途某乙罪酷亡過周載觸目摧裂痛貫心魂不孝
柰何時逝柰何遠承平賊破國皆是五郎深謀此之一切實為善代
下情不勝悲慶有限不獲遠迎專於路左拜賀未閑但係深荒戀謹
回使次奉狀不宜謹狀　某乙使至損書不殊會面冬首嚴寒惟
公動靜珎適遠入招討光揚　聖謀所向尅成實深慶快專於
路佐枉奉未閑但馳望差將狀先賀不宜謹狀　亦云遠入不測
所向尅成蓋代罕高昔之莫有　亦云官軍遠謝果願尅成具得全師
而旋彼此莫不欣慶弟久處荒塞仰計觸目難為不日軍迴祗欵在近
未間尤益係望也不宜謹狀　累有狀去亦頻奉書至下情倘多
悲悚初寒惟　公動勝念某乙罪酷亡經歲暮獨目摧裂痛貫心魂
不孝柰何酷罰柰何四郎京迴名得家信彼此歡感夫復杜之況予同附
一驥旋有東西聚散之情人理常也他鄉万里知我者希惟二三賢不離
心目加以闊遠不奉音耗西路抄賊相役嚴峇雪寒山閉途絕進退彷彿
政年不如何當得歸京華深〻評〻此有限不由披異但增悲戀謹回使不
宣謹狀　使至奉問下情不勝悚戀孟冬漸寒伏惟　給事三郎
子動止萬福某乙蒙恩伏討（卞）封撫邊懸遠萬里之外暴中野履賊雪霜
至於下情倍戀恒百比者（消）為使過中間無狀　起居實積悚息伏願
體恕不審官軍更有何消息此軍鎮莫不傍惶限以所守未由拜奉但
增戀謹回使不具謹狀　使至辱書以慰勤企惟　大夫二郎子於
履清暢某乙諸並尋常仰知　中丞未迴進發艱難取遠助憂悶久何能
之有限未卜披展增以延望謹回使不宜謹狀　作別深眷望計
程未遠行李如何秋深轉涼惟　公清晏免僕既異畏蕃路遠賊
徒險阻幸若籌料以保万全跡重〻未卜披展但益勤誕詠也回馬麟往
附狀不宜謹狀　使至枉書豁如會面不期一方而我同心漸寒惟
公所履珍勝某乙罪酷痛深柰何奉計此行必多難弊王事靡盬夫欲

附狀不宣謹狀　　使至枉書諮如會面不期乃而我同心漸寒惟
公所履珍勝某乙罪酷痛深柰何奉計此行必多難弊　王事靡盬夫欲
何云況雪險途遠接戰有懷忠臣無私自古常也願珍重有限未由
披拜但深馳結謹因使次附狀不宣謹狀　　將軍某乙至奉少間久
不勝悚戀孟冬漸寒伏惟　　中丞公動止萬福某乙才不濫蒙驅策
擢知監後已經廿旬忽聞二兄全師而還抃躍無喻實　天恩遠備
二兄良謀一舉驍雄群戎蕩滌自己降則刀外不擊衡軸自賀焉數白
年秋林胡無東顧之心在四鎮中　聖上羅西鞭之望某乙位者誠如
是言哉昇牧路傍拜慶謹遣卑某乙將少粮醋兼及武士鞋靿等
奉狀先賀未間但增快志不宣謹狀　　公所履清勝常僕幸推免
公親承旨榮遠降中外擲風休兩破國平城千載之功莫如此也遠聞
但深慶慰謹使奉使先賀不宣謹狀　　頻使累伏奉計續達秋
中差涼惟　　履珍勝進承隨使遠入虜庭斬首生禽群胡蕩滌此之
一舉曠古未聞皆足下深謀功高蓋代專望獻捷佇賀遙禁有限
未即拜慶但多慰竟謹因使不宣謹狀　　使至以慰翹軫朝夕已涼惟
侍御弟久在極邊計多勞恩加以小賊狂劫致使往被欵數載之間無
能柰此賴弟長懷遠御坐甲裹粮舉鋒旗群胡蕩滌汁
聖上遠倫而長我軍感感而知聞莫幸甚恨以監後未早披慶增
快悉也回使往晦附狀不宣謹狀　　惟公所用情暢僕碌碌不足言
者所聞破賊慶快尤多奉計深謀無不魁檢山之一舉倍百塩切深
慰竟耶有限未由拜賀未闕益逐仰不具謹狀
使至不辱書審知清晏首冬漸寒惟　　判官孫宜足下条鄉軍
事毗營　　中丞一舉魁千載足過深增慶慰豈筆然申尋異
言展未間益逐詠也回使不宣謹狀
阻闊言嘆向逾一周念德懷賢當忌寤寐忽辱流問有同面申
平生故情欣慰無喻夏末炎熱惟　　履勝恚僕久滯殊荒
近方還駕足之下銜命綏輯西塞上差乎復乖展對再三鬱
憤夫何可言見將首領等獻款天庭各限王命祗叙尚賒勤〻殊
積詐惟珍重回吳供奉還附狀不宣謹狀　　仲秋已涼伏惟

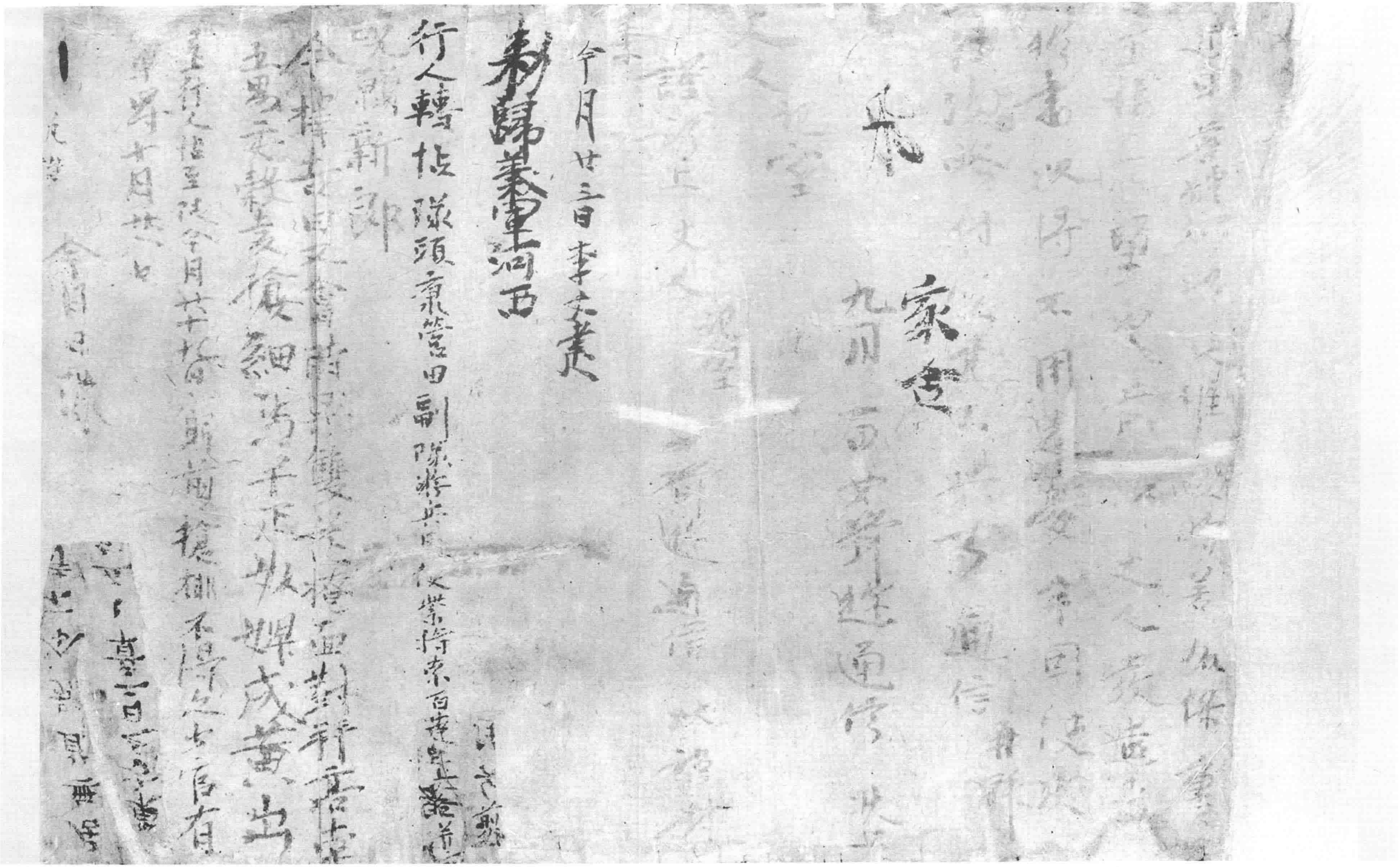
未即拜慶但多慰意謹回使不宣謹狀　使至以慰翹軫朝夕已涼惟
侍御弟久在極邊計多勞恩加以小賊狂劫致使往被煞戮數載之間無
能素此賴弟長懷遠御坐甲裹粮舉鋒旗群胡蕩滌比
聖上遠倫而長我軍威咸所知聞莫幸甚限以監後未果披慶增
快悉也回使往貽附狀不宣謹狀　惟公所用情暢僕祿々不足言
者所聞破賊慶快尤多奉討深謀無不剋捷此之一舉倍百塩切深
慰意即有限未由拜賀未聞益延佇不具謹狀
使至不辱書審知清晏首冬漸寒惟　判官孫宜足下叅卿軍
事毗營　中丞一舉剋千載足過深增慶慰豈筆然申尋冀
言展未間益延詠也回使不宣謹狀
阻闊言笑向逾一周念德懷賢晝忌寤寐忽屬流閏有同面申
平生故情欣慰無俞夏末炎熱惟　履勝悆僕久滯殊荒
近方還駕足下銜命綏輯西塞上差早復乖展對再三欝
憤夫何可言見將首領等獻款天庭各限王命衽敘尚賒勤々之殊
積詐惟珎々重々回吳供奉還附狀不宣謹狀　仲秋已涼伏惟
太守二弟動止勝豫惟部統甲兵遠討胡虜官軍整舉乘
勝敗之功高蓋代剋捷還京甚乙遠聞倍深欣慰限以公務衽
賀未由但增瞻仰寧任懃情謹回使不宣謹狀

知

公動止勝悆遠入虜庭捕逐殘蘖官軍一舉餘黨盡降蓋代功
高故之莫有凱歌還郡欣慰倍增限以駈碌披賀未從但增傾望
回使不宣謹狀

四海書題（内外文官三品云閤下　左右丞相節度使云節下　五品云記室已下侍者左右惟執事之語不論重平並通用　内外武官三品云麾下太守管軍亦云麾下節下折衝已下無答也）

重書　相



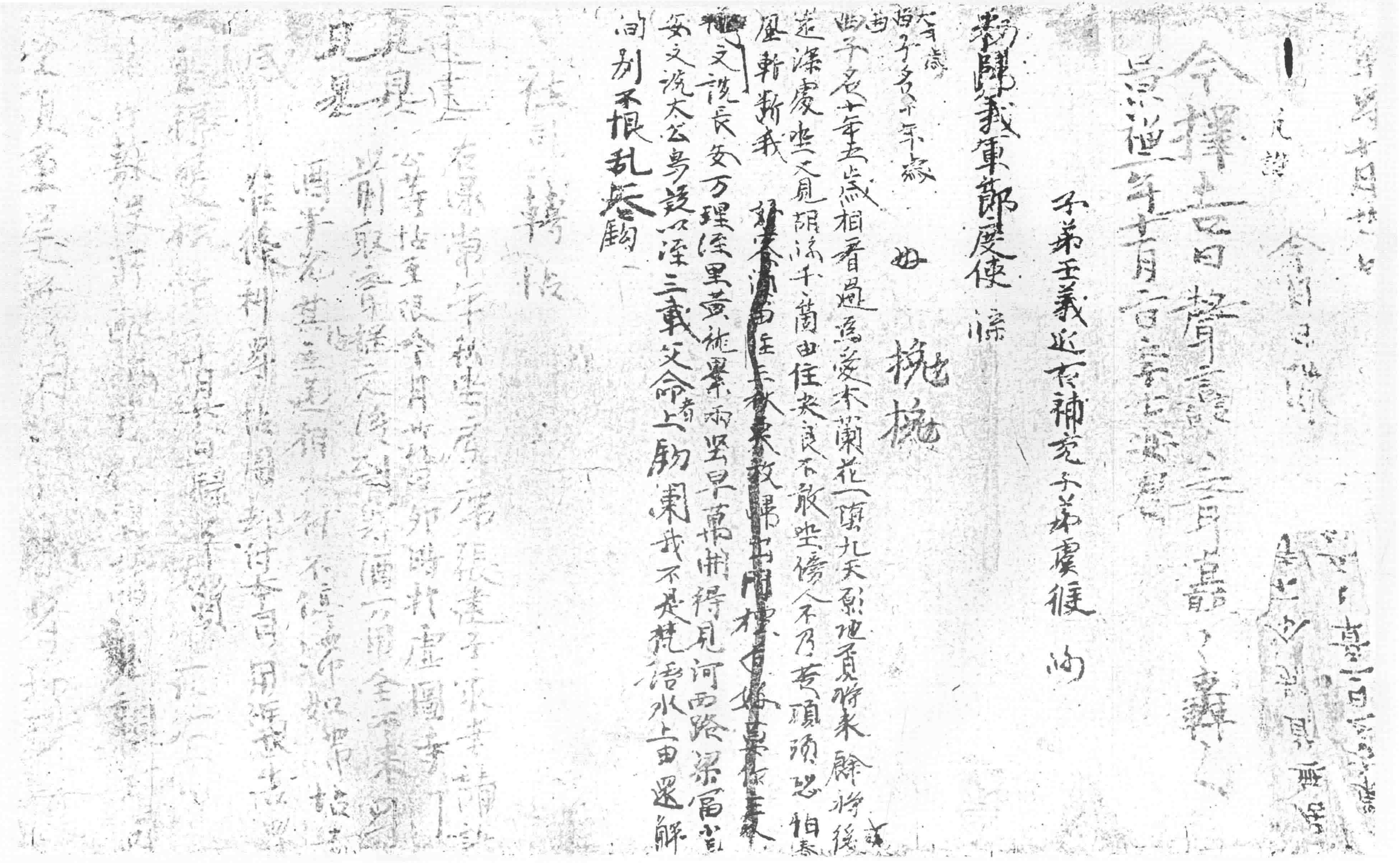
今月廿三日李安慶

勅歸義軍河西

行人轉帖 隊頭袁管田 副隊

呪願新郎

斯00329號背1 游通信狀鈔(擬) （08–01） 斯00329號背2 毛詩殘片二塊(擬) （08–01） 斯00329號背3 呪願新郎 （08–01）



今擇吉日聲讀三昌韻之韓

景福二年十月一日三

子弟王義近衣神充 子弟虞候 沙

歸義軍節度使 孫

挽也 挽也

大中 曲子名木蘭

曲子名十年去歲相看過 爲愛木蘭花一頃九天敵地覓將來 歸將後

遊深處坐之見胡流千萬由住來良不敢坐傍人不及黃頂頭怨伯泰

風動斷我 ~~歸來流西生去秋來教歸出門標古婦莫嫁王~~

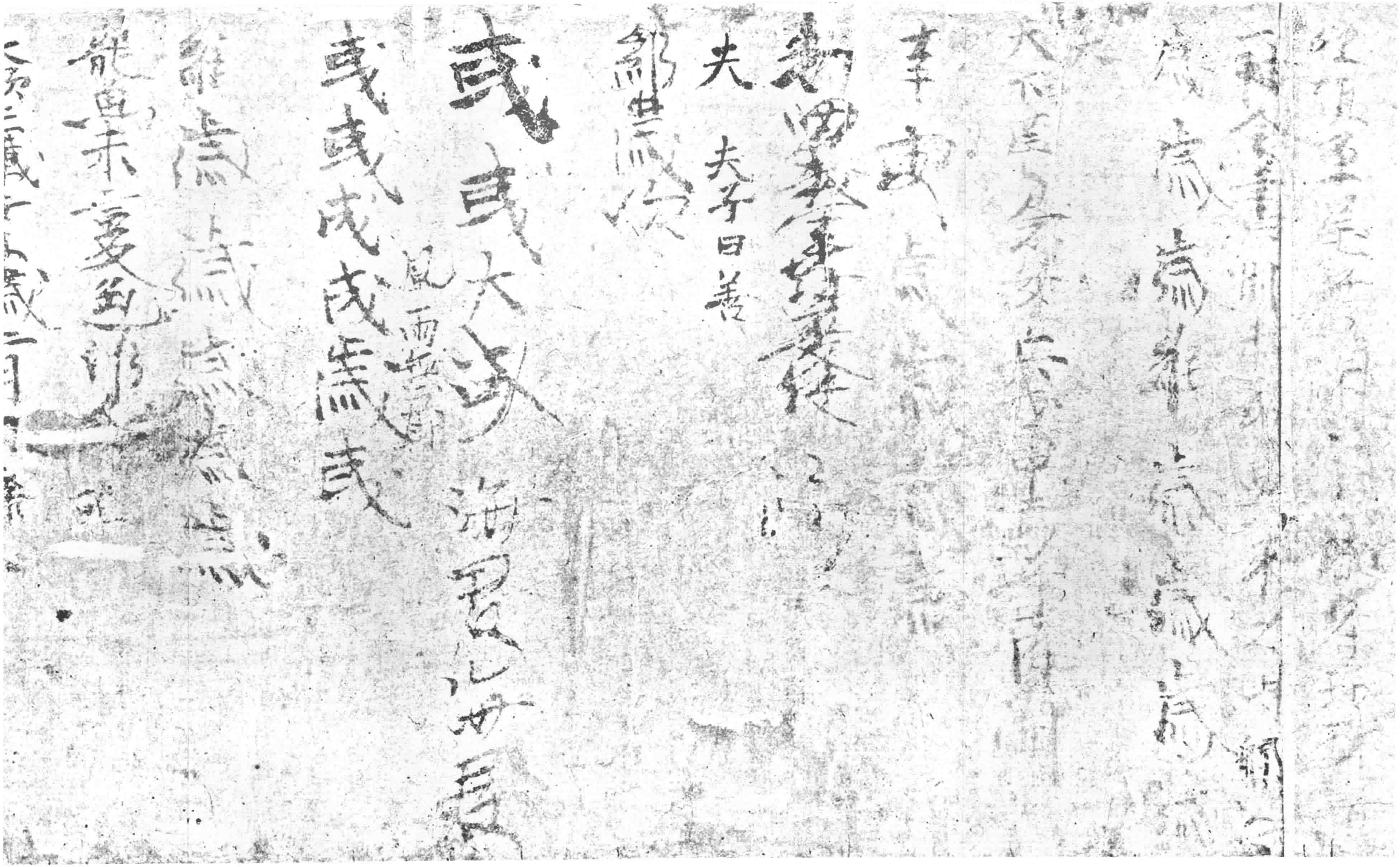
相文說長安万理佳里黃花累雨堅早萬帳帳得見河西路梁富官

安文流太公鳥鼓以溼三載父命者上勑勑我不是梵語水上由還解

問別不根乱長齣

社司轉帖

右緣常年…張達子…



斯00329號背5　社司轉帖　（08–03）

龍興寺一笈到

大順三載壬子歲二月十日條

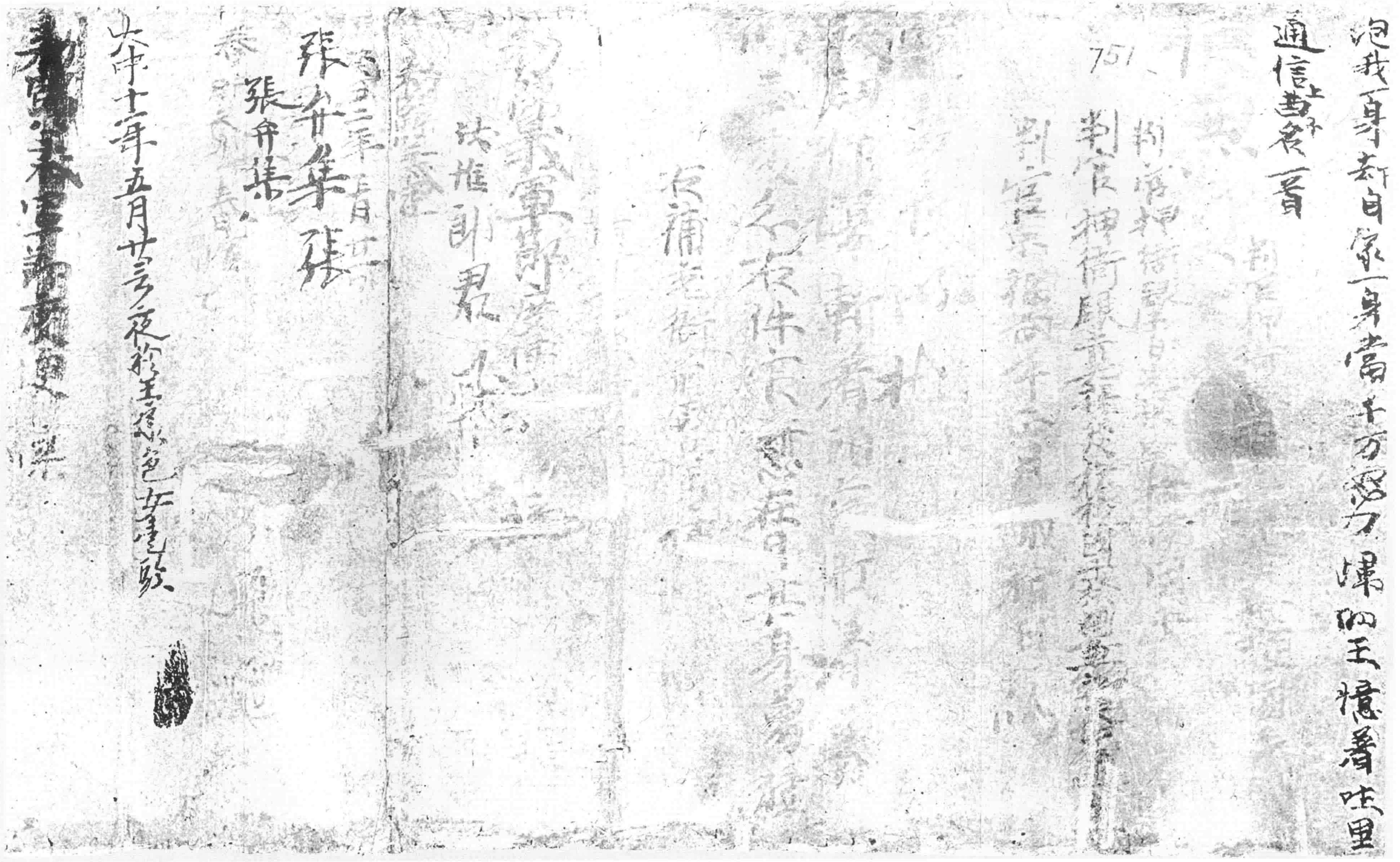
悲過盡不能羞令歲 由迴計 妾夫去花
鞋花落 又更聞斷弦霜却禁□量任層壞傍
什城禁子類飛眼達花相棄兩畔意兩耽散途
再生人 名為能眼中雙淚滴
泡我一身却自家一身當十万怨 婦四王憶著味里

通信上曲子名一首

751

判官押衙[illegible]

判官押衙閻[illegible]



泡我身新自家一身當十方努力歸納王憶番吐里

通信上曲子名一首

751

判官押衙[illegible]

判官[illegible]

名衣作[illegible]

右補老衙[illegible]

歸義軍節度使[illegible]

妹推判君[illegible]

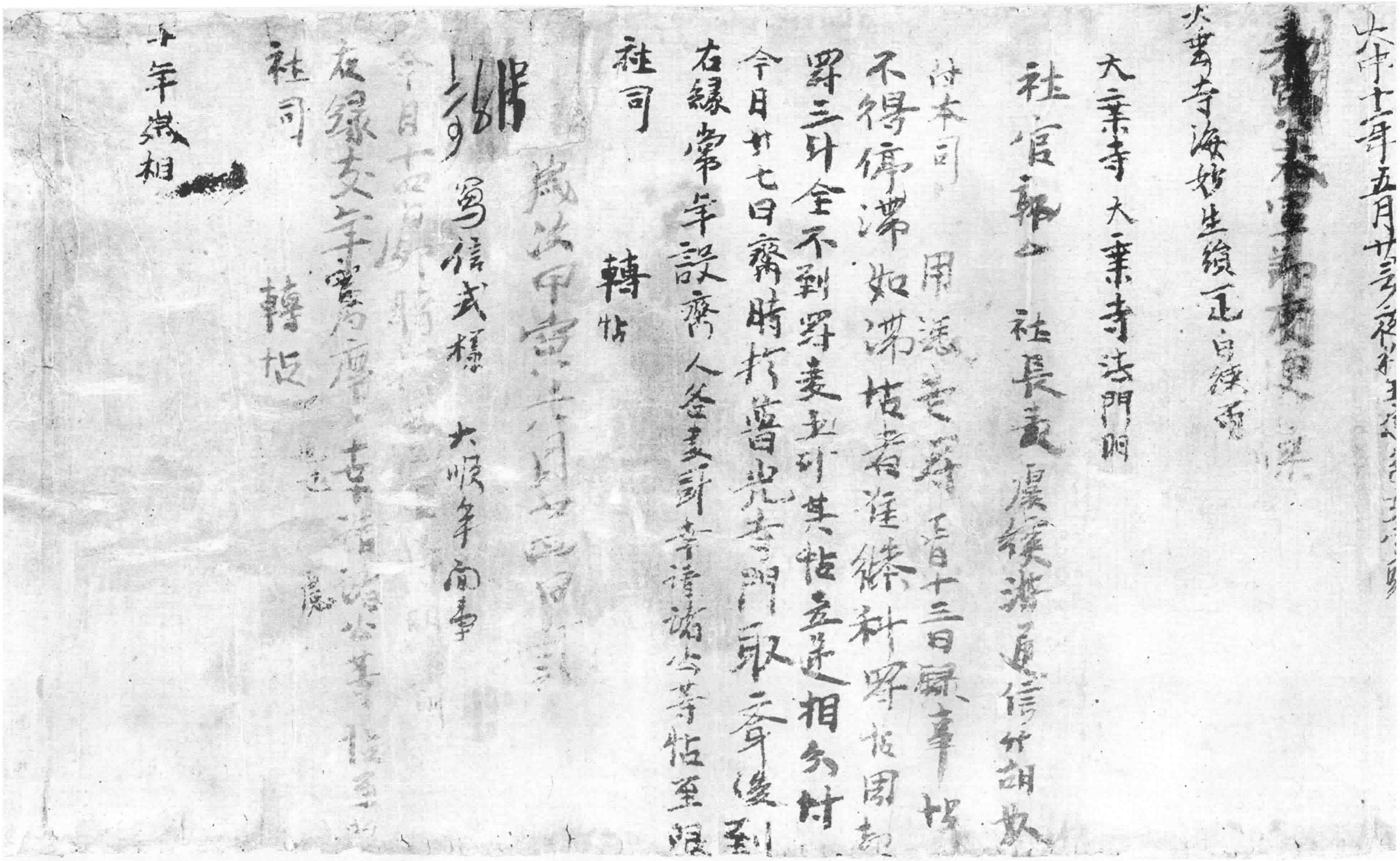
張弁廿集張

張弁集

大中十年五月廿三夜於王渠邑安建鼓

[illegible]

斯00329號背6　通信上曲子名一首　（08-05）



大中十年五月廿三日夜社[illegible]

[illegible]

大業寺海妙生繼正白綾惠

大乘寺　大乘寺法門明

社官郭〻　社長袁　虞緣潘　夏信　升胡奴

付本司　用憑告罰　王日十三日歸本　帖

不得停滯　如滯帖者准條科罰　帖周訖

罰三斗　全不到罰麥五斗　其帖立速相分付

今月廿七日齋時於普光寺門取齊　後到

右緣常年設齋人各麥壹斗　幸請諸公等帖至限

社司　　轉帖

歲次甲寅十一月廿四日[illegible]

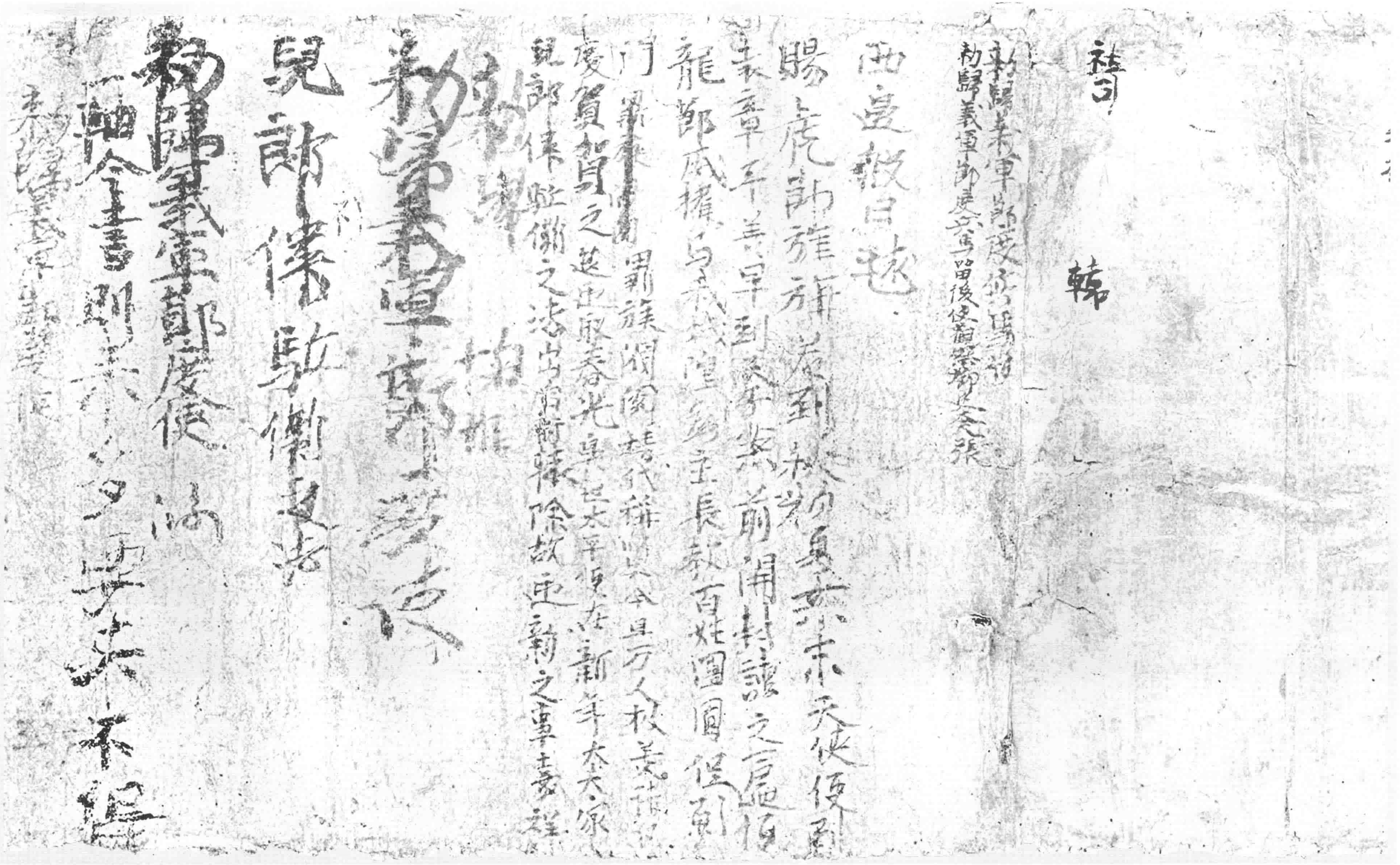
上〻　緋　寫信式樣　大順年開事

今月十四日[illegible]

右緣支年設齋[illegible]幸請諸公等帖至[illegible]

社司　　轉帖　[illegible]處

十年歲相



詩

轉

敕歸義軍節度兵馬留後

敕歸義軍節度兵馬留後使[illegible]張

西邊殺日趂

賜虎節旌旆[illegible]到[illegible]天使便到

表章早早到[illegible]前開封讓之[illegible]

龍節威權[illegible]長教百姓團圓[illegible]

门

慶賀賀之莚[illegible]春光[illegible]太平[illegible]新年太大家

兒郎偉驅儺之法[illegible]除故迎新之事[illegible]

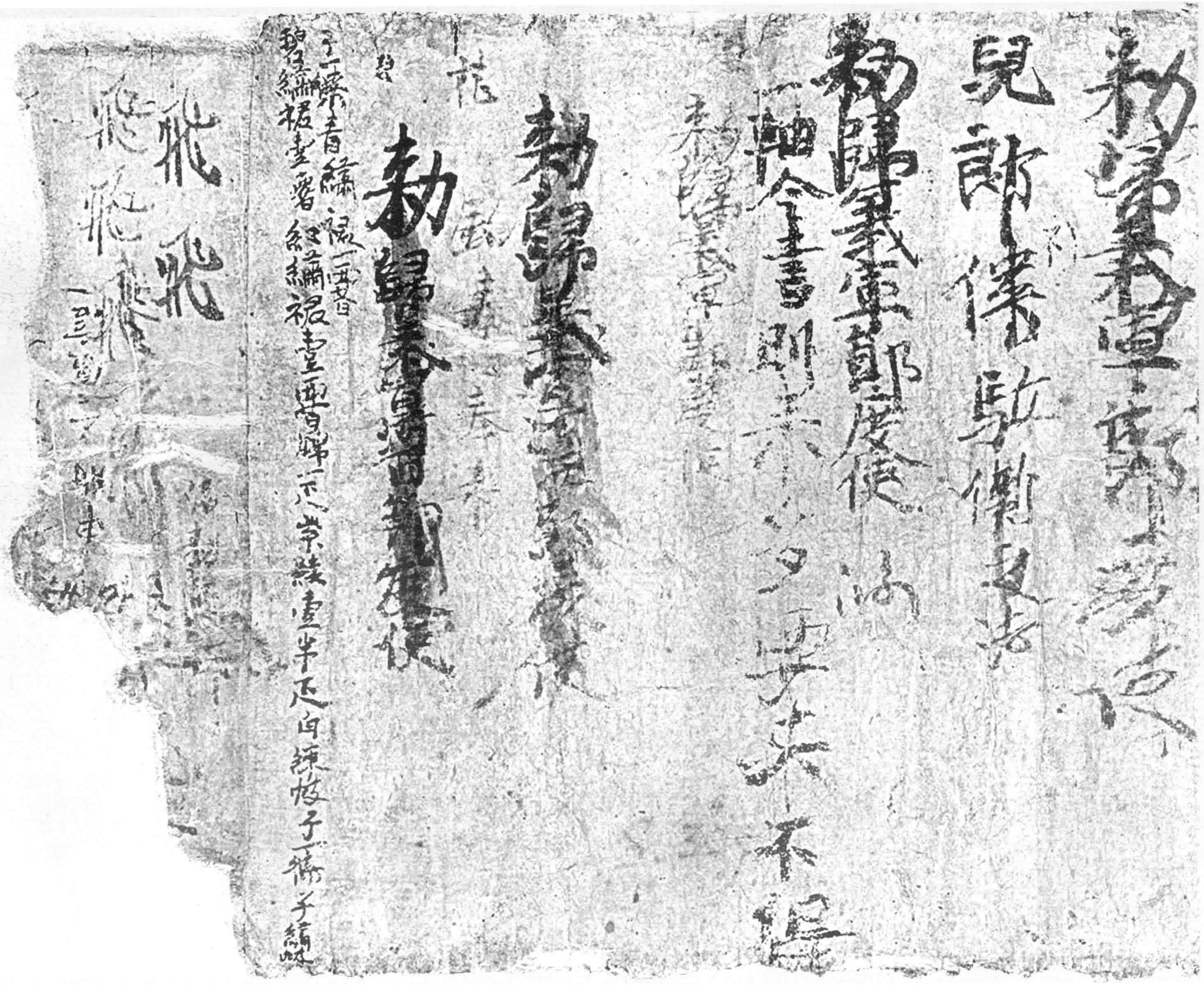
敕歸義軍[illegible]

兒郎偉驅儺文

敕歸義軍節度使

一軸今書[illegible]

斯00329號背8　兒郎偉驅儺之法鈔(擬)　(08–07)



勅歸義軍節度使

見郎儀駈衛長者

勅歸義軍節度使 河

一軸今書別 [illegible] 不得

勅歸義軍節度使

勅歸義軍節度使

龍 [illegible] 未 未 未

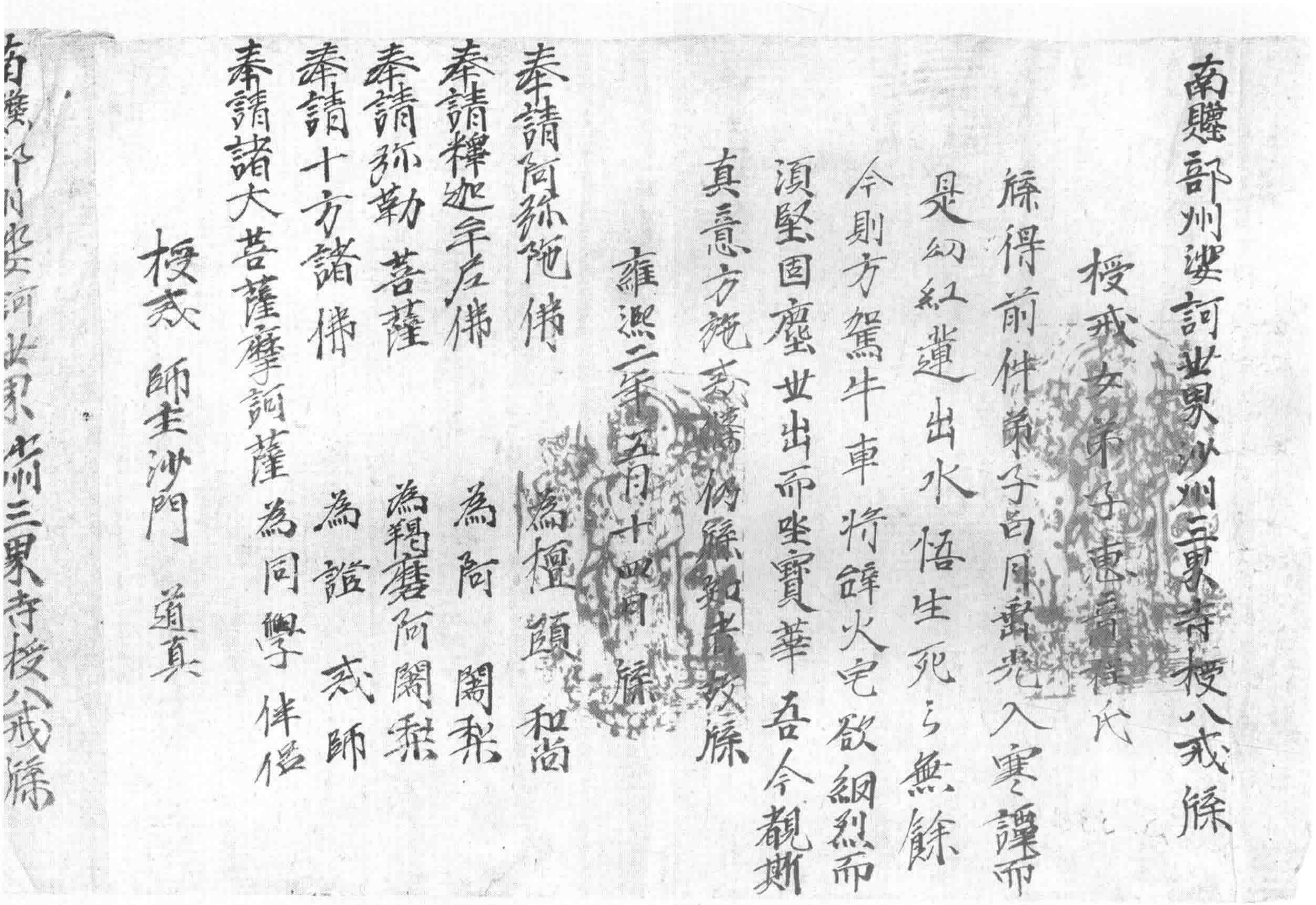
勅歸義軍節度使

子一綵 青綠裙一腰（五音）

碧綿裙壹腰 紺綿裙壹腰 [illegible] 紫綾壹半疋 白練帔子 [illegible] 子繡帔

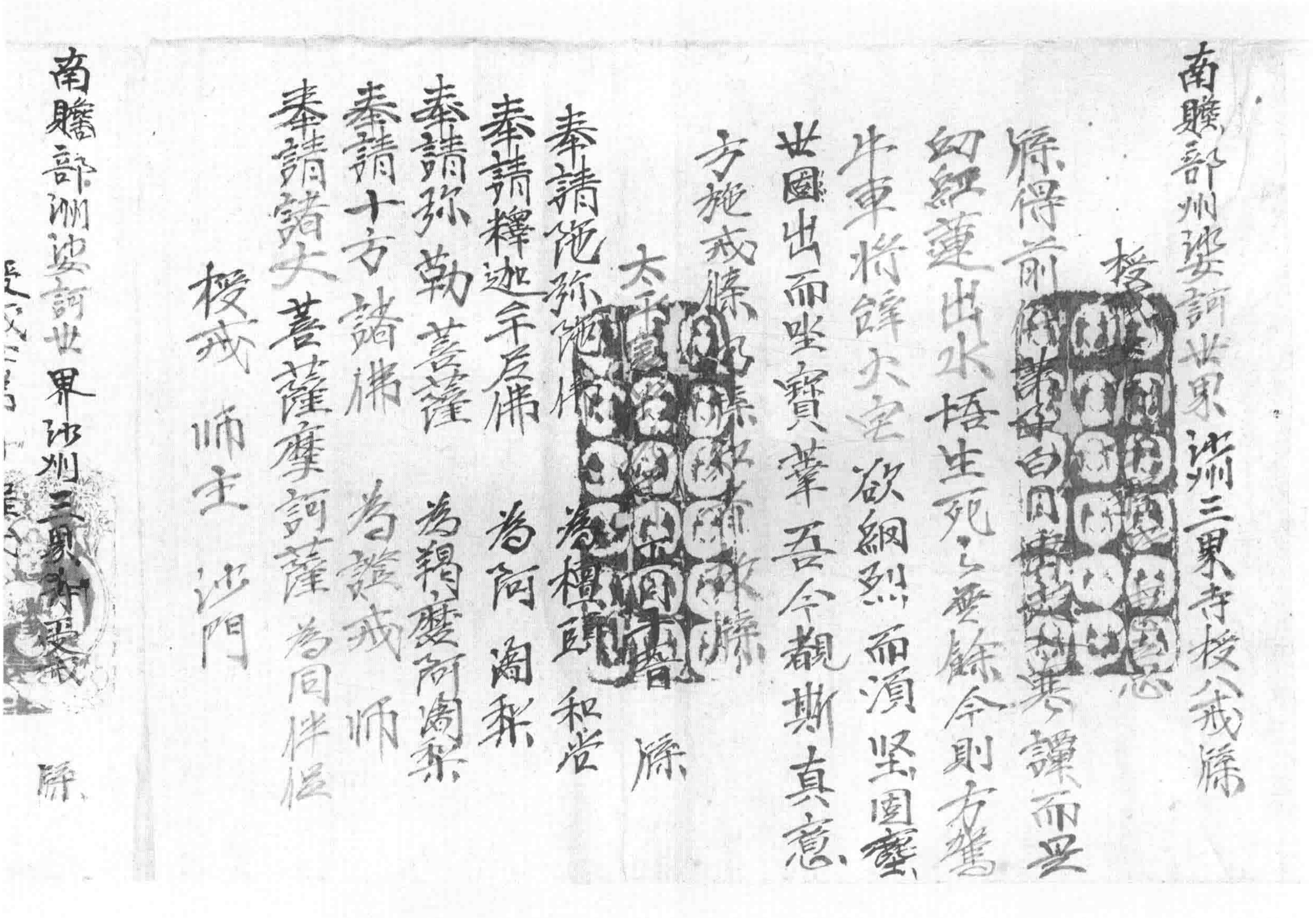
飛 飛

飛 飛 飛



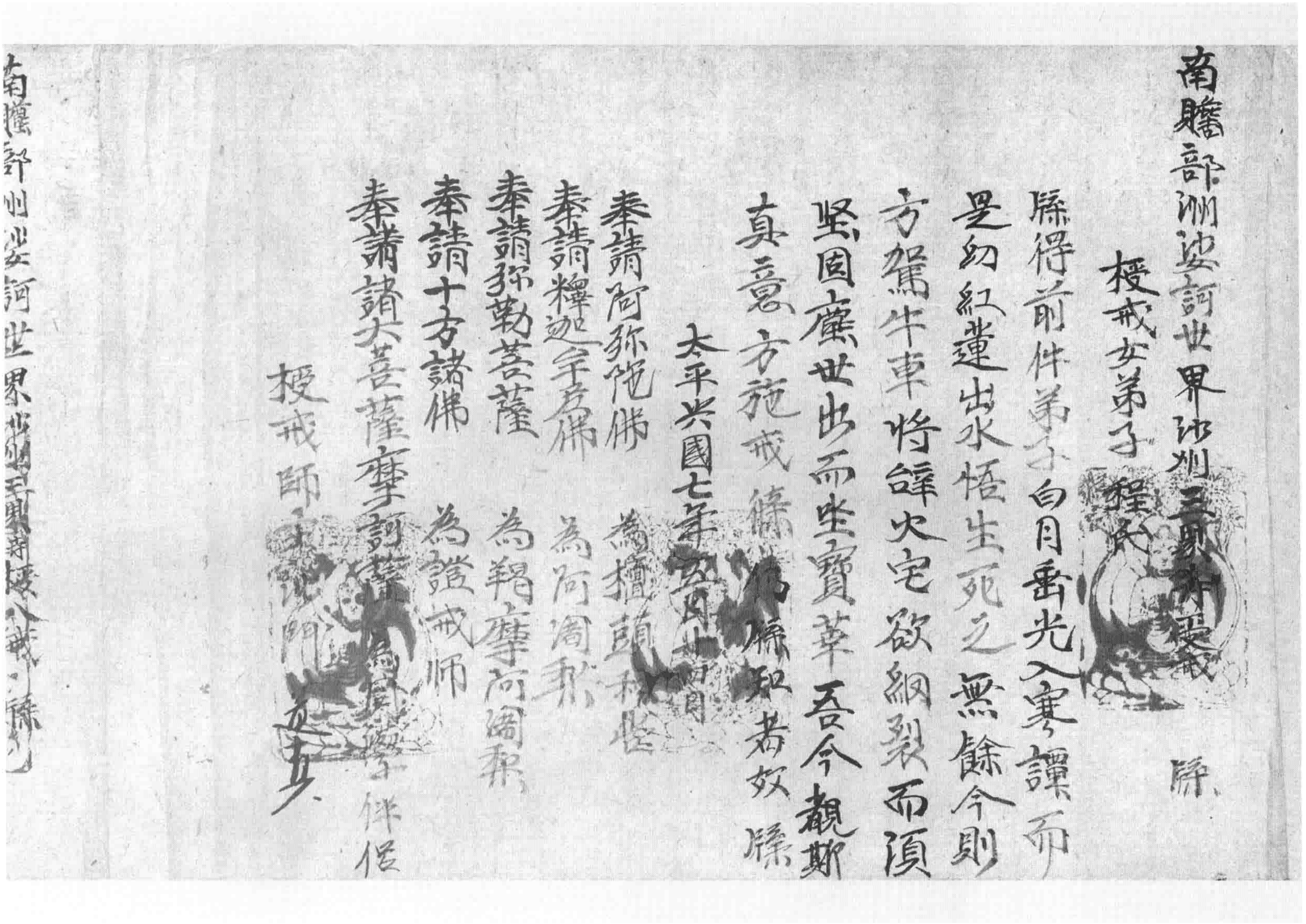
南贍部州娑訶世界沙州三界寺授八戒牒
授戒女弟子惠意程氏
牒得前件弟子白月齋光入寒譚而
是幻紅蓮出水悟生死之無餘
今則方駕牛車將辭火宅欲網烈而
須堅固塵世出而坐寶華吾今觀斯
真意方施戒條仍牒知者故牒
雍熙二年五月十四日牒
奉請阿弥陁佛　為檀頭和尚
奉請釋迦牟尼佛　為阿闍梨
奉請弥勒菩薩　為羯磨阿闍梨
奉請十方諸佛　為證戒師
奉請諸大菩薩摩訶薩　為同學伴侶
授戒師主沙門　道真
南贍部州娑訶世界沙州三界寺授八戒牒

斯00330號1　雍熙二年（985）三界寺道真授程惠意八戒牒（擬）（06–01）



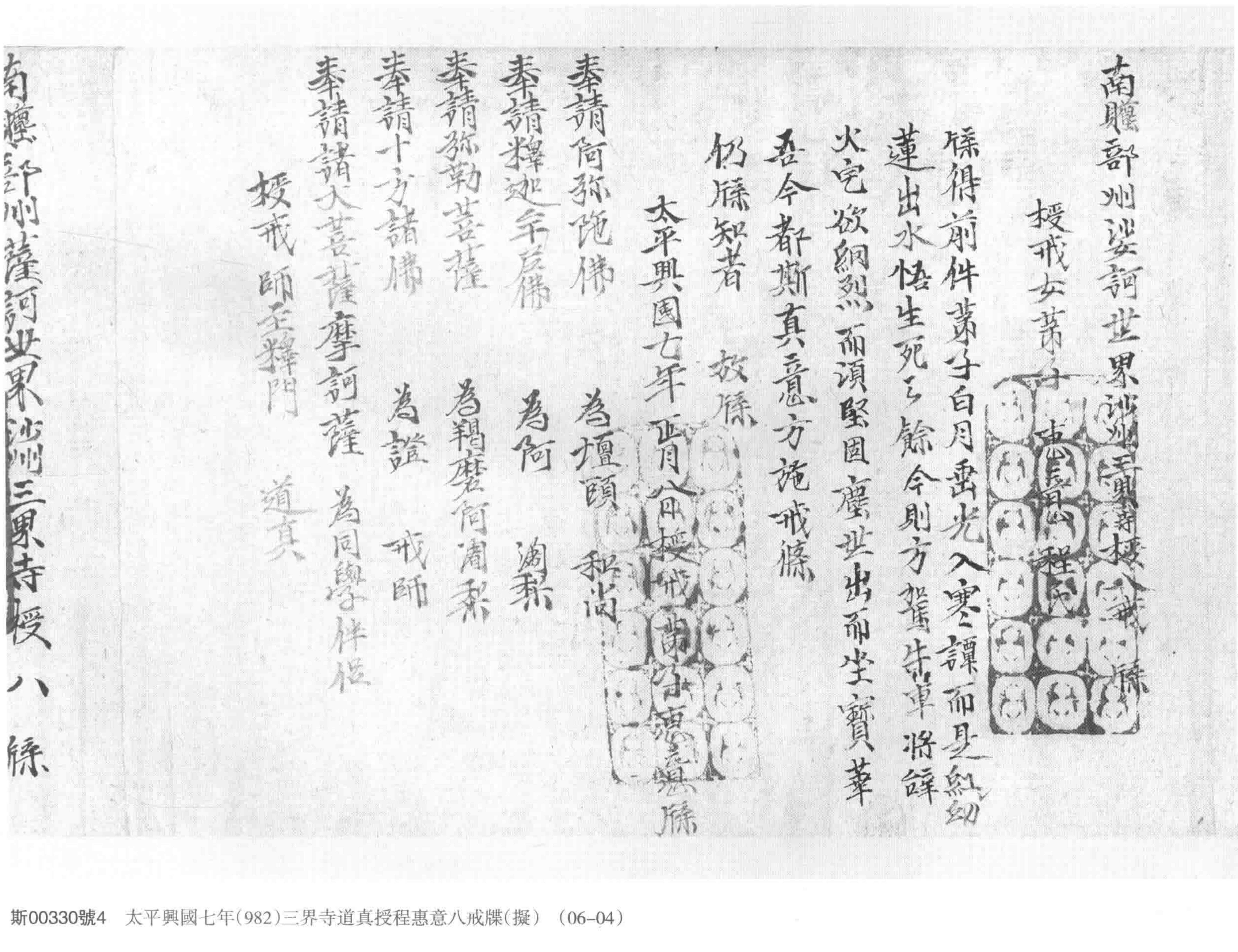
南贍部州娑訶世界沙州三界寺授八戒牒
授[illegible]意
牒得前件弟子白月[illegible]寒譚而是
幻紅蓮出水悟生死之無餘今則方駕
牛車將辭火宅欲網烈而須堅固塵
世國出而坐寶華吾今觀斯真意
方施戒條仍牒知者故牒
太平[illegible]牒
奉請陁弥陁佛　為檀頭和尚
奉請釋迦牟尼佛　為阿闍梨
奉請弥勒菩薩　為羯磨阿闍梨
奉請十方諸佛　為證戒師
奉請諸大菩薩摩訶薩　為同伴侶
授戒師主沙門
南贍部州娑訶世界沙州三界寺授戒
牒

斯00330號2　太平興國九年（984）三界寺道真授程惠意八戒牒（擬）（06–02）



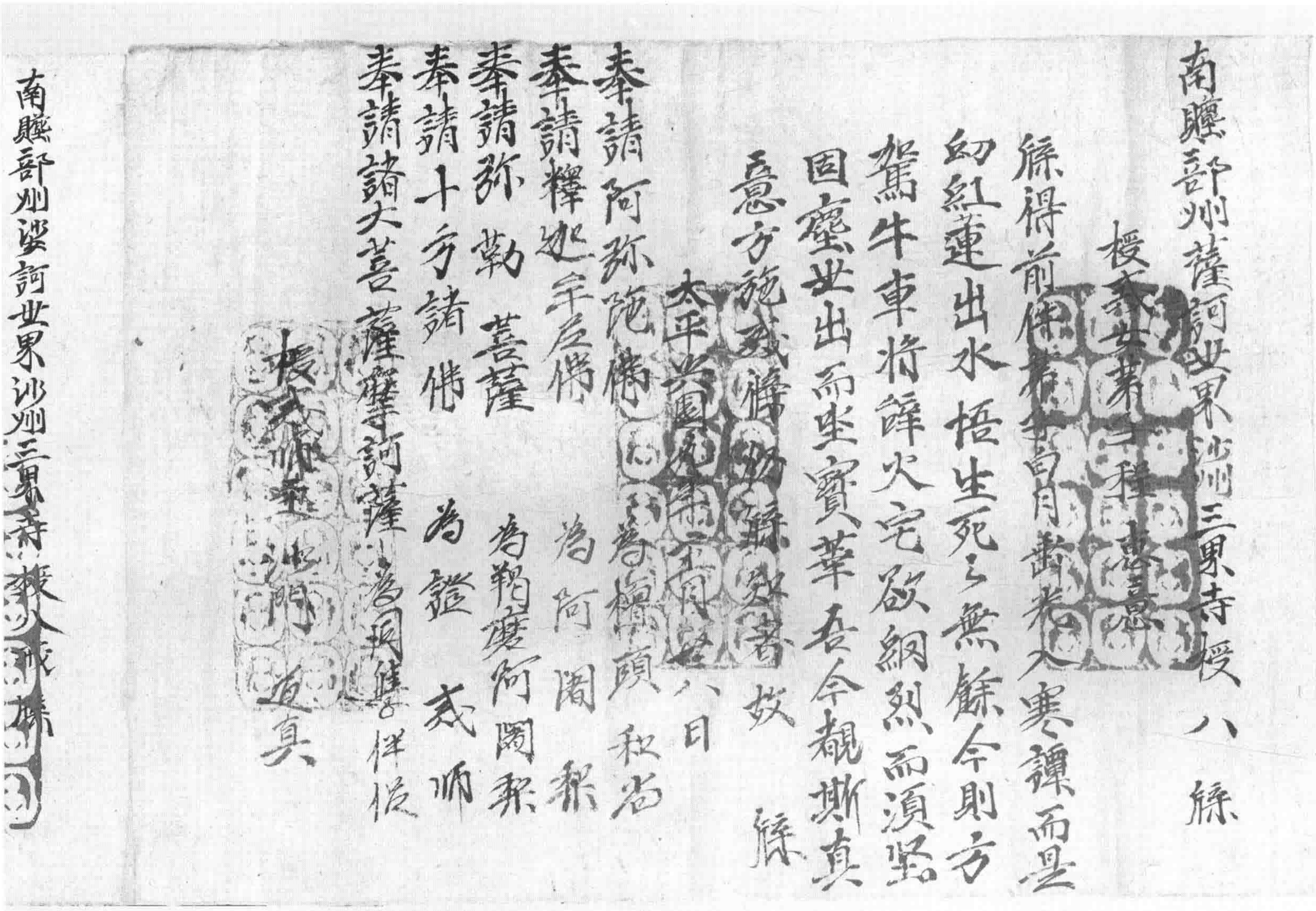
南贍部洲娑訶世界沙州三界寺授戒　牒
授戒女弟子程氏
牒得前件弟子白月垂光入寒譚而
是幼紅蓮出水悟生死之無餘今則
方駕牛車將辭火宅欲網裂而須
堅固塵世出而坐寶華吾今覩斯
真意方施戒條　仍牒知者故牒
太平兴國七年五月十四日
奉請阿彌陀佛　為壇頭和尚
奉請釋迦牟尼佛　為阿闍梨
奉請彌勒菩薩　為羯磨阿闍梨
奉請十方諸佛　為證戒師
奉請諸大菩薩摩訶薩　為同學伴侶
授戒師主釋門　道真
南贍部洲娑訶世界沙州三界寺授八戒牒

斯00330號3　太平興國七年(982)三界寺道真授程氏八戒牒(擬)　(06-03)



南贍部洲娑訶世界沙州三界寺授八戒牒
授戒女弟子程惠意
牒得前件弟子白月垂光入寒譚而是紅幼
蓮出水悟生死之餘今則方駕牛車將辭
火宅欲網裂而須堅固塵世出而坐寶華
吾今都斯真意方施戒條
仍牒知者　故牒
太平興國七年正月八日授戒弟子惠意牒
奉請阿彌陀佛　為壇頭和尚
奉請釋迦牟尼佛　為阿闍梨
奉請彌勒菩薩　為羯磨阿闍梨
奉請十方諸佛　為證戒師
奉請諸大菩薩摩訶薩　為同學伴侶
授戒師主釋門　道真
南贍部洲薩訶世界沙州三界寺授八條

斯00330號4　太平興國七年(982)三界寺道真授程惠意八戒牒(擬)　(06-04)



南贍部州薩訶世界沙州三界寺授八　牒

授戒女弟子程惠意

牒得前件弟子自發勝心入寒譚而是

幼紅蓮出水悟生死之無餘今則方

駕牛車將辭火宅欲網烈而須堅

固塵世出而坐寶華吾今觀斯真

意方施戒條仍牒知者故　牒

太平興國九年正月廿八日

奉請阿弥陁佛　為檀頭和尚

奉請釋迦牟尼佛　為阿闍梨

奉請弥勒菩薩　為羯磨阿闍梨

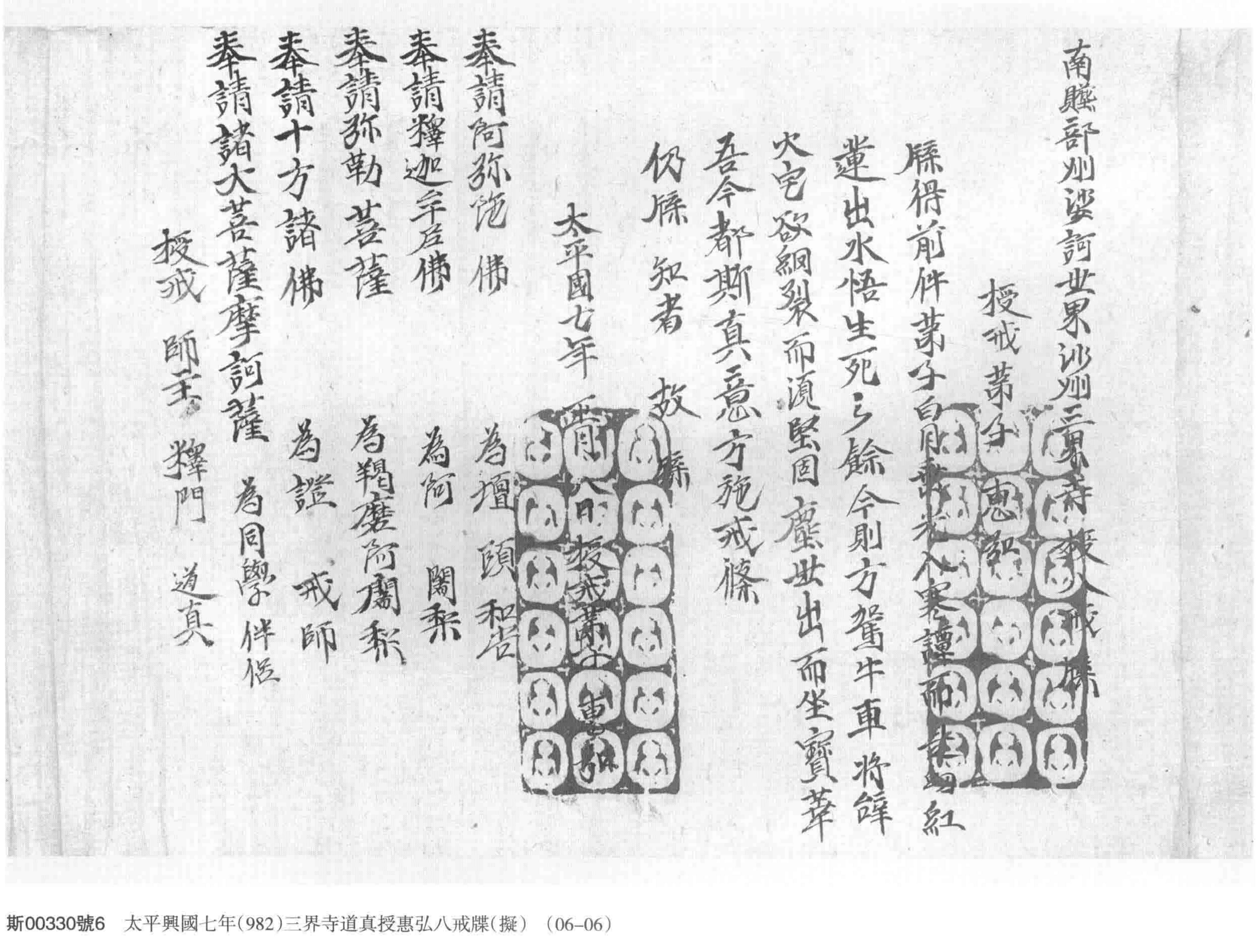
奉請十方諸佛　為證戒師

奉請諸大菩薩摩訶薩　為同學伴侶

授戒師主沙門道真

南贍部州娑訶世界沙州三界寺授八戒牒

斯00330號5　太平興國九年(984)三界寺道真授程惠意八戒牒(擬)　(06–05)



南贍部州娑訶世界沙州三界寺授八戒牒

授戒弟子惠弘

牒得前件弟子自發勝心入寒譚而是紅

蓮出水悟生死之餘今則方駕牛車將辭

火宅欲網裂而須堅固塵世出而坐寶華

吾今都斯真意方施戒條

仍牒知者故牒

太平國七年正月八日授戒弟子惠弘

奉請阿弥陁佛　為壇頭和尚

奉請釋迦牟尼佛　為阿闍梨

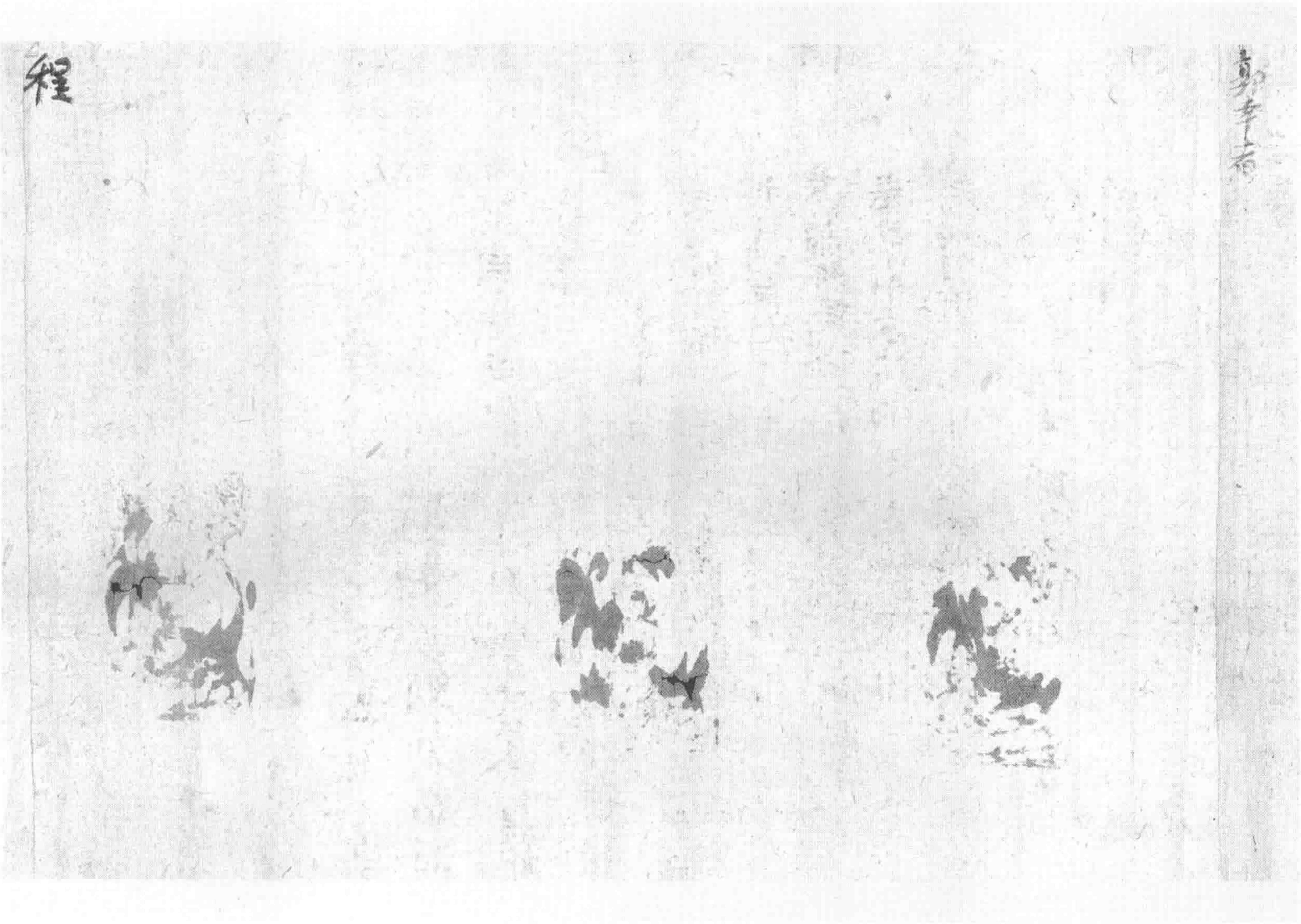
奉請弥勒菩薩　為羯磨阿闍梨

奉請十方諸佛　為證戒師

奉請諸大菩薩摩訶薩　為同學伴侶

授戒師主禪門　道真

斯00330號6　太平興國七年(982)三界寺道真授惠弘八戒牒(擬)　(06–06)



郭幸者

程

斯00330號背　勘記　（02-01）

索幸婆

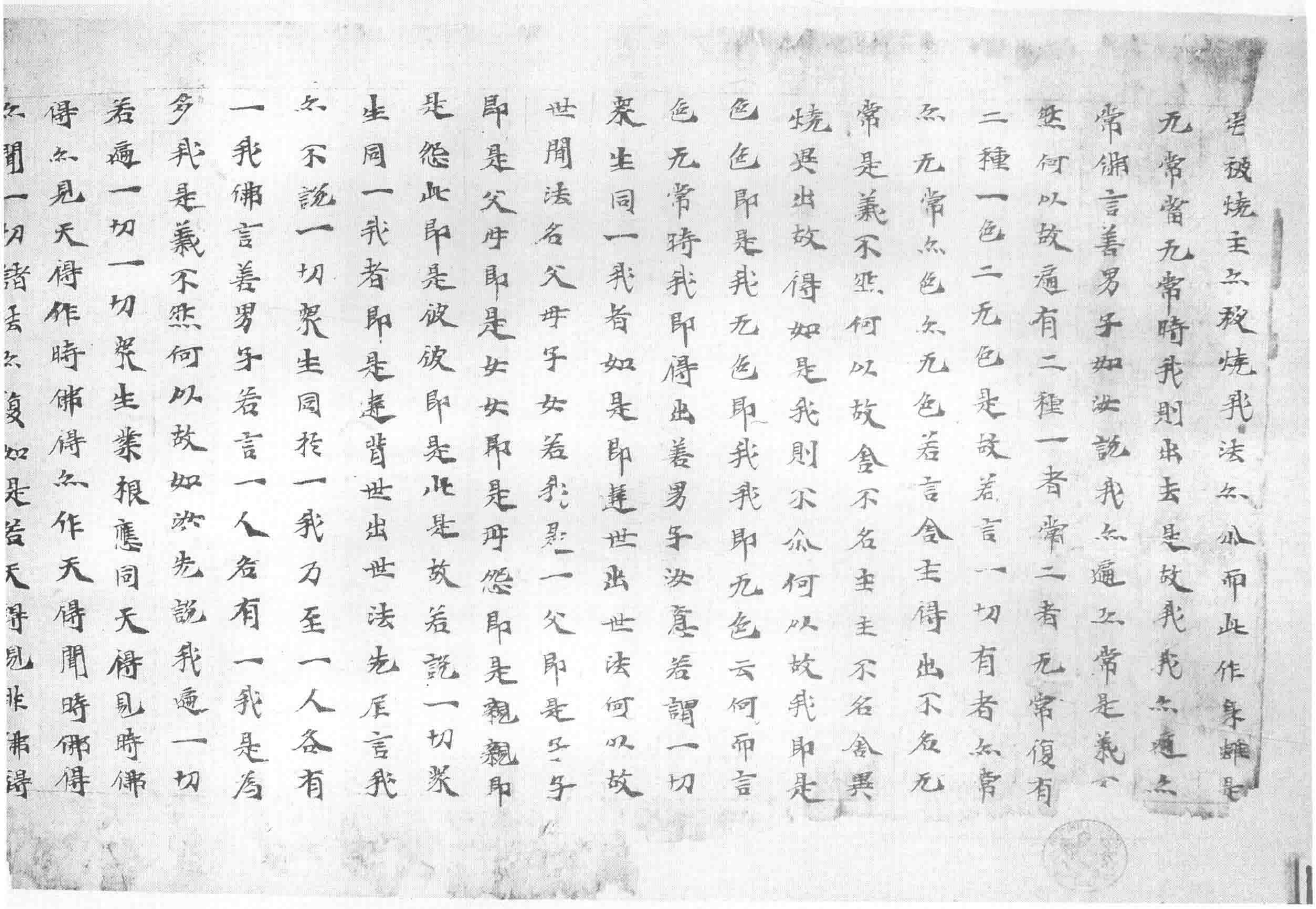
程氏女恵意在三界寺受戒牒

太平興國七年

75

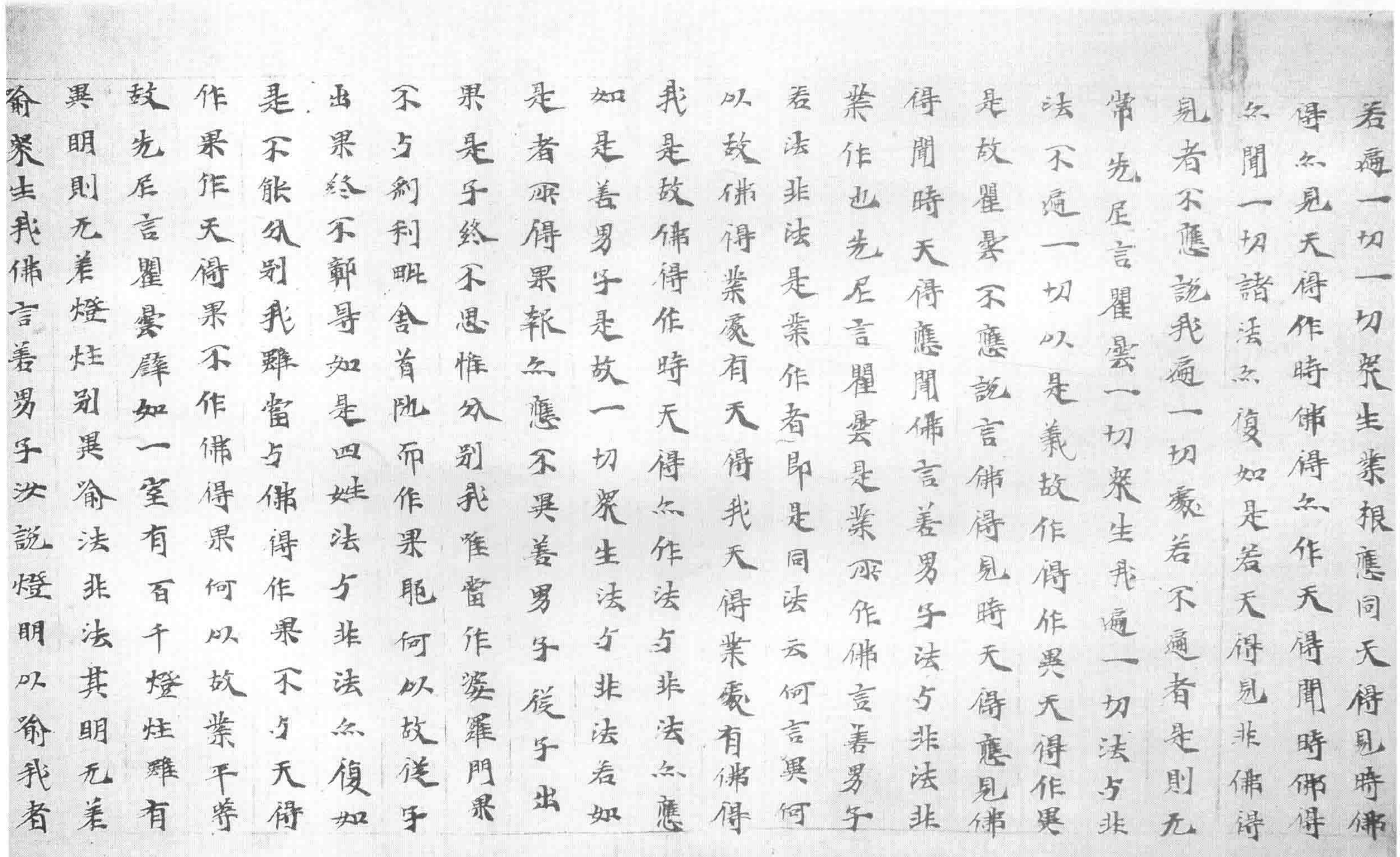
S. 330

斯00330號背　勘記　（02-02）



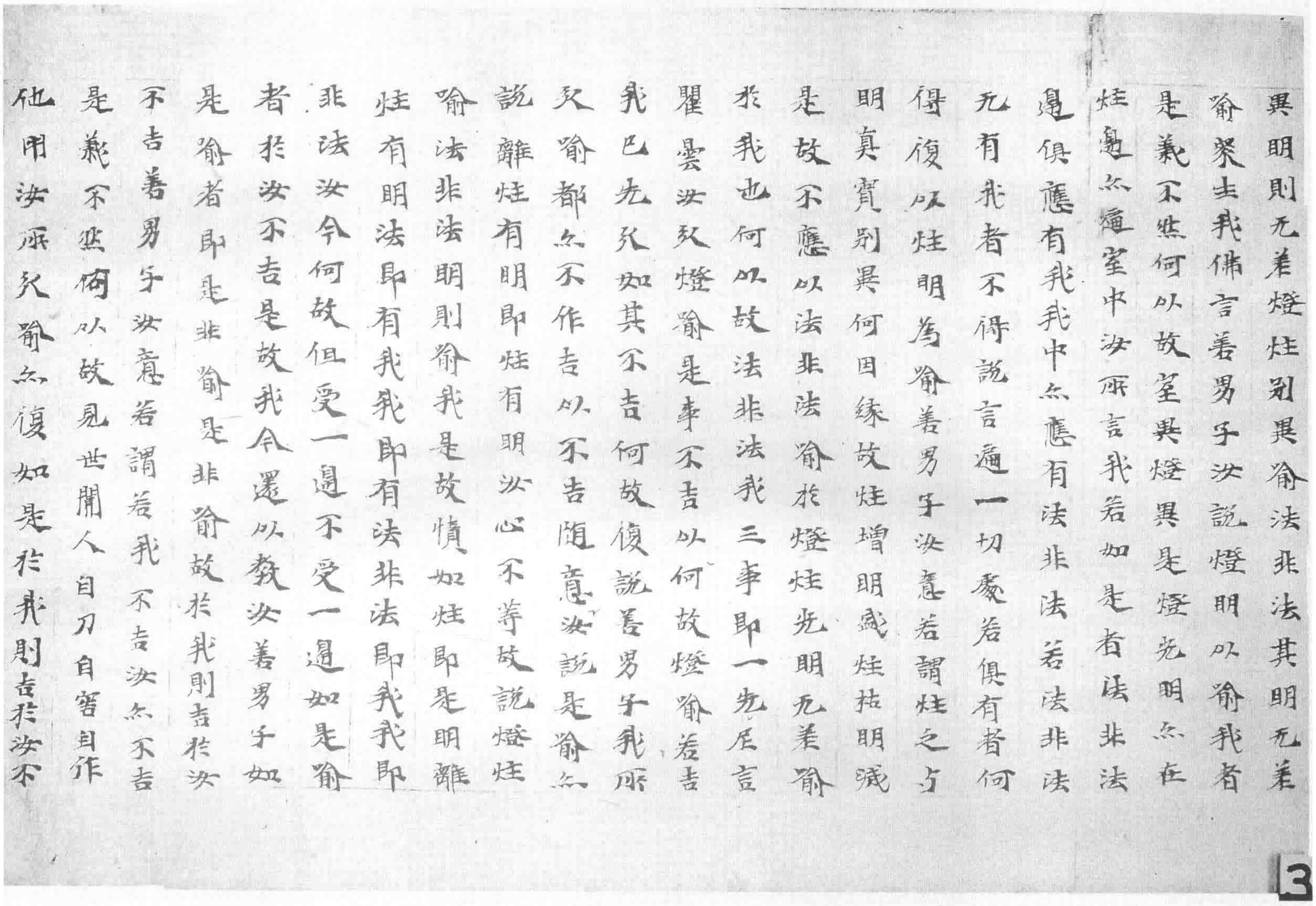
若彼燒主亦被燒我法亦尒而此作身雖是
无常當无常時我則出去是故我我亦遍亦
常佛言善男子如汝說我亦遍亦常是義不
然何以故遍有二種一者常二者无常復有
二種一色二无色是故若言一切有者亦常
亦无常亦色亦无色若言舍主得出不名无
常是義不然何以故舍不名主主不名舍異
燒異出故得如是我則不尒何以故我即是
色色即是我无色即我我即无色云何而言
色无常時我即得出善男子汝意若謂一切
眾生同一我者如是即違世出世法何以故
世間法名父母子女若我是一父即是子子
即是父母即是女女即是母怨即是親親即
是怨此即是彼彼即是此是故若說一切眾
生同一我者即是違背世出世法先尼言我
亦不說一切眾生同於一我乃至一人各有
一我佛言善男子若言一人各有一我是為
多我是義不然何以故如汝先說我遍一切
若遍一切一切眾生業根應同天得見時佛
得亦見天得作時佛得亦作天得聞時佛得
亦聞一切諸法亦復如是若天得見非佛得

斯00331號　大般涅槃經（北本）卷三九　（06–01）



若遍一切一切眾生業根應同天得見時佛
得亦見天得作時佛得亦作天得聞時佛得
亦聞一切諸法亦復如是若天得見非佛得
見者不應說我遍一切處若不遍者是則无
常先尼言瞿曇一切眾生我遍一切法与非
法不遍一切以是義故作得作異天得作異
是故瞿曇不應說言佛得見時天得應見佛
得聞時天得應聞佛言善男子法与非法非
業作也先尼言瞿曇是業所作佛言善男子
若法非法是業作者即是同法云何言異何
以故佛得業處有天得我天得業處有佛得
我是故佛得作時天得亦作法与非法亦應
如是善男子是故一切眾生法与非法若如
是者所得果報亦應不異善男子從子出
果是子終不思惟分別我唯當作婆羅門果
不与剎利毗舍首陁而作果耶何以故從子
出果終不鄣导如是四姓法与非法亦復如
是不能分別我雖當与佛得作果不与天得
作果作天得果不作佛得果何以故業平等
故先尼言瞿曇譬如一室有百千燈炷雖有
異明則无差燈炷別異喻法非法其明无差
喻眾生我佛言善男子汝說燈明以喻我者

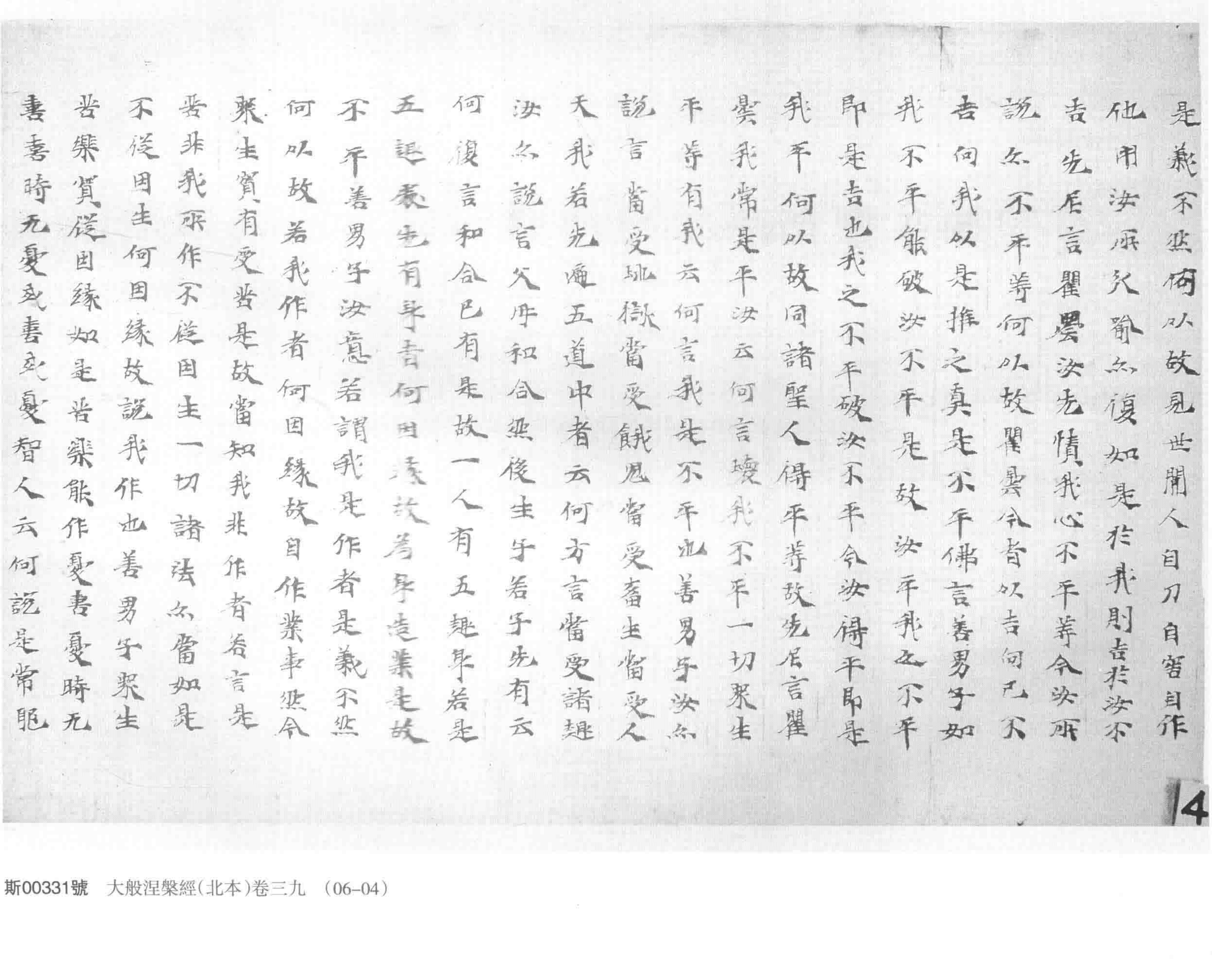
斯00331號　大般涅槃經（北本）卷三九　（06–02）



異明則无差燈炷別異喻法非法其明无差
喻衆生我佛言善男子汝說燈明以喻我者
是義不然何以故室異燈異是燈光明亦在
炷邊亦遍室中汝所言我若如是者法非法
邊俱應有我我中亦應有法非法若法非法
无有我者不得說言遍一切處若俱有者何
得復以炷明爲喻善男子汝意若謂炷之与
明真實別異何因緣故炷增明盛炷枯明滅
是故不應以法非法喻於燈炷光明无差喻
於我也何以故法非法我三事即一先尼言
瞿曇汝引燈喻是事不吉以何故燈喻若吉
我已先引如其不吉何故復說善男子我所
引喻都亦不作吉以不吉隨意汝說是喻亦
說離炷有明即炷有明汝心不等故說燈炷
喻法非法明則喻我是故情如炷即是明離
炷有明法即有我我即有法非法即我我即
非法汝今何故但受一邊不受一邊如是喻
者於汝不吉是故我今還以教汝善男子如
是喻者即是非喻是非喻故於我則吉於汝
不吉善男子汝意若謂若我不吉汝亦不吉
是義不然何以故見世間人自刀自害自作
他用汝所引喻亦復如是於我則吉於汝不

3

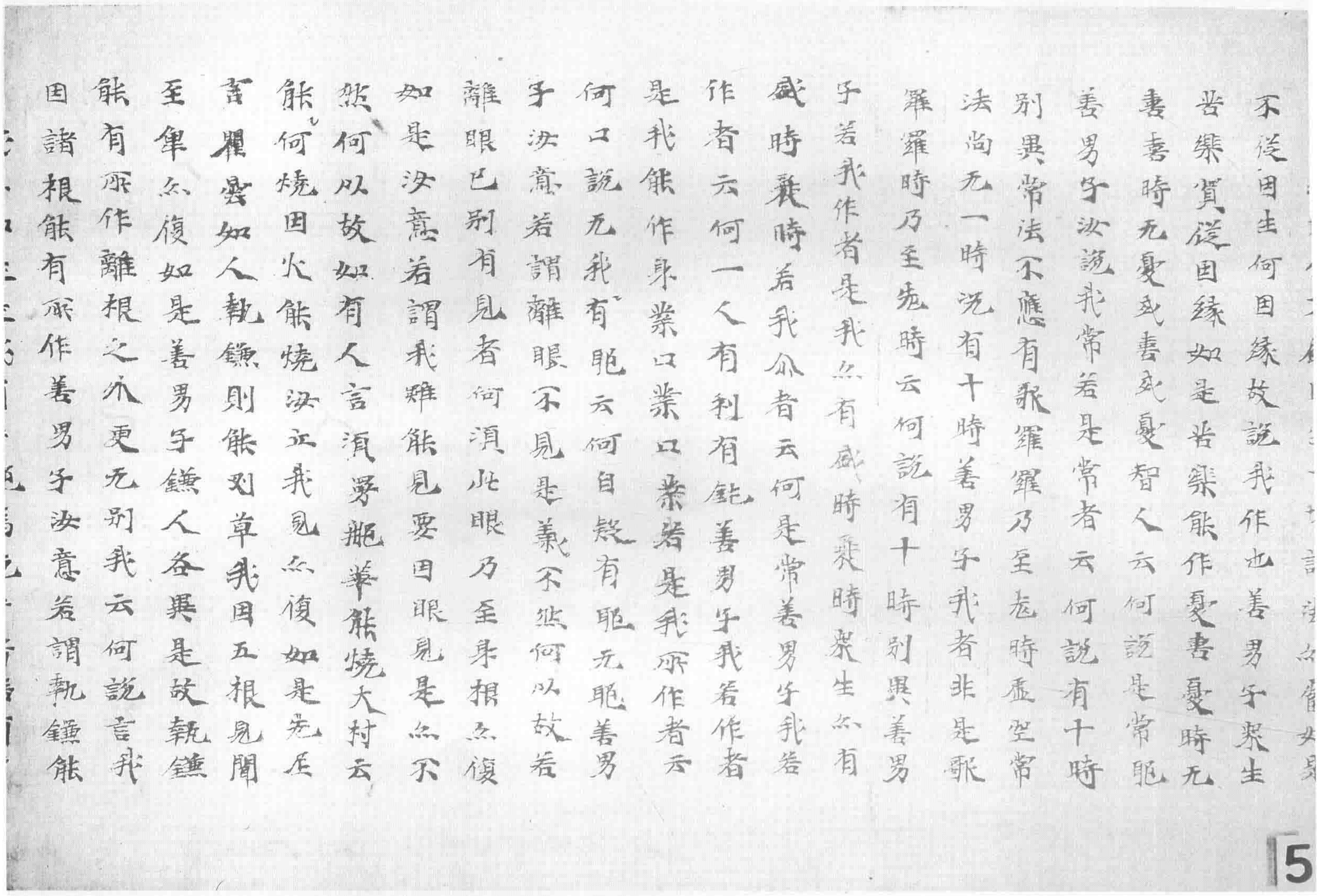
斯00331號　大般涅槃經(北本)卷三九　(06–03)



是義不然何以故見世間人自刀自害自作
他用汝所引喻亦復如是於我則吉於汝不
吉先尼言瞿曇汝先情我心不平等今汝所
說亦不平等何以故瞿曇今者以吉向己不
吉向我以是推之真是不平佛言善男子如
我不平能破汝不平是故汝平我之不平
即是吉也我之不平破汝不平令汝得平即是
我平何以故同諸聖人得平等故先尼言瞿
曇我常是平汝云何言壞我不平一切衆生
平等有我云何言我是不平也善男子汝亦
說言當受地獄當受餓鬼當受畜生當受人
天我若先遍五道中者云何方言當受諸趣
汝亦說言父母和合然後生子若子先有云
何復言和合已有是故一人有五趣身若是
五趣先有身者何因緣故爲身造業是故
不平善男子汝意若謂我是作者是義不然
何以故若我作者何因緣故自作業事然今
衆生實有受苦是故當知我非作者若言是
苦非我所作不從因生一切諸法亦當如是
不從因生何因緣故說我作也善男子衆生
苦樂實從因緣如是苦樂能作憂喜憂時无
喜喜時无憂或喜或憂智人云何說是常恒

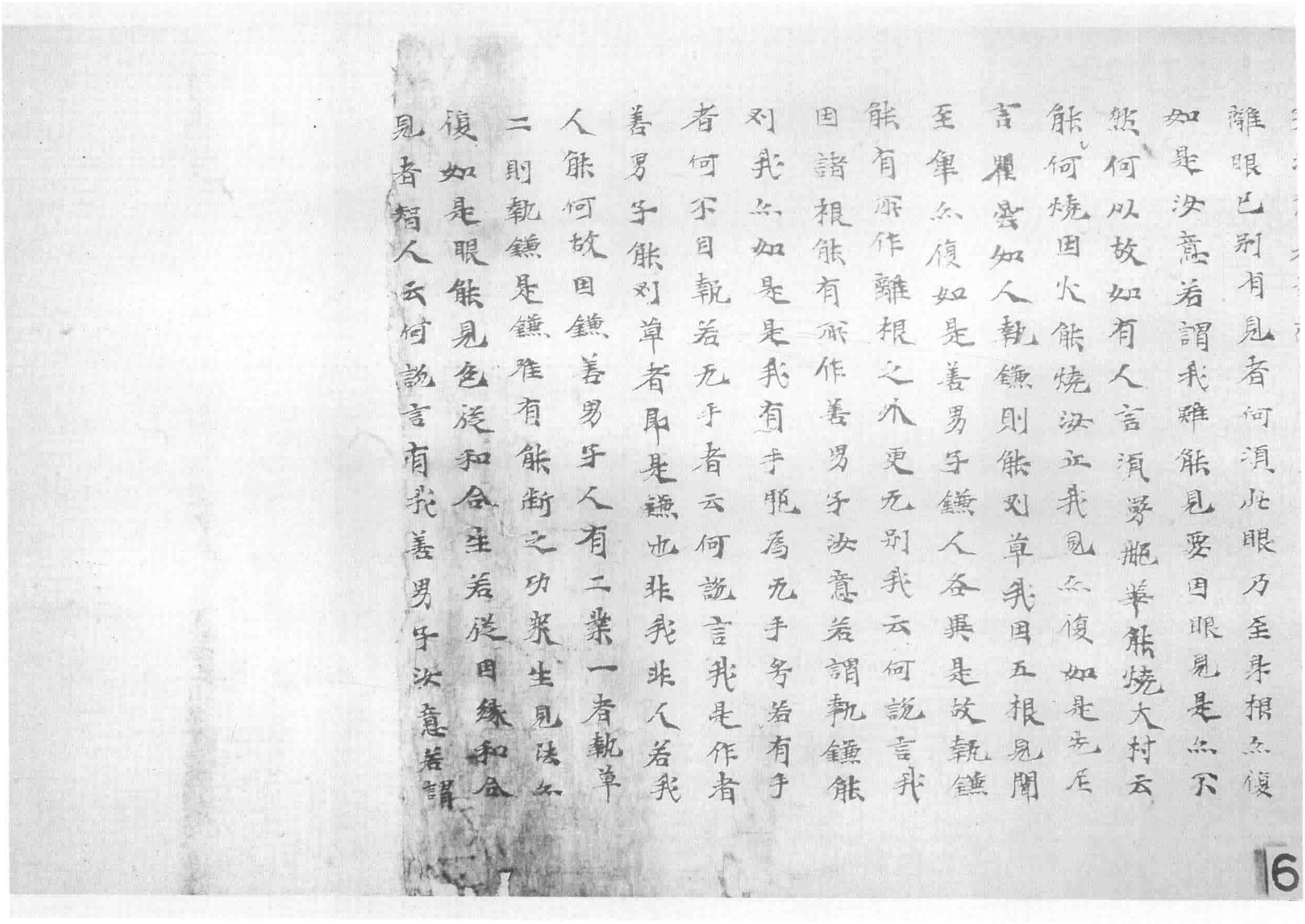
4

斯00331號　大般涅槃經(北本)卷三九　(06–04)



不從因生何因緣故說我作也善男子衆生
苦樂實從因緣如是苦樂能作憂喜憂時无
喜喜時无憂或喜或憂智人云何說是常耶
善男子汝說我常若是常者云何說有十時
別異常法不應有歌羅羅乃至老時虛空常
法尚无一時況有十時善男子我者非是歌
羅羅時乃至老時云何說有十時別異善男
子若我作者是我亦有盛時衰時衆生亦有
盛時衰時若我尒者云何是常善男子我若
作者云何一人有利有鈍善男子我若作者
是我能作身業口業口業若是我所作者云
何口說无我有耶云何自說有耶无耶善男
子汝意若謂離眼不見是義不然何以故若
離眼已別有見者何須此眼乃至身根亦復
如是汝意若謂我雖能見要因眼見是亦不
然何以故如有人言須曼那華能燒大村云
能何燒因火能燒汝立我見亦復如是先尼
言瞿曇如人執鎌則能刈草我因五根見聞
至觸亦復如是善男子鎌人各異是故執鎌
能有所作離根之外更无別我云何說言我
因諸根能有所作善男子汝意若謂執鎌能

斯00331號　大般涅槃經(北本)卷三九　(06-05)



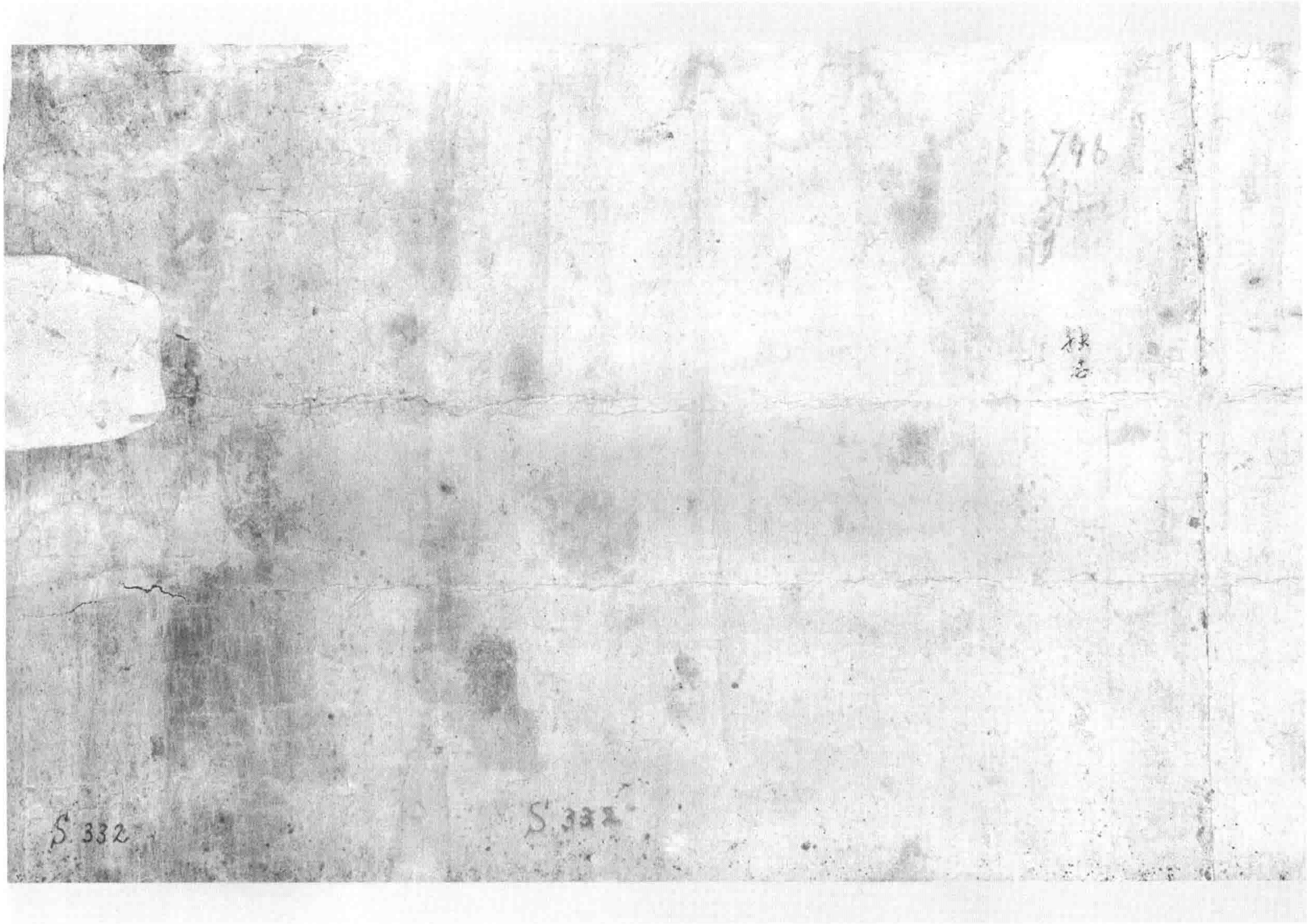
離眼已別有見者何須此眼乃至身根亦復
如是汝意若謂我雖能見要因眼見是亦不
然何以故如有人言須曼那華能燒大村云
能何燒因火能燒汝立我見亦復如是先尼
言瞿曇如人執鎌則能刈草我因五根見聞
至觸亦復如是善男子鎌人各異是故執鎌
能有所作離根之外更无別我云何說言我
因諸根能有所作善男子汝意若謂執鎌能
刈我亦如是是我有手耶爲无手乎若有手
者何不自執若无手者云何說言我是作者
善男子能刈草者即是鎌也非我非人若我
人能何故因鎌善男子人有二業一者執草
二則執鎌是鎌唯有能斷之功衆生見法亦
復如是眼能見色從和合生若從因緣和合
見者智人云何說言有我善男子汝意若謂

斯00331號　大般涅槃經(北本)卷三九　(06-06)

一切恭敬 敬禮[illegible] 是諸衆等各胡跪嚴持香花
[illegible] 遍滿十方界供養一切佛化佛并
菩薩无數聲聞衆受此香花雲以為光明臺廣於无邊界
无邊无量作佛事 [illegible]
一敬禮如來色无盡[illegible]然一切法常住是故我歸依
禮常住三寶 敬[illegible]佛身三十二相八十隨形好[illegible]
南无東方須彌燈光明如來十方佛等一切諸佛
南无毗婆尸如來過去七佛等一切諸佛
南无普光如來五十三佛等一切諸佛
南无東方善德如來十方无量佛等一切諸佛
南无拘那提如來賢劫千佛等一切諸佛
南无釋迦牟尼如來三十五佛等一切諸佛
南无東方阿閦如來十方五十佛等一切諸佛
南无寶集如來二十五佛等一切諸佛
南无法光明清淨開敷蓮花佛
南无虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明花
波頭摩瑠璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻
无量无邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生无障
導王如來 南无毫相日月光明花寶蓮花固如金
剛身毗盧遮那无障礙眼圓滿十方放光照一切佛刹相王
來 普為像界天神龍八部帝主神王師僧父母十方施
主及法界衆生悉斷[illegible]歸命懺悔 至心懺悔
一切業障海皆從妄想生若欲懺悔者端坐念實
相衆罪如霜露慧日能消除是故應至心勤懺六情

[illegible]瑠璃光[illegible]最上香供養訖種種[illegible]
无量无邊日月光明[illegible]力[illegible]莊嚴[illegible]法界出生无[illegible]
尊主世界　南无寶相日月光明花[illegible]蓮花[illegible]如金[illegible]
聞身如毗盧遮那无障㝵眼[illegible]十方[illegible]光照一切[illegible]
來菩薩像界天神龍花八部帝主神王師僧父母[illegible]
主及次是法界衆生[illegible]
一切衆障海[illegible]至心懺悔
相衆多罪如霜雨露[illegible]
根罪[illegible]悔今歸命禮三寶至心發願[illegible]
諸佛聖恒[illegible]音弘誓平等受衆生[illegible]
上道發願已歸命禮三寶一切普誦　處世界如虛空
如蓮花不著水心清淨超於彼稽首禮无上尊[illegible]
敬一切恭敬自歸依佛當願衆生體解大道發无上
意自歸依法當願衆生深入經藏智慧如海自歸依
僧當願衆生統理大衆一切无㝵　願諸衆生諸惡莫作
知[illegible]行[illegible]　和南一切賢聖　白衆等聽說
說黃昏无常偈　西方日以暮[illegible]
[illegible]相[illegible]
衆勤[illegible]　白衆等聽說初夜[illegible]
无[illegible]生死海无邊度[illegible]
[illegible]
菩提道　白衆

斯00332號　七階禮懺文（擬）（02-02）


746
S.332
S.332

斯00332號背　勘記 （01-01）

第二依殊勝所緣明忍有三 一總明 二列名 有五如經 三別釋 有五 一依十種有情明能忍生別者報恩 有二 一問 二答 有二 一標 二釋 有三 一立因 二顯果 三結 二依十種有情明隨順恨 有二 一問 二答 有二 一標 二釋 有三 一立因 有二 一依能立因 二依行立因 二顯果 三結 三依十種有情明修有事怨 有二 一問 二答 有二 一標 二釋 有三 一立因 有二 一依行修立因 二依餘修立因 二顯果 三結 四依十種有情明修苦忍 有二 一問 二答 有二 一標 二釋 有三 一立因 有二 一依彼修立因 二顯果 三結 第五依十種有情明修事怨 有二 一問 二答 有二 一標 二釋 有三 一立因 有二 一依不忿立因 二依非自宜立因 二顯果 三結 ○第三釋如本有三 一問 二答 有二 一依初心明忍 二依中心明忍 三依後心明忍 三結 ○第四明物緣

○第二明安受苦忍 有四 一總明 二略答 有二 一依思擇正理明修安受苦忍 有三 一總標 二別釋 有三 一依觀明思擇正理 有二 一依思擇苦修好義利若因明安受苦正理 有二 一立因 二顯果 二依思擇道求義若真之勝者彼量大苦明安受正理 有二 一標 二釋 三依思擇受大苦因明安受苦正理 有二 一立因 二顯果 三結 三依思擇妙理諸法正義明安受苦正理 三物緣外別生 有二 一立因 二顯果 ○第二依殊忍受一切苦明安受眾苦忍 有四 一問 二略答 三列名 有八如經 四別釋 有八 一明忍受依止受苦 有四 一總標 二略答 三別釋 有二 一明依止受義 有六 一標 二釋 有四如經 二明忍受義 有二 一立因 有四如經 二顯果 四明物緣 ○第二明忍受世受苦相 有五 一總標 二略答 三列名 有九如經 四明苦義 五明忍受義 有二 一立因 二顯果 六明物緣 ○第三明忍受威儀受苦相 有四 一總標 二略釋 三列名 有四如經 四明忍受義 有二 一立因 二顯果 五明物緣 ○第四明忍受攝法受苦相 有五 一總標 二略釋 三列名 有七如經 四明忍受義 有二 一立因 二顯果 五物緣 ○第五明忍受乞求受苦相 有五 一總標 二略釋 三列名 有七如經 四明忍受義 有二 一立因 二顯果 五物緣 ○第六明忍受勞倦受苦 有二 一標 二釋 有二 一立因 二顯果 三結 ○第七明忍受利他受苦相 有四 一總標 二略釋精進戒亦文 三明忍受義 有二 一立因 二顯果 四物緣 ○第八明忍受所作受苦 有三 一總標 二別釋 有二 一明苦生受 有二 一依世有義明苦生受 二依行有義明苦生受 二明忍受義 有二 一立因 二顯果 ○第三釋安受苦忍名 有三 一依初心明忍名 二依中心明忍名 三依後心明忍名 ○第四明物緣

○第三明法思勝解忍 有三 一總明 二略答 有二 一立因 有二 一標 二釋 二顯果 三微明 四釋 有八 一依三寶功德明法思勝解忍 二依真實義受明法思勝解忍 三依大神力受明法思勝解忍 四依因受明法思勝解忍 五依果受明法思勝解忍 六依應得義受明法思勝解忍 七依自利彼義得方便受明法思勝解忍 八依一切所知行應所受明法思勝解忍 ●五[illegible]釋安立法思勝解名義 有二 一標 二釋 [illegible] 一切忍物緣及明[illegible]忍發起別義生起

因，二顯果。三明物總。○第三釋安受苦忍名，有三：一依初心明忍名。
二依中心明忍名。三依後心明忍名。○第四明物總。○第三明法思勝
解忍，有三：一物列，二略答，有二：一立因，有二：一標，二釋。二顯果。三徵列。
四釋，有八：一依三寶功德明法思勝解忍。二依真實義受
明法思勝解忍。三依大神力受明法思勝解忍。四依因受明法思
勝解忍。五依果受明法思勝解忍。六依應得義受明法思勝
解忍。七依自利彼義得方便受明法思勝解忍。八依一切法
所應知受明法思勝解忍。五末釋安立法思勝解名義，有二：一標，
二釋。六明物總。○第五明一切忍物總及明餘八忍差別義生起已
竟。○第三明難行忍，有三：一物列，二略答，三別，有三：一依劣有情所不饒益
事明難行忍，有二：一明正義，二總。二依自居尊位能忍他作不饒益
事明難行忍，有二：一明正義，二總。三依卑賤種姓有情所不饒益事明
難行忍，有二：一明正義，二總。○第四明一切門忍，有三：一物列，二略答，三別釋，
有四：一依親屬所作不饒益事明一切門忍。二依怨家所作不饒益事明一
切門忍。三依中庸所作不饒益事明一切門忍。四依三品劣中上人所作不
饒益事明一切門忍。
○第五明善士忍，有四：一物列，二略答，三別釋，有二：
一標，二釋，有二：一立因，二顯果，有五：一依無多怨明善士忍果。二依無多
乖離明善士忍果。三依多喜樂明善士忍果。四依臨終無悔明善
士忍果。五依當生善趣明善士忍果。○第四明善用功德勝利，有二：一立
因，二顯果，有四，如修。○第六明一切種忍，有三：一目物，二略答，三別釋，有二：一兩
六種忍，有二：一物目，二廣答，有三：一依與世間共明一切種忍，有三：一依怖畏
所受異熟明一切忍種，有二：一立因，二顯果。二依慈哀憐故明一切種忍，有二：
一立因，二顯果。三依衣上藥明一切種忍，有二：一立因，二顯果。○第二依與
聲聞共明一切種忍，有二：一立因，二顯果。○第三依與菩薩共明一切種
忍，有二：一依種姓具足明一切種忍，有二：一立因，二顯果。二依緣一切法無
我明一切種忍，有二：一立因，二顯果。○第二明七種忍，有二：一物目，二廣
答，有七：一依事差別明一切種忍，有二：一標，二釋。二依受行差別明
一切種忍，有二：一標，二釋。三依勝義差別明一切種忍，有二：一標，二釋，有如
修。四依處差別明一切種忍，有四，如修。五依身業差別明一切種
忍，有二：一標，二釋。六依語業差別明一切種忍，有二：一標，二釋。七依
意業差別明一切種忍，有二：一標，二釋，有二：一依現行明意業忍。
二依律儀明意業忍。○第七明遂求忍，有五：一物列，二略答，三別釋，
有三：一依在家品立二遂求忍，有二：一依除苦果立忍，有二：一立因，
二顯果。二依除苦因立忍，有二：一立因，二顯果。○第二依出家品立
一遂求忍，有二：一立因，二顯果。○第三依在家出二品立五遂求
忍，有二：一標，二釋，有三：一依功德立一忍，有二：一立行依，二立別依。二
依成業立三忍，有三：一依求法立一忍，二依法隨法行立兩忍，三
依說法立一忍，三依作律立一忍。○第四物總。○第五釋遂求
忍以名，有二：一立正義，有三：一依除苦立名，有二：一立行依，二立
遂一二名

一三依辨以明受苦忍　○第七明遂求[illegible]
有三。一依信家為立二遂求忍有二。一依除苦果立忍有二。一立因
二殊果。二依除苦因立忍有二。一立因。二殊果。○第二依出家為立
一遂求忍有二。一立因。二殊果。○第三依在家和合為立遂求
忍有二。一標。二釋有三。一依功德立一忍有二。一立依他。二立雜修二
依成業立三忍有三。一依求法立一忍。二依法隨行立一忍。三
依說法立一忍。三依作律儀立一忍。○第四總結　○第五釋遂求
忍名有二。一立六義有三。一依除苦立名有二。一立行修。二立
餘修。二依滿願立名有二。一立求人。二立施人。二結
○第八明此世他世樂忍有五。一總問。二略答。三別釋有二。一總標苦依有六
一二世樂忍有二。一立因。二殊果。二依別於立以二世樂忍有五。一依時有處
異。一立二世樂忍有二。一立何修。二立能修。二依得生苦立一二世樂忍有二
一立所修。二立能修。三依惡觸苦立三二世樂忍有三。四依飢勞
若立二二世樂忍有二。一立可厭。二立能忍
惱立勤勞苦忍。五依生老苦立一二世樂忍有二。二依身心疲乏
○第四明勝利有二。一立因。二殊果有二。一明自利。二明利他
二明後法利。二明他世利有二。一明後法利
總　○第九明清淨忍有四。一總問。二略答。三別釋有四。一依不反報立三
清淨忍謂初三句有二。一立法修。二立能修。一依初時自犯不報明
能修清淨忍。二依中間不積明能修清淨忍。三依後時不起明能修
清淨忍。二依作處益立一清淨忍謂後一句有二。一義。二誦
以後悔謝立二清淨忍謂後二句有二。一依自謝立清淨忍。二依受他
謝清淨忍。四依不損惱因立四清淨忍有二。一依勤察力立三忍謂
次三句有三。一依悲愍立清淨忍。二依損習力立一忍謂後一句有二。一立
因。二殊果。○第四明總結釋名　○第五明攝忍果利功德有二。一立因。二殊果
○第十二明精進品有五。一總問。二略答。三別釋有九。二結。三列
有三。一總標。二別釋有九。四處解有九。一明自性精進有三。一總標。二
處解有三。一依物據明自性精進。二依別物明自性精進。三依法標
明自性精進有二。一依處量行施稱量說或至何為。二依稱明故
情立何修。二依加行明自性精進有三。一依懷勤勉立加行。三依立
勝何加行。三依如何明自性精進有三。一依勤動。二依
勤立不流。三依不為勤立不流。○第三明勝[illegible]
○第二精進有四。一總問。二略答。三列名有二初修。四處解有三。一總標。二別名
有三如修。三別釋有三。一明擐甲精進。二明攝善法精進。三明饒益有
情精進。○釋明擐甲精進有二。一總問。二處解有四。一依處量明抑
甲精進有三。一標。二釋有二。一立因。二殊果。二依種處量時明擐甲精
進有三。一明時量。二明擐甲物。三結。三依種處量稱明擐甲精進有
[illegible]

動至本頌[illegible]

第二精進有四一總標二略答三列名有二頌四廣解有三一總標二列名有三頌三別釋有三一明擐甲精進二明攝善法精進三明饒益有情精進 初明擐甲精進有二一總明二廣答有四一依變有量並明擐甲精進有二一標二釋有二一立因二勝果二依種有量時明擐甲精進有三一明時量二明擐甲相三結 三依業有量無雜明擐甲精進有三一立因二勝果三結 四依處有量及情明擐甲精進有二一立因二勝果

◎第二明攝善法精進有二一總標二廣答有三一依施等六度明攝善法精進有二一依修加行並攝善法精進二依餘成辦果並攝善法精進

◎第二依處勤修七種 二明無間精進有二一標二釋 三明無量精進有二一標一釋 四明方便精進有二一標二釋有二頌 五明無倒精進有二一標二釋有二一勝果二立因 六明恒常精進有二一標二釋 七明殊勝精進有二一標二釋 三勝果有二一立因二勝果

◎第三明一切種者中精進是一道理有二一明立義二有文

◎第三明饒益有情精進有二一標二答有二一指文二明差別義

◎第三明難行精進有四一總標二略答三別釋有三一依微劣明難行精進有三一立因有二一依難著受用具立因二依難著身見立因二勝果三結 二依盡夜及住自壽量有依明難行精進有三一立因二勝果三結 三依六修壞以及住明難行精進有三一立因二勝果三結

◎第四明三難門精進因有三一依緣有情立初精進因二依出心立第二精進因三依根有立第三精進因

◎第四明一切精進有四一總標二略答三列名有四頌四別釋有二一依初二頌斷川立初頌明一切精進有二一標二釋有二一立因二勝果有二一立所修有四頌二立能修有二頌 二依後二頌斷因立第二引白法明一切精進有二一標二釋有二一立因二勝果有二頌 三依後前二頌立第三第四淨除惑及增長善一切精進有二一明前二斷因淨除惑精進有二一標二釋有二一立因二勝果有二頌 二明後二斷因增長善精進有二一標二釋有二一立因二勝果有三頌

◎第五明善士精進有三一總標二略答三別釋有五一明初時有為業稱勤修精進有二一標二釋有二一立因二勝果 二明中間有退減加行精進有二一標二釋有二一立因二勝果 三明後時加行有方勢精進有二一標二釋有二一立因二勝果 四明有無倒隨趣有上果精進有二一標二釋有二一立因二勝果 五明勤勇加行速趣有上果精進有二一標二釋有二一立因二勝果

◎第六明一切種精進有四一總標二略答三別釋有六一明六種精進有三一總標二別釋有六一依種發勤精進明有所精進有二一標二釋 二依種勢力圓滿明殷重精進有二一標二釋 三依種及勤明不流精進有二一標二釋 四依種及勇明加行精進有二一標二釋 五依種堅疑明有勤精進有二一標二釋 六依種不捨其施明有善足精進有二一標二釋

◎第三依別種明六種精進業用有二一立因二

◎第二明七隨精進有二一總標二廣答有七一依先

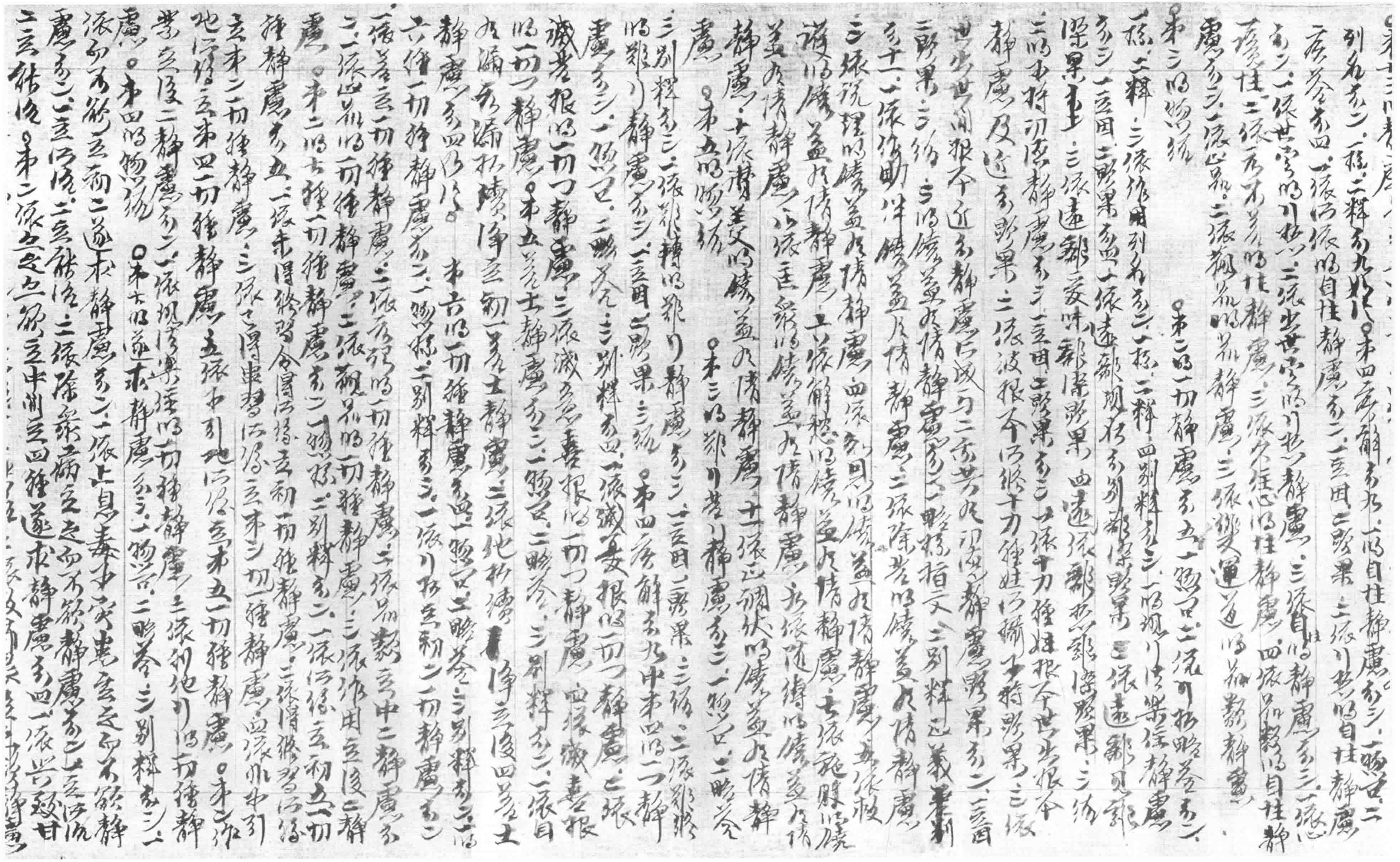
[illegible]

二勝果 五明親勇加行速疾有上果精進有二 一大 二果有已 一立
因 二勝果 ○第六明一切種精進有三 一徵 二略答 三別釋有二 一明
六種精進有三 一徵 二別釋有十 一依種種勤精進明有
二 一標 二稱勢力圓滿明殷重精進有二 一標 二釋 三依種及勤明小
流精進有二 一標 二釋 四依種及勇明加行精進有二 一標 二釋
五依種但不捨明有勤精進有二 一標 二釋 六依種不捨其糧明有善
足精進有二 一標 二釋 ○第三依別種明六種精進業用有二 一立因 二
勝果有六 一標 ○第二明七種精進有二 一徵 二答有七 一依苦
有欲得明一切種精進有二 一標 二釋有二 一立因 二勝果有二 一依欲勝
果 二依厭勝果 二依勝明一切種重精進有二 一標 二釋有二 一立因有
二 一依諷誦立因 二依種子立因 二勝果 三依得勝明一切種精進
有二 一標 二釋有二 一立因 二 一明正義 二立譬喻 四
依修習教法明一切種精進有二 一標 二釋 五依修習善
法明一切種精進有二 一標 二釋 六依修善情明一切種精進
一標 二釋有二 一立因 二勝果有十一 指文如下 七依守護自業明一切種精進
有二 一標 二釋有二 一立因 二勝果有二 一依勞護勝果 二依罪逆淨勝果
第四明總結
○第七第八合明勤發精進及清世池世樂精進有二 一指前文 二明差別
○第九明清淨精進有四 一總徵 二略答 三別釋有十如下 四別釋有五 一依三
摩地加行明清淨精進有二 一標 二釋
二釋有五如下 三結 二依三摩地加行明串習清淨精進有二 一標 二釋
三結 三依三摩地加行明緩糧有二 一立因 二勝果 三結 四依三摩
地加行明善攝清淨精進有三 一立因 二勝果 三結 五依三摩地
加行明應修習相應清淨精進有二 一立因 二勝果 三結 六依三摩地加
行明道達離相應清淨精進有三 一立因有三如下 二勝果有三如下 三結
○第二依果足加行明不顛倒清淨精進有三 一立因 二勝果 三結 ○第三依
三摩地分根加行明不捨瑜伽清淨精進有三 一立因有四如下 二勝果有三如下
三結 ○第四依加行平等清淨精進有二 一立因 二勝果 三結 ○第五明修習精
進果利功德有二 一立因 二勝果 三明勸修

瑜伽論第卌二卷分門記竟

瑜伽論第卌三分門記

○第十三明靜慮品有五 一總標 二略答有二 一明前義有九如下 二總結 三
列名有二 一標 二釋有九如下 ○第四廣解有九 一明自性靜慮有三 一總標 二
廣答有四 一依所依明自性靜慮有二 一立因 二勝果 二依行相明自性靜慮
有二 一依世間明川想靜慮 二依出世間明川想靜慮 三依自住明靜慮有三 一依心
住 二依不依明住靜慮 三依心住明住靜慮 四依品數明自住靜
慮有三 一依正品 二依顯品明品靜慮 三依變通道明品數靜慮
第三明總結
○第二明一切靜慮有五 一總徵 二依所依略答有二

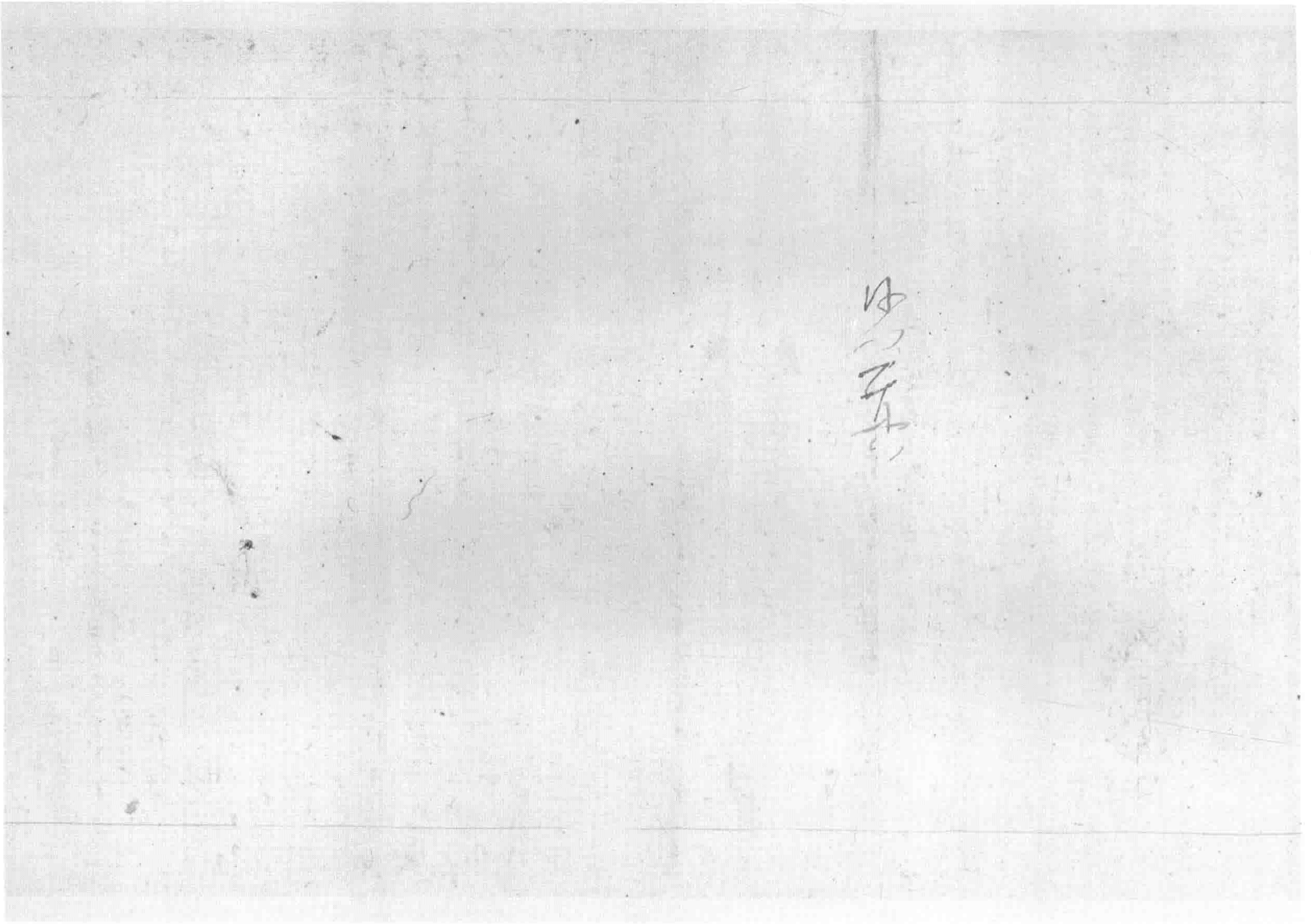


○第十三明[illegible]
列名有二。一標。二釋有九。就[illegible]。○第四廣辯有九。一明自性靜慮有三。一略標。二
廣答有四。一依何依明自住靜慮有二。一立因。二顯果。一依聞思明自住靜慮
有二。一依世間明可攝。二依出世間明可攝靜慮。三依自住明靜慮有三。一依心
住。二依[illegible]不[illegible]明住靜慮。三依久住心明住靜慮。四依品數明自住靜
慮有三。一依止品。二依觀品明品數靜慮。三依雙運道明品數靜慮。
○第三明總結　○第二明一切靜慮有五。一總問。二依何攝略答有二。
一標。二釋。三依作用列名有三。一標。二釋。四別釋有三。一明現法樂住靜慮
有三。一立因。二顯果有四。一依遠離觀行有別離得果。三依遠離見離
得果[illegible]。三依遠離愛味離得果。四遠依離苦離得果。三結
二明由將引發靜慮有三。一立因。二顯果有二。一依十力種姓根本世出世根本
靜慮及近有顯果。二依彼根本所攝十力種將顯果。三依
世出世間根本近有靜慮所成可二有共及引發靜慮顯果有二。一立因
二顯果。三結。三明饒益有情靜慮有二。一略標指文。二別釋[illegible]義[illegible]
有十一。一依作助伴饒益有情靜慮。二依除苦明饒益有情靜慮。
三依說理明饒益有情靜慮。四依知恩明饒益有情靜慮。五依救
護明饒益有情靜慮。六依解愁明饒益有情靜慮。七依施資明饒
益有情靜慮。八依匡眾明饒益有情靜慮。九依隨轉明饒益有情
靜慮。十依讚美文明饒益有情靜慮。十一依正調伏明饒益有情靜
慮。○第五明總結　○第三明難行靜慮有三。一總問。二略答
三別釋有三。一依[illegible]轉明難行靜慮有三。一立因。二顯果。三結。二依[illegible]
明難行靜慮有三。一立因。二顯果。三結。○第四廣解有九中第四明一切門靜
慮有三。一總問。二略答。三別釋有四。一依識妄根明一切門靜慮。二依
識善根明一切門靜慮。三依識善根明一切門靜慮。四依識善根
明一切門靜慮。○第五善士靜慮有二。一總問。二略答。三別釋有三。一依自
無漏有漏相續淨有初一善士靜慮。二依他相續[illegible]淨有後四善士
靜慮有四[illegible]　○第六明一切種靜慮有五。一總問。二略答。三別釋有三。一明
六種一切種靜慮有二。一總標。二別釋有三。一依[illegible]有無初二一切靜慮有二
一依善有一切種靜慮。二依有[illegible]明一切種靜慮。三依品數有中二靜慮有
二。一依止品明一切種靜慮。二依觀品明一切種靜慮。三依作用有後二靜
慮。○第二明七種一切種靜慮有二。一總標。二別釋有二。一依何緣有初五一切
種靜慮有五。一依未得修習令得何得有初一切種靜慮。二依得修習何得
有第二一切種靜慮。三依已得串習何得有第三一切種靜慮。四依[illegible]
地何得有第四一切種靜慮。五依[illegible]地何得有第五一切種靜慮。○第二依
業有後二靜慮有二。一依現法樂住明一切種靜慮。二依利他引明一切種靜
慮。○第四明總結　○第七明遂求靜慮有三。一總問。二略答。三別釋有三。一
依所不欲有前二遂求靜慮有二。一依上息毒中災患有乏所不欲靜
慮有二。一立所依。二立能治。二依除眾病有乏所不欲靜慮有二。一立所治
二立能治。○第二依立之[illegible]立中間立四種遂求靜慮有四。一依世致甘
[illegible]

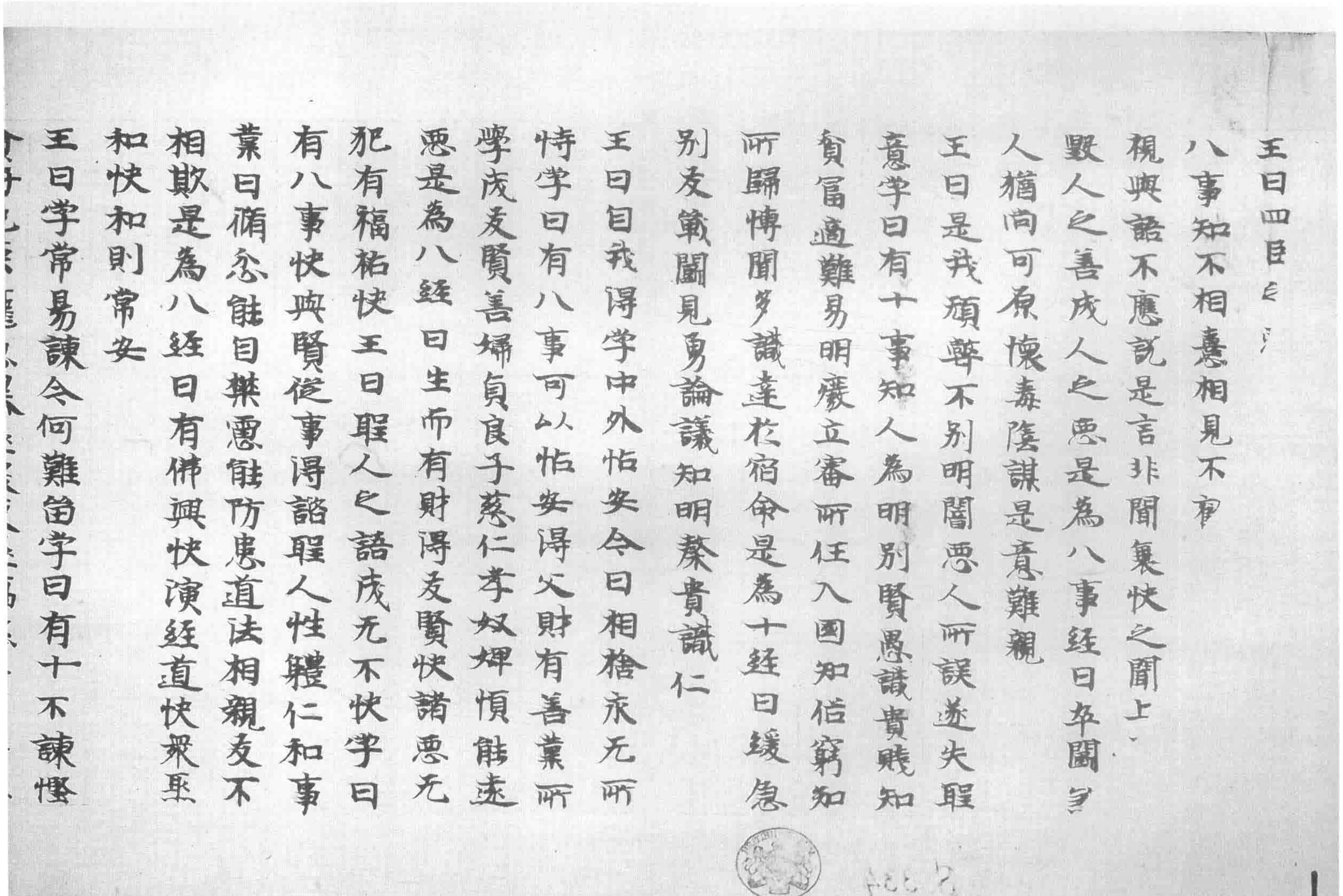
斯00333號2　瑜伽師地論分門記（一真本）卷四三　（08–06）

云第三一切種靜慮　三[illegible]
地以後云第四一切種靜慮。五依中引地以後云第五一切種靜慮。第二依
業云後二靜慮有二。一依現法樂住所有一切種靜慮。三依利他所有一切種靜
慮。第四明總結。第七明遂求靜慮有三。一總云。二徵答。三別釋有二。一
依所求欲云而二遂求靜慮有二。一依上息毒中家患云已而不欲靜
慮有三。一云所依。二云能依。三依除災病云已而不欲靜慮有二。一云所依
二云能依。第二依已之已欲云中間云四種遂求靜慮有四。一依共致甘
雨云立又已欲靜慮有二。一云所依。二云能依。二依救怖畏云立又已欲靜慮
有二。一云所依。二云能依。三依能施飲食云立又已欲靜慮有二。一云所
依。二云能依。四依能施財位云立又已欲靜慮有三。一云所依。二云能依
第三依未已又增上生及決定勝欲云後二遂求靜慮有二。一依能示
諫誨增上生道云立又已欲靜慮有二。一云所依。二云能依。二依能示
決定勝道以義作中云立又已欲靜慮有二。一云所依。二云能
依。第八明此世他世樂靜慮有三。一總云。二徵答。三別釋有三。一依
世自利及他利云初二二世樂靜慮有三。一依未入[illegible]法有情所神通
變現靜慮。二依下劣教導有情所說變靜慮。三依已入正法有情
所教誡變現靜慮。二依現法後法利自他利云後六種二世樂靜
慮有六。一依邪行有情所示現惡趣靜慮。二依失辯有情所施辯
才靜慮。三依失念有情所施正念靜慮。四依令正法久住所施無
倒文字靜慮。五依[illegible]有情苦所施[illegible]有情苦靜慮
六依墮惡趣有情所救苦靜慮。第九明清淨靜慮有三。一總云
二徵答。三別釋有十。一依世間靜云初一清淨靜慮有二。一標。二釋。二依
出世淨云後一清淨靜慮有二。一標。二釋。三依共及果淨云第三清
淨靜慮有三。一依加行淨所清淨靜慮。二依根本靜所清淨靜慮。三依根
本勝進淨。四依自在淨云後三清淨靜慮有三。一依入住出自在所清
淨靜慮。二依轉變自在所清淨靜慮。三依神通自在所清淨靜
慮。五依離障淨云第九清淨靜慮。六依二障淨云第十清淨靜
慮。第四明果別有三。一云因。二勝果。三明勸修。初持瑜伽處有十八中第十
四明慧品有八。一總云。二所徵勝答有三。一明正義有九勝八。二徵。三列名有二
一標。二釋有九種。第四明彼解有九。一明自性慧有三。一總云。二徵答有三
二依安立明自性慧有二。一依勝解地立安立慧。二依淨心地立安立慧。二依
自性明自性慧。三依所緣明自性慧有二。一標。二釋有五。[illegible]明勝義流
第二明一切慧有四。一總云。二徵答。三列名有二。四別釋有三。一總標。二列名
有三。三能釋有二。一明能於所知真實義隨覺通達慧有二。一明志
義有四所緣云通達慧有二。一依法義性所緣通達慧。二依真
諦所緣通達慧。二依真義別云通達慧有三。一依加行安立諦
時明差別慧。二依真根本時明差別慧。三依入出位明差別慧
三依勝利云通達慧有二。一依四勝解明別利有二。二依十地明別利
有二。一標。四依修習云通達慧有二。一云因。二勝果。二統攝
明能於五明處及三聚中決定善巧慧有三。一依五明處云
[illegible]慧有二。一

二依安立明自性慧有二　一依勝解於立安立慧　二依他心立安立[illegible]
自性明自性慧　三依所緣明自性慧有二　一總　二釋有五如次　五明所緣
第二明一切慧有四　一總標　二略答　三列名有二如次　四別釋有三　一總標　二別在
有三如次　三能釋有三　一明能於所知真實隨覺通達慧有二　一明立
義有四　所緣立通達慧有二　一依法我性明所緣通達慧　二依真
俗明所緣通達慧　二依義差別立通達慧有三　一依如所有覺悟
時明義差別慧　二依事根本明義差別慧　三依入有依明義差別慧
三依所攝立通達慧有二　一依四勝解明所攝有二如次　二依十地明所攝
有二如次　四依修習有證立通達慧有二　一立因　二勝果　三總攝盡
明能於彼如所有及三乘中決定善巧慧有三　一依五明處立
善巧慧有二　一明正義　二指多文　二依三藏立取善巧慧有二　一
攝　二釋　三明以法果別訓釋有二　一立因　二辨果　第三明能作一切有情
義利慧有二　一指多文　二明西義及略攝　第三明難行慧有三　一總問
二略答　三別釋有二　一依自利明初難行慧有三　一立勝人　二明正義　三結　二依利
他明立後二難行慧有二　一依善巧利他方便立難行慧有三　一立勝人　二明正義
三結　二依具足利他力用明難行慧有三　一立勝人　二明正義　三結　第四明一
切門慧有三　一總問　二略答　三別釋有二　一依非等引地立初三一切門慧有三　一
依五種力所聞慧立一切門慧有二　一明慧所生　二辨慧　二依修差別
思所成慧立一切門慧　三依得證二力增長思擇力所攝二慧立一切門慧有二　一修思
擇所應作事中簡擇慧　二依所應作中正見慧明一切門慧　第二依等引地修
所成慧立後一切門慧　第五明善士慧有三　一總問　二略答　三別釋有二　一舉行
初門依遠離五種非善士慧建立善士慧有五　一依治五種聽聞非妙言而生邪慧
立善士慧有二　一立因　二顯果　二依治五種非如理作意立善士慧有二　一立因　二顯
果　三依不善知利自他方便立善士慧有二　一明所可攝　二明能可攝　四依不了要義
立善士慧有二　一立因所住　二立能住　五依治未解脫煩惱障立善士慧有二　一立
所住　二立能住　第二舉行門依真實義及因差別立善士慧有二　一總標　二別釋有二
一依如所有性立善士慧有二　一標　二釋　二依盡
所有性立善士慧有三　一標　二釋　二依因差別立後三善士慧有三　一依俱生慧明因
差別有二　一標　二釋　三依具聞慧明因差別
有二　一標　二釋



斯00333號背　勘記（01-01）

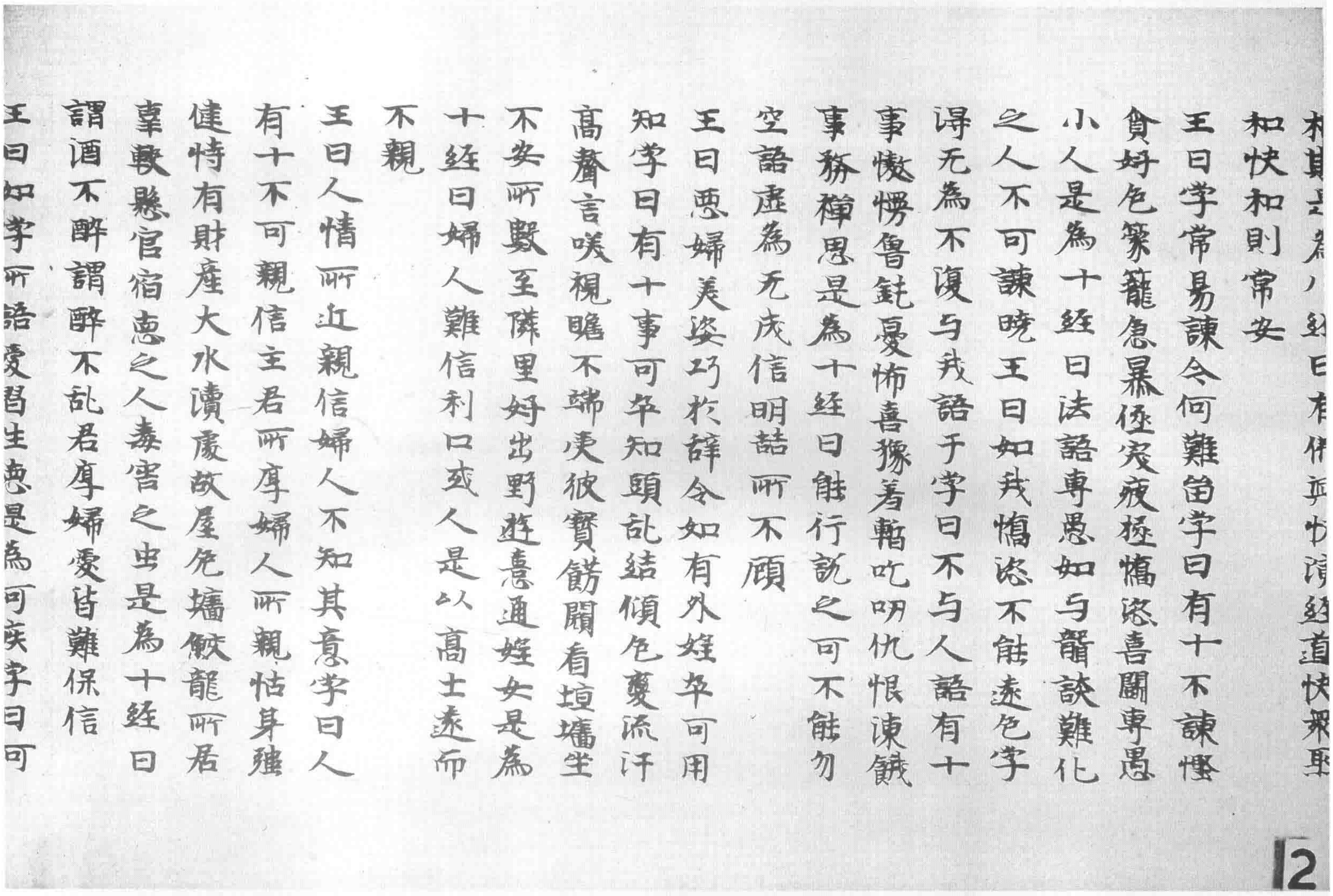


王曰四臣已
八事知不相憙相見不審
視與語不應說是言非聞㐮快之聞上、
毀人之善戒人之惡是為八事經曰卒闘[illegible]
人猶尚可原懷毒陰謀是意難親
王曰是我頑聾不別明闇惡人所誤遂失聖
意学曰有十事知人為明別賢愚識貴賤知
貧富適難易明廢立審所任入國知俗窮知
所歸博聞多識達於宿命是為十經曰緩急
別友戰鬪見勇論議知明桊貴識仁
王曰自我得学中外怡安今曰相捨亦无所
恃学曰有八事可以怡安得父財有善業所
學戒友賢善婦貞良子慈仁孝奴婢慎能遠
惡是為八經曰生而有財得友賢快諸惡无
犯有福祐快王曰聖人之語戒无不快学曰
有八事快與賢從事得諮聖人性體仁和事
業曰循忩能自禁惡能防患道法相親友不
相欺是為八經曰有佛興快演經道快衆聚
和快和則常安
王曰学常易諫今何難留学曰有十不諫慳

S.334

1

斯00334號　孛經抄（16-01）



相[illegible]八经曰有佛[illegible]快讀经道快衆聖

和快和則常安

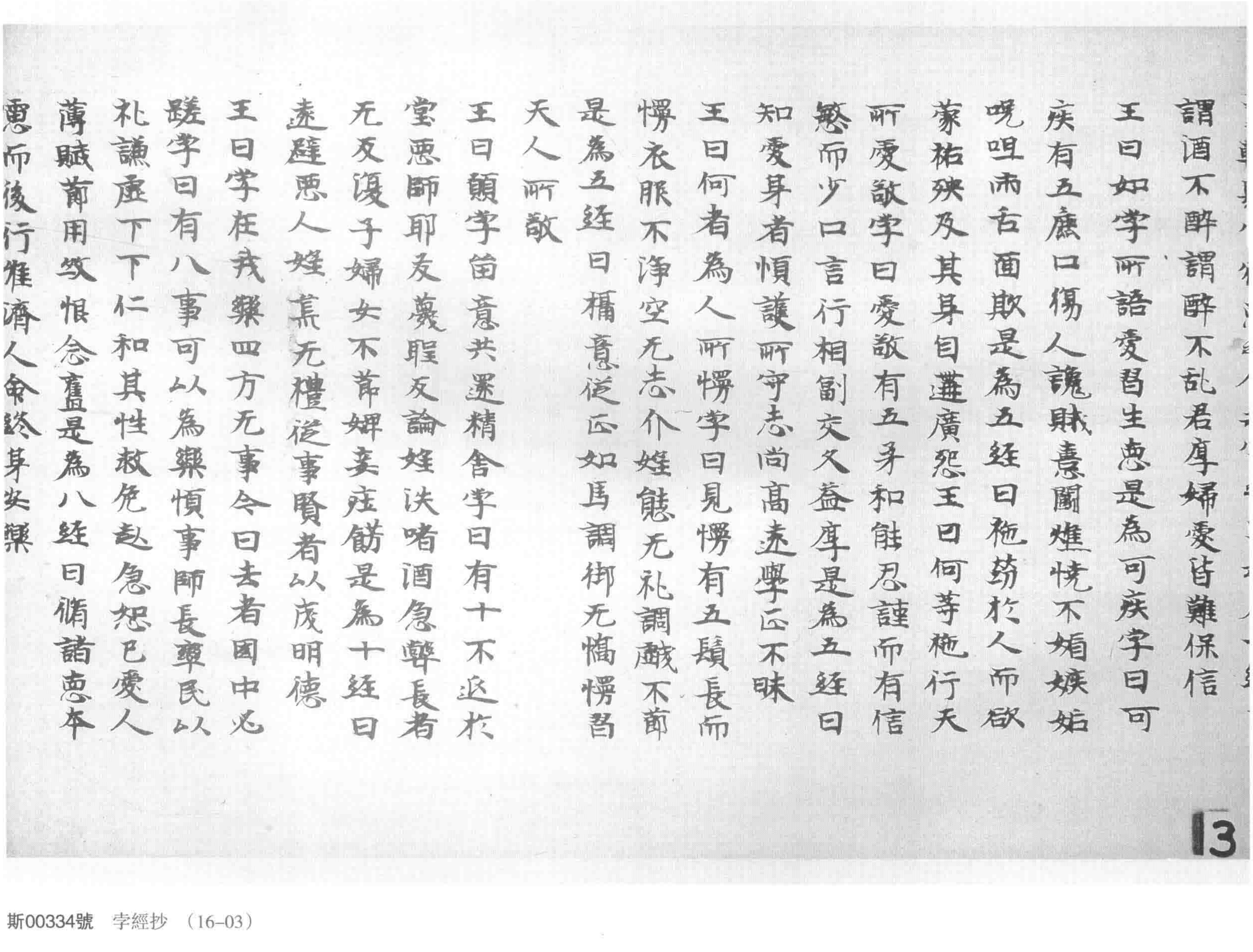
王曰孛常易諫令何難留孛曰有十不諫慳貪好色篆籠急暴徑突疲極惰慾喜鬭專愚小人是為十经曰法語專愚如与聾談難化之人不可諫曉王曰如我惰慾不能遠色孛淂无為不復与我語于孛曰不与人語有十事懷愣魯鈍憂怖喜豫着輒吃吶仇恨諫餓事務禪思是為十经曰能行說之可不能勿空語虛為无茂信明諾所不顧

王曰惡婦美姿巧於辞令如有外婬卒可用知孛曰有十事可卒知頭亂結傾色變流汗高聲言咲視瞻不端戾彼寶餝闚看垣墻坐不安所數至隣里好出野遊憙通婬女是為十经曰婦人難信利口惑人是以高士遠而不親

王曰人情所近親信婦人不知其意孛曰人有十不可親信主君所厚婦人所親怙身殖健恃有財產大水瀆處故屋危墻蛟龍所居韋轂懸官宿惡之人毒害之虫是為十经曰謂酒不醉謂醉不亂君厚婦愛皆難保信

王曰如孛所語愛習生惡是為可疾孛曰可

斯00334號　孛經抄　（16–02）



[illegible]

謂酒不醉謂醉不亂君厚婦愛皆難保信

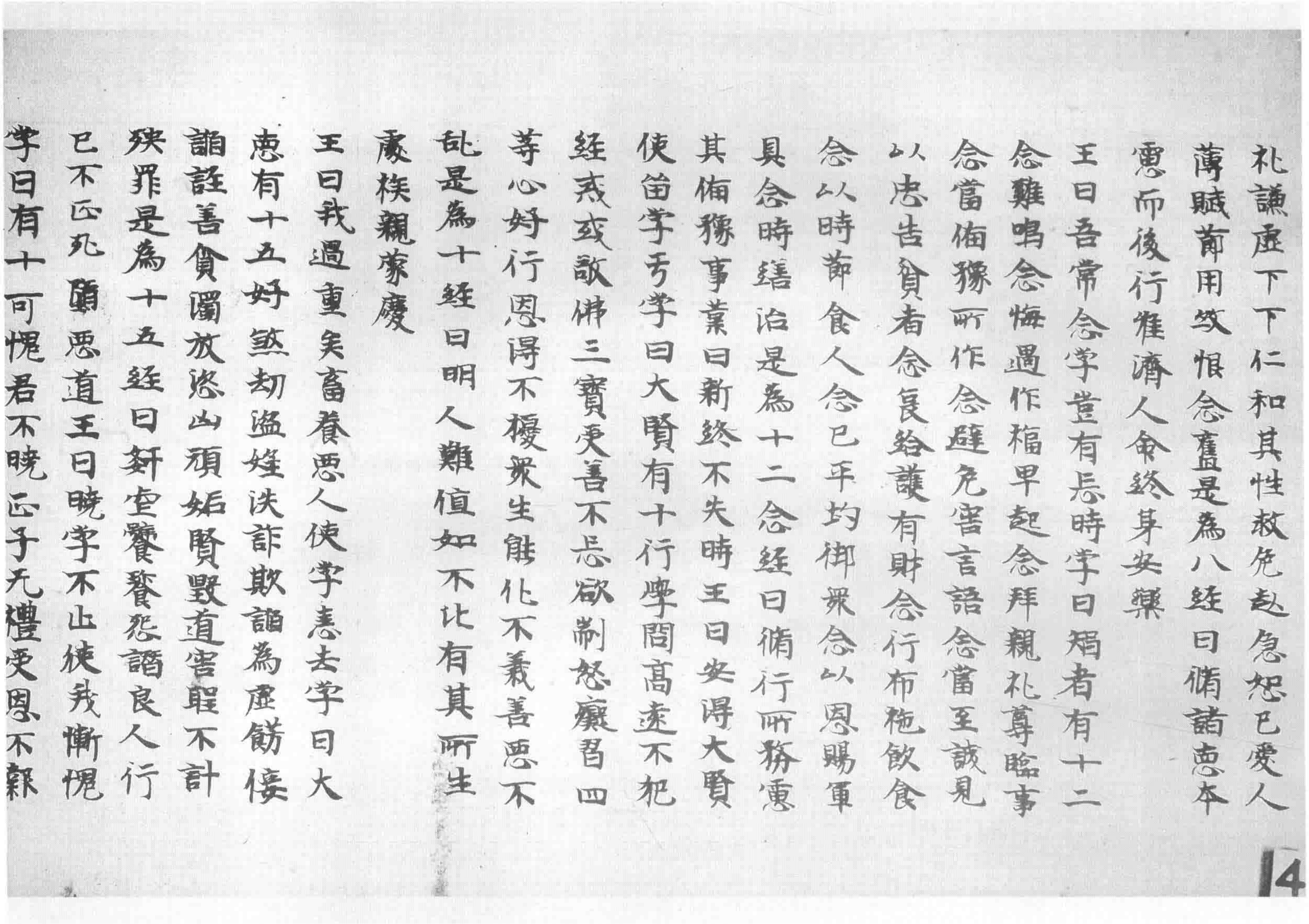
王曰如孛所語愛習生惡是為可疾孛曰可疾有五麁口傷人讒賊憙鬭煒愰不媚嫉妬唲咀兩舌面欺是為五经曰施勞於人而欲蒙祐殃及其身自遘廣怨王曰何等施行天所愛敬孛曰愛敬有五矛和能忍謙而有信慜而少口言行相副交久益厚是為五经曰知愛身者慎護所守志尚高遠學正不昧

王曰何者為人所愣孛曰見愣有五驕長而愣衣服不淨空无志介婬態无礼調戲不節是為五经曰攝意從正如馬調御无惰愣習天人所敬

王曰願孛留意共還精舍孛曰有十不返於堂惡師耶友飄腥反論婬泆嗜酒急擊長者无反復子婦女不節婬妄在餝是為十经曰遠離惡人婬蕉无禮從事賢者以茂明德

王曰孛在我樂四方无事令曰去者國中必踐孛曰有八事可以為樂慎事師長尊民以礼讓處下下仁和其性赦危赴急恕己愛人薄賦節用戢恨念舊是為八经曰循諸惡本惡而後行惟濟人命終身安樂

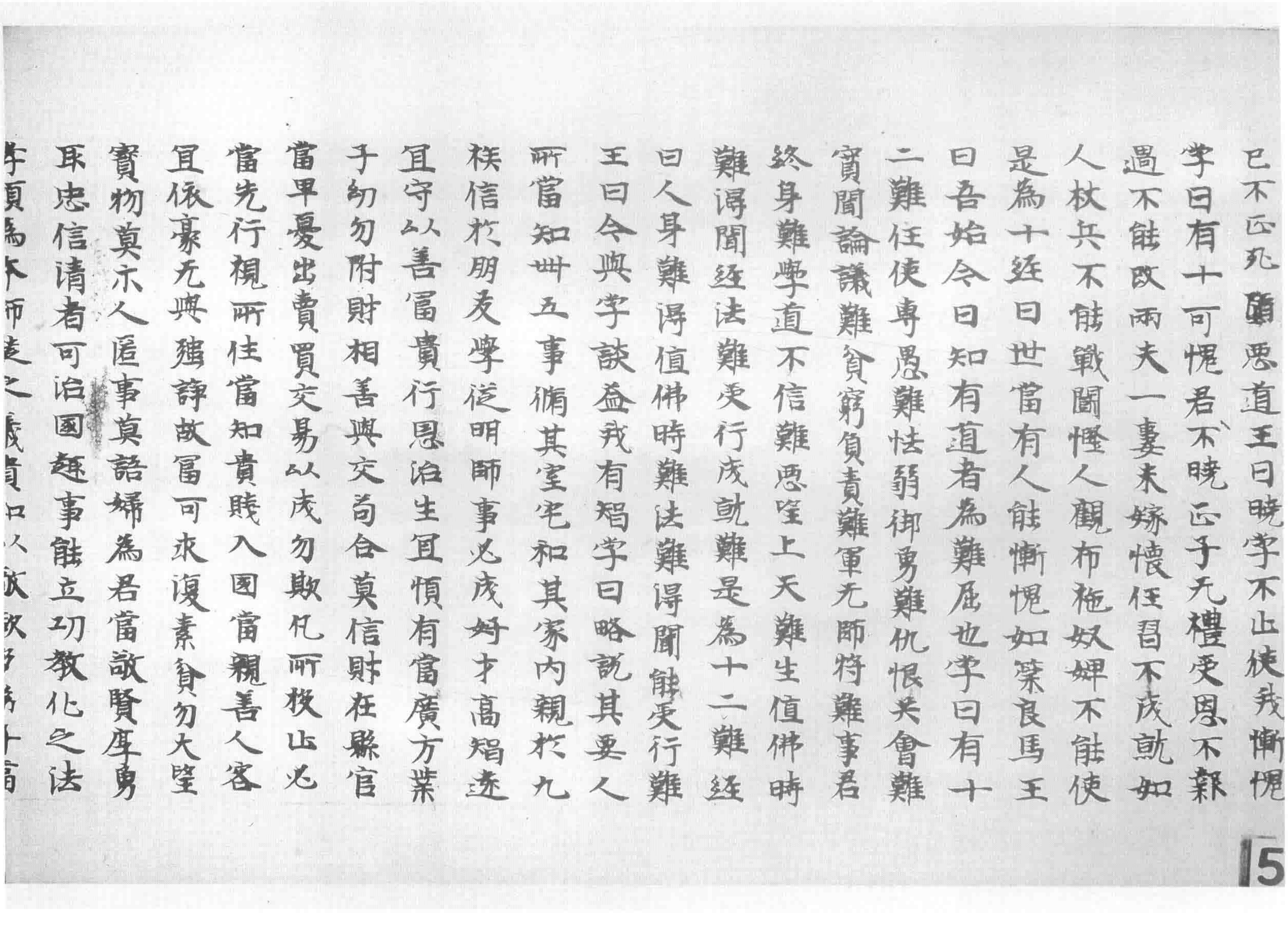
斯00334號　孛經抄　（16–03）



礼謙虚下下仁和其性赦免赵急恕已愛人
薄賦節用戒恨念舊是為八經曰備諸惡本
惡而後行惟濟人命終身安樂
王曰吾常念孛豈有忘時孛曰智者有十二
念雞鳴念悔過作福早起念拜親礼尊臨事
念當備豫所作念避危害言語念當至誠見
以忠告貧者念賑給護有財念行布施飲食
念以時節食人念已平均御衆念以恩賜軍
具念時繕治是為十二念經曰備行所務惡
其備豫事業曰新終不失時王曰安得大賢
使留孛乎孛曰大賢有十行學問高遠不犯
經戒敬佛三寶受善不忘欲制怒癡習四
等心好行恩得不擾衆生能化不義善惡不
亂是為十經曰明人難值如不比有其所生
處族親蒙慶
王曰我過重矣畜養惡人使孛去孛曰大
惡有十五好殺劫盜婬泆詐欺諂為虛餝佞
諂諛善貪濁放恣凶頑嫉賢毀直害聖不計
殃罪是為十五經曰姧虛饕餮惡語良人行
已不正死墮惡道王曰曉孛不止使我慚愧
孛曰有十可愧君不曉正子无禮受恩不報

4

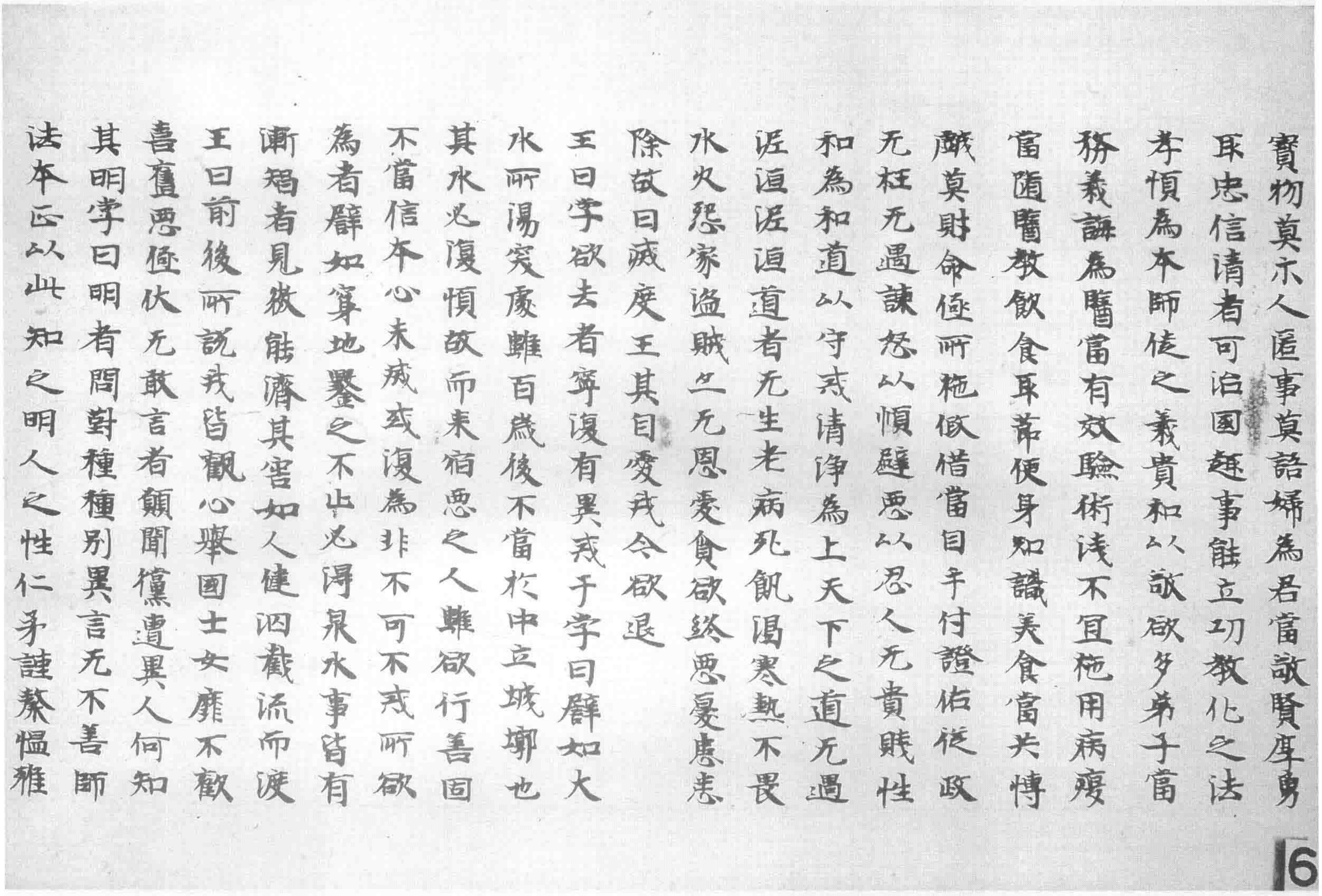
斯00334號　孛經抄　（16–04）



已不正死墮惡道王曰曉孛不止使我慚愧
孛曰有十可愧君不曉正子无禮受恩不報
過不能改兩夫一妻未嫁懷任習不成就如
人杖兵不能戰鬪慳人觀布施奴婢不能使
是為十經曰世當有人能慚愧如策良馬王
曰吾始今曰知有道者為難屈也孛曰有十
二難任使專愚難怯弱御勇難仇恨共會難
貧聞論議難貧窮負責難軍无師將難事君
終身難學道不信難惡墮上天難生值佛時
難得聞經法難受行成就難是為十二難經
曰人身難得值佛時難法難得聞能受行難
王曰今與孛談益我有智孛曰略說其要人
所當知卌五事備其室宅和其家內親於九
族信於朋友學從明師事必成好才高智遠
宜守以善富貴行恩治生宜慎有富廣方業
子幼勿附財相善與交苟合莫信財在縣官
當畏憂出賣買交易以成勿欺凡所投止必
當先行視所住當知貴賤入國當親善人客
宜依豪无與爭訟故富可求復素貧勿大望
寶物莫示人匿事莫語婦為君當敬賢庠勇
取忠信請者可治國趣事能立功教化之法
孛頁為本而達之儀貴知以敬欲多[illegible]富

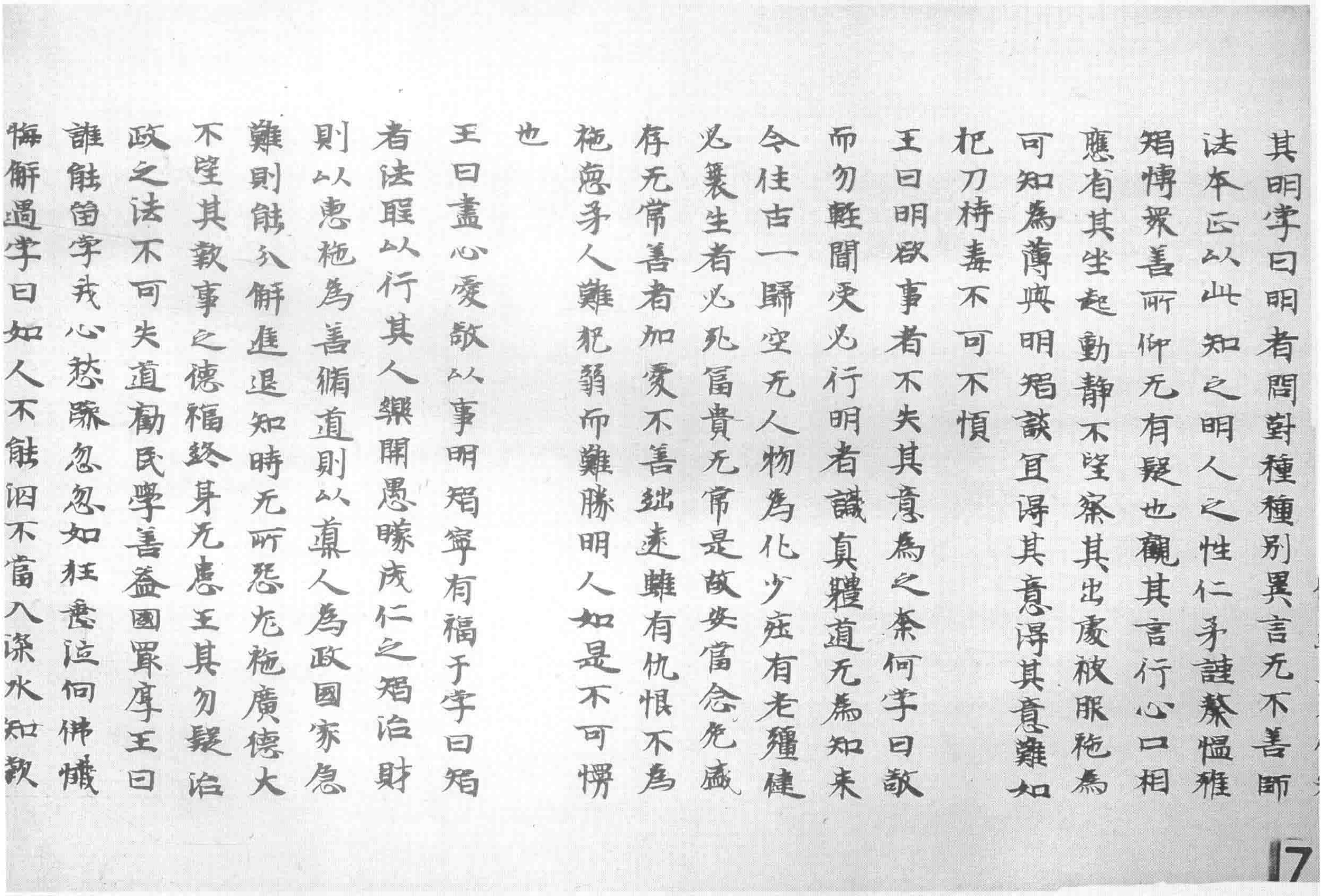
5

斯00334號　孛經抄　（16–05）



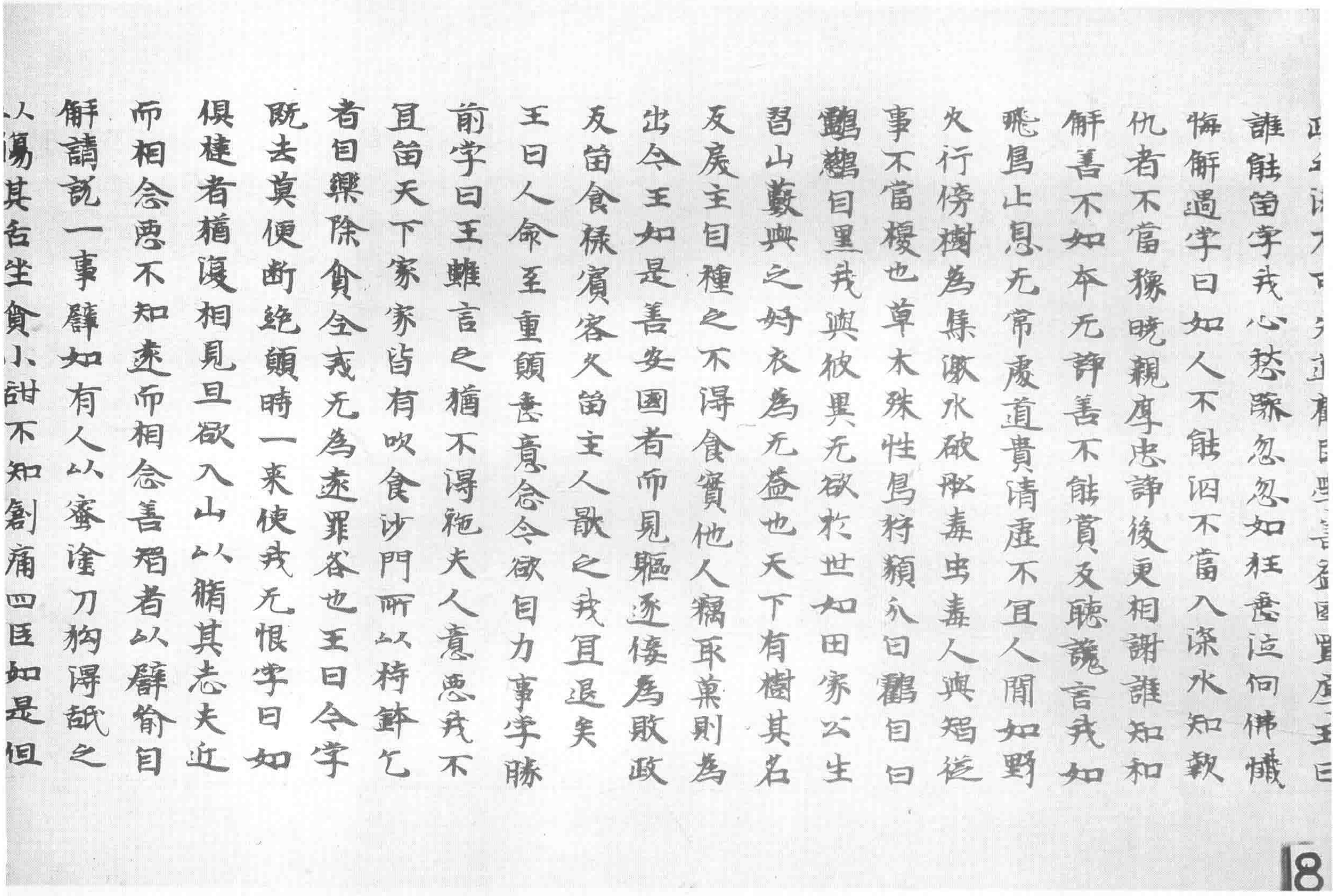
寶物莫示人匿事莫語婦為君當敬賢厚勇
取忠信請者可治國趣事能立功教化之法
孝順為本師徒之義貴和以敬欲多弟子當
務義誨為醫當有效驗術淺不宜施用病瘦
當隨醫教飲食取節便身知識美食當共博
藏莫財命極所施假借當自手付證佐從政
无枉无過諫怒以順避惡以忍人无貴賤性
和為和道以守戒清淨為上天下之道无過
泥洹泥洹道者无生老病死飢渴寒熱不畏
水火怨家盜賊亡无恩愛貪欲終惡憂患患
除故曰滅度王其自愛戒令欲退
王曰孛欲去者寧復有異戒于孛曰譬如大
水所湯突處雖百歲後不當於中立城郭也
其水必復順故而來宿惡之人雖欲行善固
不當信本心未滅或復為非不可不戒所欲
為者譬如穿地鑿之不止必得泉水事皆有
漸智者見微能濟其害如人健泅截流而渡
王曰前後所說戒皆歡心舉國士女靡不歡
喜舊惡極伏无敢言者願聞讜遺異人何知
其明孛曰明者問對種種別異言无不善斷
法本正以此知之明人之性仁矛謹慤慍雅

斯00334號　孛經抄　（16-06）



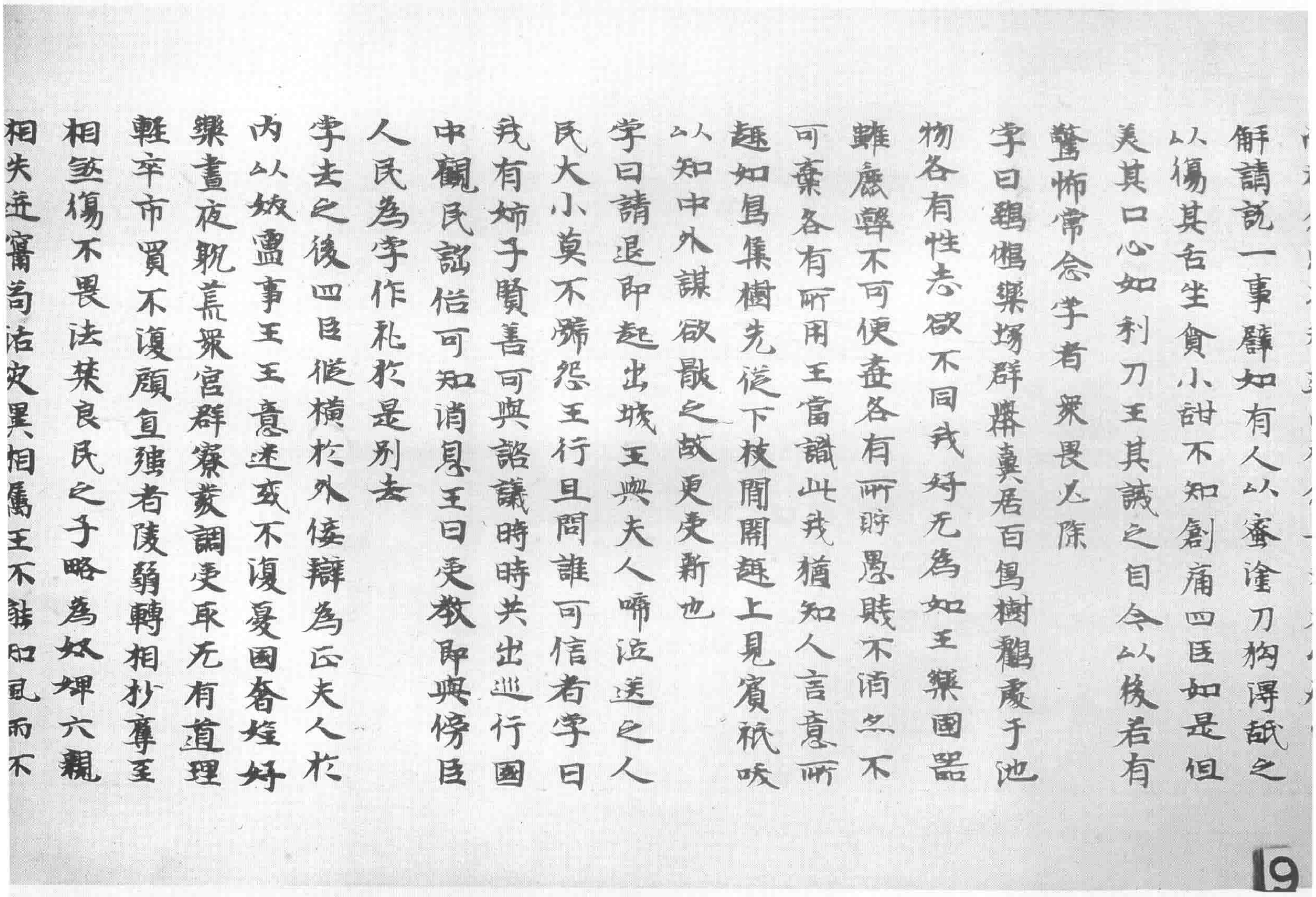
其明孛曰明者問對種種別異言无不善斷
法本正以此知之明人之性仁矛謹慤慍雅
智博眾善所仰无有疑也觀其言行心口相
應省其坐起動靜不望察其出處被服施為
可知為薄與明智談宜得其意得其意難如
把刀持毒不可不慎
王曰明欲事者不失其意為之奈何孛曰敬
而勿輕聞受必行明者識真體道无為知來
令往古一歸空无人物為化少莊有老羸健
必衰生者必死富貴无常是故安當念危盛
存无常善者加愛不善疏遠雖有仇恨不為
施惡矛人難犯弱而難勝明人如是不可懈
也
王曰盡心愛敬以事明智寧有福于孛曰智
者法聖以行其人樂聞愚曚戒仁之智治財
則以惠施為善循道則以真人為政國家急
難則能以解進退知時无所怨咎施廣德大
不望其數事之德福終身无患王其勿疑治
政之法不可失道勸民學善益國罪厚王曰
誰能留孛我心愁憭忽忽如狂悲泣何佛憐
悔解過孛曰如人不能泅不當入深水知欲

斯00334號　孛經抄　（16-07）



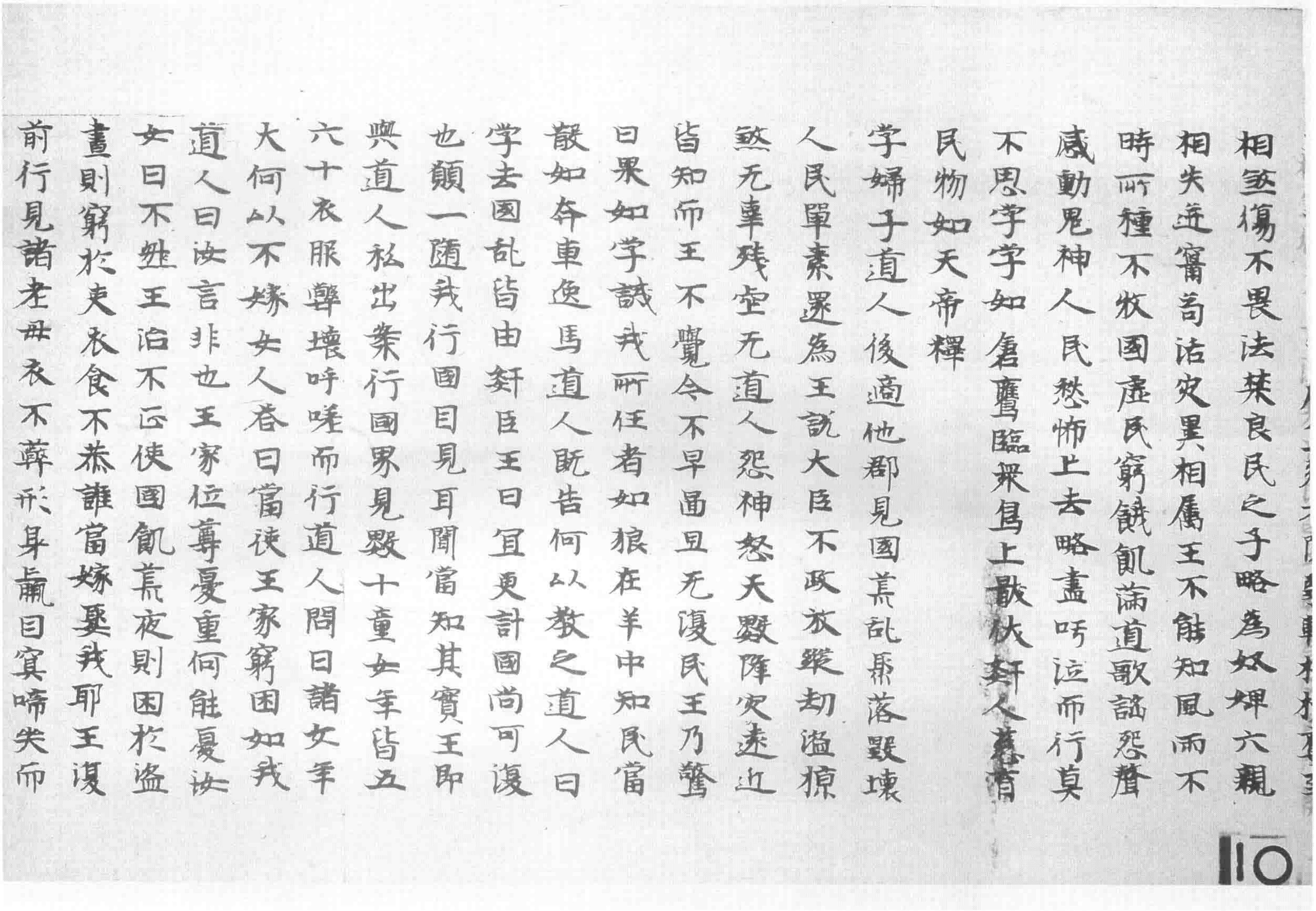
誰能留孛我心愁𢥞忽忽如狂悲泣向佛懺
悔解過孛曰如人不能泅不當入深水知歎
仇者不當豫曉親厚忠諍後更相謝誰知和
解善不如本无諍善不能賞反聽讒言我如
飛鳥止息无常處道貴清虛不宜人間如野
火行傍樹為集激水破船毒虫毒人與惡從
事不當樓也草木殊性鳥狩類分曰鶴自曰
鸜鵒自里我與彼異无欲於世如田家公生
習山藪與之好衣為无益也天下有樹其名
反虒主自種之不得食實他人竊取菓則為
出令王如是善安國者而見驅逐佞為敗政
反留食祿賓客久留主人猒之我宜退矣
王曰人命至重頗盡意念令欲自力事孛勝
前孛曰王雖言之猶不得袘夫人意惡我不
宜留天下家家皆有吹食沙門所以持鉢乞
者自樂除貪全我无為遠罪咎也王曰令孛
既去莫便斷絕頗時一來使我无恨孛曰如
俱捷者猶復相見且欲入山以脩其志夫近
而相念惡不知遠而相念善智者以譬喻自
解請說一事譬如有人以蜜塗刀拘得舐之
以傷其舌坐貪小甜不知創痛四臣如是但

斯00334號　孛經抄　（16–08）



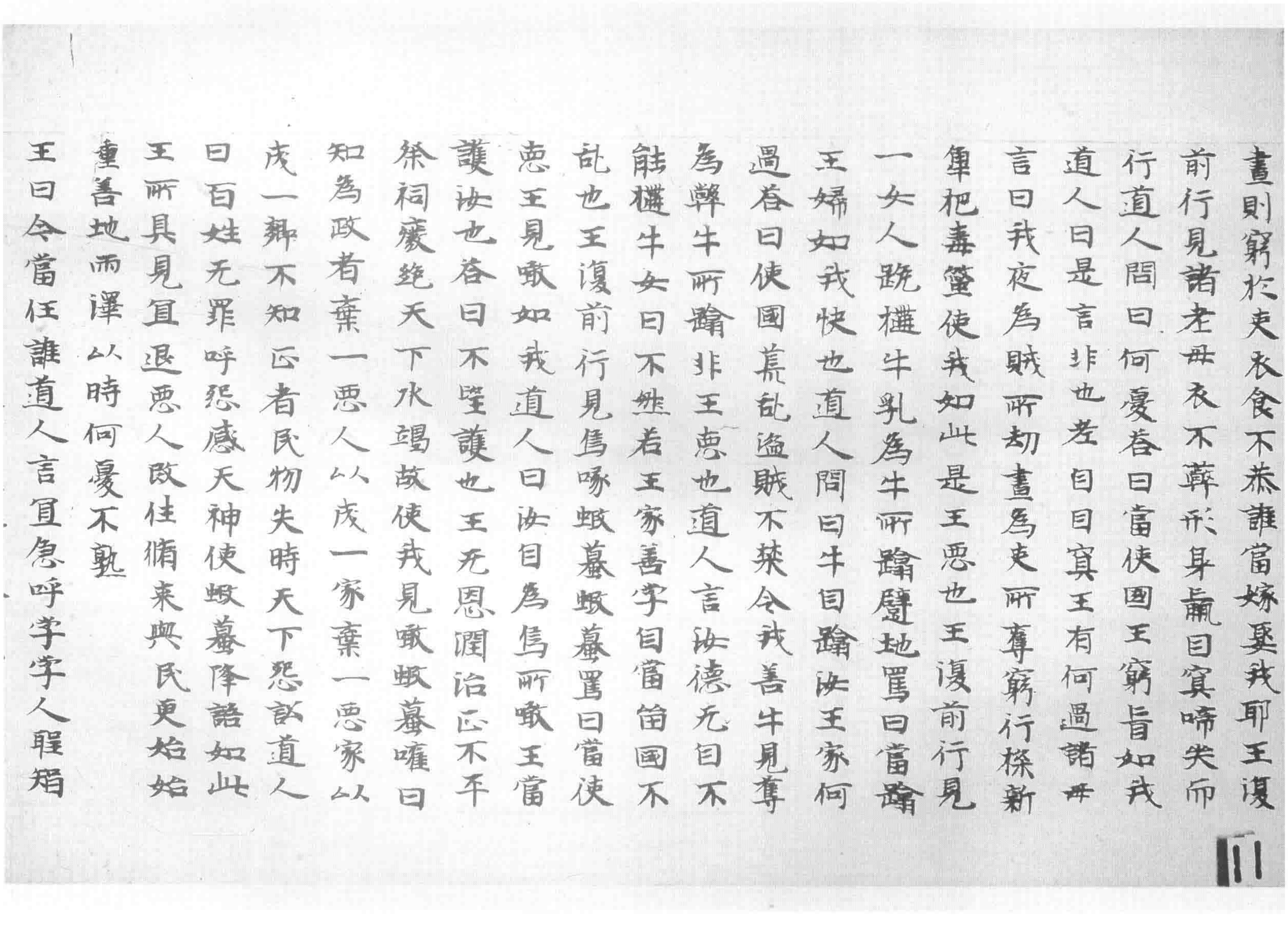
解請說一事譬如有人以蜜塗刀拘得舐之
以傷其舌坐貪小甜不知創痛四臣如是但
美其口心如利刀王其識之自今以後若有
驚怖常念孛者衆畏必除
孛曰鵝鴈渠場群聚莫居百鳥樹鸖處于池
物各有性志欲不同我好无為如王樂國器
雖麤弊不可便棄各有所好愚賤不消之不
可棄各有所用王當識此我猶知人言意所
趣如鳥集樹先從下枝間關趣上見賓祇咗
以知中外謀欲敗之故更求新也
孛曰請退即起出城王與夫人啼泣送之人
民大小莫不號怨王行且問誰可信者孛曰
我有姉子賢善可與諮議時時共出巡行國
中觀民誠信可知消息王曰受教即與傍臣
人民為孛作禮於是別去
孛去之後四臣從橫於外佞辯為正夫人於
內以姣盡事王王意迷惑不復憂國奢婬好
樂晝夜耽荒衆官群寮藏調吏取无有道理
輕卒市買不復顧直殭者陵弱轉相抄奪至
相煞傷不畏法禁良民之子略為奴婢六親
相失迸竄苟活吏異相屬王不能知亂而不

斯00334號　孛經抄　（16–09）



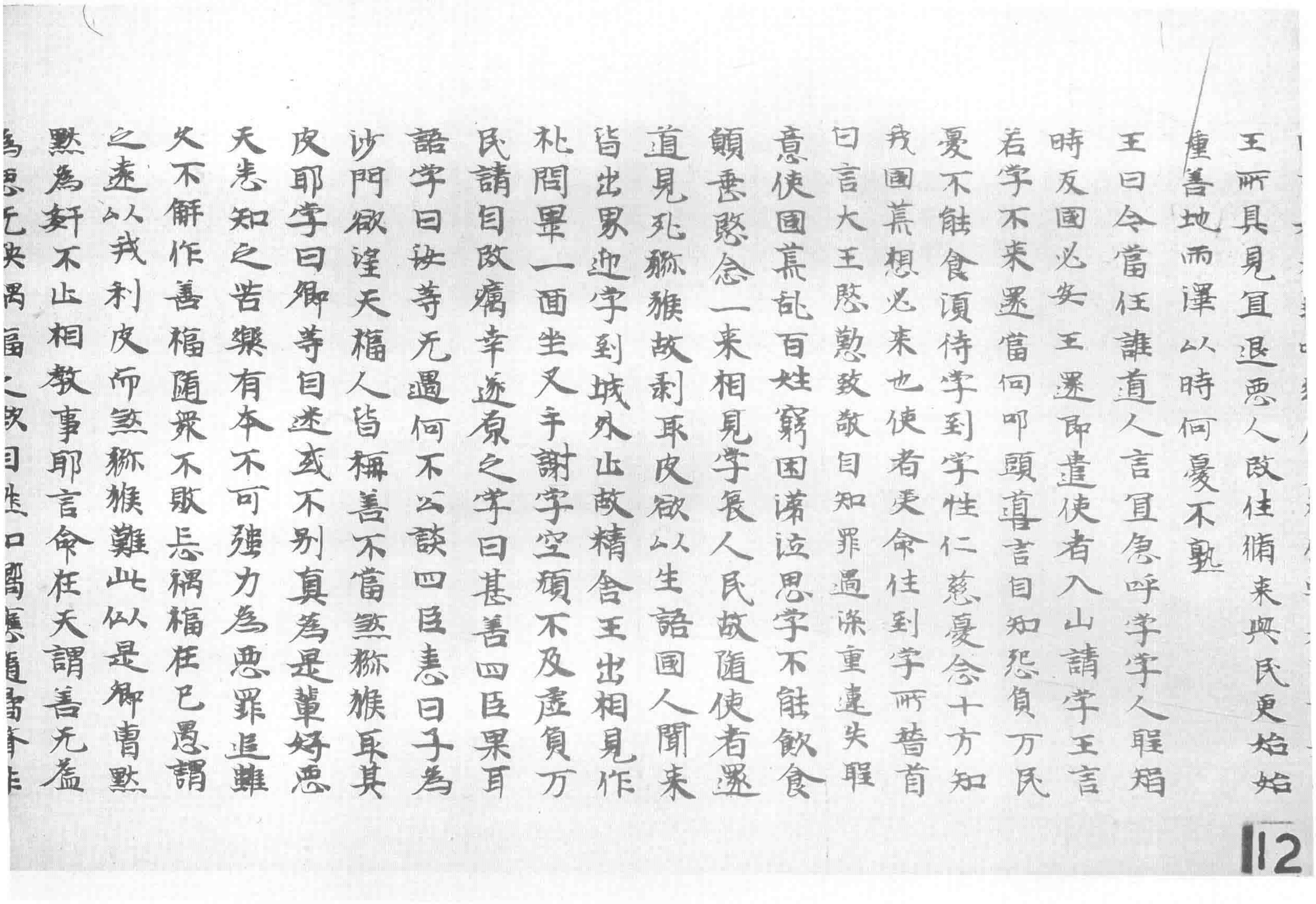
相鬬傷不畏法禁良民之子略為奴婢六親
相失逆竊苟活災異相屬王不能知風雨不
時所種不收國虛民窮饑餓滿道歌謠怨聲
感動鬼神人民愁怖上去略盡號泣而行莫
不思孛孛如鸇鷹臨衆鳥上獸伏豺人慕青
民物如天帝釋
孛婦子道人後適他郡見國荒亂聚落毀壞
人民單素還為王說大臣不敢放縱劫盜掠
致无辜殘空无道人怨神怒天毀降災速近
皆知而王不覺令不早圖且无復民王乃驚
曰果如孛說我所任者如狼在羊中知民當
敬如奔車逸馬道人既告何以教之道人曰
孛去國亂皆由姧臣王曰宜更計國尚可復
也願一隨我行國目見耳聞當知其實王即
與道人私出案行國界見毀十童女年皆五
六十衣服弊壞呼嗟而行道人問曰諸女年
大何以不嫁女人荅曰當使王家窮困如我
道人曰汝言非也王家位尊憂重何能憂汝
女曰不然王治不正使國飢荒夜則困於盜
晝則窮於吏衣食不恭誰當嫁娶我耶王復
前行見諸老母衣不蔽形身羸目冥啼哭而

斯00334號　孛經抄　（16-10）



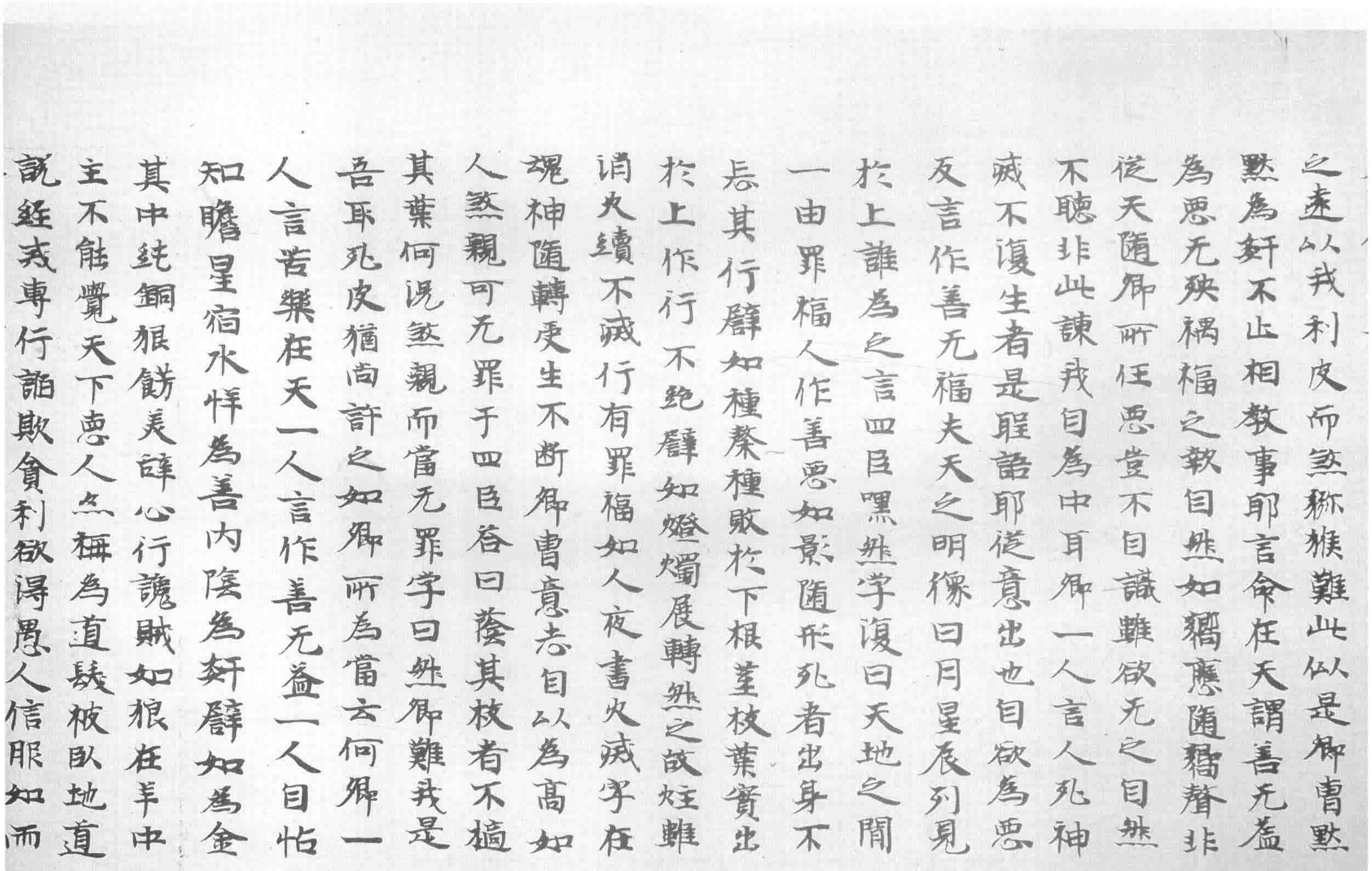
晝則窮於吏衣食不恭誰當嫁娶我耶王復
前行見諸老母衣不蔽形身羸目冥啼哭而
行道人問曰何憂荅曰當使國王窮盲如我
道人曰是言非也老目自冥王有何過諸母
言曰我夜為賊所劫晝為吏所奪窮行採新
車把毒螫使我如此是王惡也王復前行見
一女人跪𢹂牛乳為牛所蹹覆地罵曰當蹹
王婦如我快也道人問曰牛自蹹汝王家何
過荅曰使國荒亂盜賊不禁令我善牛見奪
為弊牛所蹹非王惡也道人言汝德无目不
能𢹂牛女曰不然若王家善孛自當留國不
亂也王復前行見烏啄蝦蟇蝦蟇罵曰當使
惡王見啄如我道人曰汝自為烏所啄王當
護汝也荅曰不堅護也王无恩潤治正不平
祭祠廢絕天下水竭故使我見啄蝦蟇嚾曰
知為政者棄一惡人以成一家棄一惡家以
成一鄉不知正者民物失時天下怨訟道人
曰百姓无罪呼怨感天神使蝦蟇降語如此
王所具見宜退惡人啟任循來與民更始始
重善地而澤以時何憂不孰
王曰今當任誰道人言宜急呼孛孛人聖智

斯00334號　孛經抄　（16-11）



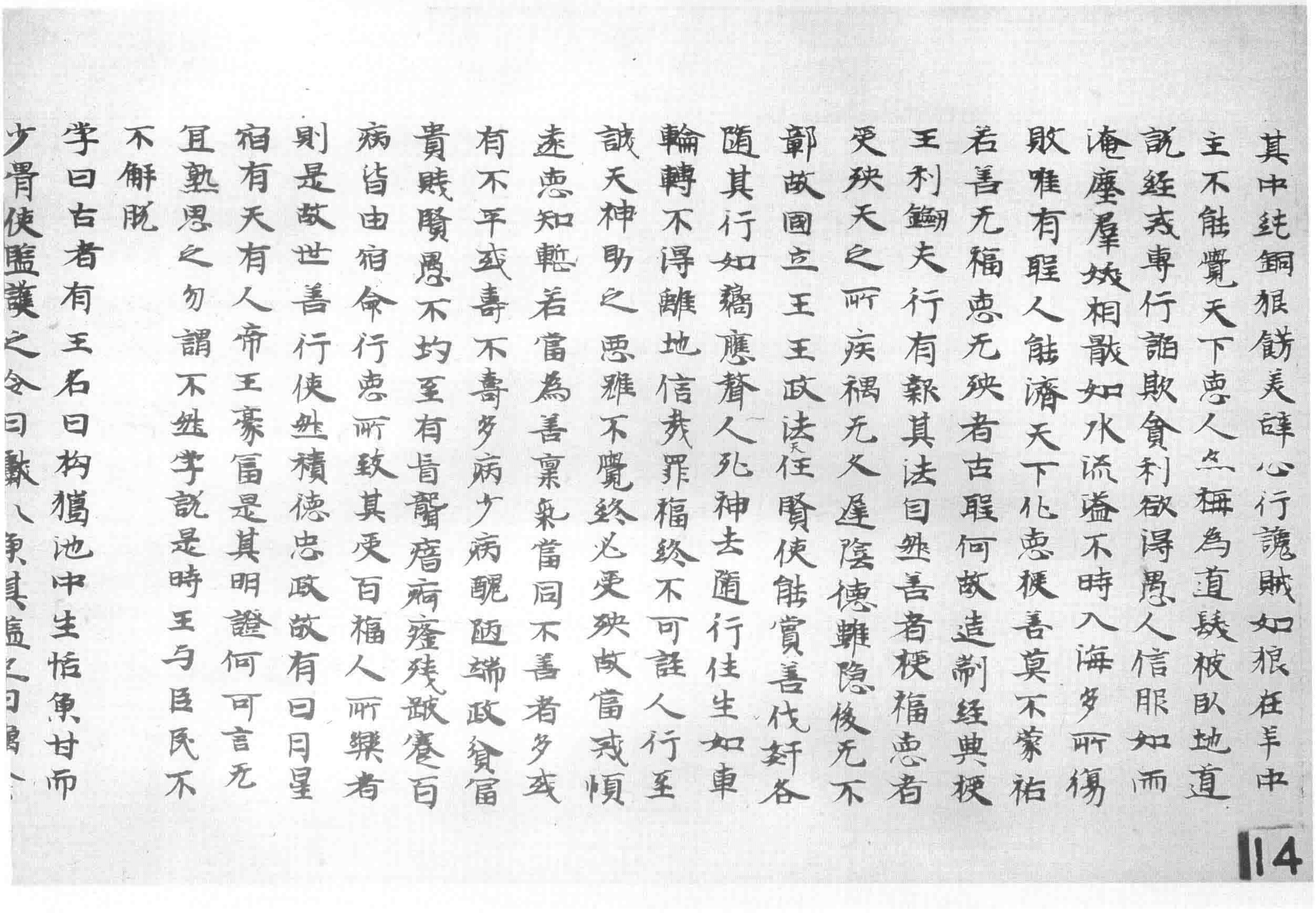
王所具見宜退惡人改往循来與民更始始
種善地而澤以時何憂不孰
王曰令當任誰道人言宜急呼孛孛人聖智
時及國必安王還即遣使者入山請孛王言
若孛不来還當何叩頭首言自知怨負万民
憂不能食須待孛到孛性仁慈憂念十方知
我國荒想必来也使者受命往到孛所稽首
曰言大王愍勤致敬自知罪過深重違失聖
意使國荒亂百姓窮困涕泣思孛不能飲食
願垂愍念一来相見孛哀人民故隨使者還
道見死獼猴故剝取皮欲以生語國人聞来
皆出界迎孛到城外止故精舍王出相見作
禮問畢一面坐叉手謝孛空煩不及虛負万
民請自改痛幸遂原之孛曰甚善四臣果耳
語孛曰汝等无過何不以談四臣意曰子為
沙門欲望天福人皆稱善不當煞獼猴取其
皮耶孛曰卿等自迷惑不別真為是輩好惡
天悉知之苦樂有本不可強力為惡罪追雖
久不解作善福隨衆不敢忘禍福在己愚謂
之遠以我利皮而煞獼猴難此以是卿責默
默為奸不止相教事耶言命在天謂善无益
為惡无殃禍福之報自然如獨應隨響非

斯00334號　孛經抄　（16–12）

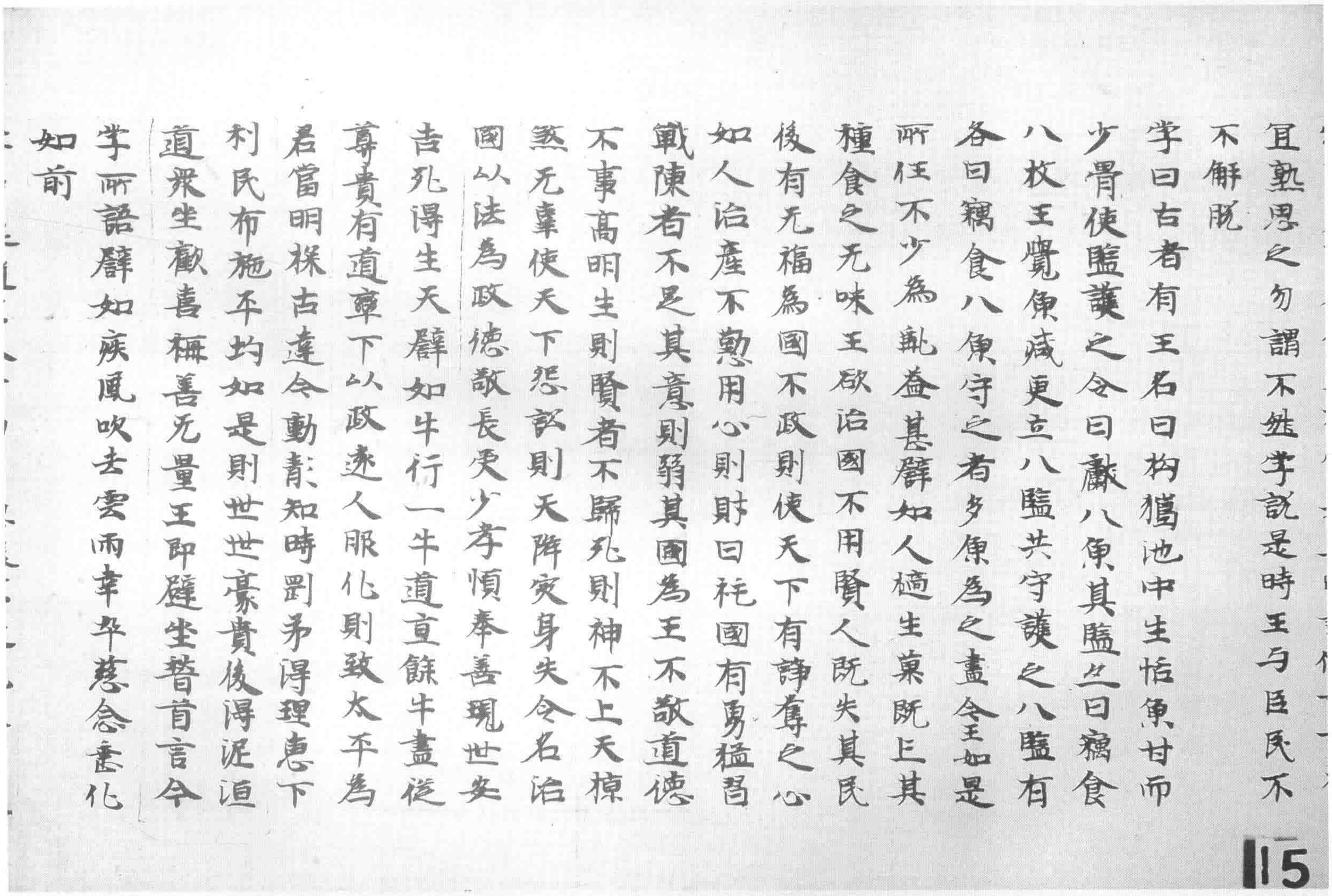


之遠以我利皮而煞獼猴難此以是卿責默
默為奸不止相教事耶言命在天謂善无益
為惡无殃禍福之報自然如獨應隨響非
從天隨卿所任惡豈不自識雖欲无之自然
不聽非此諫我自為中耳卿一人言人死神
滅不復生者是聖語耶從意出也自欲為惡
反言作善无福夫天之明猶日月星辰列見
於上誰為之言四臣嘿然孛復曰天地之間
一由罪福人作善惡如影隨形死者出身不
忘其行譬如種桼種敗於下根莖枝葉實出
於上作行不絕譬如燈燭展轉然之故炷雖
消火續不滅行有罪福如人夜書火滅字在
魂神隨轉更生不斷卿書意志自以為高如
人煞親可无罪于四臣荅曰蔭其枝者不擿
其葉何況煞親而當无罪孛曰然卿難我是
吾取死皮猶尚許之如卿所為當云何卿一
人言苦樂在天一人言作善无益一人自怙
知瞻星宿水佯為善內陰為奸譬如為金
其中純銅狠餝美辭心行詭賊如狼在羊中
主不能覺天下愚人悉稱為直髮被臥地直
說經戒專行諂欺貪利欲得愚人信服如而

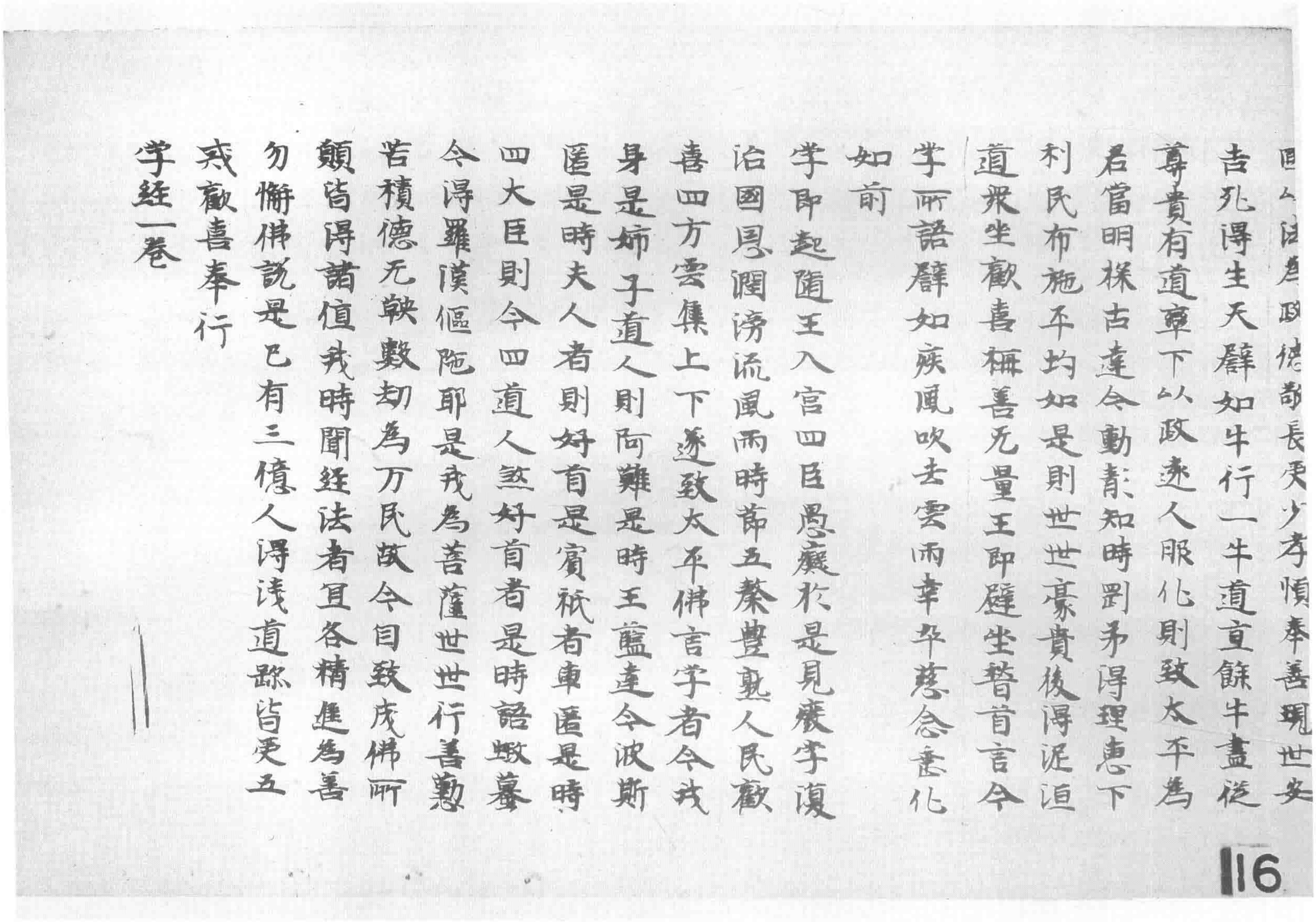
斯00334號　孛經抄　（16–13）



其中純銅狼餝美辞心行詭賊如狼在羊中
主不能覺天下患人〻悔為直髮被臥地道
説經或專行諂欺貪利欲得愚人信服如而
淹塵羣姣相亂如水流溢不時入海多所傷
敗唯有聖人能濟天下化惡使善莫不蒙祐
若善无福惡无殃者古聖何故造制經典使
王利劒夫行有效其法曰然善者使福惡者
受殃天之所疾禍无久遲陰德雖隱後无不
彰故國立王王政法（天）任賢使能賞善伐奸各
隨其行如響應聲人死神去隨行往生如車
輪轉不得離地信哉罪福終不可誣人行至
誠天神助之惡雖不覺終必受殃故當戒慎
遠惡知聽若當為善稟氣當同不善者多或
有不平或壽不壽多病少病醜陋端政貧富
貴賤賢愚不均至有盲聾瘖瘂癃殘跛蹇百
病皆由宿命行惡所致其受百福人所樂者
則是故世善行使然積德忠政故有日月星
宿有天有人帝王豪富是其明證何可言无
宜熟思之勿謂不然孛說是時王与臣民不
不解脫
孛曰古者有王名曰构獦池中生怙象甘而
少胥使監護之令曰獻八象其監之曰鶴



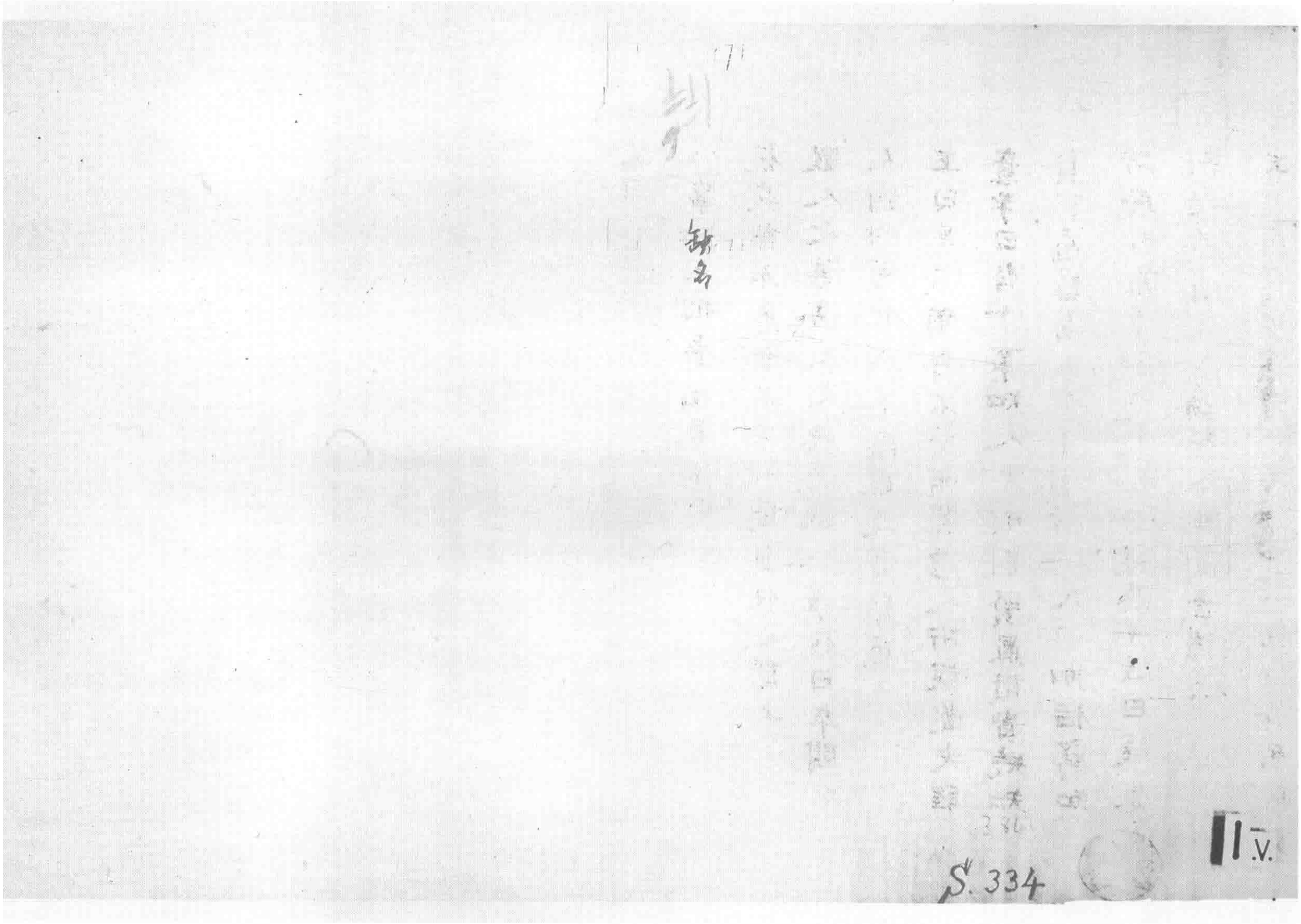
宜熟思之勿謂不然孛說是時王与臣民不
不解脫
孛曰古者有王名曰构獦池中生怙象甘而
少胥使監護之令曰獻八象其監〻曰鶴食
八枚王覺象減更立八監共守護之八監有
各曰鶴食八象守之者多象為之盡（今王）如是
所任不少為亂益甚譬如人樀生菓既上其
種食之无味王欲治國不用賢人既失其民
後有无福為國不政則使天下有諍奪之心
如人治產不懃用心則財日耗國有勇猛習
戰陳者不足其意則弱其國為王不敬道德
不事高明生則賢者不歸死則神不上天椋
煞无辜使天下怨訟則天降災身失令名治
國以法為政德敬長受少孝慎奉善現世安
吉死得生天譬如牛行一牛道直餘牛盡從
尊貴有道章下以政遠人服化則致太平為
君當明採古達令動靜知時罰矛得理惠下
利民布施平均如是則世世豪貴後得泥洹
道衆生歡喜稱善无量王即避坐稽首言今
孛所語譬如疾風吹去雲雨幸卒慈念盡化
如前



國以法為政德敬長愛少孝順奉善現世安
吉死得生天譬如牛行一牛道直餘牛盡從
尊貴有道章下以政逐人服化則致太平為
君當明採古達令動靜知時罰弗得理惠下
利民布施平均如是則世世豪貴後得泥洹
道衆坐歡喜稱善无量王即避坐稽首言今
孛所語譬如疾風吹去雲雨幸卒慈念盡化
如前
孛即起隨王入宮四臣愚癡於是見廢孛復
治國恩潤滂流風雨時節五穀豐熟人民歡
喜四方雲集上下遂致太平佛言孛者今我
身是婦子道人則阿難是時王藍達今波斯
匿是時夫人者則好首是賓祇者車匿是時
四大臣則今四道人然好首者是時語蝦蟇
今得羅漢偃陁耶是我為菩薩世世行善懃
苦積德无缺數劫為万民故今自致成佛所
願皆得諸值我時聞經法者宜各精進為善
勿懈佛說是已有三億人得淺道跡皆受五
戒歡喜奉行
孛經一卷

16

斯00334號　孛經抄　（16–16）

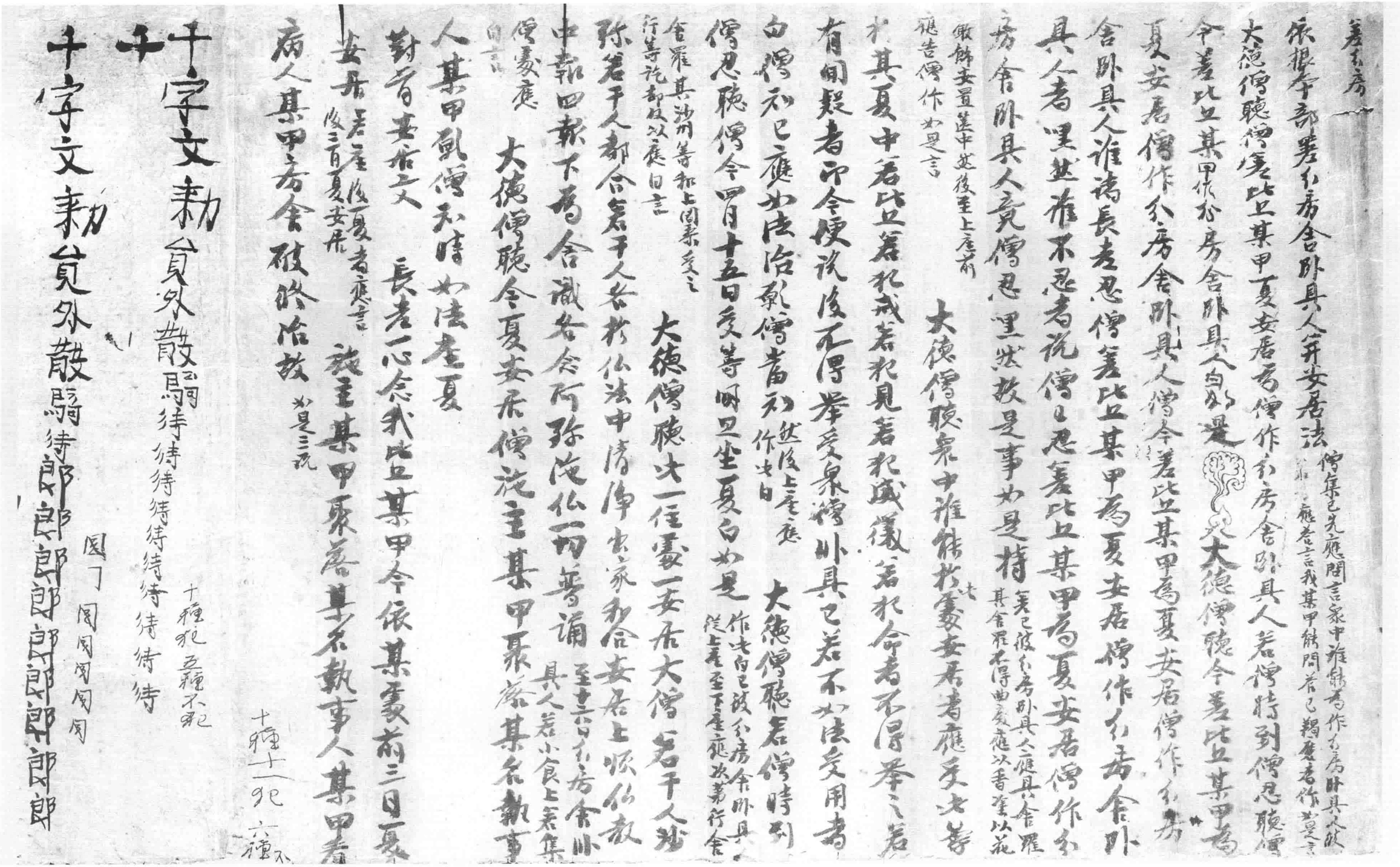


S. 334

斯00334號背　勘記　（01–01）

仏聞共義一三具善稱可意心
比丘尼亂初夏比丘是不得戒罪 所度從出界
罪僧須識俗異同須說[illegible]者割
八遺使得戒年滿足具[illegible]羯磨等事 釋經因為德可比丘
事以人之戒須圍不行十種[illegible]佛開僧不許二法 羯磨言法 辦事能辦情佛情
事成清旋造必有武濟之物云甚也所依是藥名云所作又云事須為蒙評
云所說杖其八作羯磨[illegible]辦方能秋居等來之重累出界亦須深根
為[illegible]忍寒[illegible]飢渴風雨蚊毒虫忍惡言苦事能持戒能一食若過二三鉢具者（年滿廿者）（十歲廿具所堪能伏羯[illegible]）
[illegible]衣鉢不名受具足若借衣鉢須與僧價一為威儀故二為生前人信心故
三[illegible]八穗如獵師著袈裟鹿見无怖心故三為表異捐故內德為異四令師知借
[illegible]具不得 二身无遮難者遮謂百遮自不稱名不稱和尚名極者極醜鄙陋
雉小雀因翻躍鞭除獸形殊偏者一切不得 難者十三難也 邊罪賊內黃門五逆非人
畜生二形 三結戒成就者以羯磨所托必依法界若作不成後法不就故須漢明界
若相違是非 訪問无結是誰方可准依除波高此名結又作法限約名結各有壇場
分限名界 四界內盡集者僧以和為義若齊集相有乖離御法則无成建之功
破事壞入非之侶 別衆者謂同界住相中有乖不同僧法名別應來不來應与
欲不与欲得可入不可等四儀并作並名別衆 五羯磨稱文不得增一字非相者七非
如 六十僧是足者四種僧不是初明體是應法於來有違等不足之名通淨穢之衆之
律 惟清淨至已 有八種物許作相山石林樹道蟻封河池 何者僧居界僧界時變根不
變約羯磨之所定 二者自然界有十五種自然藍樹塲車舩房舍堂庫倉齊人
蘭若處 蘭若七間自然界者不待作心自然而有名曰自然又云僧到之處自有
不齊界生不假作始有其界 一者作法界僧自作二羯磨因結而得名作法界也
就作法中有三 一者攝僧界 二者攝衣界 三者攝食界 一者攝僧界者即大界界塲小界是
攝僧以同處令无別衆罪 二者攝衣界有三種 若界大藍小須結 名界与藍等須結
若界小於藍量不須結之 又云除村外界是先結衣界村[illegible]攝衣後因來起方乃除村舍
適立一法不問有村无村法亦須除 寬狹四句 一攝僧寬攝衣狹者如蘭若等兩俱盡
余有僧盡集名寬 隨中間八樹攝狹 二攝僧狹攝衣寬者如不可不別聚落廣二百[illegible]有
此家中攝僧唯局六十三步故狹 三攝僧即一攝衣即多如一小村有衆多家可此村攝僧
名家家別有衣界故多 四僧依界齊等如二處如藍各有勢分 自然作法二界勢分
有无者自然攝衣內外都非依法故有勢分 作法攝衣內則有法外則无法故无勢分問
然攝衣是作法根本復是正制故開勢分 作法攝衣是枝條故復是開緣不得開
後重開故无勢分 問自然攝僧自然攝衣俱有勢分聚落自然攝衣有不攝勢分為
離衣有過故自然攝僧无衣可離故无勢分亦即是制非 三者攝食界有四種
一不開淨即三面有墻一面開是 二檀越淨為僧作堅未言施僧食在其中亦不犯 三處分淨
者或檀越經營人處分處作淨地是比丘於中不得過明相 四羯磨淨因饑死比丘聽
內藍邊房結作淨地或一房一角半角並得 此四淨內前三同宿无過但不得觸後通二比
丘在內檢校得宿人法 二同等三異並約二界論也 成者此云極惡 三意釋之一退沒
二不共住 三墮落又云墮不如意處或云他勝又云无餘如斷人頭不可復活若戲
[illegible]戒比丘自沒自活非用為名於僧數中永无其分由如死屍衆不容受 此衆海
絕故為名 不共住者不得二種僧中共住 若見比丘處之[illegible]

衆作法中有三一者攝僧界二者攝衣界三者攝食界一攝僧界者即大界戒場小界等
攝僧以同處令无別衆罪　二者攝衣界有三種若界大藍小須結若界与藍等須結
若界小於藍並不須結之　文云除村村外界是先結衣界村[illegible]攝衣後因事起方乃除村令
通立二法不問有村无村法未須除　寬狹四句　一攝僧寬攝衣狹者如蘭若方面俱盡
舍有僧盡集名寬隨中間八樹攝狹　二攝僧狹攝衣寬者如不可分別聚落廣二面[illegible]
此家中攝僧唯局六十三步故狹　三攝僧即一攝衣即多如一小村有衆多家可此村攝僧
名家之別有衣界故多　四僧依界齊等如二處如藍各有勢分　自然作法二界勢分
有无者自然攝衣內外都非依法故有勢分作法攝衣內則有法外則无法故无勢分自
然攝衣是作法根本復是正制故開勢分作法攝衣是枝條復是開緣不得開
後重開故无勢分　問自然攝僧自然攝衣俱有勢分那答自然攝衣有不攝勢分爲
離衣有過故自然攝僧无衣可離故无勢分即是制非　三者攝食界有四種
一不周淨即三面有墻一面開是　二檀越淨爲僧作藍未言施僧食在其中並不犯　三處分淨
者或檀越經營人處分處作淨地是比丘於中不得過明相　四羯磨淨因饑死比丘聽
內藍邊房結作淨地或一房一角半角並得　此四淨內前三間宿无過但不得觸後通二比
丘在內檢（校）校得宿人法二同等三爲界論也　夷者此云極惡三意釋之一退沒
二不共住三墮落又云墮不如意處或云他勝又云无餘如斷人頭不可復活若犯此戒
[illegible]戒比丘自從自活非用爲名於僧數中永无其分由如死屍衆不容受此衆海
絕故爲名不共住者不得二種僧中共住若无比丘處乃可用之有四種義名不共
住一既壞道法无所任用殯出衆外失天龍信敬心故　二現仏法无愛增生淨住
故三息外道謗故　四待我安樂故具此四義名不共住上言若犯此法名爲
斷人頭據此而言必无重犯或非亦有　答離心中解定有其義論其重犯者
（作）自明如前後互如是僧伽婆尸沙者僧伽是僧義婆尸沙是初義初前与
羯磨也尸沙者殘義來後与出罪也　又云若犯此法垢纏行人非全淨用有殘之
那由僧除滅也　又云有餘以行法不可絕爲名也　又如人爲他所殘有咽喉故名爲
殘理須早救故律應与波利婆沙等懺罪人救急　又云受房舍卧具衆其殘之
名爲殘偷蘭遮者此云麁惡有種罪方便二能斷善根　又云遮障偷蘭言障
能大遮障聖道名偷蘭然偷蘭一聚罪通正從體兼輕重律列六聚七聚
並舍偷蘭或在上下柳有由也　波逸提者此云墮墮燒煑覆障地獄尼薩耆者
是捨義由世財常生故須捨若處罪體同一品誡　波羅提提舍尼者此云向彼悔
突吉羅者有二身作者名惡作口作者名惡說餘篇者輕重相形故從篇衆罪以一故名衆
類聚也　又云五種制或云五犯聚其六七異別四分明六中合吉羅以體同故七
中離於惡說以過多故七五不同者具有三義則入五中一名同二體同三究竟同不
異此三通入五聚攝雖犯四重若毀法眼由未於離常懷慚愧隱慚自責其心改
悔生護法心違立正法戒說是人不名破戒若犯此法已心无慚愧慚愧發悔
於彼正法永无護惜建立之心毀呰輕賤言過咎名一闡提衆生



差分房

依根本部差分房舍臥具人并安居法（僧集已先應問言眾中誰能為作分房臥具人故應者言我某甲能問者已羯磨者作如是言）

大德僧聽僧差比丘某甲夏安居為僧作分房舍臥具人若僧時到僧忍聽僧

今差比丘某甲作分房舍臥具人白如是　大德僧聽今差比丘某甲為

夏安居僧作分房舍臥具人僧今差比丘某甲為夏安居僧作分房

舍臥具人誰諸長老忍僧差比丘某甲為夏安居僧作分房舍臥

具人者嘿然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲為夏安居僧作分

房舍臥具人竟僧忍嘿然故是事如是持（差已彼分房臥具人應具舍羅其舍羅不得曲處應以香塗以花）

（嚴飾安置筵中然後至上座前應告僧作如是言）

大德僧聽眾中誰能於此處安居者應受籌

於其夏中若比丘若犯戒若犯見若犯威儀若犯命者不得舉人若

有聞疑者亦令使說後不得舉受眾僧臥具已若不如法受用者

白僧知已應如法治罰僧當知（然後上座應作如是白）大德僧聽若僧時到

僧忍聽僧今四月十五日受籌明旦坐夏白如是（作如是白已彼分房舍臥具人從上座至下座應次第行舍）

（舍羅其沙彌籌都上間眾受之行籌訖都收以應白言）大德僧聽此一住處一安居大僧若干人沙

彌若干人都合若干人於佛法中清淨出家和合安居上順佛教

中報四恩下為含識各念阿彌陀佛一百遍誦（至十六日分房舍臥具人若小食上若集）

僧處應（白言）大德僧聽今夏安居僧施主某甲眾齋某名數事

人某甲亂僧不清如法差夏

對首安居之文　長老一心念我比丘某甲今依某處前三日夏

安居（若座後夏者應言後三月夏安居）　施主某甲聚落某名數事人某甲為

病人某甲房舍破修治故（如是三說）

十種十一犯六種不

十種犯五種不犯

十字文勅貧外散騎侍侍侍侍侍侍侍侍

十

閉丁閉閉閉閉閉

十字文勅貧外散騎侍郎郎郎郎郎郎郎郎

斯00335號背　依根本部差分房舍卧具人並安居法　（02-01）

中鞦回前下座令諸告衆所孫洗化一所要請（具人若小食上若集）

（自言）僧處處　大德僧聽今夏安居僧施主某甲衆差某名執事

人某甲亂僧和諍如法坐夏

對首安居之文　長老一心念我比丘某甲今依某處前三日夏

安居（若在後夏者應言後三月夏安居）施主某甲衆差某名執事人某甲差

房人某甲房舍破修治故　如是三說

十種十一犯　六種不

十種犯　五種不犯

十字文勅貟外散騎侍侍侍侍侍侍侍侍

同丁同同同同同

十

十字文勅貟外散騎侍郎郎郎郎郎郎郎郎

十字文勅貟外散騎侍郎同

十字文勅貟外散騎侍郎同　十字文勅貟外散騎侍郎同

千字文勅貟外散騎侍郎同

十

十字文勅貟外散騎侍郎同

千字文勅貟外散騎

千字文勅貟外散騎

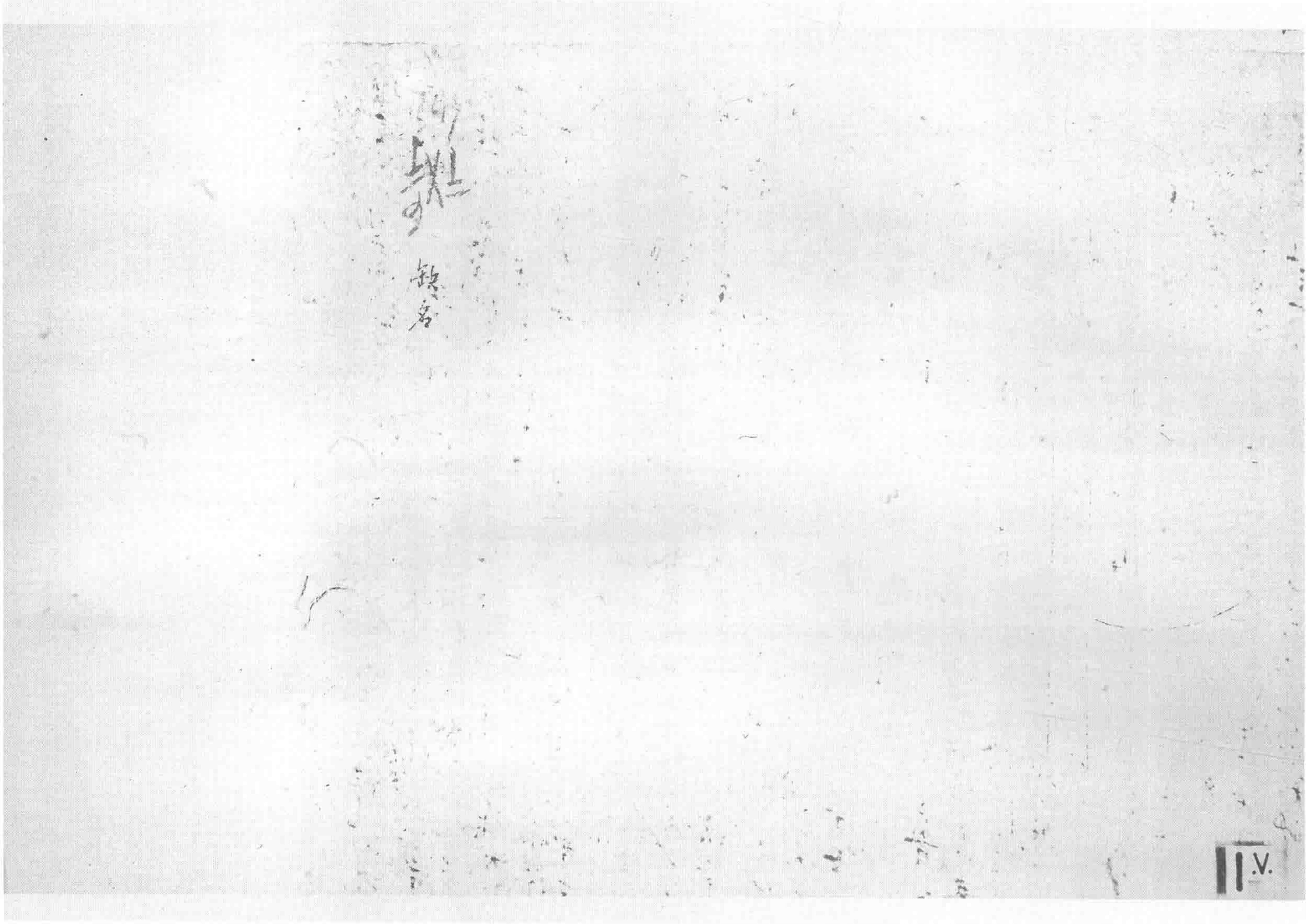
十千字文勅貟外散騎侍郎同

千千字

沙彌若差事分房

S.335

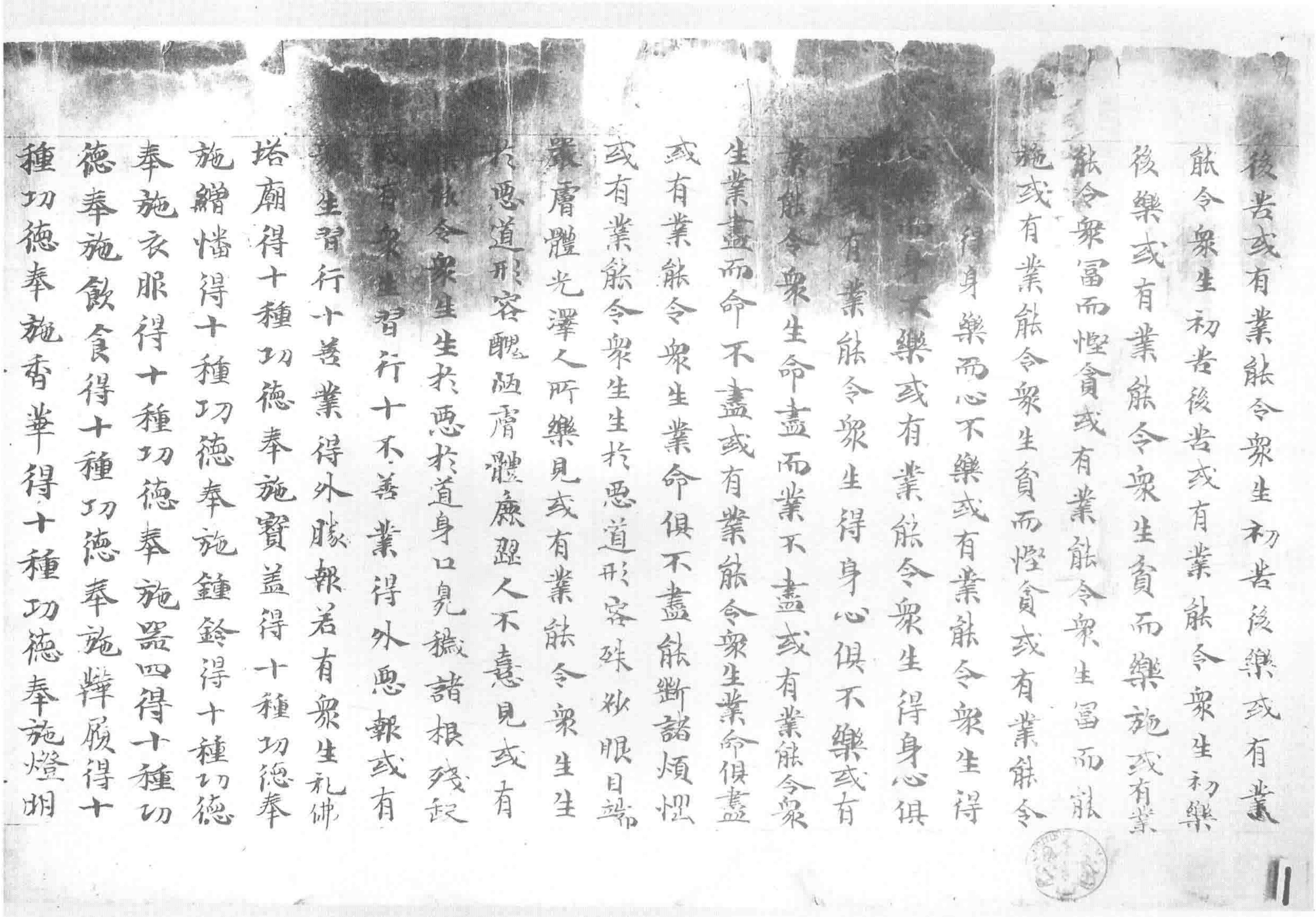
衆生無邊誓々願々度 煩惱無邊誓々願々斷 法門無邊誓々願々學 无上菩提誓々願々成 誓々願々專心出三界 誓々願々隨佛莫攀緣 誓々願々專心求解脫 誓願々馳藏不流殘 一願口長誦波羅蜜 願々被長休種香 我等為衆生 皆共成佛道 念衆去座 見本姓禪 本姓天姓 无姓七法身 廣天滅壞 甚來怕神生死來生死見見々得甚去則學 甚是去學 自思量去 當執休憒覺磨衆生種多心生 名為衆生 流浪生死三界五趣 甚是三界 欲界色界無色界 地獄餓鬼畜生 人道天道憒覺 名為得佛 憒覺何等 自明之得佛 憒覺眼耳鼻舌身意 眼見色 耳聞聲 鼻嗅香 舌嘗味 身受觸 意攀緣 意攀何等緣 眼見色色耳聞色己聲 鼻々嗅平等香 舌嘗不分別味 身不受觸 意不攀緣者 甚法字法有二字者 合有心姓法帝 心甚不去帝姓 心姓日又不一不以 云何不滅說不心 姓名別故不可了 心姓不可得 聽問故不以有不以無 不為自姓利故自姓 共甚利本來利必覓不說有無有 心姓者合有心覓去帝甚心所見者 是覓心能生覓 々能生心 々不生覓 々不生心 三界希心為心所造 人念心不光 去錄覓方生 有心則有覓 無心亦無覓 攝而光共戴者 心許法問衆生已 切或身久或四身 何者是九 四大五尹是名九切 地水火風色受相幸識 四大有己衆卷有二衆 一者是內 二者是外 有骨肉堅硬名為地大 血髓溱潤名為水大 體燸暖名為火大 出息入息名為風大 有內則合有外 能勝載一切萬物無分加有 故地得大名 水能溱潤一切草木無分別 水得大名 火能分燒一切山澤無分別 火得大名 風能遠亂山河名積變一切處無 風得大名 有四大合有五尹 形尋名為色尹 領納名為受尹 思相為相名為相尹 造作名為幸尹 分別名為識尹 識為而水聚沫 識為水上泡 想而礦焰火 幸而把雉堅 識而口患師 有五尹則有六根 眼根耳根鼻根舌根身根意根 眼識耳識鼻識舌識身識意識 是明六識 內有六根 外有六陳 根者何語尹涉之語 陳者何語魚鳥之語 識者何語別之語道 相共別十二入十八界 何者十二入 眼入色 色入眼 耳入聲々入耳 鼻入香々入鼻 舌入味々入舌 身入觸々入身 意入法々入意 眼界色界識界 耳界聲界耳識界 鼻界香界鼻識界 舌界味界舌識界 身界觸界身識界 意界法界意識界 修行入善識三寶 四大五尹十二入十八界是明 三寶五尹之中己个攝心 不攝身 四不攝心 十二入五个攝身七个攝心 十八界七个攝心 十一个攝身 六根門中說六个 如何說七个 六意意識更緣兩件名之七个 四大甚根人語得利根人語 十二入得甚根



[illegible]
缺名

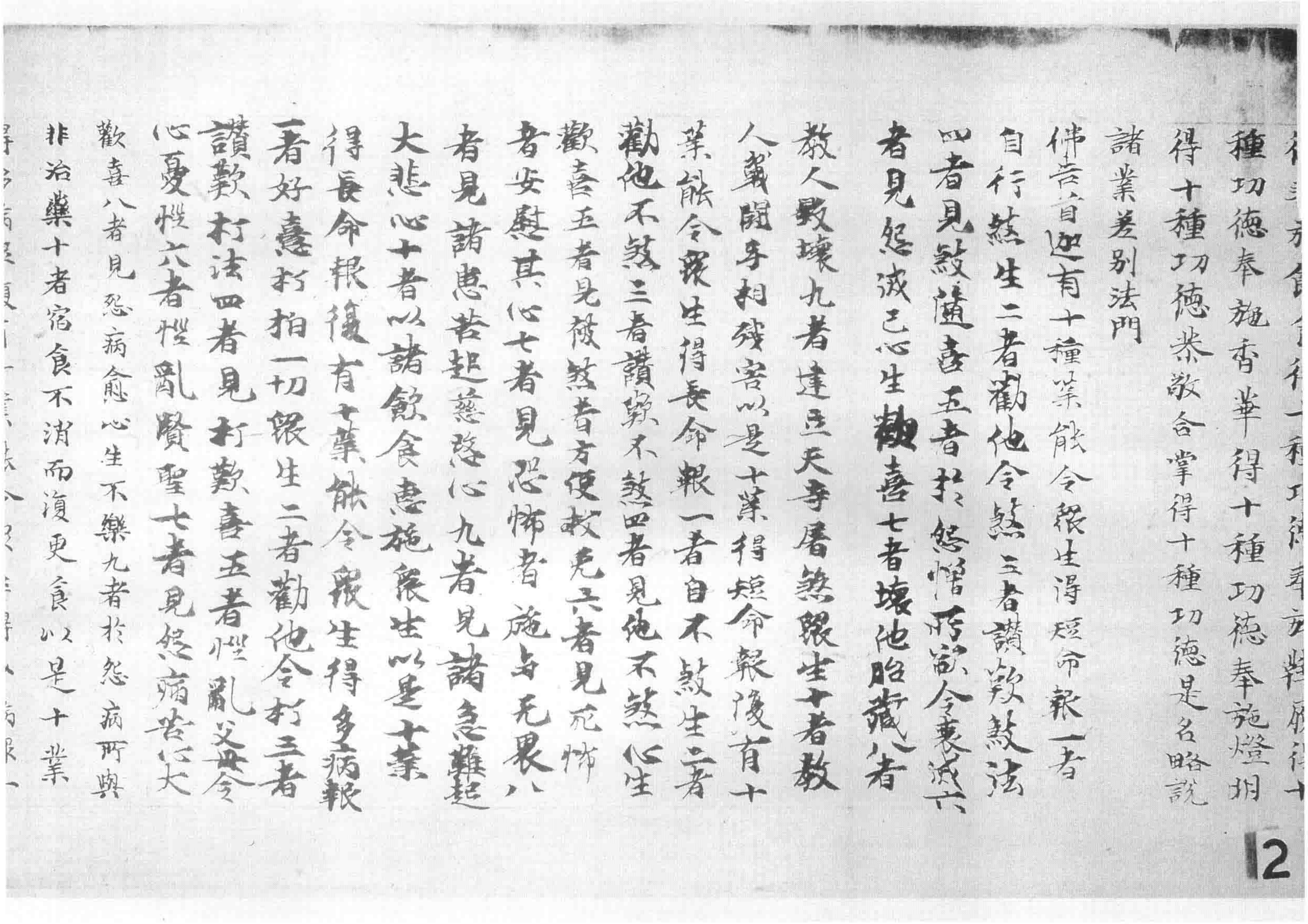
V.

斯00336號背　勘記　（01–01）



後苦或有業能令衆生初苦後樂或有業
能令衆生初苦後苦或有業能令衆生初樂
後樂或有業能令衆生貧而樂施或有業
能令衆富而慳貪或有業能令衆生富而能
施或有業能令衆生貧而慳貪或有業能令
[illegible]得身樂而心不樂或有業能令衆生得
[illegible]身不樂或有業能令衆生得身心俱
[illegible]有業能令衆生得身心俱不樂或有
業能令衆生命盡而業不盡或有業能令衆
生業盡而命不盡或有業能令衆生業命俱盡
或有業能令衆生業命俱不盡能斷諸煩惱
或有業能令衆生生於惡道形容殊妙眼目端
嚴膚體光澤人所樂見或有業能令衆生生
於惡道形容醜陋膚體麁澀人不憙見或有
業能令衆生生於惡道身口臭穢諸根殘缺
或有衆生習行十不善業得外惡報或有
衆生習行十善業得外勝報若有衆生礼佛
塔廟得十種功德奉施寳蓋得十種功德奉
施繒幡得十種功德奉施鍾鈴得十種功德
奉施衣服得十種功德奉施器皿得十種功
德奉施飲食得十種功德奉施鞾履得十
種功德奉施香華得十種功德奉施燈明

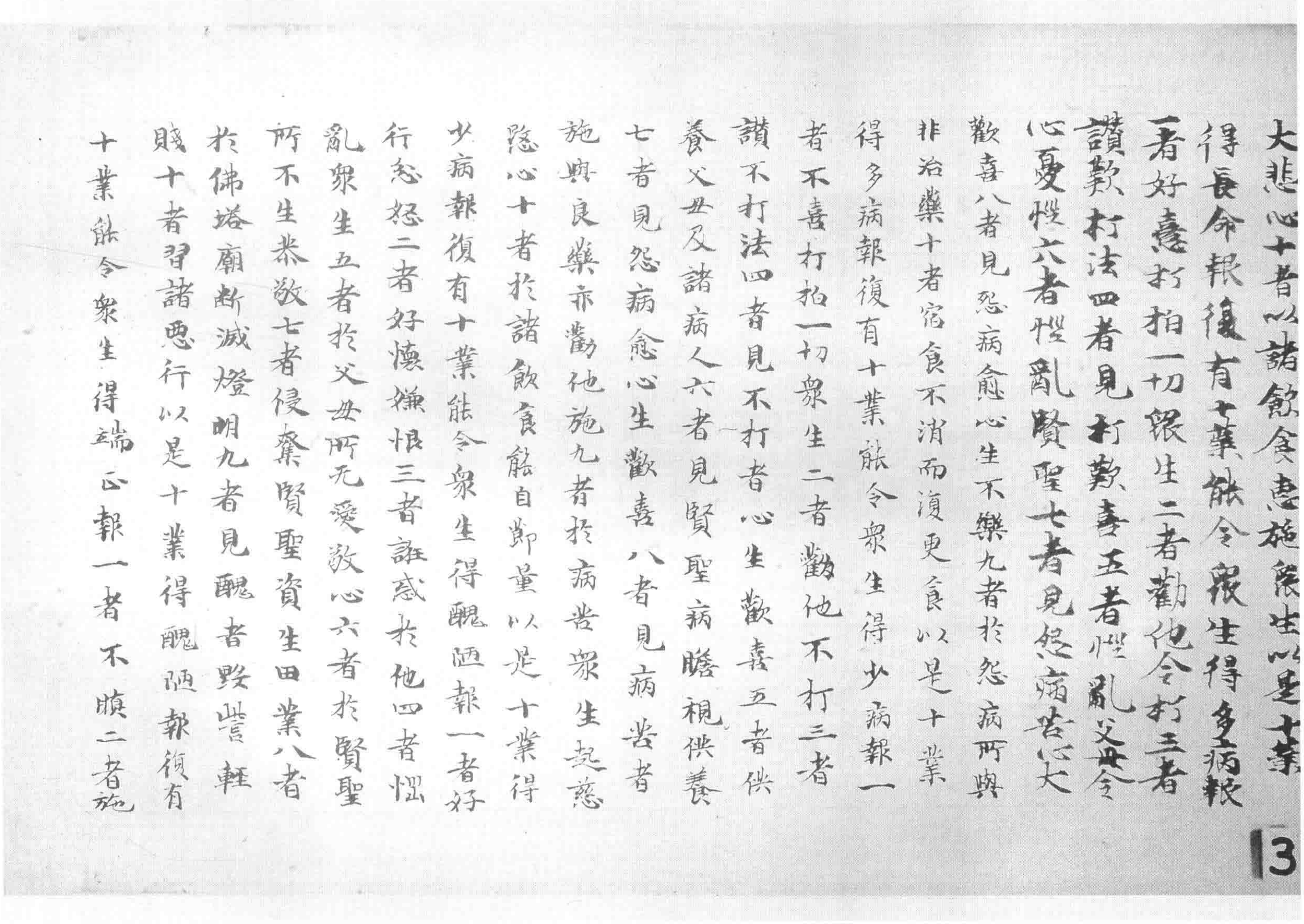
斯00337號　佛爲首迦長者說業報差別經　（03–01）



得[illegible]施飲食得十種功德奉施鞋履得十
種功德奉施香華得十種功德奉施燈明
得十種功德恭敬合掌得十種功德是名略説
諸業差別法門
佛告首迦有十種業能令衆生得短命報一者
自行殺生二者勸他令殺三者讚歎殺法
四者見殺隨喜五者於怨憎所欲令喪滅六
者見怨滅已心生歡喜七者壞他胎藏八者
教人毀壞九者建立天寺屠殺衆生十者教
人戰鬭互相殘害以是十業得短命報復有十
業能令衆生得長命報一者自不殺生二者
勸他不殺三者讚歎不殺四者見他不殺心生
歡喜五者見彼殺者方便救免六者見死怖
者安慰其心七者見恐怖者施与无畏八
者見諸患苦起慈愍心九者見諸急難起
大悲心十者以諸飲食惠施衆生以是十業
得長命報復有十業能令衆生得多病報
一者好憙打拍一切衆生二者勸他令打三者
讚歎打法四者見打歡喜五者惱亂父母令
心憂惱六者惱亂賢聖七者見怨病苦心大
歡喜八者見怨病愈心生不樂九者於怨病所與
非治藥十者宿食不消而復更食以是十業
得多病報復有十業能令衆生得少病報一

2

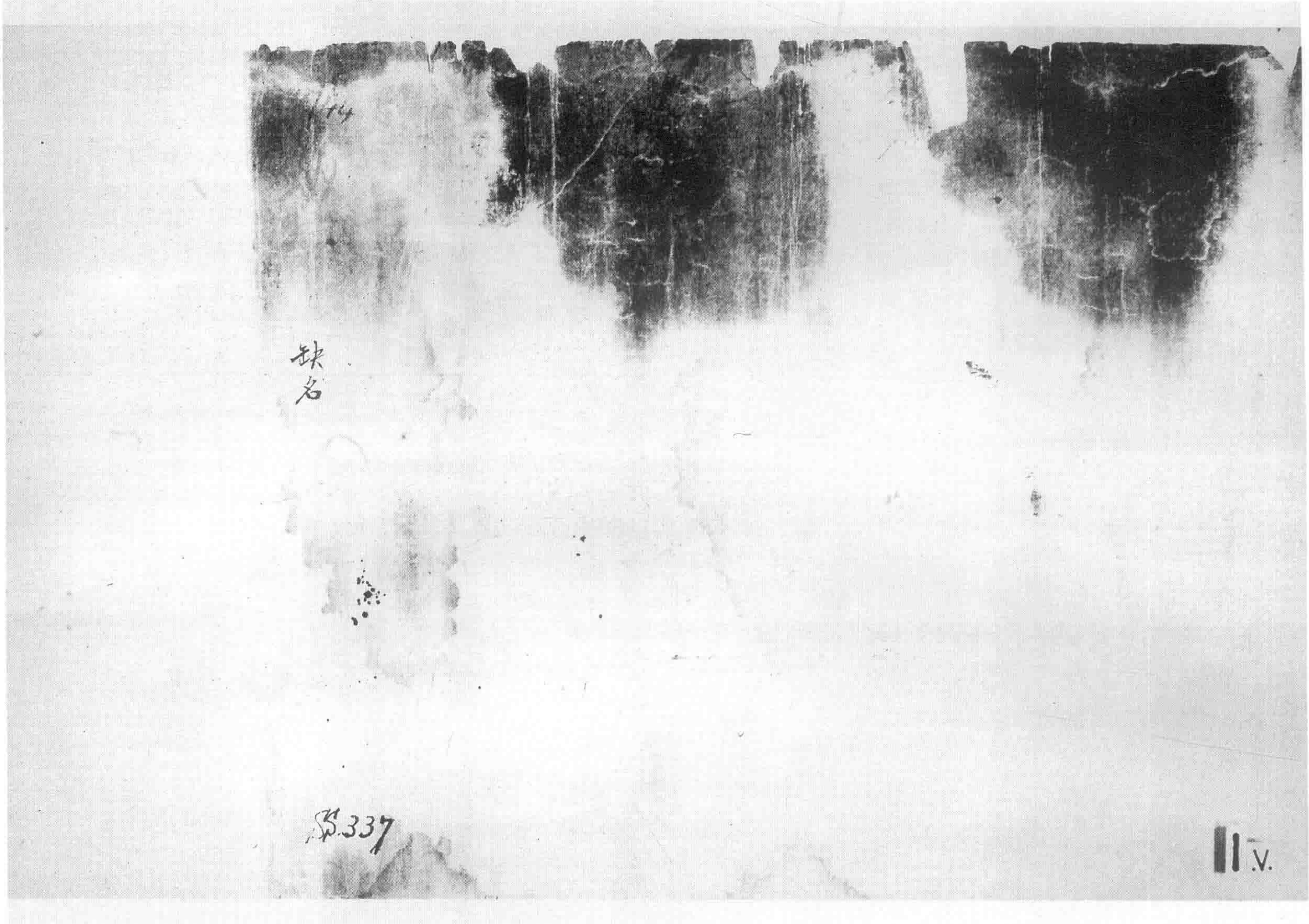
斯00337號　佛爲首迦長者説業報差別經　（03–02）



大悲心十者以諸飲食惠施衆生以是十業
得長命報復有十業能令衆生得多病報
一者好憙打拍一切衆生二者勸他令打三者
讚歎打法四者見打歡喜五者惱亂父母令
心憂惱六者惱亂賢聖七者見怨病苦心大
歡喜八者見怨病愈心生不樂九者於怨病所與
非治藥十者宿食不消而復更食以是十業
得多病報復有十業能令衆生得少病報一
者不喜打拍一切衆生二者勸他不打三者
讚不打法四者見不打者心生歡喜五者供
養父母及諸病人六者見賢聖病瞻視供養
七者見怨病愈心生歡喜八者見病苦者
施與良藥亦勸他施九者於病苦衆生起慈
愍心十者於諸飲食能自節量以是十業得
少病報復有十業能令衆生得醜陋報一者好
行忿怒二者好懷嫌恨三者誑惑於他四者惱
亂衆生五者於父母所无愛敬心六者於賢聖
所不生恭敬七者侵奪賢聖資生田業八者
於佛塔廟断滅燈明九者見醜者毀呰輕
賤十者習諸惡行以是十業得醜陋報復有
十業能令衆生得端正報一者不瞋二者施

3

斯00337號　佛爲首迦長者説業報差別經　（03–03）

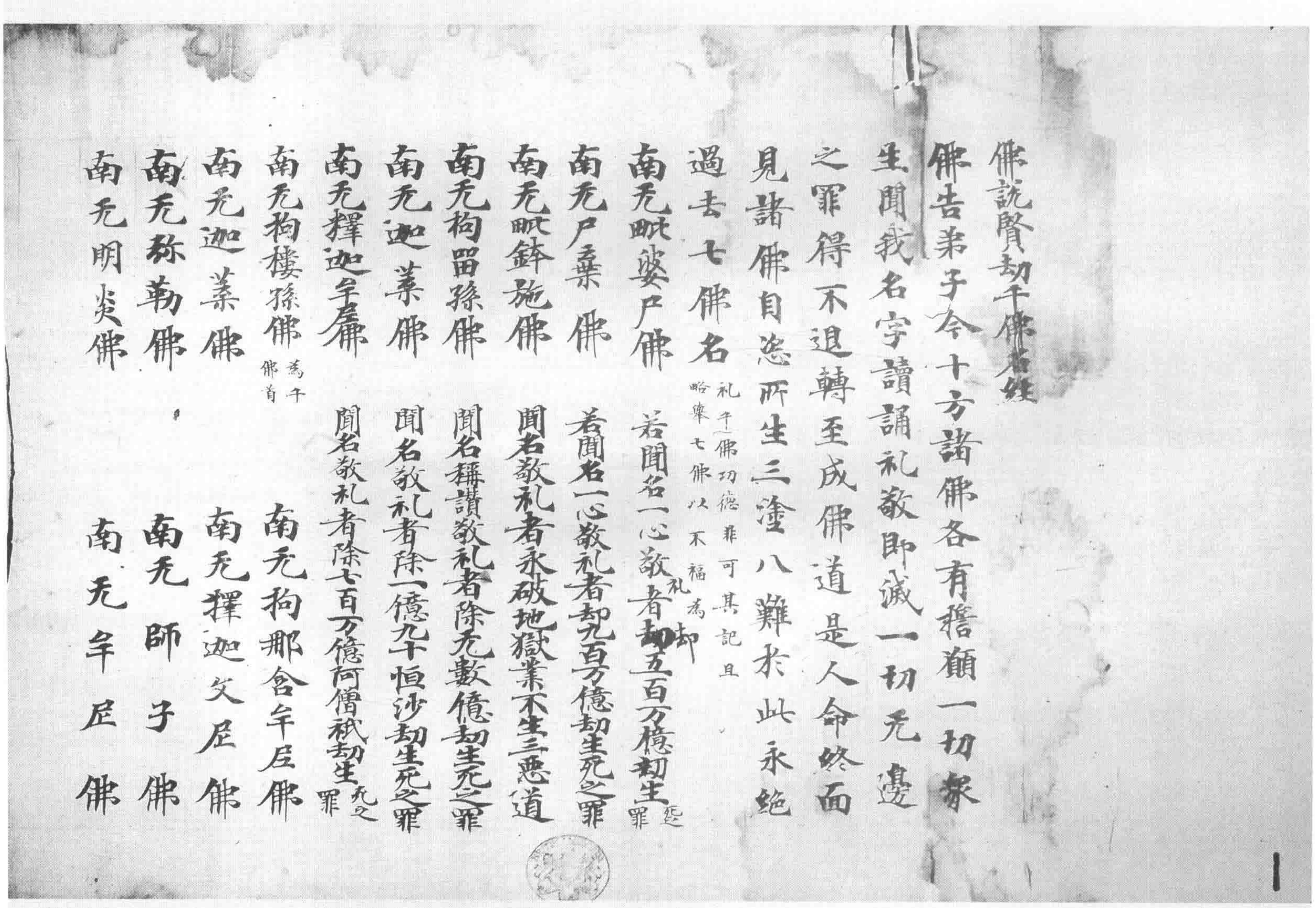


缺名

S.337

II V.

斯00337號背　勘記　（01–01）



佛説賢劫千佛名經

佛告弟子今十方諸佛各有稽顙一切衆

生聞我名字讀誦礼敬即滅一切无邊

之罪得不退轉至成佛道是人命終面

見諸佛自恣所生三塗八難於此永絶

過去七佛名（礼千佛功德非可其記且略舉七佛以不福為）

南无毗婆尸佛　若聞名一心敬礼者却五百万億劫生死罪

南无尸棄佛　若聞名一心敬礼者却九百万億劫生死之罪

南无毗鉢施佛　聞名敬礼者永破地獄業不生三惡道

南无拘留孫佛　聞名稱讃敬礼者除无數億劫生死之罪

南无迦葉佛　聞名敬礼者除一億九十恒沙劫生死之罪

南无釋迦牟尼佛　聞名敬礼者除七百万億阿僧祇劫生死之罪

南无拘樓孫佛（為千佛首）　南无拘那含牟尼佛

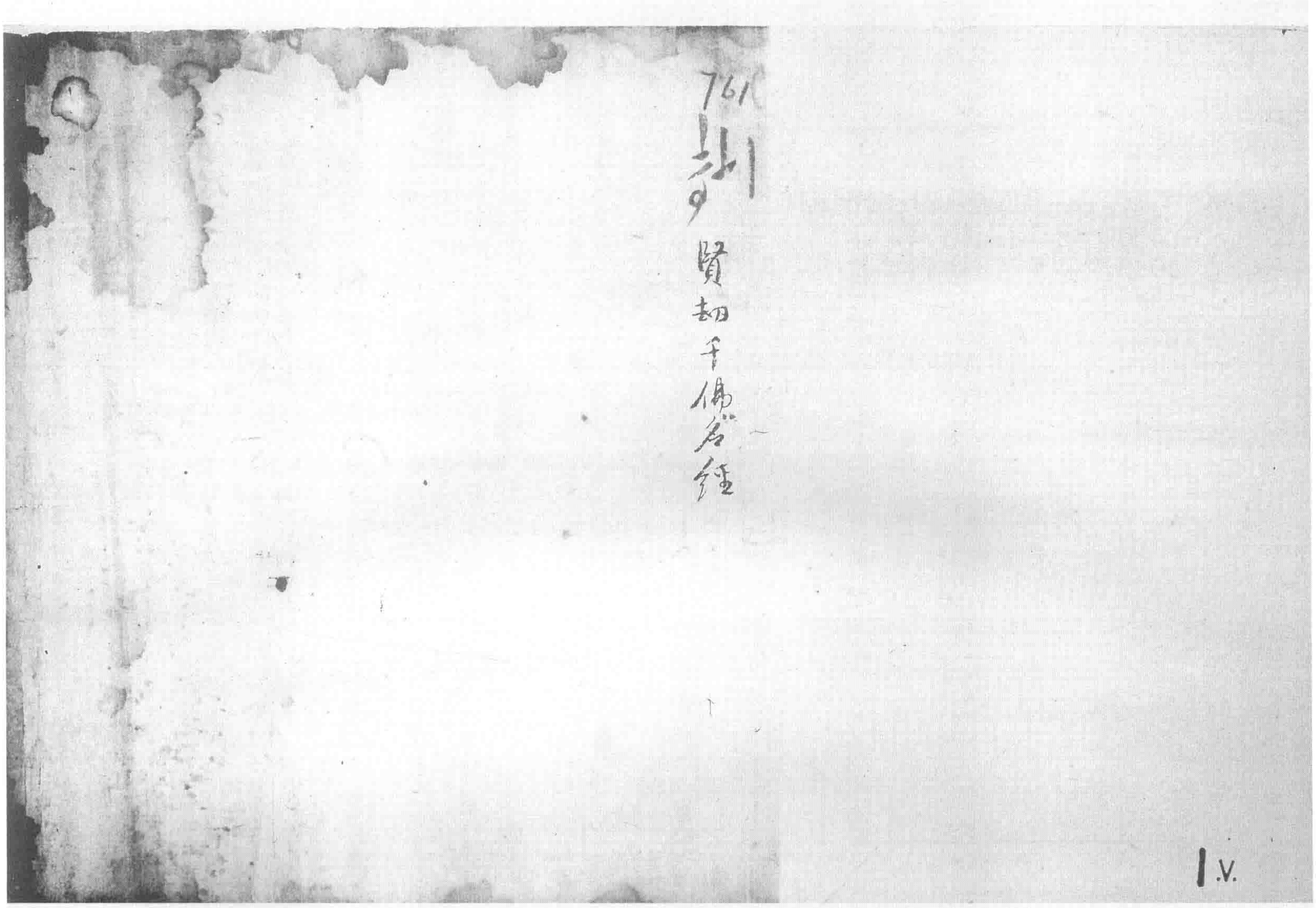
南无迦葉佛　南无釋迦文尼佛

南无弥勒佛　南无師子佛

南无明炎佛　南无牟尼佛

I

斯00338號　賢劫千佛名經(異本)(兑廢稿)　（01–01）

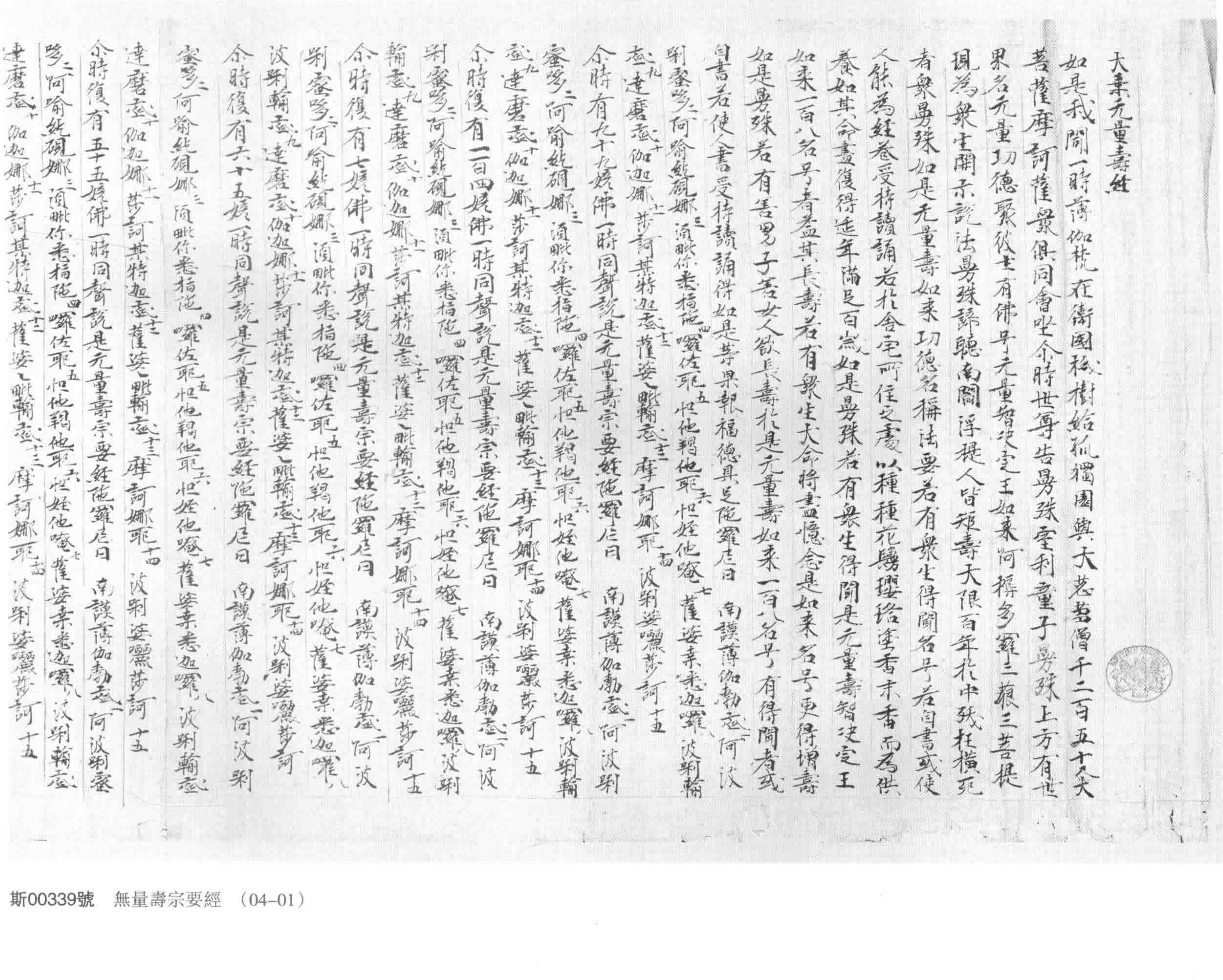


761 北9

賢劫千佛名經

1.V.

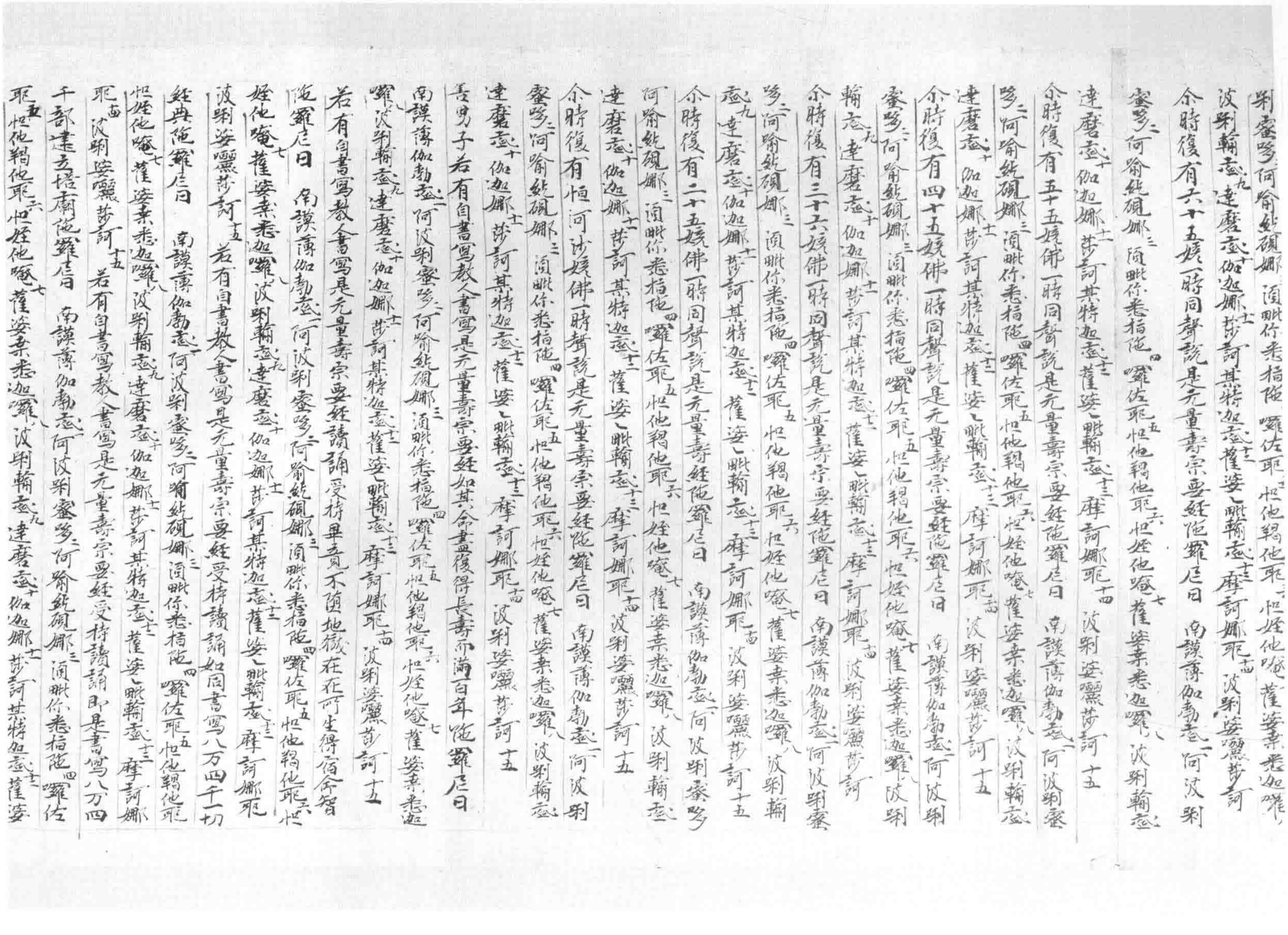
斯00338號背　勘記　（01–01）



大乘无量壽經

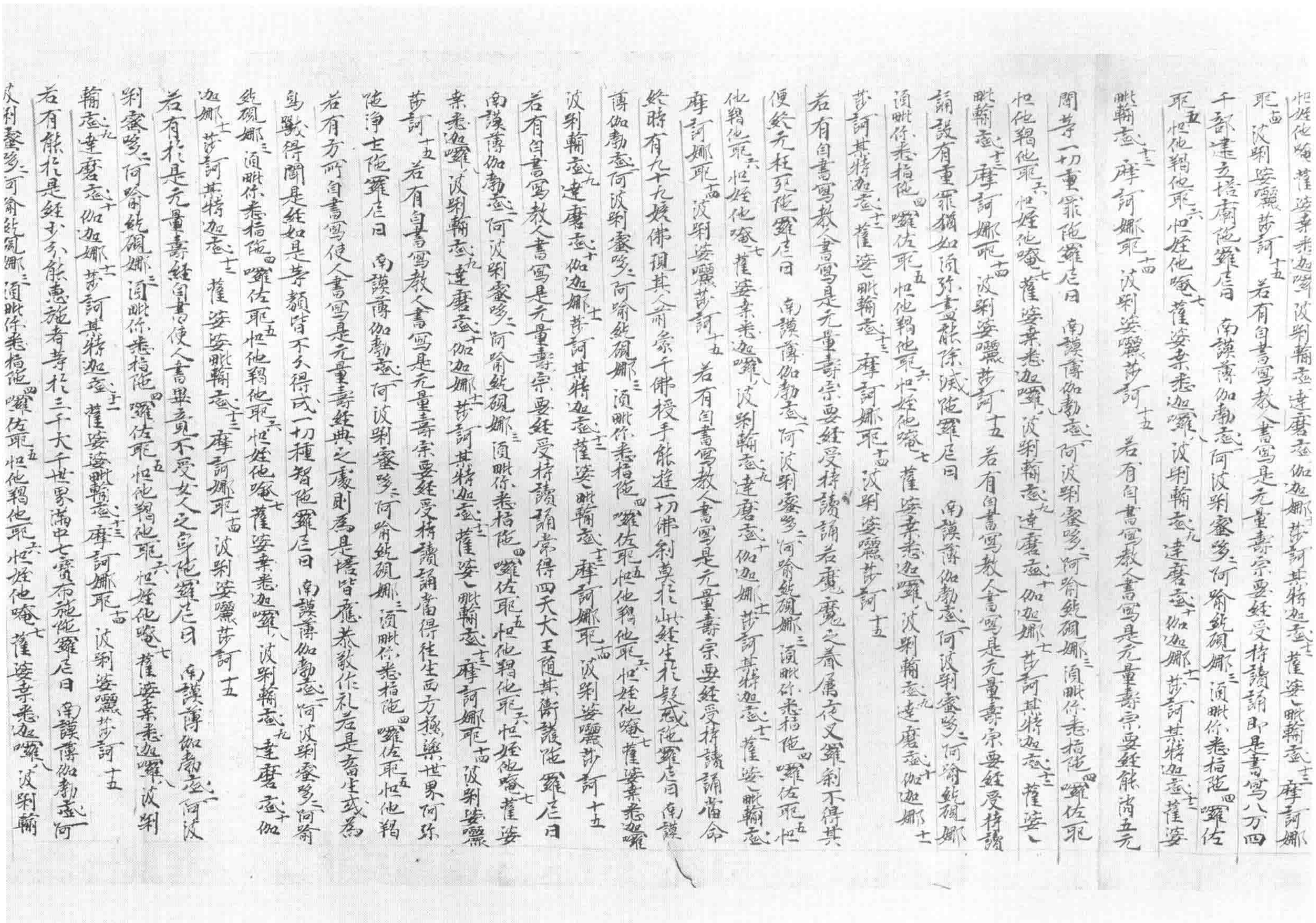
如是我聞一時薄伽梵在衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十人大
菩薩摩訶薩衆俱同會坐尒時世尊告㬅殊室利童子㬅殊上方有世
界名无量功德聚彼土有佛号无量智決定王如來阿耨多羅三藐三菩提
現為衆生開示說法㬅殊諦聽南閻浮提人皆短壽大限百年於中殀枉橫死
者衆㬅殊如是无量壽如來功德名稱法要若有衆生得聞名号若自書或使
人能為經卷受持讀誦若於舍宅所住之處以種種花鬘瓔珞塗香末香而為供
養如其命盡復得延年滿足百歲如是㬅殊若有衆生得聞是无量壽智決定王
如來一百八名号者益其長壽若有衆生大命將盡憶念是如來名号更得增壽
如是㬅殊若有善男子善女人欲長壽於是无量壽如來一百八名号有得聞者或
自書若使人書受持讀誦得如是等果報福德具足陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波
唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸
底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
尒時有九十九姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎
蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸
底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
尒時復有一百四姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波
唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎
輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
尒時復有七姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波
唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八
波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶
尒時復有六十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎
蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底
達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
尒時復有五十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜
多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底
達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五

斯00339號　無量壽宗要經　（04–01）



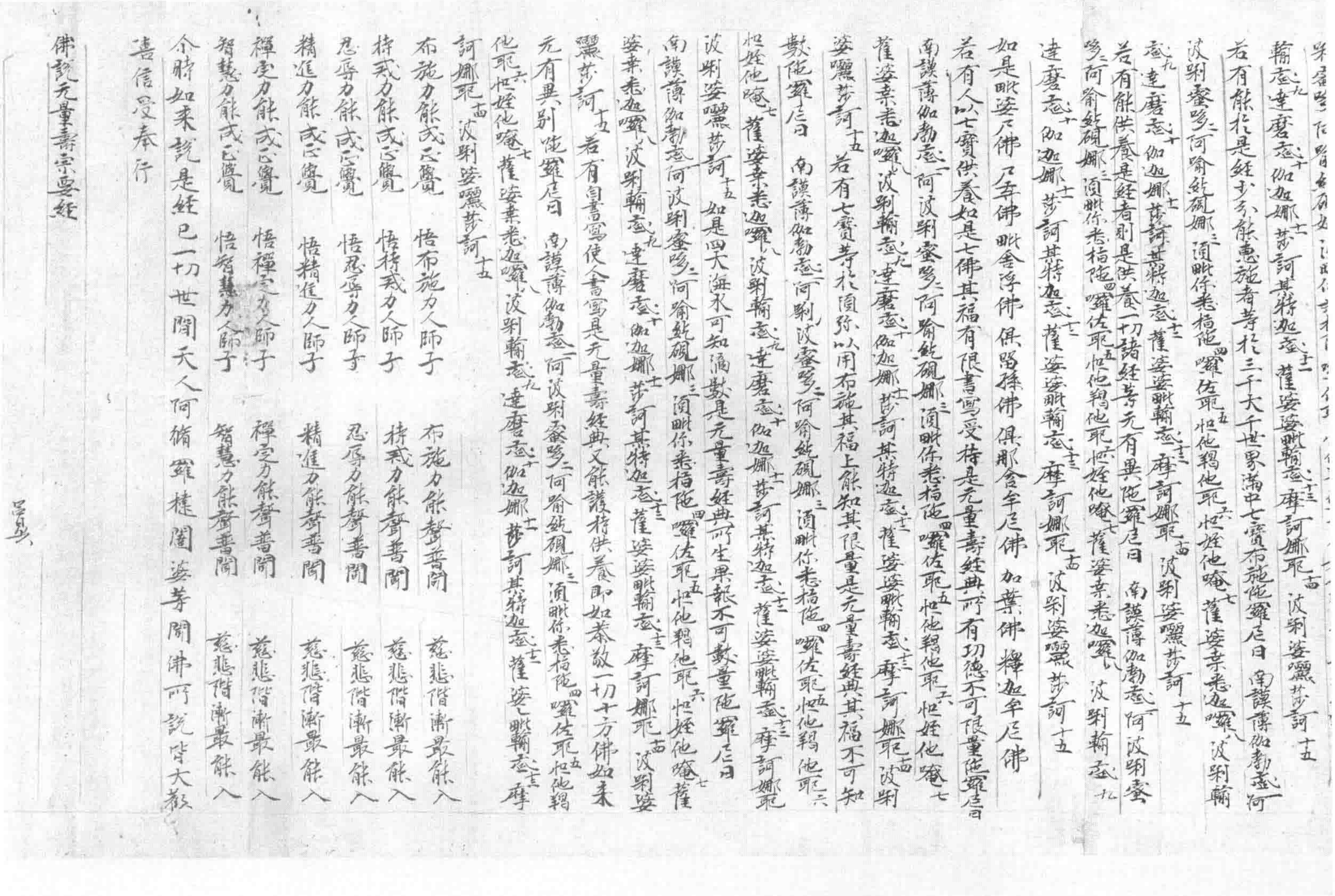
唎蜜哆二阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八
波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶其特迦底十二 薩婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆曬莎訶
尒時復有六十五姟一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎
蜜哆二阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底
達磨底十 伽迦娜十一 莎訶其特迦底十二 薩婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆曬莎訶十五
尒時復有五十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜
哆二阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底
達磨底十 伽迦娜十一 莎訶其特迦底十二 薩婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆曬莎訶十五
尒時復有四十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎
蜜哆二阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎
輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶其特迦底十二 薩婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆曬莎訶
尒時復有三十六姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜
哆二阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸
底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶其特迦底十二 薩婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆曬莎訶十五
尒時復有二十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆
阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底
達磨底十 伽迦娜十一 莎訶其特迦底十二 薩婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆曬莎訶十五
尒時復有恒河沙姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎
蜜哆二阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底
達磨底十 伽迦娜十一 莎訶其特迦底十二 薩婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆曬莎訶十五
善男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經如其命盡復得長壽而滿百年陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦
囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶其特迦底十二 薩婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆曬莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持畢竟不墮地獄在在所生得宿命智
陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛
姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶其特迦底十二 薩婆毗輸底十三 摩訶娜耶
波唎婆曬莎訶十五 若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦如同書寫八万四千一切
經典陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶其特迦底十二 薩婆毗輸底十三 摩訶娜
耶十四 波唎婆曬莎訶十五 若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦即是書寫八万四
千部建立塔廟陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐
耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶其特迦底十二 薩婆

斯00339號　無量壽宗要經　（04-02）



怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶其特迦底十二 薩婆毗輸底十三 摩訶娜
耶十四 波唎婆曬莎訶十五 若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦即是書寫八万四
千部建立塔廟陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐
耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶其特迦底十二 薩婆
毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆曬莎訶十五 若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經能消五无
間等一切重罪陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶
怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶其特迦底十二 薩婆
毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆曬莎訶十五 若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀
誦設有重罪猶如須弥盡能除滅陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜
須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一
莎訶其特迦底十二 薩婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆曬莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若魔魔之眷屬夜叉羅剎不得其
便終无枉死陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛
他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶其特迦底十二 薩婆毗輸底
摩訶娜耶十四 波唎婆曬莎訶十五 若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當命
終時有九十九姟佛現其人前象千佛授手能遊一切佛剎莫於此經生於疑惑陀羅尼曰 南謨
薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉
波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶其特迦底十二 薩婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆曬莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦常得四天大王隨其衛護陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆
桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶其特迦底十二 薩婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆曬
莎訶十五 若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當得往生西方極樂世界阿弥
陀淨土陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯
若有方所自書寫使人書寫是无量壽宗要經典之處則為是塔皆應恭敬作礼若是畜生或為
鳥獸得聞是經如是等類皆不久得成一切種智陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二阿喻
紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽
迦娜十一 莎訶其特迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆曬莎訶十五
若有於是无量壽經自書使人書畢竟不受女人之身陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波
唎蜜哆二阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎
輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶其特迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆曬莎訶十五
若有能於是經少分能惠施者等於三千大千世界滿中七寶布施陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿
波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸

斯00339號　無量壽宗要經　（04-03）



[illegible]

輸蒞九 達磨蒞十 伽迦娜十一 莎訶其特迦蒞十二 薩婆婆毗輸蒞十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚩莎訶十五

若有能於是經少分能惠施者 等於三千大千世界滿中七寶布施陀羅尼曰 南謨薄伽勃蒞一 阿

波唎蜜哆二 阿喻紇硯娜三 須毗你柰栺陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桒悉迦囉八 波唎輸

蒞九 達磨蒞十 伽迦娜十一 莎訶其特迦蒞十二 薩婆婆毗輸蒞十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚩莎訶十五

若有能供養是經者 則是供養一切諸經 等无有異 陀羅尼曰 南謨薄伽勃蒞一 阿波唎蜜

哆二 阿喻紇硯娜三 須毗你柰栺陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桒悉迦囉八 波唎輸蒞九

達磨蒞十 伽迦娜十一 莎訶其特迦蒞十二 薩婆婆毗輸蒞十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚩莎訶十五

如是毗婆尸佛 尸棄佛 毗舍浮佛 俱留孫佛 俱那含牟尼佛 加葉佛 釋迦牟尼佛

若有人以七寶供養如是七佛 其福有限 書寫受持是无量壽經典 所有功德不可限量 陀羅尼曰

南謨薄伽勃蒞一 阿波唎蜜哆二 阿喻紇硯娜三 須毗你柰栺陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七

薩婆桒悉迦囉八 波唎輸蒞九 達磨蒞十 伽迦娜十一 莎訶其特迦蒞十二 薩婆婆毗輸蒞十三 摩訶娜耶十四 波唎

婆嚩莎訶十五 若有七寶等於須弥 以用布施 其福上能知其限量 是无量壽經典 其福不可知

數 陀羅尼曰 南謨薄伽勃蒞一 阿唎波蜜哆二 阿喻紇硯娜三 須毗你柰栺陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六

怛姪他唵七 薩婆桒悉迦囉八 波唎輸蒞九 達磨蒞十 伽迦娜十一 莎訶其特迦蒞十二 薩婆婆毗輸蒞十三 摩訶娜耶

波唎婆嚩莎訶十五 如是四大海水可知滴數 是无量壽經典所生果報不可數量 陀羅尼曰

南謨薄伽勃蒞一 阿波唎蜜哆二 阿喻紇硯娜三 須毗你柰栺陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩

婆桒悉迦囉八 波唎輸蒞九 達磨蒞十 伽迦娜十一 莎訶其特迦蒞十二 薩婆婆毗輸蒞十三 摩訶娜耶十四 波唎婆

嚩莎訶十五 若有自書寫使人書寫是无量壽經典 又能護持供養 即如恭敬一切十方佛如來

无有異別 陀羅尼曰 南謨薄伽勃蒞一 阿波唎蜜哆二 阿喻紇硯娜三 須毗你柰栺陀四 囉佐耶五 怛他羯

他耶六 怛姪他唵七 薩婆桒悉迦囉八 波唎輸蒞九 達磨蒞十 伽迦娜十一 莎訶其特迦蒞十二 薩婆〻毗輸蒞十三 摩

訶娜耶十四 波唎婆嚩莎訶十五

布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能聲普聞　慈悲階漸最能入

持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲普聞　慈悲階漸最能入

忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能聲普聞　慈悲階漸最能入

精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能聲普聞　慈悲階漸最能入

禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲普聞　慈悲階漸最能入

智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能聲普聞　慈悲階漸最能入

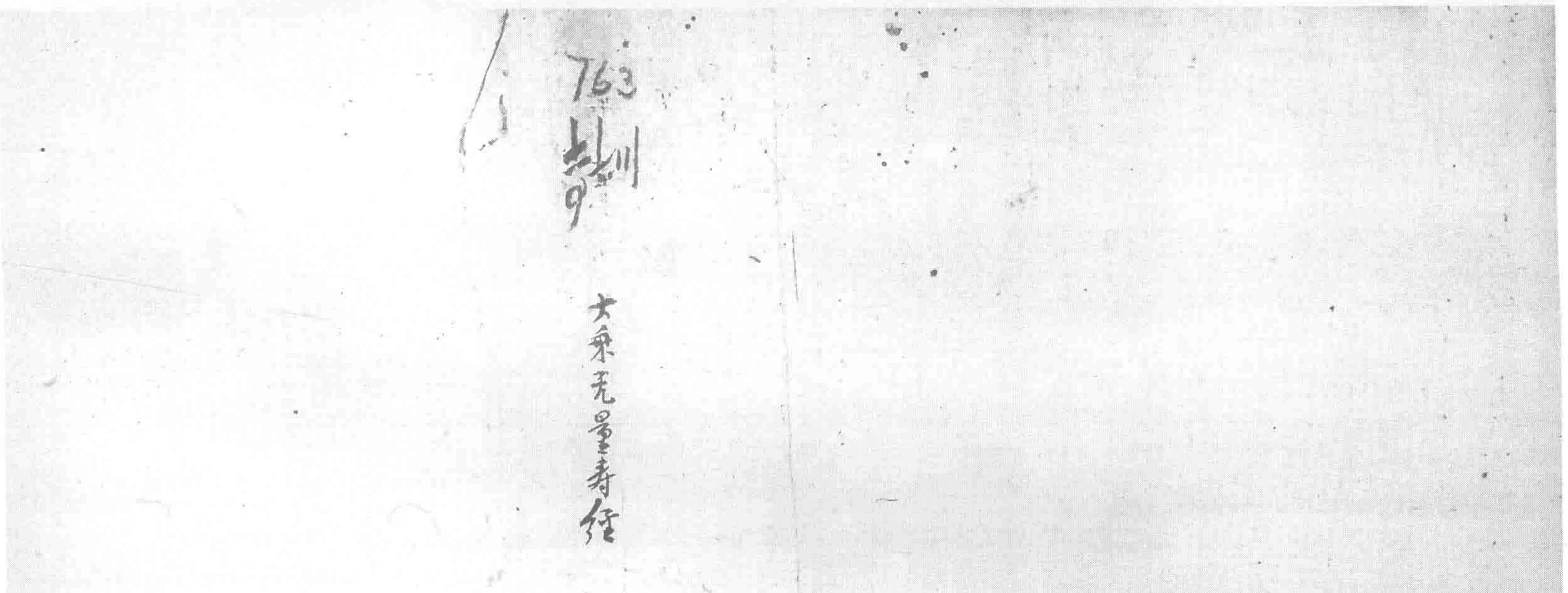
尒時如來說是經已 一切世間天人阿脩羅揵闥婆等 聞佛所說 皆大歡

喜信受奉行

佛說无量壽宗要經

呂興

斯00339號　無量壽宗要經　（04–04）



763

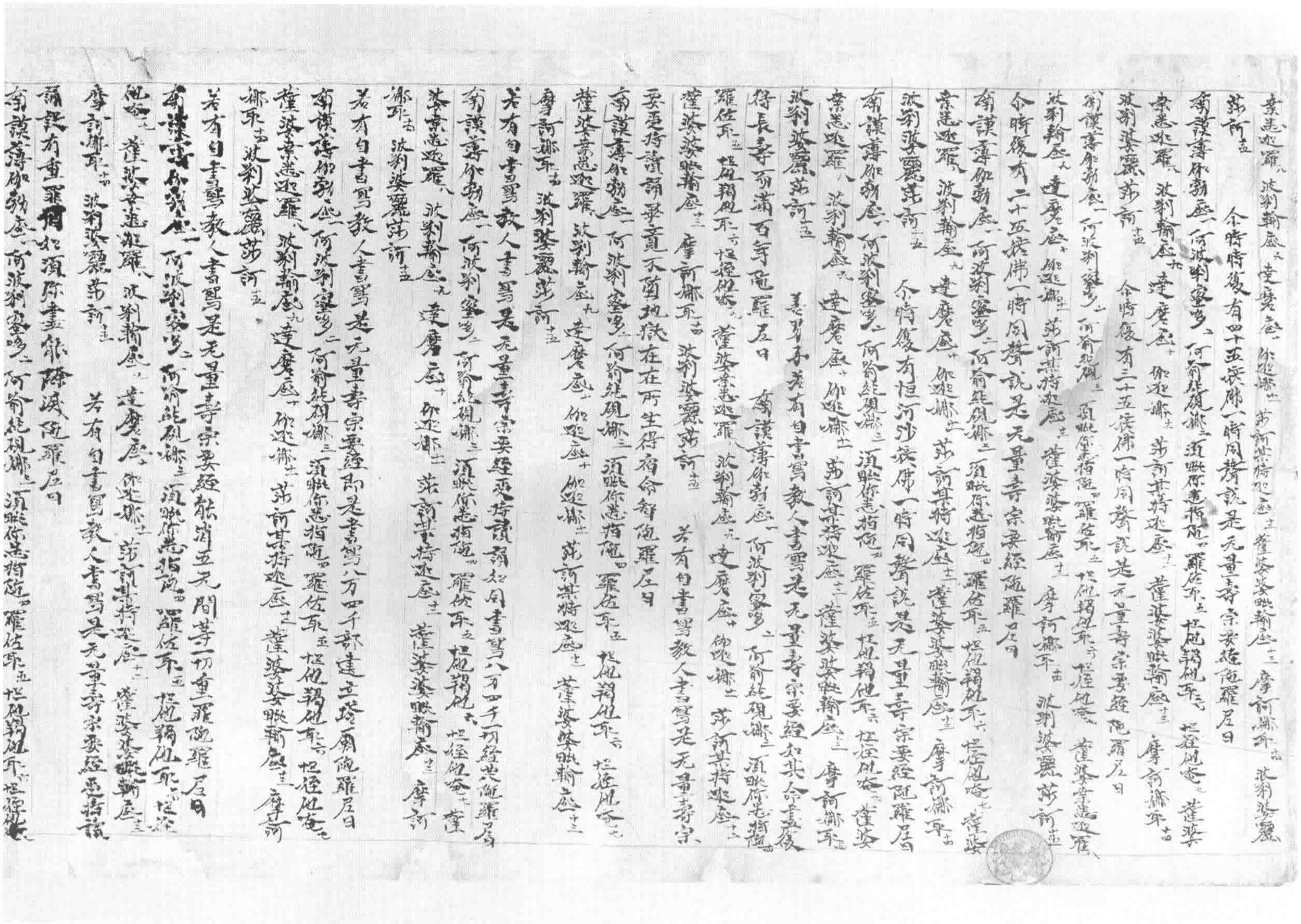
北 川

9

大乘无量壽經

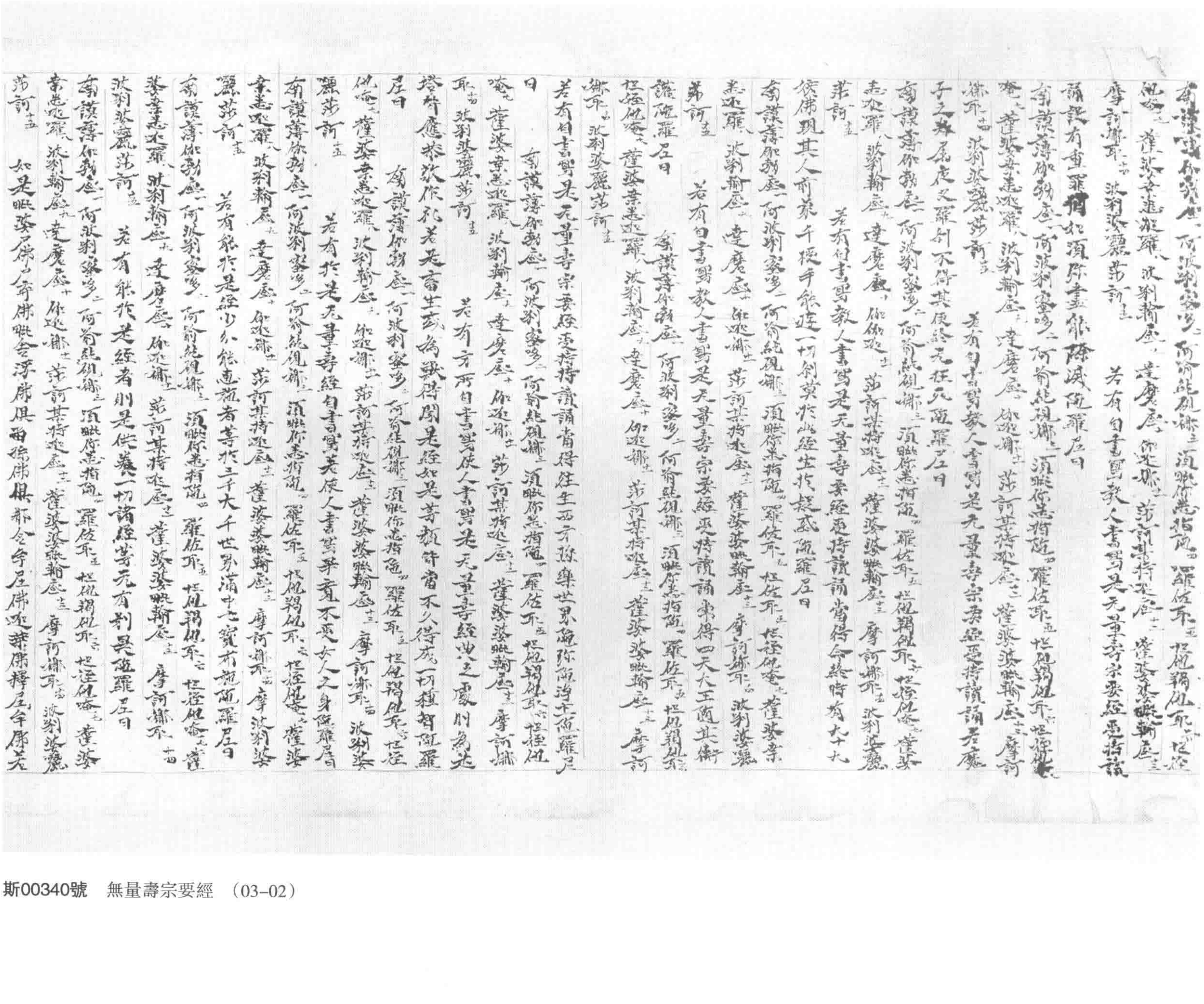
I V.

斯00339號背　勘記　（01–01）



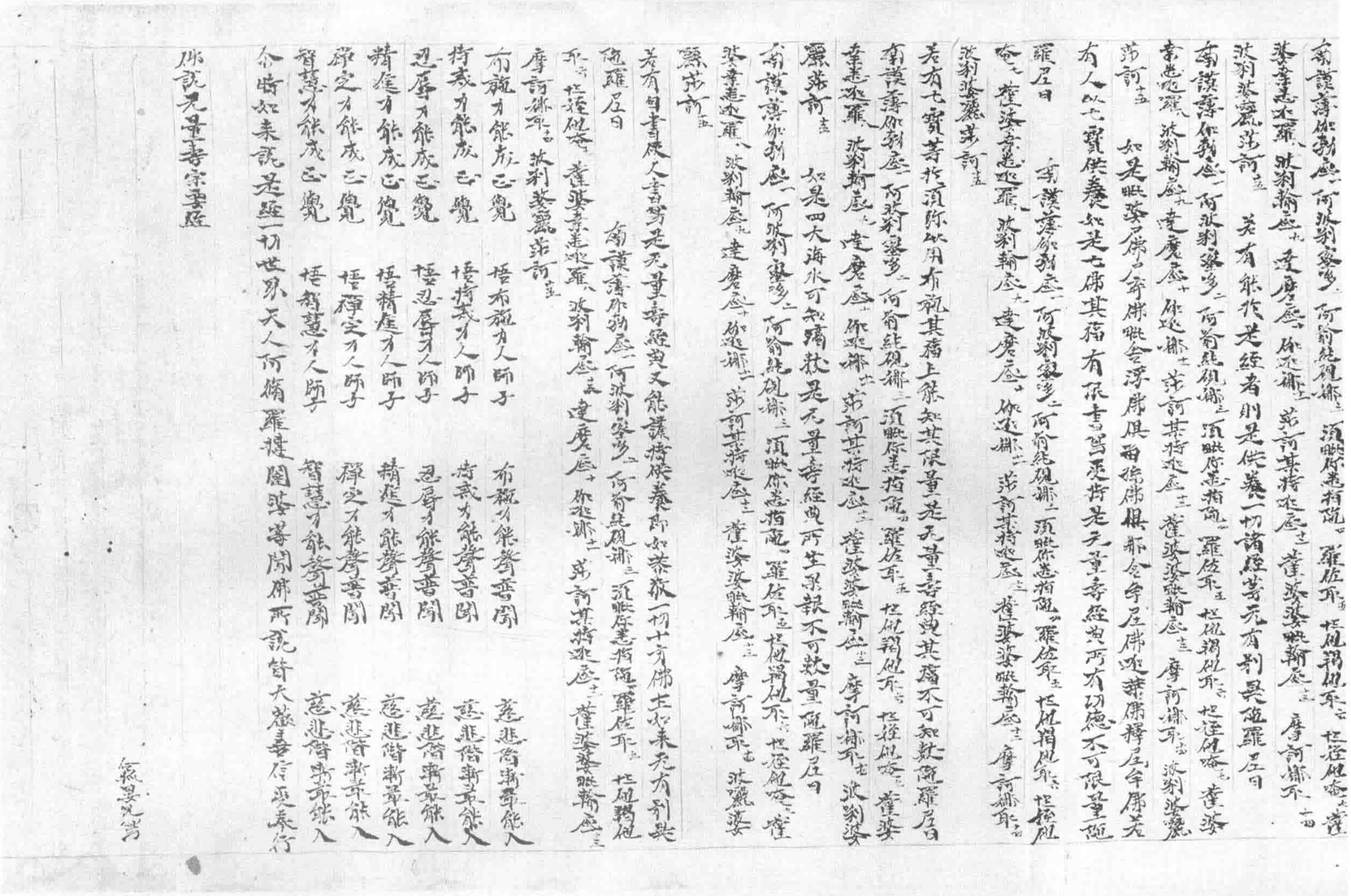
桑悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 莎訶某持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶那耶十四 波唎婆囇
莎訶十五 尒時復有四十五殑胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 羅佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆
桑悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 莎訶某持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶那耶十四
波唎婆囇莎訶十五 尒時復有三十五殑胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 羅佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦羅八
波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 莎訶某持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶那耶十四 波唎婆囇莎訶十五
尒時復有二十五殑胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 羅佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆
桑悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 莎訶某持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶那耶十四
波唎婆囇莎訶十五 尒時復有恒河沙殑胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 羅佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆
桑悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 莎訶某持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶那耶十四
波唎婆囇莎訶十五 是男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經如其命盡復
得長壽而滿百年陁羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四
羅佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 莎訶某持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶那耶十四 波唎婆囇莎訶十五 若有自書寫教人書寫是无量壽宗
要受持讀誦畢竟不墮地獄在在所生得宿命智陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 羅佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七
薩婆桑悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 莎訶某持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三
摩訶那耶十四 波唎婆囇莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦如同書寫八万四千一切經典陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 羅佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩
婆桑悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 莎訶某持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶
那耶十四 波唎婆囇莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經即是書寫八万四千部建立塔廟陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 羅佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七
薩婆桑悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 莎訶某持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶
那耶十四 波唎婆囇莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經能消五无間等一切重罪陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 羅佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪
他唵七 薩婆桑悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 莎訶某持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三
摩訶那耶十四 波唎婆囇莎訶十五 若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀
誦有重罪猶如須彌盡能除滅陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 羅佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵

斯00340號　無量壽宗要經　（03-01）



南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 羅佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪
他唵七 薩婆桑悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 莎訶某持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三
摩訶那耶十四 波唎婆囇莎訶十五 若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀
誦有重罪猶如須彌盡能除滅陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 羅佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵
七 薩婆桑悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 莎訶某持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶
那耶十四 波唎婆囇莎訶十五 若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若魔
子之類魔夜叉羅剎不得其便終无枉夭陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 羅佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆
桑悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 莎訶某持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶那耶十四 波唎婆囇
莎訶十五 若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當得命終之時有九十九
殑佛現其人前菩千授手能遊一切剎莫於此經生於疑惑陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 羅佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑
悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 莎訶某持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶那耶十四 波唎婆
囇莎訶十五 若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當得四天大王隨其衛
護陁羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 羅佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 莎訶某持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶
那耶十四 波唎婆囇莎訶十五
若有自書寫是无量壽宗要經受持讀誦當得往生西方極樂世界阿彌陁淨土陁羅尼
曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 羅佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他
唵七 薩婆桑悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 莎訶某持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶那
耶十四 波唎婆囇莎訶十五
若有方所自書寫使人書寫是无量壽經此之處則為是
塔皆應恭敬作禮若是畜生或為獸得聞是經如是等類皆當不久得成一切種智陁羅
尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 羅佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪
他唵七 薩婆桑悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 莎訶某持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶那耶十四 波唎婆
囇莎訶十五 若有於是无量壽經自書寫若使人書寫畢竟不受女人之身陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 羅佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆
桑悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 莎訶某持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶那耶十四 波唎婆
囇莎訶十五 若有能於是經少分能惠施者等於三千大千世界滿中七寶布施陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 羅佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩
婆桑悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 莎訶某持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶那耶十四
波唎婆囇莎訶十五 若有能於是經者則是供養一切諸經等无有別異陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 羅佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆
桑悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 莎訶某持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶那耶十四 波唎婆囇
莎訶十五 如是毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛俱留孫佛俱那含牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛若

斯00340號　無量壽宗要經　（03-02）



南謨薄伽勃底（一） 阿波唎蜜多（二） 阿喻紇硯那（三） 須毘你悉指陁（四） 羅佐耶（五） 怛他羯他耶（六） 怛姪他（七） 薩
婆桑悉迦羅（八） 波唎輸底（九） 達磨底（十） 伽迦那（十一） 莎訶其持迦底（十二） 薩婆婆毘輸底（十三） 摩訶那耶（十四）
波唎婆囇莎訶（十五） 若有能於是經者，則是供養一切諸經等无有別異。陁羅尼曰
南謨薄伽勃底（一） 阿波唎蜜多（二） 阿喻紇硯那（三） 須毘你悉指陁（四） 羅佐耶（五） 怛他羯他耶（六） 怛姪他（七） 薩婆
桑悉迦羅（八） 波唎輸底（九） 達磨底（十） 伽迦那（十一） 莎訶其持迦底（十二） 薩婆婆毘輸底（十三） 摩訶那耶（十四） 波唎婆囇
莎訶（十五） 如是毗婆尸佛、尸棄佛、毗舍浮佛、俱留孫佛、那含牟尼佛、迦葉佛、釋迦牟尼佛，若
有人以七寶供養如是七佛，其福有限；書寫是无量壽經典，所有功德不可限量。陁
羅尼曰 南謨薄伽勃底（一） 阿波唎蜜多（二） 阿喻紇硯那（三） 須毘你悉指陁（四） 羅佐耶（五） 怛他羯他耶（六） 怛姪他
唵（七） 薩婆桑悉迦羅（八） 波唎輸底（九） 達磨底（十） 伽迦那（十一） 莎訶其持迦底（十二） 薩婆婆毘輸底（十三） 摩訶那耶（十四）
波唎婆囇莎訶（十五）
若有七寶等於須弥，以用布施，其福上能知其限量；若是无量壽經典，其福不可知數。陁羅尼曰
南謨薄伽勃底（一） 阿波唎蜜多（二） 阿喻紇硯那（三） 須毘你悉指陁（四） 羅佐耶（五） 怛他羯他耶（六） 怛姪他（七） 薩婆
桑悉迦羅（八） 波唎輸底（九） 達磨底（十） 伽迦那（十一） 莎訶其持迦底（十二） 薩婆婆毘輸底（十三） 摩訶那耶（十四） 波唎婆
囇莎訶（十五） 如是四大海水可知滴數，是无量壽經典所生果報不可數量。陁羅尼曰
南謨薄伽勃底（一） 阿波唎蜜多（二） 阿喻紇硯那（三） 須毘你悉指陁（四） 羅佐耶（五） 怛他羯他耶（六） 怛姪他（七） 薩
婆桑悉迦羅（八） 波唎輸底（九） 達磨底（十） 伽迦那（十一） 莎訶其持迦底（十二） 薩婆婆毘輸底（十三） 摩訶那耶（十四） 波囇婆
囇莎訶（十五）
若有自書使人書寫是无量壽經典，又能讃持供養，即如恭敬一切十方佛土如來无有別異。
陁羅尼曰 南謨薄伽勃底（一） 阿波唎蜜多（二） 阿喻紇硯那（三） 須毘你悉指陁（四） 羅佐耶（五） 怛他羯他
耶（六） 怛姪他（七） 薩婆桑悉迦羅（八） 波唎輸底（九） 達磨底（十） 伽迦那（十一） 莎訶其持迦底（十二） 薩婆婆毘輸底（十三）
摩訶那耶（十四） 波唎婆囇莎訶（十五）

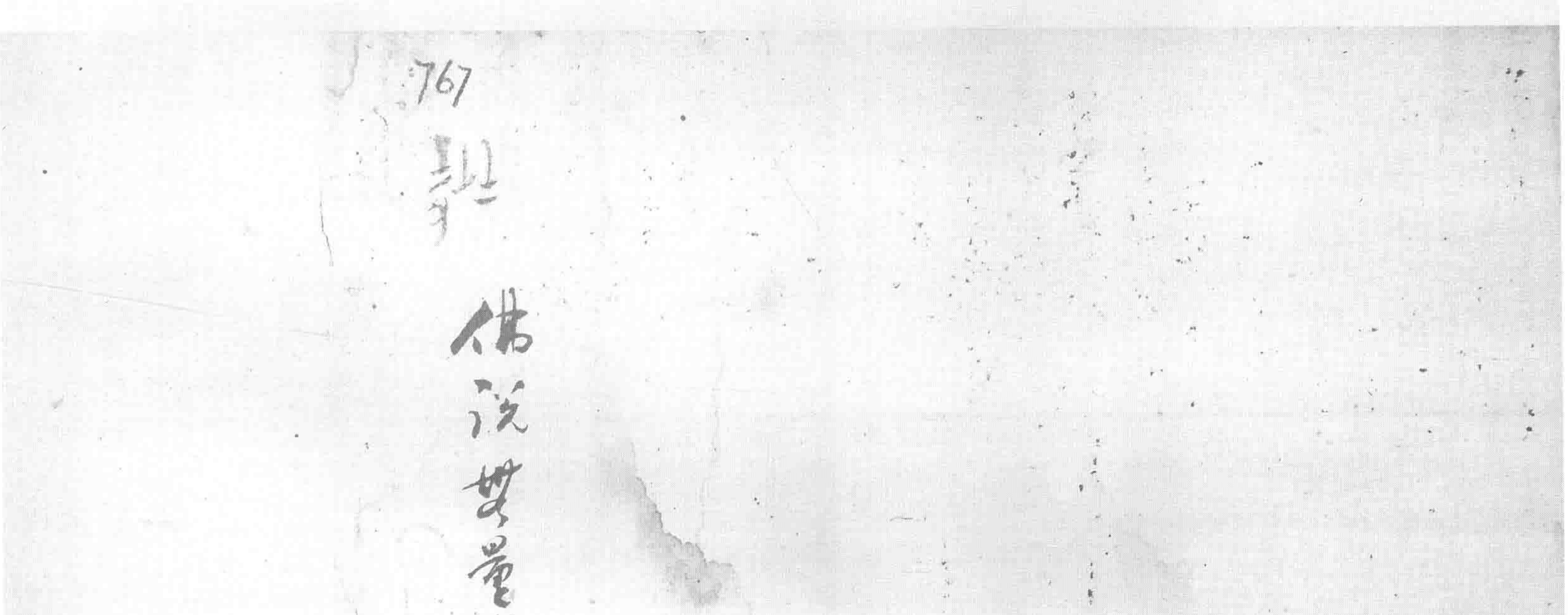
布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能聲普聞　慈悲階漸聲能入
持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲普聞　慈悲階漸聲能入
忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能聲普聞　慈悲階漸聲能入
精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能聲普聞　慈悲階漸聲能入
禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲普聞　慈悲階漸聲能入
智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能聲普聞　慈悲階漸聲能入

介時如來說是經已，一切世界天人阿脩羅揵闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

佛說无量壽宗要經

氾晏兒寫

斯00340號　無量壽宗要經　（03-03）



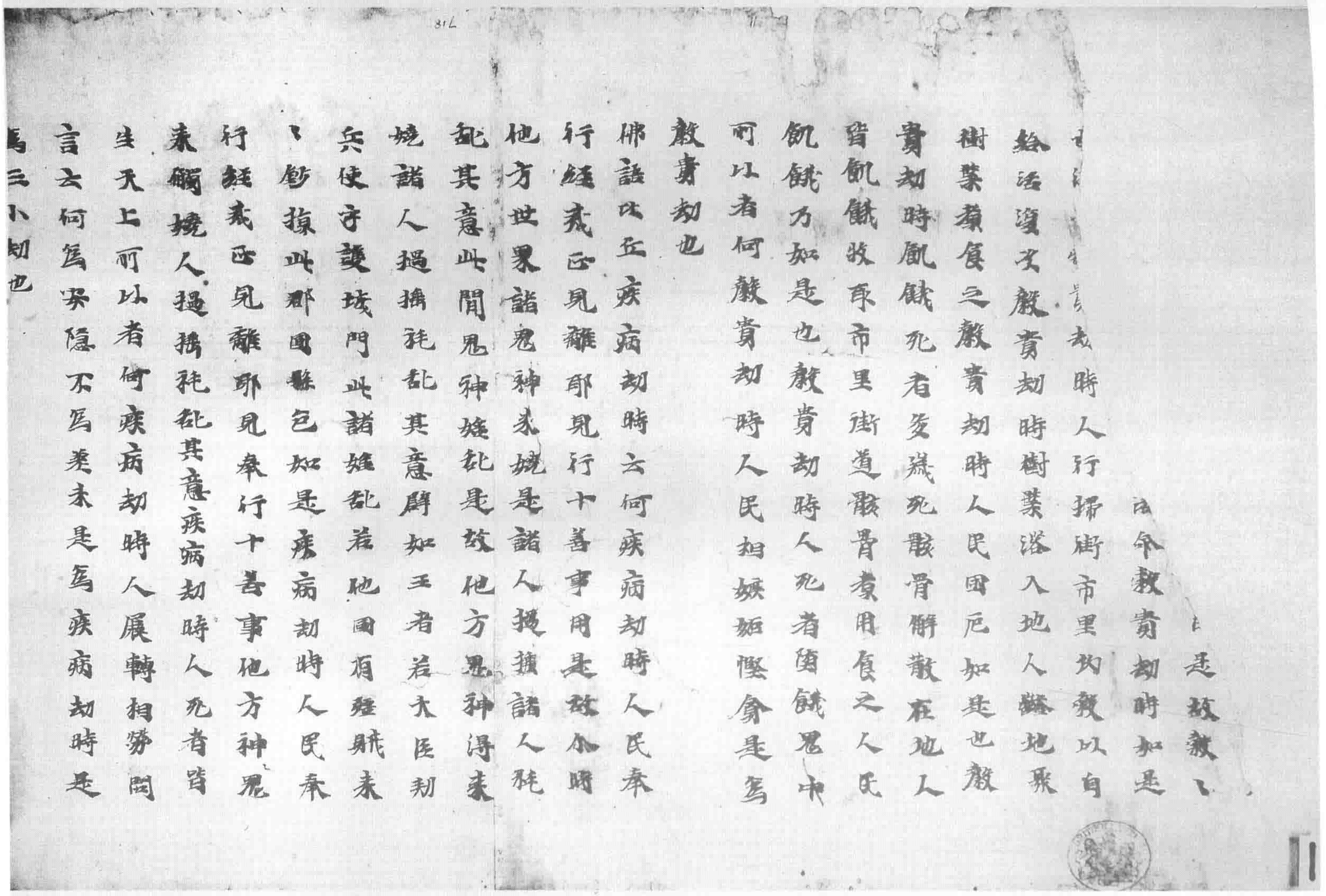
767

[illegible]

佛說無量壽宗要經

IV.

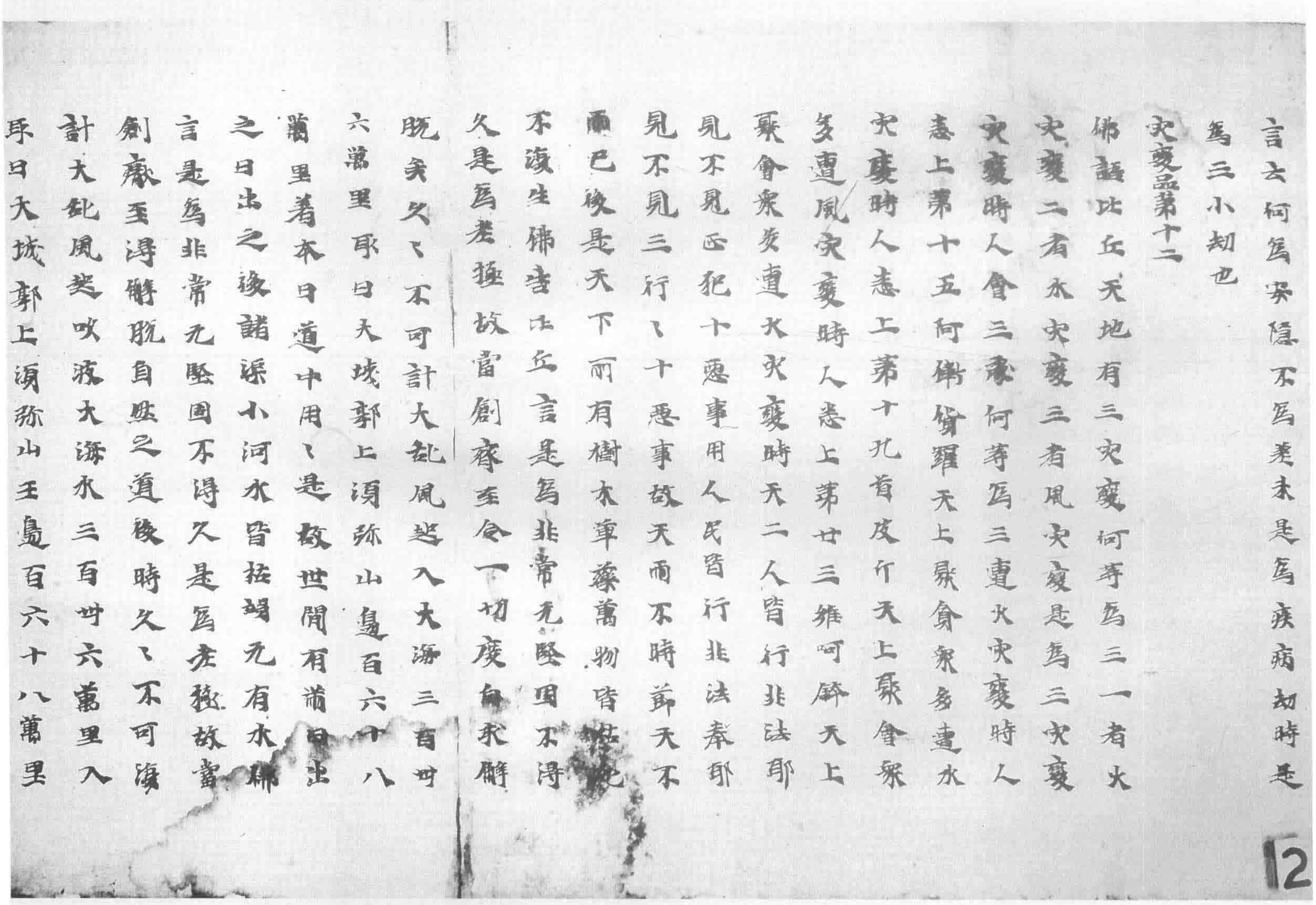
斯00340號背　勘记　（01-01）



[illegible]去時人行掃衢市里均穀以自
給活復次穀貴劫時樹葉落入地人掘地聚
樹葉蘋食之穀貴劫時人民困厄如是也穀
貴劫時亂餓死者多穢死骸骨解散在地人
皆飢餓收取市里街道骸骨煮用食之人民
飢餓乃如是也穀貴劫時人死者墮餓鬼中
可以者何穀貴劫時人民相嫉妬慳貪是為
穀貴劫也
佛語比丘疾病劫時云何疾病劫時人民奉
行經戒正見離耶見行十善事用是故尒時
他方世界諸鬼神來嬈是諸人擾擾諸人耗
亂其意此間鬼神嬈亂是故他方鬼神得來
嬈諸人擾攘耗亂其意辟如王者若大臣刼
兵使守護城門此諸嬈亂若他國有强賊來
〻鈔掠此郡國縣邑如是疾病劫時人民奉
行經戒正見離耶見奉行十善事他方神鬼
來觸嬈人擾攘耗亂其意疾病劫時人死者皆
生天上可以者何疾病劫時人展轉相勞鬪
言云何為安隱不為差未是為疾病劫時是
為三小劫也

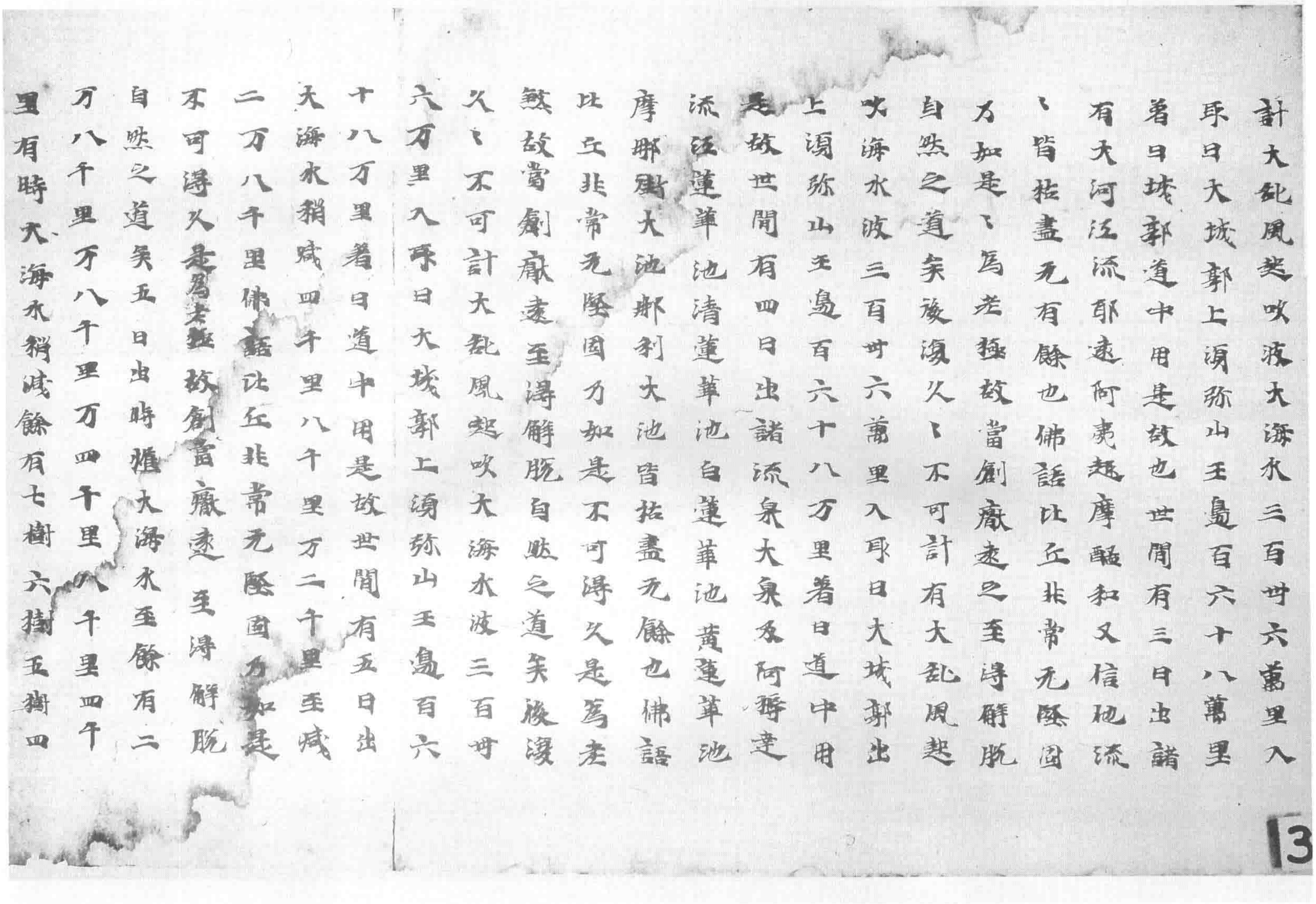
……今穀貴劫時如是
……是故穀〻

斯00341號　大樓炭經(八卷本)卷七　(11-01)



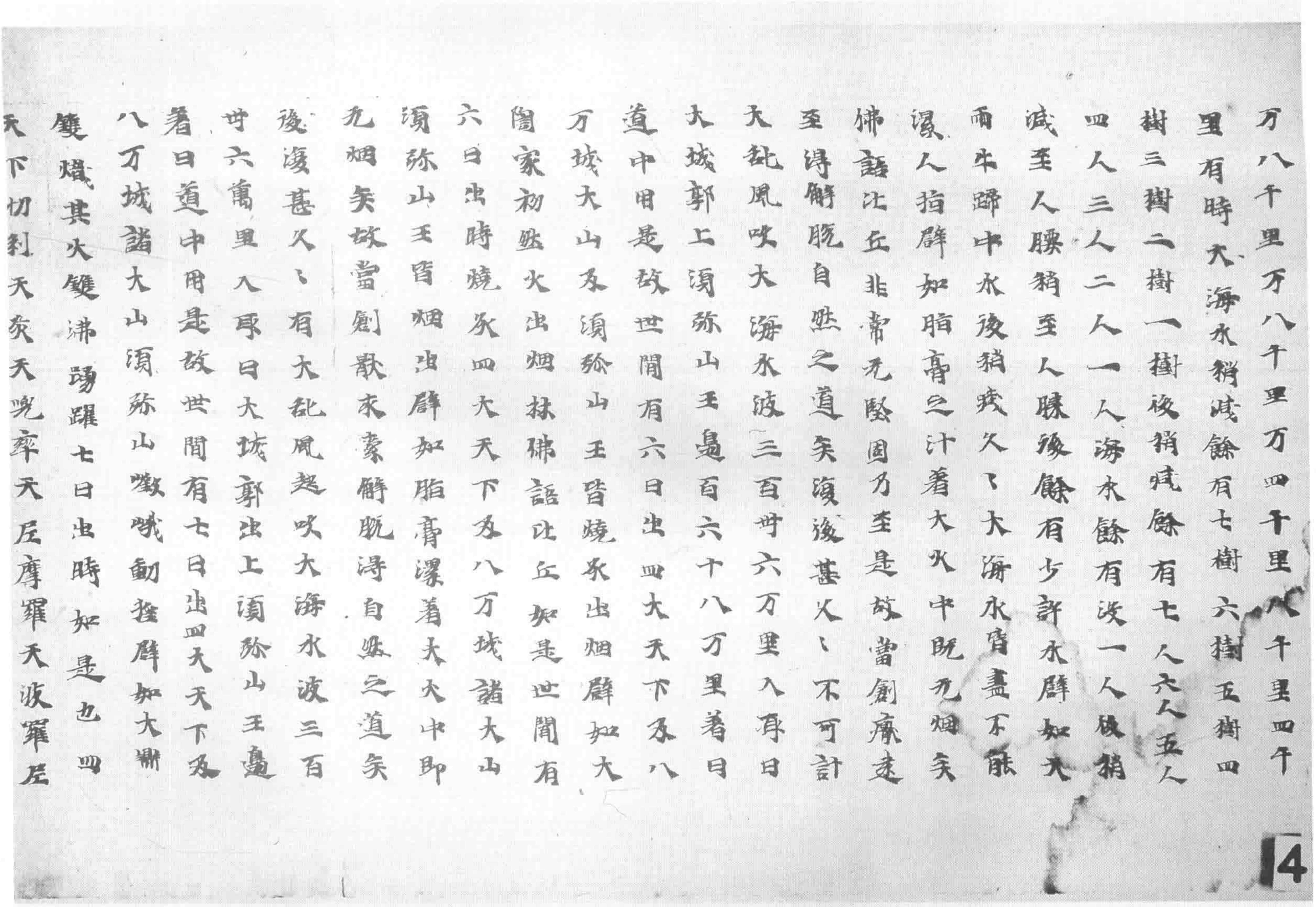
言云何為安隱不為差未是為疾病劫時是
為三小劫也
災變品第十二
佛語比丘天地有三災變何等為三一者火
災變二者水災變三者風災變是為三災變
災變時人會三聚何等為三遭火災變時人
悉上第十五何佛貸羅天上聚會衆多遭水
災變時人悉上第十九首皮亇天上聚會衆
多遭風災變時人悉上第廿三維呵脟天上
聚會衆多遭火災變時天二人皆行非法耶
見不見正犯十惡事用人民皆行非法奉耶
見不見三行〻十惡事故天雨不時節天不
雨已後是天下所有樹木草藥萬物皆枯死
不復生佛告比丘言是為非常无堅固不得
久是為老極故當創療念一切度自求解
脫矣久〻不可計大亂風起入大海三百卅
六萬里取日大城郭上須弥山邊百六十八
萬里著本日道中用〻是故世間有兩日出
之日出之後諸源小河水皆枯竭无有水脈
言是為非常无堅固不得久是為老極故當
創療至得解脫自然之道後時久〻不可復
計大亂風起吹破大海水三百卅六萬里入
取日大城郭上須弥山王邊百六十八萬里

斯00341號　大樓炭經(八卷本)卷七　(11-02)



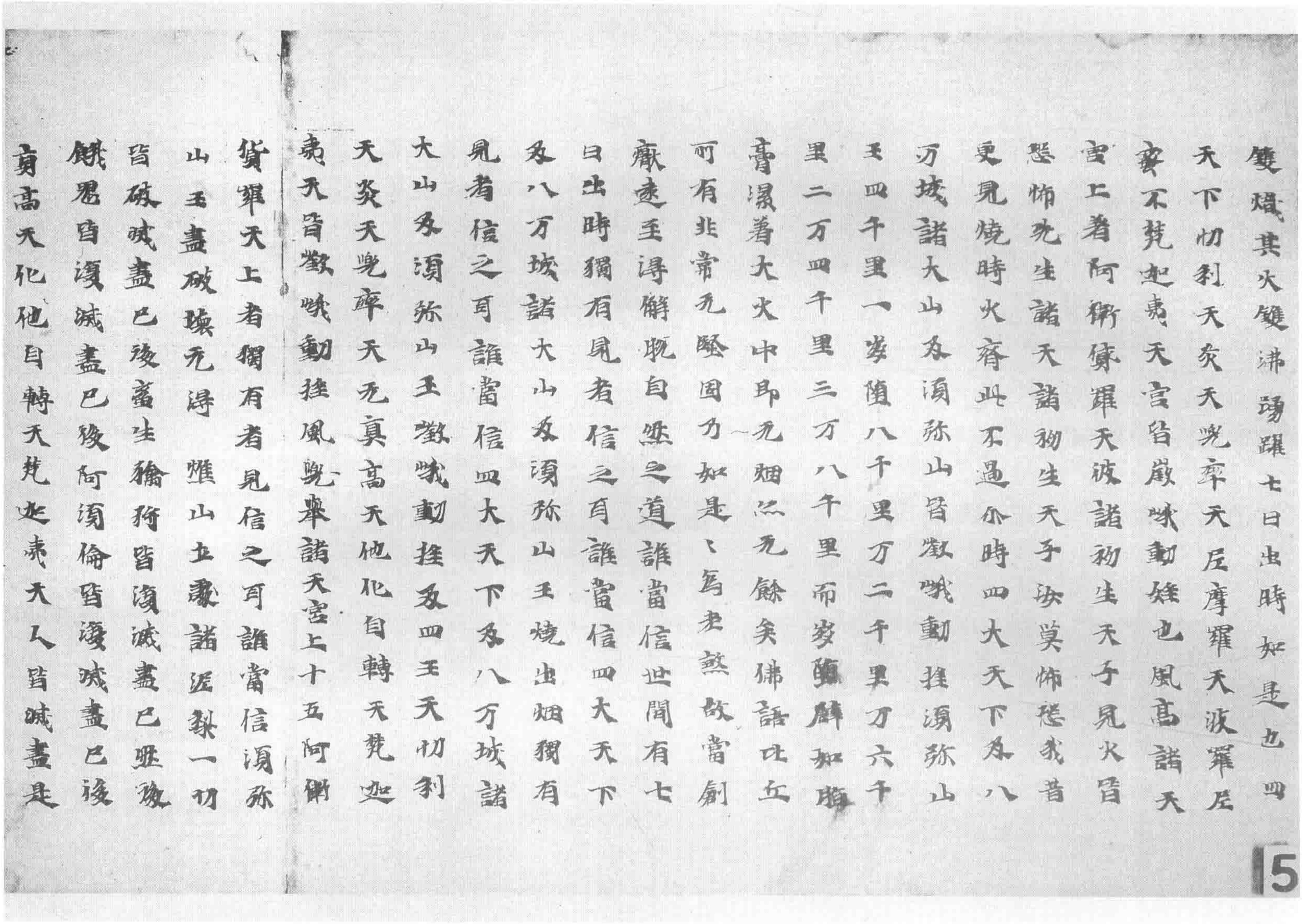
計大劫風起吹波大海水三百卅六萬里入下日大城郭上須弥山王島百六十八萬里著日城郭道中用是故也世間有三日出諸有大河江流那遠阿夷越摩醯和叉信他流〻皆枯盡无有餘也佛語比丘非常无堅固乃如是〻為老極故當創厭遠之至得解脫自然之道矣後須久〻不可計有大劫風起吹海水波三百卅六萬里入下日大城郭出上須弥山王島百六十八万里著日道中用是故世間有四日出諸流泉大泉及阿耨達流江蓮華池清蓮華池白蓮華池黃蓮華池摩那斯大池鄰利大池皆枯盡无餘也佛語比丘非常无堅固乃如是不可得久是為老極故當創厭遠至得解脫自然之道矣後復久〻不可計大劫風起吹大海水波三百卅六万里入下日大城郭上須弥山王島百六十八万里著日道中用是故世間有五日出大海水稍減四千里八千里万二千里至減二万八千里佛語比丘非常无堅固乃如是不可得久是為老極故創當厭遠至得解脫自然之道矣五日出時雅大海水至餘有二万八千里万八千里万四千里八千里四千里有時大海水稍減餘有七樹六樹五樹四

斯00341號　大樓炭經（八卷本）卷七　（11–03）



万八千里万八千里万四千里八千里四千里有時大海水稍減餘有七樹六樹五樹四樹三樹二樹一樹後稍稍減餘有七人六人五人四人三人二人一人海水餘有淺一人膝稍減至人腰稍至人髁後餘有少許水譬如大雨牛跡中水後稍殘久〻大海水皆盡不能漯人指譬如脂膏之汁着大火中既无烟矣佛語比丘非常无堅固乃至是故當創厭遠至得解脫自然之道矣須後甚久〻不可計大劫風吹大海水波三百卅六万里入下日大城郭上須弥山王島百六十八万里著日道中用是故世間有六日出四大天下及八万城大山及須弥山王皆燒炙出烟譬如大陶家初然火出烟株佛語比丘如是世間有六日出時燒炙四大天下及八万城諸大山須弥山王皆烟出譬如脂膏漯着大火中即无烟矣故當創歡求索解脫得自然之道矣後復甚久〻有大劫風起吹大海水波三百卅六萬里入下日大城郭出上須弥山王島著日道中用是故世間有七日出四大天下及八万城諸大山須弥山嶽峨動搖譬如大鼎鑊熾其火鑊沸踊躍七日出時如是也四天下忉利天炎天兜率天尼摩羅天波羅尼

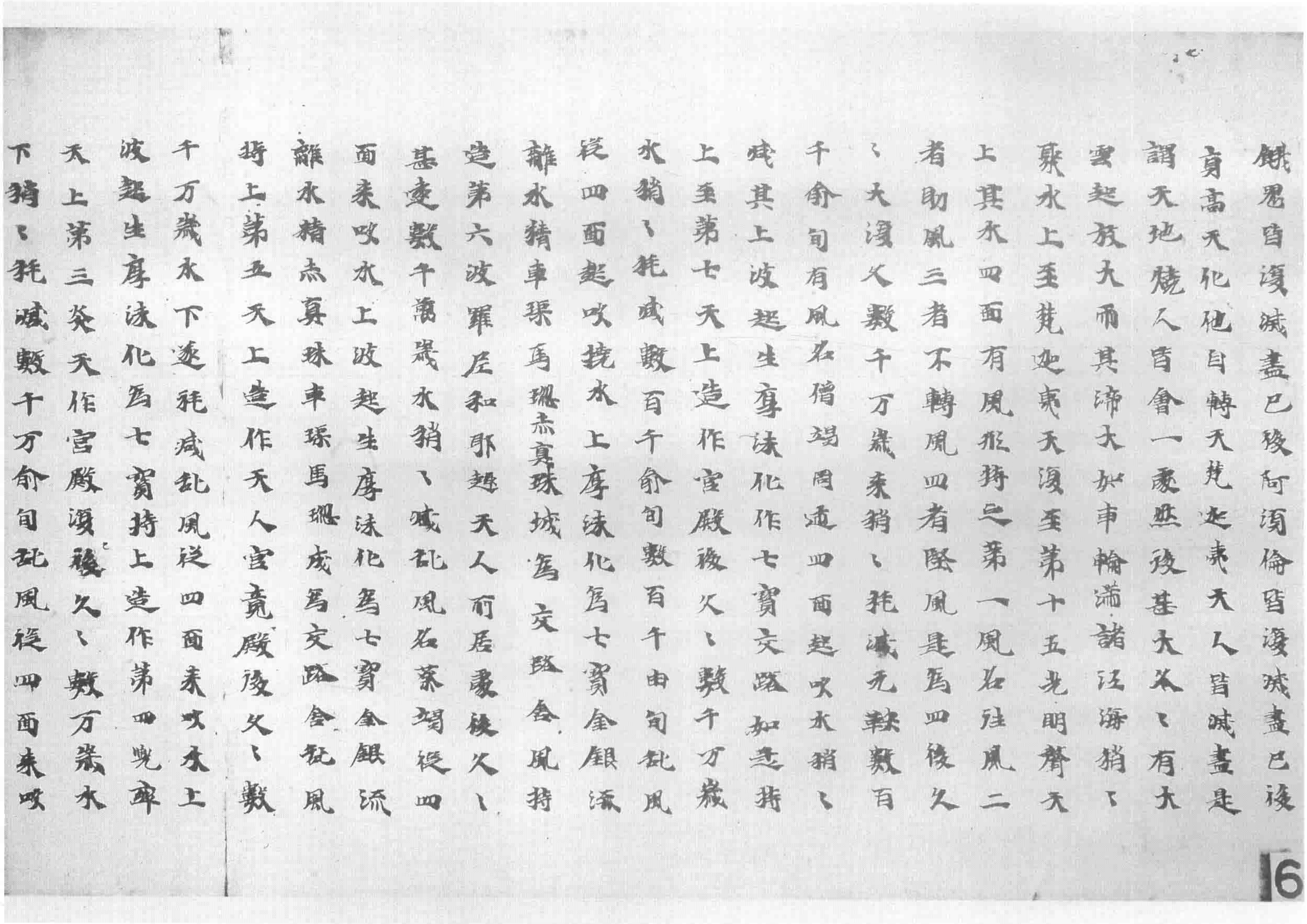
斯00341號　大樓炭經（八卷本）卷七　（11–04）



雙熾其火雙沸踊躍七日出時如是也四
天下忉利天炎天兜率天尼摩羅天波羅尼
蜜不梵迦夷天宮皆巖峨動搖也風高諸天
宮上者阿衛賃羅天彼諸初生天子見火皆
恐怖先生諸天諸初生天子汝莫怖懼我昔
更見燒時火齊此不過尒時四大天下及八
万城諸大山及須弥山皆崴峨動搖須弥山
王四千里一劣墮八千里万二千里万六千
里二万四千里三万八千里而劣融解如脂
膏漏着大火中即无烟亦无餘矣佛語比丘
可有非常无堅固力如是〻為老熟故當創
厭遠至得解脫自然之道誰當信世間有七
日出時獨有見者信之有誰當信四大天下
及八万城諸大山及須弥山王燒出烟獨有
見者信之有誰當信四大天下及八万城諸
大山及須弥山王崴峨動搖及四王天忉利
天炎天兜率天无真高天他化自轉天梵迦
夷天皆崴峨動搖風兜率諸天宮上十五阿衛
貸羅天上者獨有者見信之有誰當信須弥
山王盡破壞无得 唯山丘處諸泥梨一切
皆破滅盡已後畜生犇狩皆復滅盡已然後
餓鬼皆復滅盡已後阿須倫皆復滅盡已後
身高天化他自轉天梵迦夷天人皆滅盡是

5

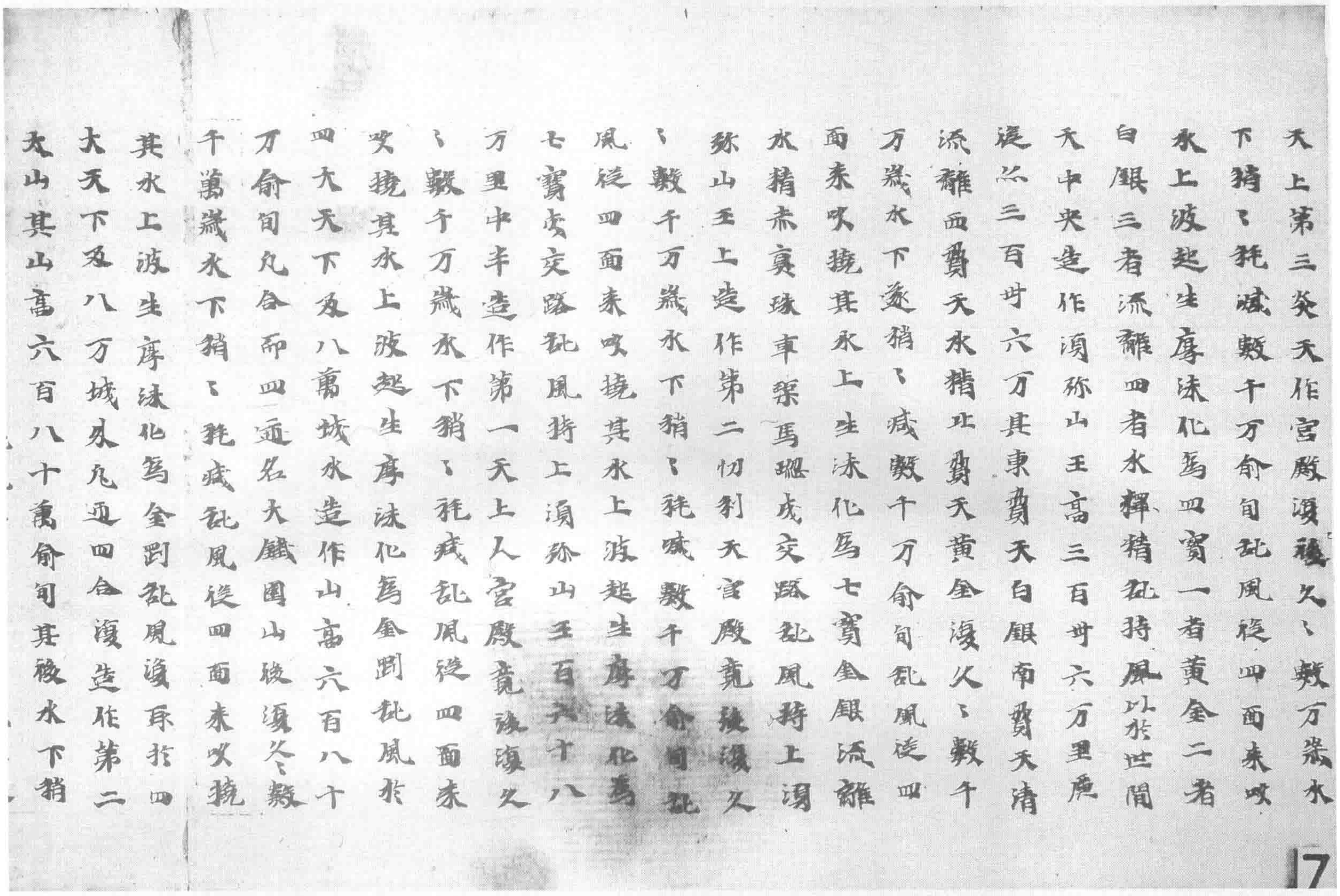
斯00341號　大樓炭經（八卷本）卷七　（11–05）



餓鬼皆復滅盡已後阿須倫皆復滅盡已後
身高天化他自轉天梵迦夷天人皆滅盡是
謂天地燒人皆會一處然後甚大雨〻有大
雲起放大雨其渧大如車輪滿諸江海稍〻
聚水上至梵迦夷天復至第十五光明聲天
上其水四面有風飛持之第一風名住風二
者助風三者不轉風四者堅風是為四後久
〻大復久數千万歲來稍〻耗滅无數百
千俞旬有風名僧竭周遍四面起吹水稍〻
减其上波起生摩沫化作七寶交路如是持
上至第七天上造作宮殿後久〻數千万歲
水稍〻耗減數百千俞旬數百千由旬起風
從四面起吹撓水上摩沫化為七寶金銀流
離水精車琹馬瑙赤真珠城為交路合風持
造第六波羅尼和耶越天人所居處後久〻
甚久數千萬歲水稍〻減起風名萘竭從四
面來吹水上波起生摩沫化為七寶金銀流
離水精赤真珠車琹馬瑙成為交路合起風
持上第五天上造作天人宮竟殿後久〻數
千万歲水下逐耗減起風從四面來吹水上
波起生摩沫化為七寶持上造作第四兜率
天上第三炎天作宮殿須後久〻數万歲水
下稍〻耗減數千万俞旬起風從四面來吹

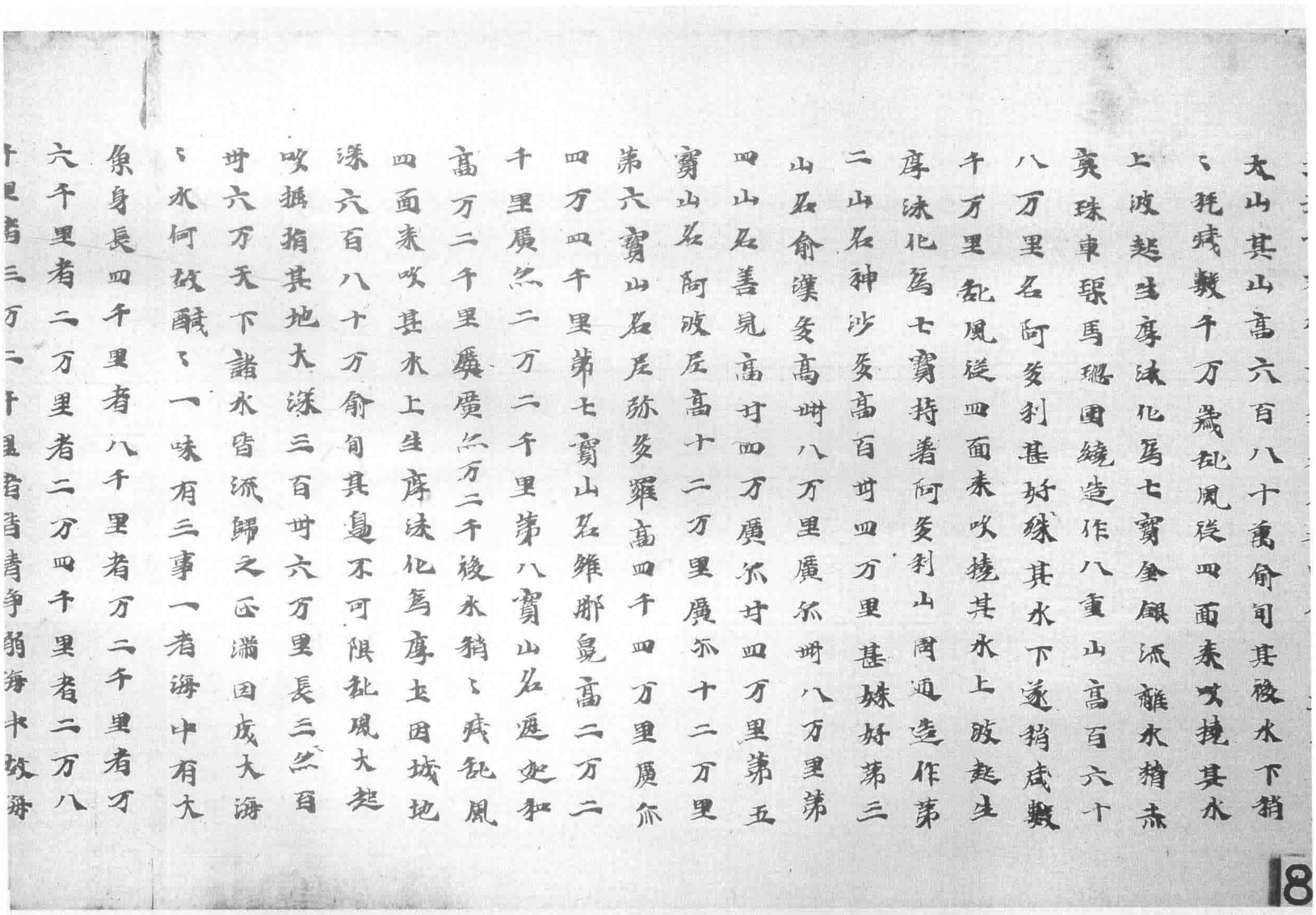
6

斯00341號　大樓炭經（八卷本）卷七　（11–06）



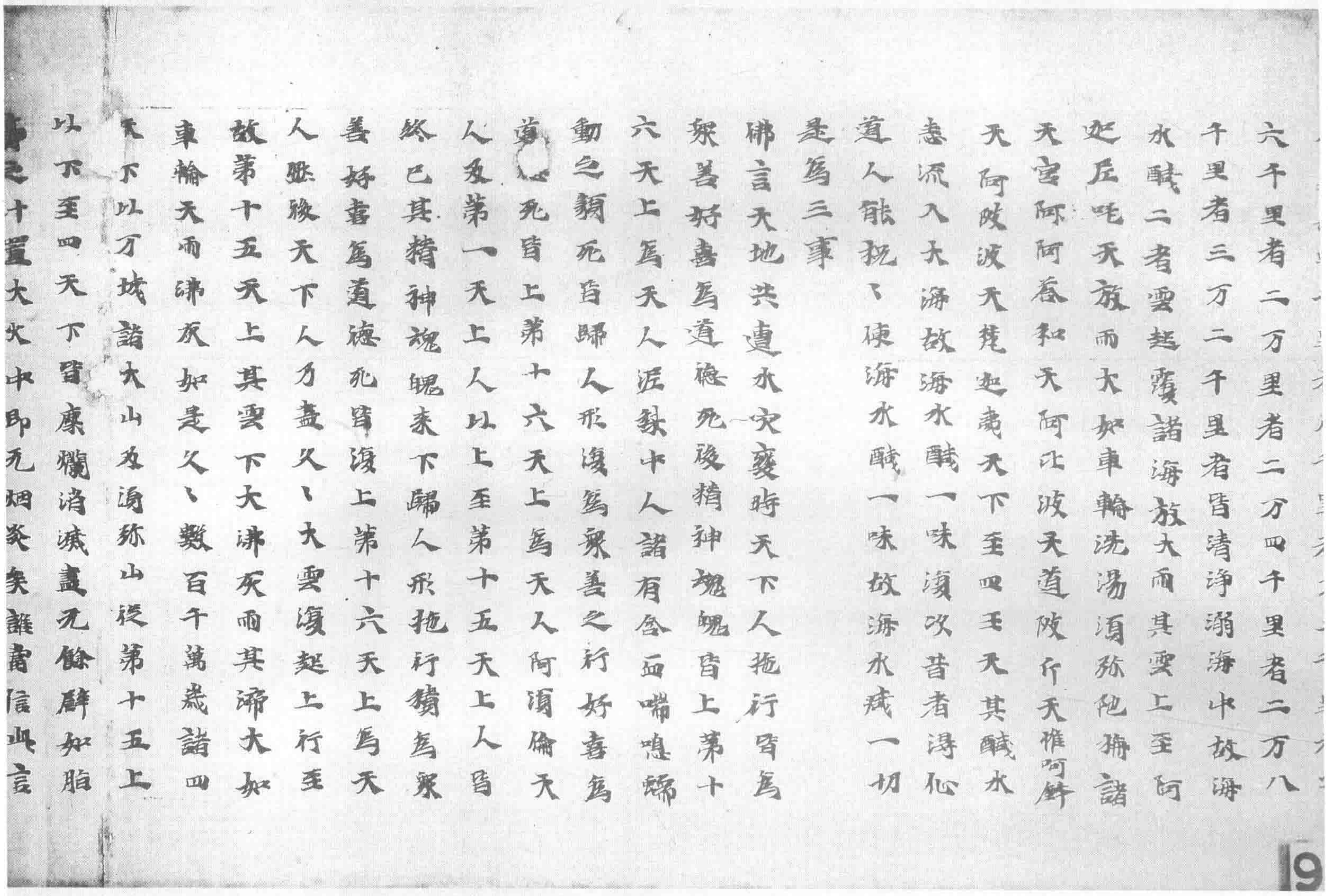
天上第三炎天作宮殿湏穫久〻數万歲水
下稍〻耗減數千万俞旬乱風從四面來吹
水上波起生摩沫化為四寶一者黃金二者
白銀三者流離四者水輝精乱持風以於世間
天中央造作須弥山王高三百卅六万里廣
從亦三百卅六万其東彌天白銀南彌天清
流離西彌天水精北彌天黃金湏久〻數千
万歲水下遂稍〻減數千万俞旬乱風從四
面來吹撓其水上生沫化為七寶金銀流離
水精赤眞珠車渠馬瑙成交路乱風持上湏
弥山王上造作第二忉利天宮殿竟後湏久
〻數千万歲水下稍〻耗減數千万俞旬乱
風從四面來吹撓其水上波起生摩沫化為
七寶交路乱風持上須弥山王百六十八
万里中半造作第一天上人宮殿竟後湏久
〻數千万歲水下稍〻耗減乱風從四面來
吹撓其水上波起生摩沫化為金剛乱風於
四大天下及八萬城水造作山高六百八十
万俞旬凡合而四通名大鐵圍山後湏久〻數
千萬歲水下稍〻耗減乱風從四面來吹撓
其水上波生摩沫化為金剛乱風復取於四
大天下及八万城外凡通四合復造作第二
大山其山高六百八十萬俞旬其後水下稍

斯00341號　大樓炭經(八卷本)卷七　(11-07)



大山其山高六百八十萬俞旬其後水下稍
〻耗減數千万歲乱風從四面來吹撓其水
上波起生摩沫化為七寶金銀流離水精赤
眞珠車渠馬瑙圍繞造作八重山高百六十
八万里名阿夌刹甚好殊其水下遂稍減數
千万里乱風從四面來吹撓其水上波起生
摩沫化為七寶持著阿夌刹山周匝造作第
二山名神沙夌高百卅四万里甚姝好第三
山名俞漢夌高卌八万里廣亦卌八万里第
四山名善見高廿四万廣亦廿四万里第五
寶山名阿波㡱高十二万里廣亦十二万里
第六寶山名㡱弥夌羅高四千四万里廣亦
四万四千里第七寶山名雞那鳧高二万二
千里廣亦二万二千里第八寶山名遮迦和
高万二千里廣廣亦万二千後水稍〻減乱風
四面來吹其水上生摩沫化為摩土因城地
深六百八十万俞旬其邊不可限乱風大起
吹振損其地大深三百卅六万里長三亦百
卅六万天下諸水皆流歸之正滿因成大海
〻水何故醎〻一味有三事一者海中有大
魚身長四千里者八千里者万二千里者万
六千里者二万里者二万四千里者二万八
千里者三万二千里者皆青爭翁海中故海

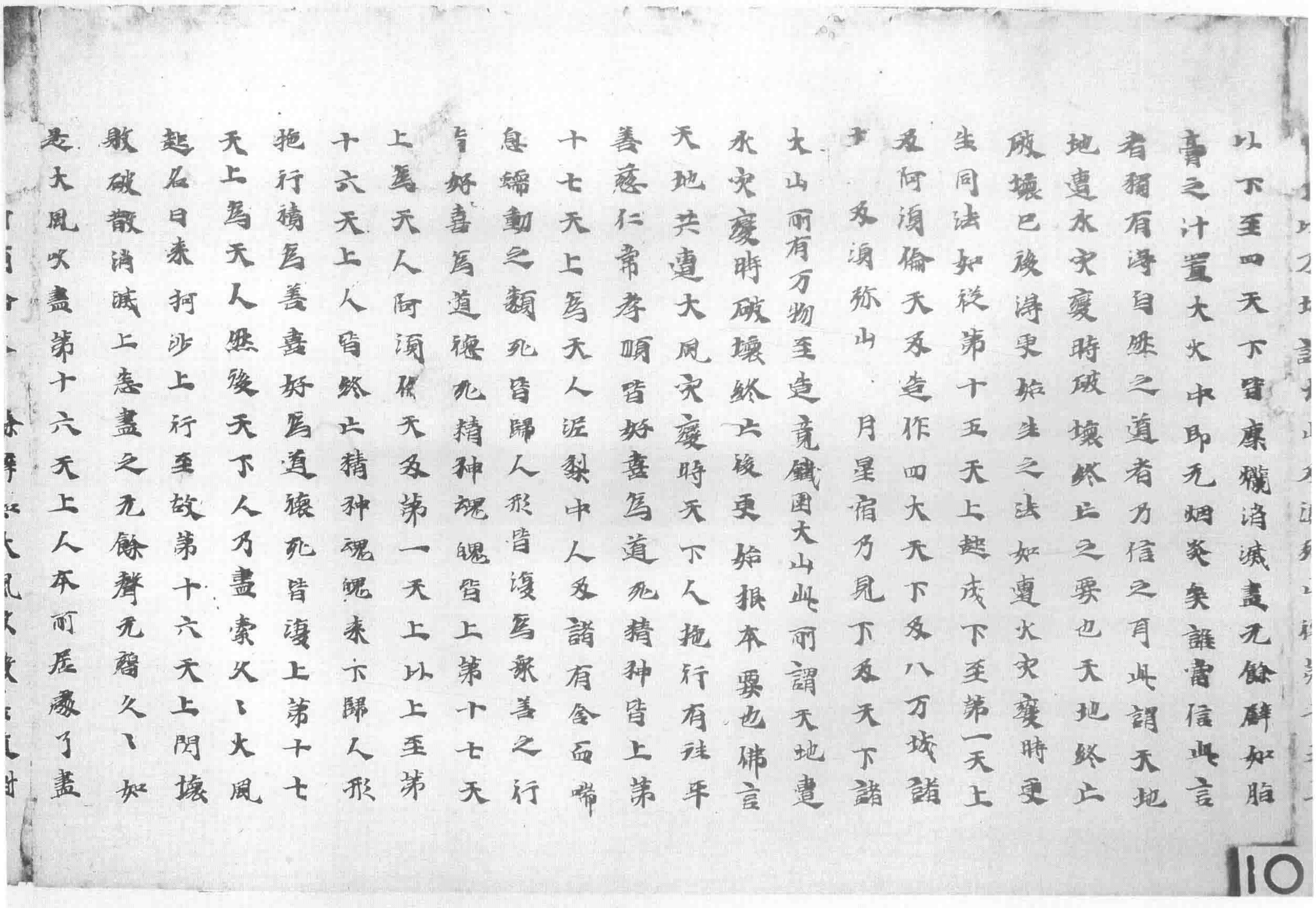
斯00341號　大樓炭經(八卷本)卷七　(11-08)



六千里者二万里者二万四千里者二万八
千里者三万二千里者皆清淨溺海中故海
水鹹二者雲起覆諸海放大雨其雲上至阿
迦尼吒天放而大如車輪洗湯須弥陁擣諸
天宮阿會和天阿比波天道陁付天（惟阿鮮）
天阿陂波天梵迦夷天下至四王天其鹹水
悉流入大海故海水鹹一味復次昔者得仙
道人能抵〻使海水鹹一味故海水咸一切
是爲三事
佛言天地共遭水災變時天下人拖行皆爲
衆善好喜爲道德死後精神䰟魄皆上第十
六天上爲天人泥黎中人諸有含血喘息蠕
動之類死皆歸人形復爲衆善之行好喜爲
道心死皆上第十六天上爲天人阿須倫天
人及第一天上人以上至第十五天上人皆
終已其精神䰟魄來下歸人形拖行積爲衆
善好喜爲道德死皆復上第十六天上爲天
人然後天下人乃盡久〻大雲復起上行至
故第十五天上其雲下大沸灰而其滴大如
車輪天雨沸灰如是久〻數百千萬歲諸四
天下以万城諸大山及須弥山從第十五上
以下至四天下皆糜爛消滅盡无餘譬如胎
膏之汁置大火中即无烟炎矣誰當信此言

9

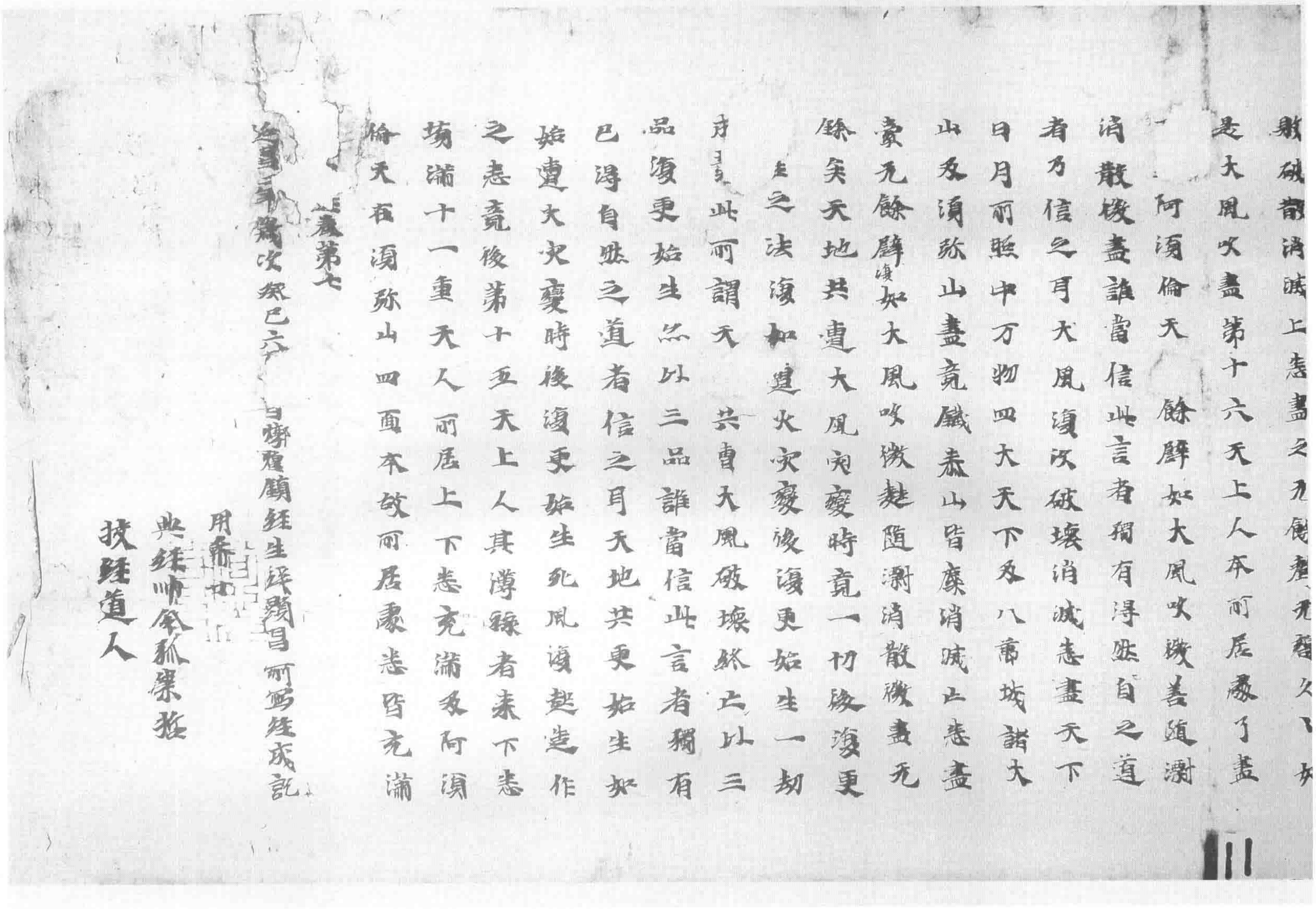
斯00341號　大樓炭經(八卷本)卷七　(11-09)



以下至四天下皆糜爛消滅盡无餘譬如胎
膏之汁置大火中即无烟炎矣誰當信此言
者獨有得自然之道者乃信之耳此謂天地
地遭水災變時破壞終亡之要也天地終亡
破壞已後得更始生之法如遭火災變時更
生同法如從第十五天上起戌下至第一天上
及阿須倫天及造作四大天下及八万城諸
事　及須弥山　月星宿乃見下及天下諸
大山所有万物至造竟鐵圍大山此所謂天地遭
水災變時破壞終亡後更始根本要也佛言
天地共遭大風災變時天下人拖行有往平
善慈仁常孝順皆好喜爲道死精神皆上第
十七天上爲天人泥黎中人及諸有含血喘
息蠕動之類死皆歸人形皆復爲衆善之行
皆好喜爲道德死精神䰟魄皆上第十七天
上爲天人阿須倫天及第一天上以上至第
十六天上人皆終亡精神䰟魄來下歸人形
拖行積爲善喜好爲道德死皆復上第十七
天上爲天人然後天下人乃盡索久〻大風
起名曰來抲沙上行至故第十六天上門壞
敗破散消滅上悉盡之无餘聲无絕久〻如
是大風吹盡第十六天上人本所居處了盡

10

斯00341號　大樓炭經(八卷本)卷七　(11-10)



散破散消滅上悉盡之无餘、无留久如
是大風吹盡第十六天上人本所居處了盡
一　阿須倫天　餘譬如大風吹微善隨滅
消散微盡誰當信此言者獨有得然自之道
者乃信之耳大風復吹破壞消滅悉盡天下
日月所照中万物四大天下及八萬城諸大
山及須弥山盡竟鐵叅山皆糜消滅亡悉盡
處无餘譬（復）如大風吹微塵隨滅消散微盡无
餘矣天地共遭大風肉變時竟一切後復更
生之法復如遭火灾變後復更始生一劫
寺〻此所謂天共曹大風破壞然亡以三
品復更始生然以二品誰當信此言者獨有
已得自然之道者信之耳天地共更始生如
始遭大火變時後復更始生死風復起造作
之悉竟後第十五天上人其薄緑者未下悉
場滿十一重天人所居上下悉充滿及阿須
倫天在須弥山四面本故所居處悉皆充滿

[illegible]炭第七

延昌二年歲次癸巳六月　日敦煌鎮經生張顯昌所寫經成訖

用紙廿[illegible]

典經帥令狐崇哲

校經道人

斯00341號　大樓炭經(八卷本)卷七　(11–11)

718

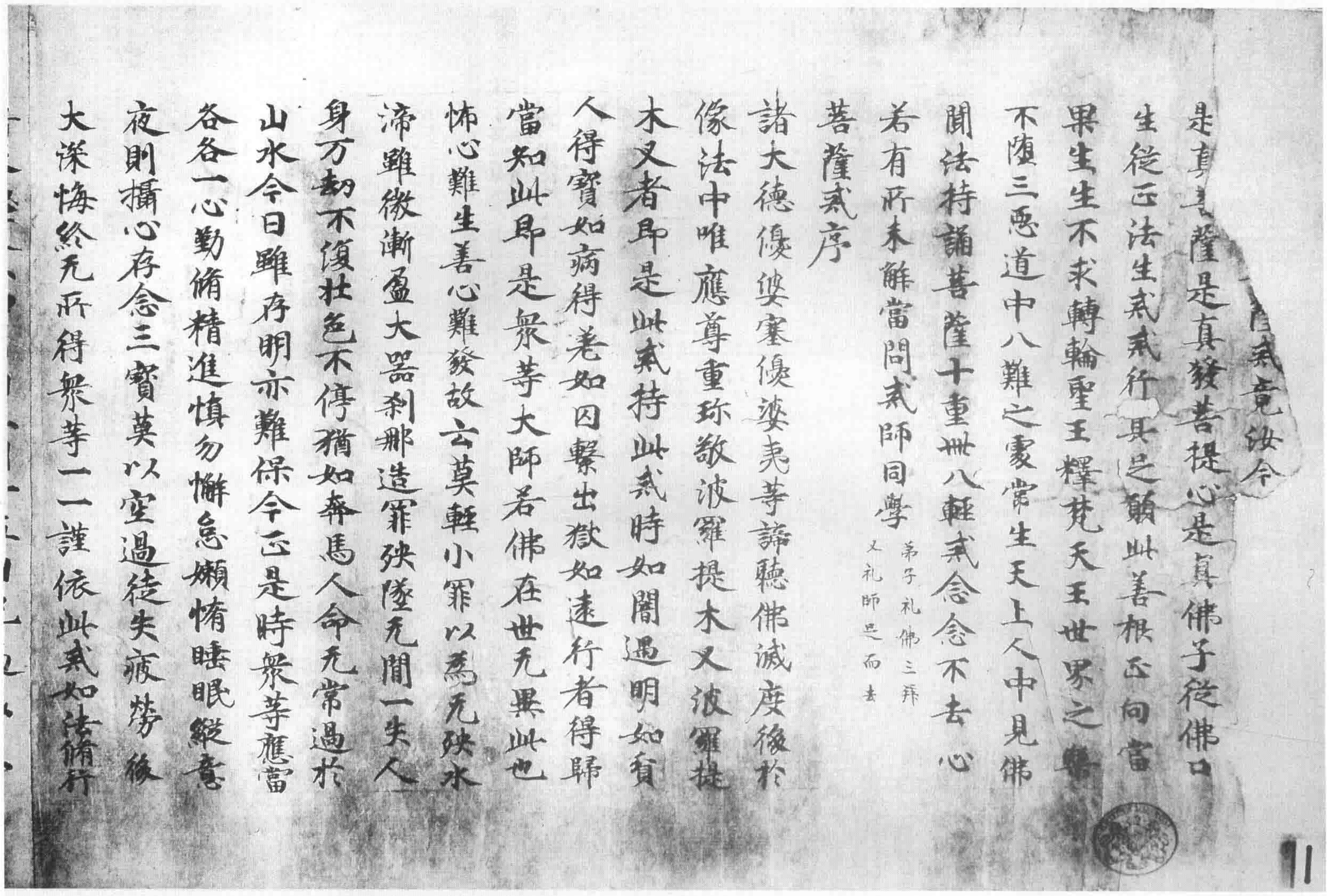
非

經第七

延昌二年

敦煌鎮經生張顯昌寫

斯00341號背　勘記　(01–01)

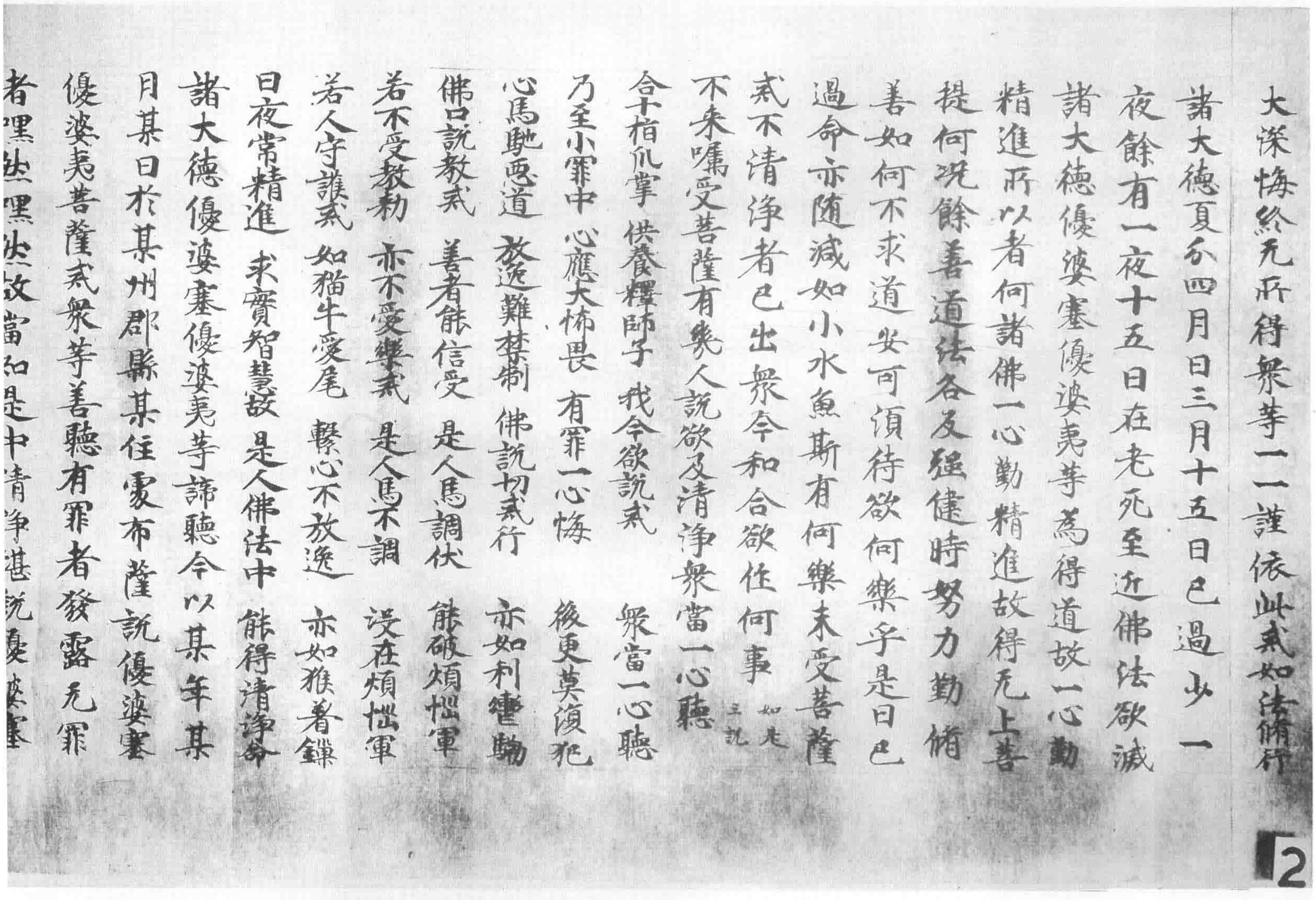


戒竟汝今
是真菩薩是真發菩提心是真佛子從佛口
生從正法生戒戒行具足願此善根正向當
果生生不求轉輪聖王釋梵天王世界之樂
不墮三惡道中八難之處常生天上人中見佛
聞法持誦菩薩十重卌八輕戒念念不去心
若有所未解當問戒師同學（弟子礼佛三拜 又礼師足而去）

菩薩戒序

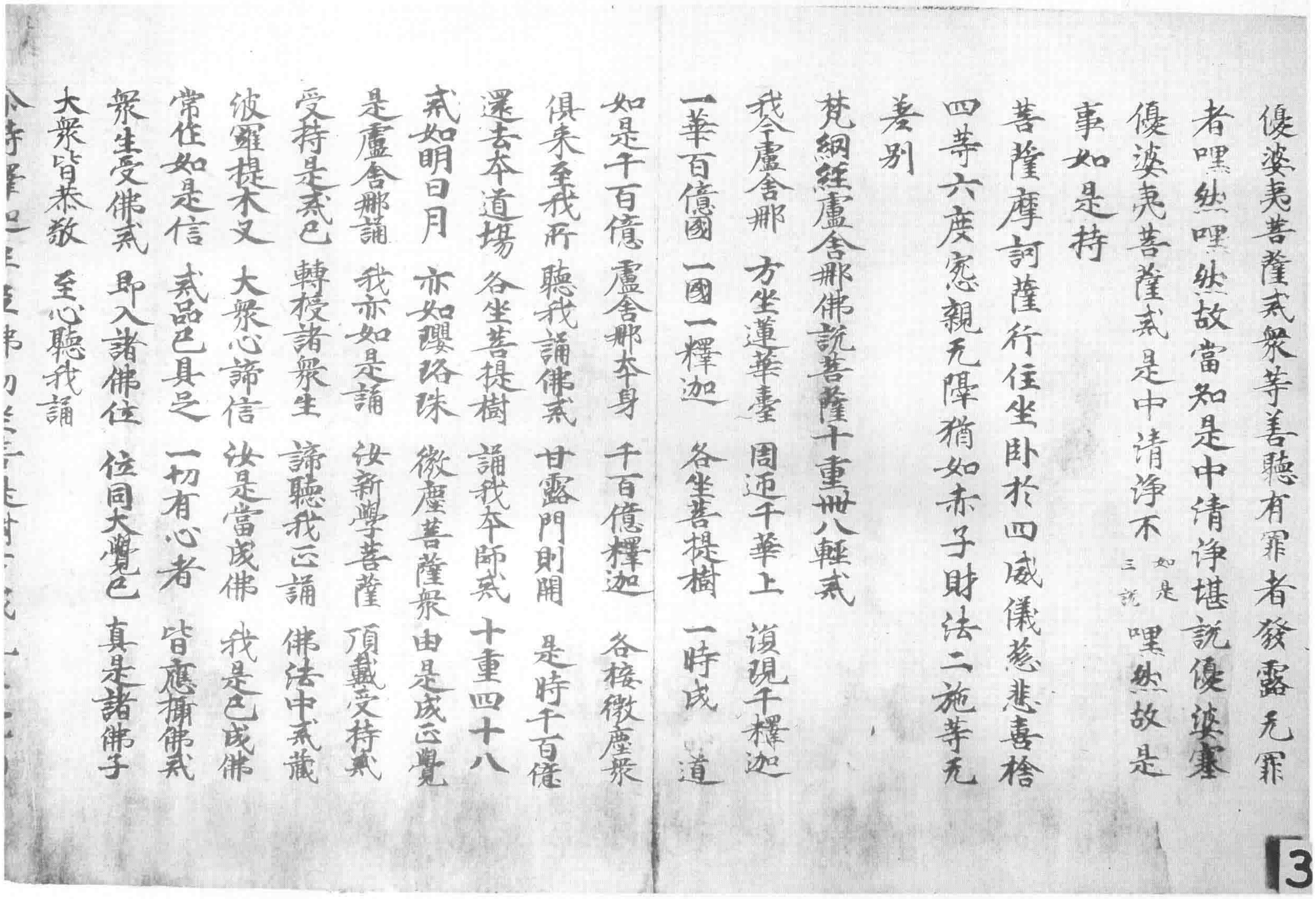
諸大德優婆塞優婆夷等諦聽佛滅度後於
像法中唯應尊重珍敬波羅提木叉波羅提
木叉者即是此戒持此戒時如闇遇明如貧
人得寶如病得差如囚繫出獄如遠行者得歸
當知此即是衆等大師若佛在世無異此也
怖心難生善心難發故云莫輕小罪以為無殃水
渧雖微漸盈大器剎那造罪殃墜無間一失人
身万劫不復壯色不停猶如奔馬人命無常過於
山水今日雖存明亦難保今正是時衆等應當
各各一心勤脩精進慎勿懈怠嬾惰睡眠縱意
夜則攝心存念三寶莫以空過徒失疲勞後
大衆悔終無所得衆等一一謹依此戒如法脩行

斯00342號1　菩薩戒羯磨文(擬)（04-01）　斯00342號2　菩薩戒序　（04-01）



大衆悔終無所得衆等一一謹依此戒如法脩行
諸大德夏分四月日三月十五日已過少一
夜餘有一夜十五日在老死至近佛法欲滅
諸大德優婆塞優婆夷等為得道故一心勤
精進所以者何諸佛一心勤精進故得無上菩
提何況餘善道法各及強健時努力勤脩
善如何不求道安可須待欲何樂乎是日已
過命亦隨減如小水魚斯有何樂未受菩薩
戒不清淨者已出衆今和合欲住何事（如是三説）
不來囑受菩薩有幾人說欲及清淨衆當一心聽
合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒　衆當一心聽
乃至小罪中　心應大怖畏　有罪一心悔　後更莫復犯
心馬馳惡道　放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教戒　善者能信受　是人馬調伏　能破煩惱軍
若不受教勅　亦不愛樂戒　是人馬不調　沒在煩惱軍
若人守護戒　如猶牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴着鏁
日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中　能得清淨命
諸大德優婆塞優婆夷等諦聽今以某年某
月某日於某州郡縣某住處布薩說優婆塞
優婆夷菩薩戒衆等善聽有罪者發露無罪
者嘿然嘿然故當知是中清淨堪說優婆塞

斯00342號2　菩薩戒序　（04-02）



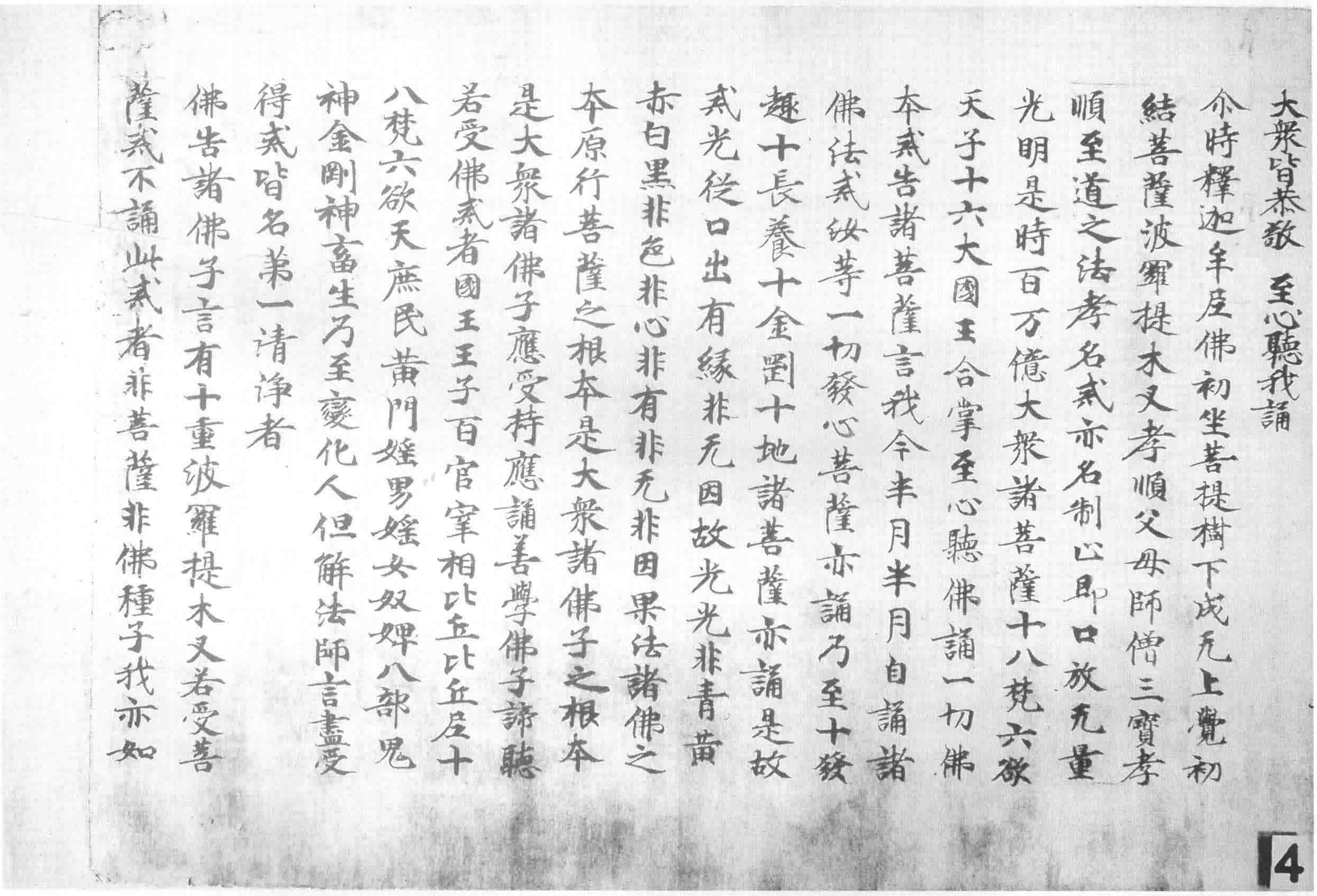
優婆夷菩薩戒衆等善聽有罪者發露无罪
者嘿然嘿然故當知是中清淨堪說優婆塞
優婆夷菩薩戒是中清淨不（如是三說）嘿然故是
事如是持
菩薩摩訶薩行住坐卧於四威儀慈悲喜捨
四等六度冤親无㝵猶如赤子財法二施等无
差別

梵網經盧舍那佛說菩薩十重卌八輕戒

我今盧舍那　方坐蓮華臺　周匝千華上　復現千釋迦
一華百億國　一國一釋迦　各坐菩提樹　一時成道
如是千百億　盧舍那本身　千百億釋迦　各接微塵衆
俱來至我所　聽我誦佛戒　甘露門則開　是時千百億
還去本道場　各坐菩提樹　誦我本師戒　十重四十八
戒如明日月　亦如瓔珞珠　微塵菩薩衆　由是成正覺
是盧舍那誦　我亦如是誦　汝新學菩薩　頂戴受持戒
受持是戒已　轉授諸衆生　諦聽我正誦　佛法中戒藏
波羅提木叉　大衆心諦信　汝是當成佛　我是已成佛
常作如是信　戒品已具足　一切有心者　皆應攝佛戒
衆生受佛戒　即入諸佛位　位同大覺已　真是諸佛子
大衆皆恭敬　至心聽我誦

3

斯00342號3　梵網經盧舍那佛説菩薩心地戒品第十卷下　（04-03）



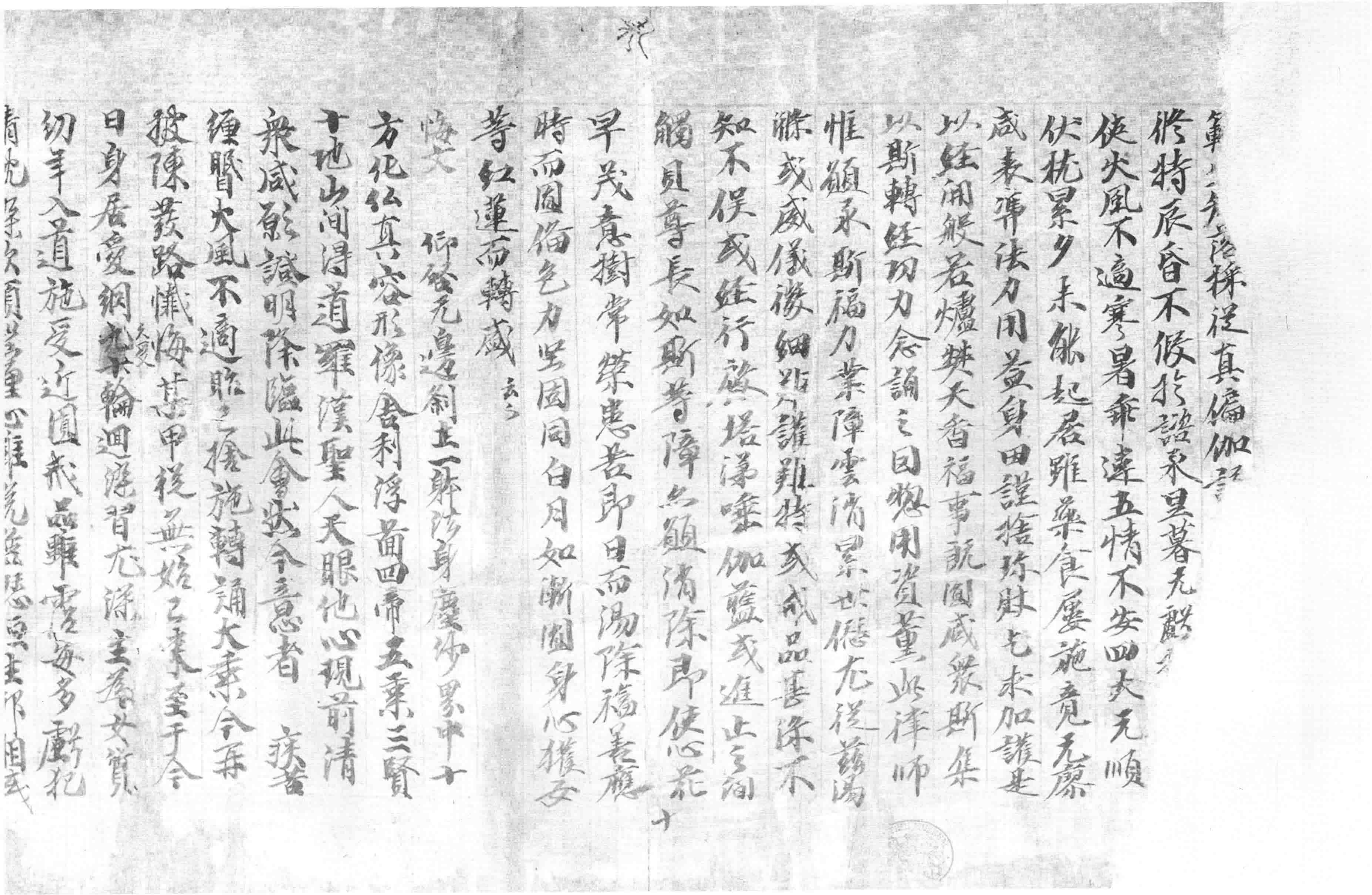
大衆皆恭敬　至心聽我誦
尒時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下成无上覺初
結菩薩波羅提木叉孝順父母師僧三寶孝
順至道之法孝名戒亦名制止即口放无量
光明是時百万億大衆諸菩薩十八梵六欲
天子十六大國王合掌至心聽佛誦一切佛
本戒告諸菩薩言我今半月半月自誦諸
佛法戒汝等一切發心菩薩亦誦乃至十發
趣十長養十金剛十地諸菩薩亦誦是故
戒光從口出有緣非无因故光光非青黄
赤白黑非色非心非有非无非因果法諸佛之
本原行菩薩之根本是大衆諸佛子之根本
是大衆諸佛子應受持應誦善學佛子諦聽
若受佛戒者國王王子百官宰相比丘比丘尼十
八梵六欲天庶民黄門婬男婬女奴婢八部鬼
神金剛神畜生乃至變化人但解法師言盡受
得戒皆名第一清淨者
佛告諸佛子言有十重波羅提木叉若受菩
薩戒不誦此戒者非菩薩非佛種子我亦如

4

斯00342號3　梵網經盧舍那佛説菩薩心地戒品第十卷下　（04-04）

菩薩戒序

斯00342號背　勘記（01-01）



柒

筆〻先落擇從真偏伽語
修特辰昏不假於諮衆星暮无厭之
使火風不適寒暑乖違五情不安四大无順
伏枕累夕未能起居雖藥食屢施竟无瘳
咸表彈法力用益身田謹捨珍財乞求加護是
以經開般若爐焚天香福事既周咸衆斯集
以斯轉經功力念誦之因惣用資薰此律師
惟願承斯福力業障雲消累世僁尤從茲蕩
滌或威儀微細非護難持或戒品甚深不
知不畏或經行殿塔蕩壞伽藍或違止之詞
觸負尊長如斯等障並願消除即使心花
十
早茂意樹常榮患苦即日而湯除福善應
時而圓備色力堅固同白月如漸圓身心獲安
等紅蓮而轉盛 云〻

悔文　仰啓无邊刹土一躰法身塵沙界中十
方化仏真容形像舍利浮圖四部五乘三賢
十地山間得道羅漢聖人天眼他心現前清
衆咸願識明降臨此會狀今意思者　孫菩
纏瞖火風不適貽之爰施轉誦大乘今拜
撥陳發露懺悔某甲從無始已來至于今
日身居愛網久處輪迴遥習尤深主差女貿
切羊入道施受近圓戒品雖霑每多虧犯
請光緣久貪嗔重心瞋競慈悲忘無邪相或

初年入道，施受近圓，戒品雖霑，每多虧犯，情耽染欲，煩惱纏心，雖免麤慢，恒生邪相，或攝他自利，惡求多求，邪命貪生，無慚無愧，贊死勸死，害物傷胎，或欺罔（誑）聖賢，妄言綺語，心虛口實，見是言非，自毀己能，蔽他善事，犯五逆罪，作一闡提，於三毒中，造十惡業，或僻執邪見，輕毀大乘，樂著二邊，恢我尊傲，縱恣懈怠，放逸貢高，諂曲憍奢，疾妬我慢，睡眠惡作，瞋恚愚癡，五蓋十纏，三毒四到，俱生不別，遍切身心，若重若輕，無量罪障。或曾任綱首，撿校多虧，衆物婁材混亂，耗雖因人情，借貸妄悞不還，米穀燋新，輕重稱損，呵罵徒侶，迷惑衆僧，柯責淨人，横加以作使，或從嚴撿，廊宇堂房，擾亂僧祇，傷煞虫蟻，恣為怨結，惱遍身心，八敬不修，三乘虧失，高名持戒，虛号出家，笙俑聚威儀，遍皆違犯，日夜長久，遂經覆藏，自作教他，見聞隨喜，如斯罪垢，無量無邊，今對佛前，盡皆發露。願六通運足，八解融心，乘寶筏（駕）以訖西方，坐蓮臺而至彼國。云云

歎文　夫十方界拯一切苦，放月愛光，施甘露藥者，其唯我釋，是能人焉，卑彼其慈，無緣普濟，利樂之道，夫何以加斯。今陳雅

藥者其惟我釋迦能人焉卑彼其慈無
緣菩濟利樂之道夫何以加此今陳雅
志捨珍堅良緣祈妙福者其誰施之
則有某大德之謂矣　僧云　道業清秀
神儀爽朗精心亦逾遠志高上　尼云　行
淨明珠戒含秋月溫柔作澆松竹堅心捨
施意者須自備眷乖方忽瘦疹疾嬰
服藥食未沐療除孤路命雖留風燭
易滅謹將衣物投仗三尊俯佇修勝業
情六府今者良緣既備勝福茂享盡用
莊嚴患律師即躰惟願如磨湯始或求令
誦而清除无量勝日虔而顏而霧消即使
十方聖眾慈悲願而護持三世如來賜醍
醐之妙藥身病心病令之去法袖根息損
運之隨長多源諸親眷屬恒報休宜濟
界有情用賴斯慶俗人云乃得信同果
非乃今生慕道情懷識惟曩劫夫趣
爰何殘彼岸者

亡妣文　夫苦海波濤四生以之漂沒愛
河奔浪三有猶是沉淪假使自在諸王
未能保歡ゝ悞之業劫神通眾聖亦隨
方造未滅之期則禍福更蒙興衰相奄
其惟我希夷正覺十力雄尊不死不生
獨超難思者也厥今惻是之捧爐虔跪所

其惟我希夷正覺十力雄尊不死不生
獨超難思者也厥今惻足之捧爐虔跪所
申意者奉　爲亡妣某七功德之嘉會
也惟亡妣乃母儀秀發佳訓流芳四德生
知亦出於天亦合久住於世育子謀孫
豈其業韻難停忽奄風燭居諸易
往時運不停亡沒已來某七俄届至孝
等攀號擗踊茹毒酸辛望龍樹以增
十悲附寒泉而泣血縱使灰身粉骨未益
亡靈唯福是憑爾乃虔其路於是清中菓
嚴尊容焚寶香陳清供孝斯勝福莫
限良緣先用奉資亡靈去識惟願白毫
引道一念昇於梵天紅蓮化生刹那遊於
仏國又持勝善次用莊嚴至孝等大者如
山不動小者比海不傾智惠運運而生煩惱十
煞煞而落然後地獄火滅天堂之開有色有
心齊登覺道有色有心齊登覺道天堂之開
夫世想不可以久流泡幻何能而永貯從无忽
有以有還无如來有變樹之悲孔丘有兩盈
之歎然今所由申意者爲亡居某七功德之
所崇也　惟亡居乃内行八敎外修四德業
通三藏心悟一乘得要道之先宗習蓮花
之後果形閑安貞志操丈夫節世希之有
也可謂含苞治發忽以彼秋霜春葉陽華

之後果形同幻質志樂丈夫前世蕭々有
也可謂合花始發忽被秋霜春葉初榮
偏逢下雪何期王樹光彫金枝早落父心
切々母意悽々覩喜處以增悲對嬌車而
灑淚寞々去識知諸何方歸々幽魂聚生何
路敬祈資助惟福是憑於是備花布地梵
響陵天爐焚六銖飡飯百味以斯功德並
用莊嚴亡尼所生魂路惟願神超火宅生
淨土々々蓮臺識越三塗入花林之仏國然
後云々

亡僧号　夫法身无像流
出報形處舍圓明垂分身化質人悲八塔雙憂
林血眾緣終他方滅應搆多散籌而影栽
僧伽攀樹而身亡泉埋驪石嚴中香蓮
紺馬浮空馱金棺而漸遠青龍遶座帶珠
月而却道一切江河會有枯竭凡慈恩愛必
有離別痛哉无常煩能談樹者矣然今
所申意者奉為亡師某七切德之所崇也
禪師　四神凝靈慮六度貫懷玄法鏡於心
臺浪戒珠於性海慈林定秀將情覺樹
而蘭芳惠炬揚暉燈桂輪而含影渾金
撲玉漫屬其人成梵宇之降棟樑寔諸
々龍為亦合久居住世來慈鑑徒何留散
化有終是身生滅門人荼毒同傷悲々憂
俗眷攀號共切鶴林之痛悲風樹之易動

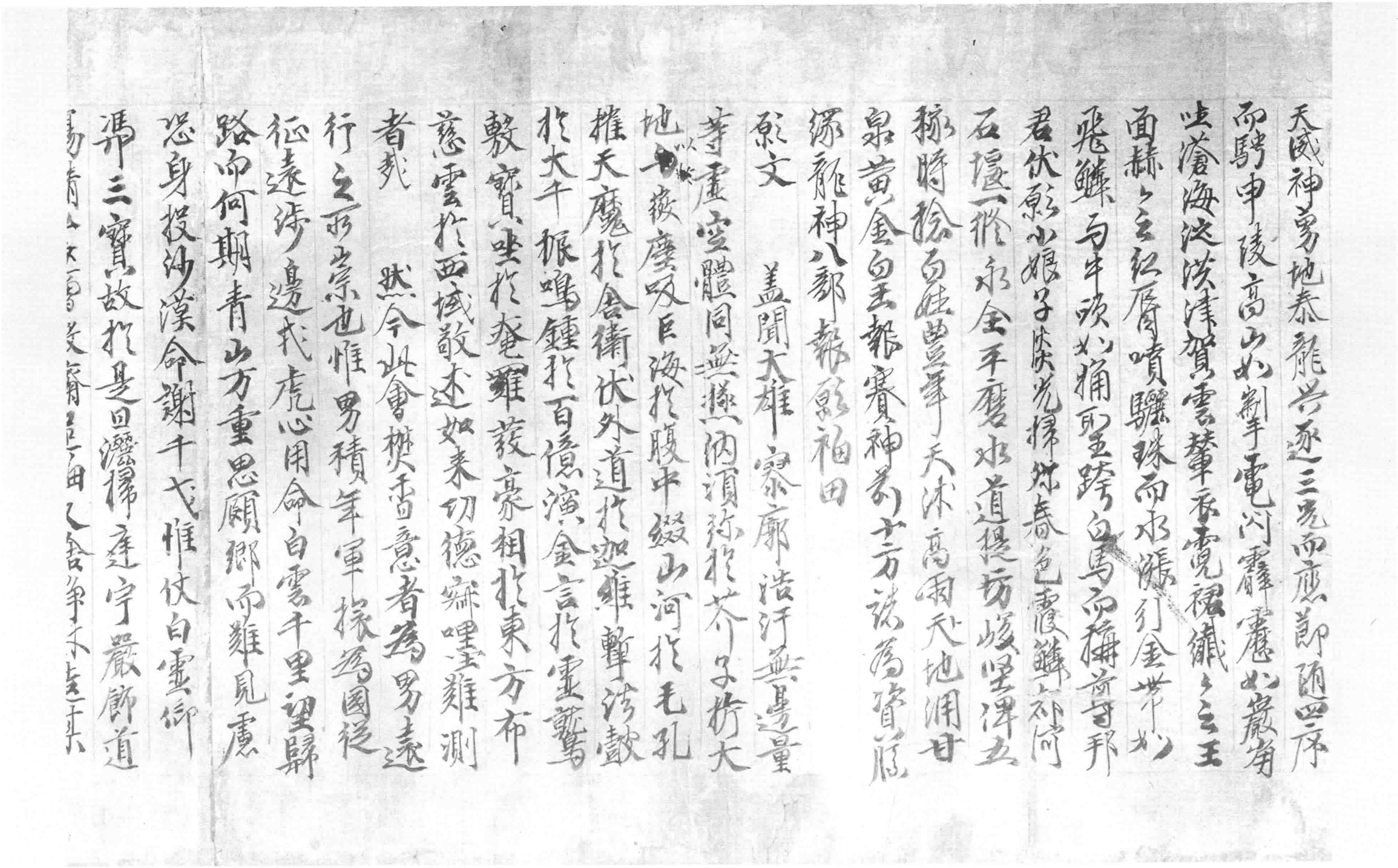
々亂鳥亦合々居住世未悉緇徒何留散
化有終是乎生滅门人荼毒同傷悲々憂
俗眷攀號共切鶴林々痛悲風樹々易慟
追誓水々難留九陽尊顏枕遊希設於是
爐焚海岸梵轉魚山邀衆壽於王城涯
香飯於方室即願生涅槃々境界仏日重
明空覺海々波蘭法船長鶩然後々々
文願　　夫玉毫騰相超十地以孤遊金色流
暉參万今而獨出擢擬妙用拔朽宅々迷途
感應遐通道曜耀於茲呂歸依者苦原皆
盡迴向者樂果期緣大哉法王名言所不
測者乂嚴今敷法座以真容捧金爐陳設
者有誰施々時則有生瑞齋主保願平安々
所達也惟　公乃稟質英靈風標和雅資
神達秀氣識淹凝信義滿於鄉閭礼節綸
於倫黨於是信珠久淨心鏡光明知幻々不
堅悟浮生々難保每驚二鼠常衛四蛇是知
紅顏念々之间自鬢變須臾々際有心內發懷
會外旋令生植來世々因即種後身々福
於是播布地梵闍陵天爐焚六銖飡資
百味以斯功德廣大善因先用莊嚴座
前齋主惟願三千劫垢累沐法水以雲消
八万塵勞拂慧光而永散功德寶聚念
々滋繁福智善可運々增長官班日進寵祿

[illegible]以其功德[illegible]大善因先用莊嚴[illegible]
前齋主惟願三千垢累沐法水以雲消
八万塵勞拂慧光而永散功德寶聚念
念滋繁福智善牙運運增長官班日進寵祿
逾昌大小休宜尊卑納慶男芳蘭桂女曜
珠輝俱返鶴問之休共襲龍光之慶合門居
眷同蔭福雲內外親姻各霑滋潤然後上通
三界傍括十方並沐良緣摩訶般若云云
亡文　經日騰鄯州中丞亦是本迷盧擬
大泯滅須臾況扶危之身可謂堅久惟
大覺者淪流莫露我今可師高附此矣
厥今此會茹毒感悲意者奉為亡考妣
追福之嘉會也伏惟考君美譽早聞芳
猷素遠之閨闈鼎蓋郡邑推賢豈期孝
風燭難留掩歸大夜日月不駐厶七斯臨
至孝等懷恩切望擗痛貫五情泣血幽
扃悲傷六府無處控告惟福是資
爰於此時竟設清齋奉為魂路於是
列釋座達尊容爐焚海岸香供設天
廚饌惣斯殊勝无限良緣並用資勳亡
考神道惟願足踏紅蓮出三界而逍遙
獨步樂鄉安養世界覩彌陀之足
天宮遇彌勒又持勝福次用莊嚴至孝合
門家眷等惟願福祐康年月壽寶貫百
令[illegible]

门家春等惟願福康千月壽寶百
齡常住病累之惱永安輕利之泰然
淺賢通三界傍消四流俱離苦因咸登
覺道
夫垢昏網爍煩何萬類開覺而發心者
仏崇智山室生路六道絕而永亡者諸觀
其用調其與一受證斷而遐昇者僧是
知仏法僧寶最上福田其有歸依者果无
不虛矣然今開席時有清信士厶公建
慈福事者為其邑義功德之嘉會也
惟諸公等並乃流沙望族里閭英靈居
家盡孝悌之誠奉國竭忠勤之節更
能悟仏乘之可託知幻質之難停同
發勝心歸依三寶於是清第宅列珍
羞爐香馥郁以薦空梵響清零
而南物惣斯繁耻无強勝曰光用莊
嚴合邑諸公等惟願九橫滅三災除百福
臻万祥集又持勝福次用莊嚴齋主及
諸家春等惟願蕩祓增萬善淨業長
道芽生同種智而圓明等法身之堅固
然後霑有識倫無良赦苦因登正覺
脫眼　斯乃生恩至重撫育情深盡礼
苫盧屈身草土哀哀父母生我劬勞泣
血終身莫能報得慈顏一去再覩無

朊眼　斯乃生恩至重掬育情深盡礼
苫盧屋身草土哀々父母生我劬勞泣
血終身莫能報得慈顏一去再覩無
期堂宇寂寥昊天罔極但以礼章有
俗典難違服制有終除凶就吉然今慈
麻有異生死道殊靈凡既除設齋追福
彭ヽ文云　託質紅蓮清昇彼岸蔭七重
寶樹坐千葉蓮花憂遊常樂之階永
舉無生之境彭ヽ一切種智而爲根原甚
深法藏庄嚴百躰意樹開七覺之花
身田食八解之果蕩除心垢流潤法牙
身若金山八風之所不動　云々
彭ヽ神遊乃苑託質花臺逍遙十地之
階縱賞九仙之位寶鉢羅樹下長爲
禪悅之林安褥蓮池中滌塵勞之垢
彭ヽ龍神潛衛釋梵宣資百福盈家
七珍常滿獲種子長積於身田智惠明
牙萌意樹　彭ヽ一乘駕之愷遊
八正之門廣六度之舟截四流之海然
後坐蓮臺妙聽法入寶殿以安禪
四生之泛般到涅槃之彼岸
彭ヽ永乘（食）天祿常荷帝心明珉超趙瑋章列管
隱々与碧海以齊深德切望峨々等孤峯而迴秀

彰永秉天祿常荷帝心順珽超趙璋章文筆
隱々与碧海以齊深德望峨々等孤峯而迥秀
布恩義而蕩々正直性而𣽚々振玉響於八
方播金聲於四海夫人堂々之美叓濟々之儀
比朗月之長明並神珠之永照門彰殊解藏
若高風之逹白雲業障消除等卌而湯程
雪不扶人路望上天心切各共山樂育高福祿
以烟霞量遠宦榮日進方延五鼎五之尊
峻吟時遷坐列万鍾之祿子孫昌盛眷屬駢羅
花萼芬芳閨蘭茂晟　莊嚴僧　彰常修
正道崇信法門般若為心慈悲作四里平生
垢重休法水以長消宿昔塵勞拂慈光以
永散　郎君子意　明五神扶衛持
六藝於龍門小娘子則八辭謙持四德傳於
鳳閣男則如金如玉榮國榮家女則如芳如
蘭仁行孝教官報路遐壽共春鶴如俱長
顯識重名与台鼎如參列万神扶衛千聖名
真資福益日新福智隨年積娘子神衿
衿類悟儀軌範嚴喰修善而無煩惠命不
斷金之術　僧統　提妙彰念々董修
般若智燈心々益照為弘法主弘護教门福
命俱高手者轉峻　都河西女娘子文
天威神勇地泰龍兴迹三光而應節隨四序
而騁申陵高山如制手電閃霹靂如巖崩



天威神勇地泰龍興丞三光而應節隨四序
而騁申陵高山如掣電閃霹靂如巖崩
吐滄海泛淡津賀雲輦衣霓裙纖々之王
面赫々之紅唇噴驪珠而水漲行金帶妙
飛鱗與牛頭如猶聖蹄白馬而擁齊奇邦
君伏影小娘子啖光掃然春色霞鱗之祁何
石壇一從永金平磨水道堤坊峻堅渾五
稼時稔白娃豐年天沐高雨天地潤甘
泉黃金白玉報賽神祇十方諸為資庇
緣龍神八部報影福田
願文
　蓋聞大雄寂廓浩汗無邊量
等虛空體同無滌納須彌於芥子析大
地以大微塵吸巨海於腹中綴山河於毛孔
摧天魔於舍衛伏外道於迦維擊法鼓
於大千振鳴鍾於百億演金言於靈鷲
敷寶坐於菴羅蔽豪相於東方布
慈雲於西域敬述如來功德彌哩難測
者哉
　然今此會焚香意者為男遠
行之所崇也惟男積年軍旅為國從
征遠涉邊戎虎心用命白雲千里望歸
路而何期青山方重思顧鄉而難見處
忍身投沙漠命謝干戈惟仗白靈御
憑三寶故於是回灑掃虔延宇嚴飾道
場請人大會設齋[illegible]田之舍[illegible]

路〻何其

惡身投沙漠命謝千弋惟仗白雲御
弗三寶故於是回瀝掃庭宇嚴飾道
場請仏延僧設齋追福又捨淨財造某
功德並以成就謹曰此晨用申慶讚所有
設轉經種〻功德物用莊嚴行人即體
惟願觀音引路世至逢迎千仏一〻護持
四天大王雙〻圍繞恒沙菩薩俱共慈悲
百億釋迦常為覆護願早迴還平安
相見

患文　某公深患已來經
今數旬藥食頻投未蒙詮損所以危中
告仏厄乃求僧投託三尊乞垂加護其患
者乃自從無始曠大劫來至於今日造十
惡業身三口四意三〻業道廣造諸罪
謹回今日對三寶前披肝露膽不敢
懺悔願罪消滅某日已來
口發言辭卷則無明海
患泉踊以斯殊勝功德
患者此世他生或有怨家債
主負財負命者願領功德分發歡
喜心放捨患兒還復如故又患者即體
耆婆妙藥灌主身心般若神湯
恒流四大諸仏益長年之筭龍天贈不
死之符又持是福即用莊嚴

脫服文

南无[illegible]佛 南无寶相佛 南无無[illegible]

眷屬〻復作佛 即其人也我聞

如是我聞一時佛在王舍城鷲山與大苾蒭衆二千五十

人俱皆是阿羅漢觀世音菩薩若有无量百千万衆

生受持苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即

是觀其音聲皆得解脫无盡意菩薩若三千大千

夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩 白佛言世

設欲求男礼拜供養觀得男文殊及普賢 佛說佛名

南无清淨法身毗盧遮那佛 南无貟滿寶心盧舍

中天竹國五萬二千里也

吾今桑榆已遲 鐘漏將窮 痾疾身〻暮年不愈 日〻[illegible]

痊損月〻漸復更加相吾死體不安吾則欲當不久

未得安排遂有死亦之道 須則努力男女於合人命

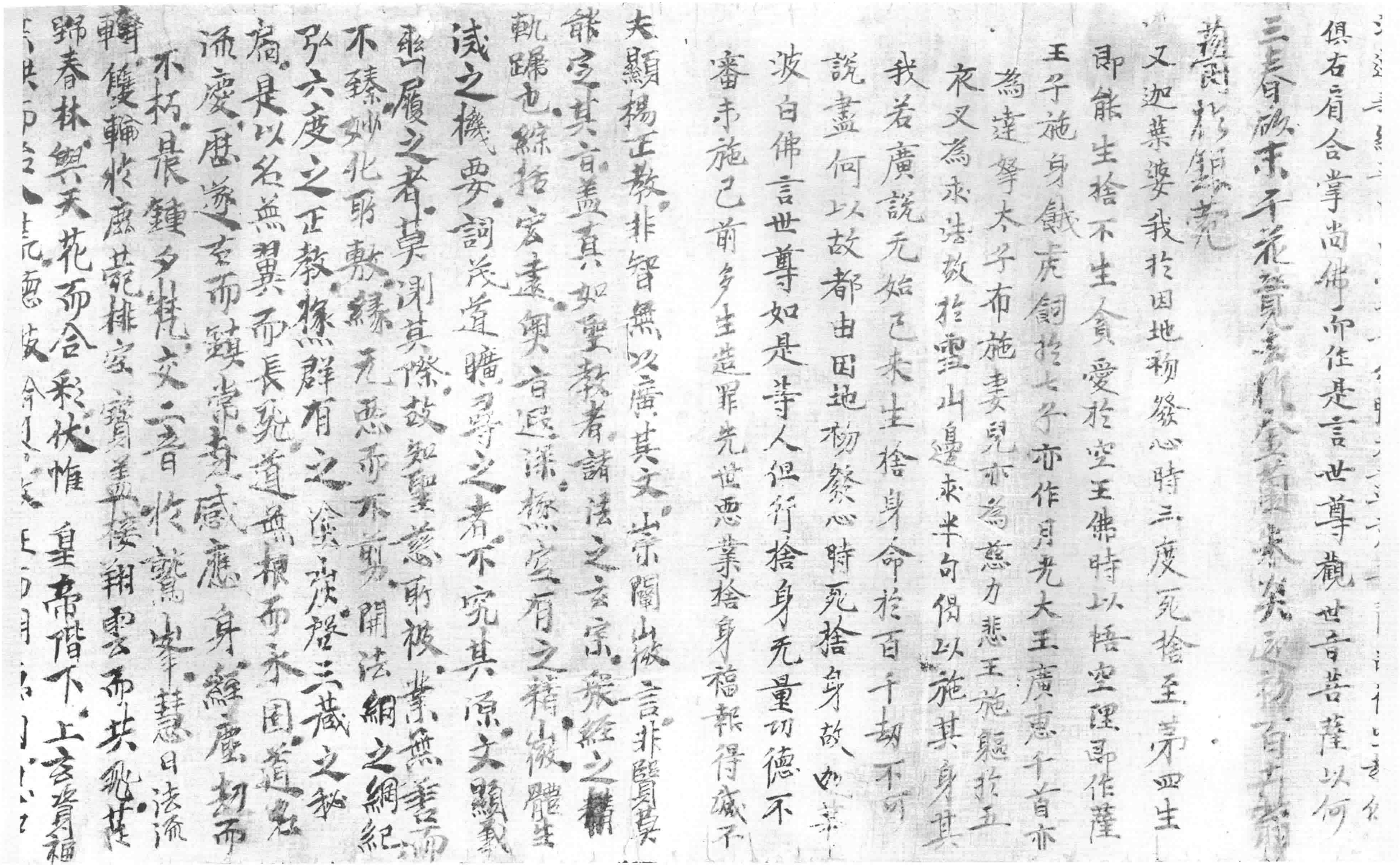
天不肯用所是城外莊田城內屋舍產業等畜牧

付等恐後或有人系諭論并或有死智衚說已跡

法蓮華經普門品第廿五 尒時无盡意菩薩 即從坐起偏

俱右肩合掌尚佛而作是言世尊觀世音菩薩以何

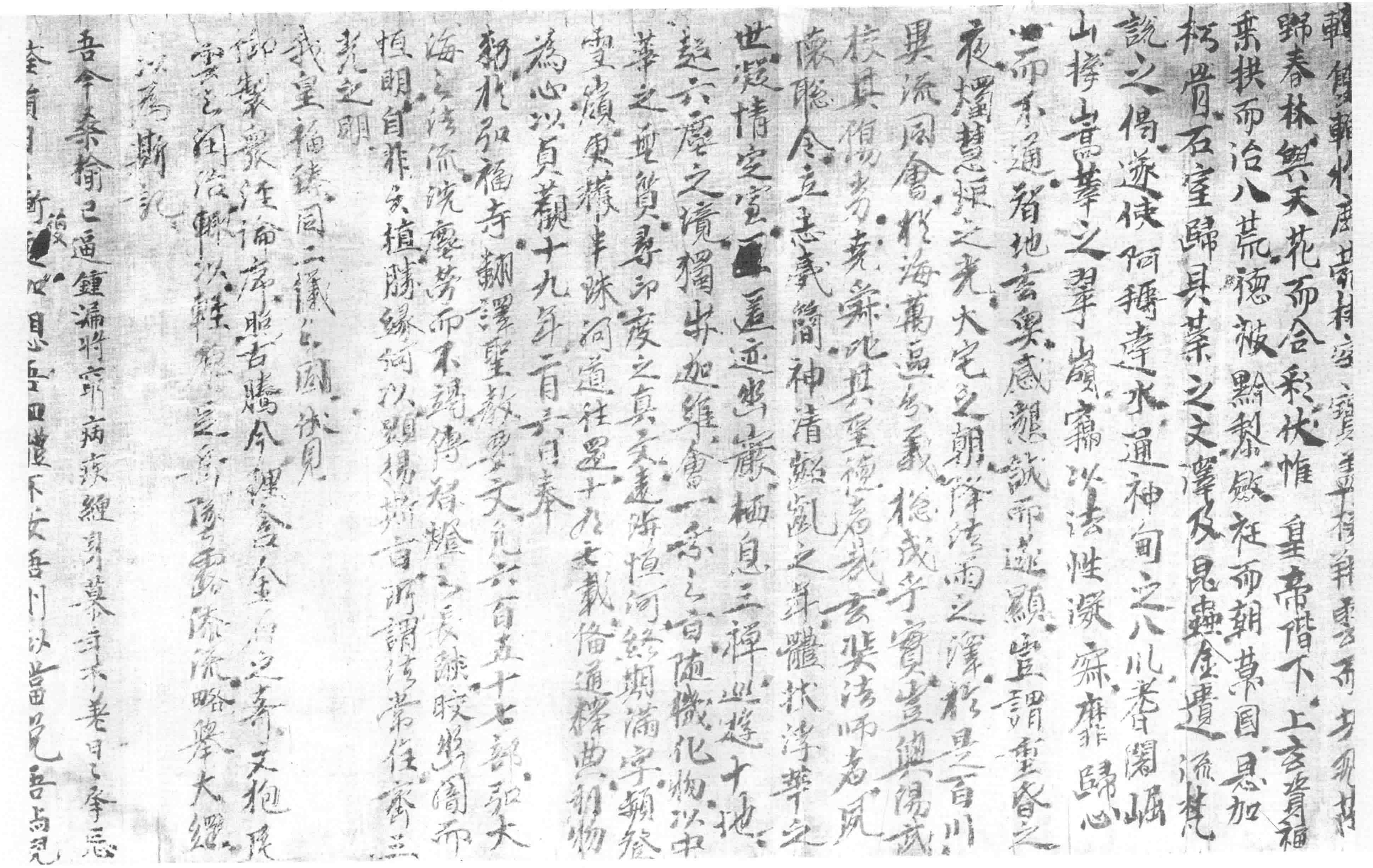
三長日放千花發見生八金[illegible]來哭送殯百[illegible]



俱右肩合掌尚佛而住是言世尊觀世音菩薩以何
三昧威求千花覺[illegible]
菩[illegible]於行[illegible]
又迦葉婆我於因地初發心時三度死捨至第四生
即能生捨不生貪愛於空王佛時以悟空理即作薩
王子施身餓虎飼於七子亦作月光大王廣惠千首亦
為達拏太子布施妻兒亦為慈力悲王施軀於五
夜叉為求法故於雪山邊求半句偈以施其身其
我若廣說无始已來生捨身命於百千劫不可
說盡何以故都由因地初發心時死捨身故如是
波白佛言世尊如是等人但行捨身无量功德不
審未施已前多生造罪先世惡業捨身福報得滅不

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫
能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗衆經之輨
軏也綜括宏遠奥旨遐深極空有之精微體生
滅之機要詞茂道曠尋之者不究其源文顯義
幽履之者莫測其際故知聖慈所被業無善而
不臻妙化所敷緣無惡而不剪開法網之綱紀
弘六度之正教拯群有之塗炭啓三藏之秘
扃是以名無翼而長飛道無根而永固道名
流慶歷遂古而鎮常赴感應身經塵劫而
不朽晨鍾夕梵交二音於鷲峯慧日法流
轉雙輪於鹿菀排空寶蓋接翔雲而共飛莊
野春林與天花而合彩伏惟 皇帝陛下上玄資福

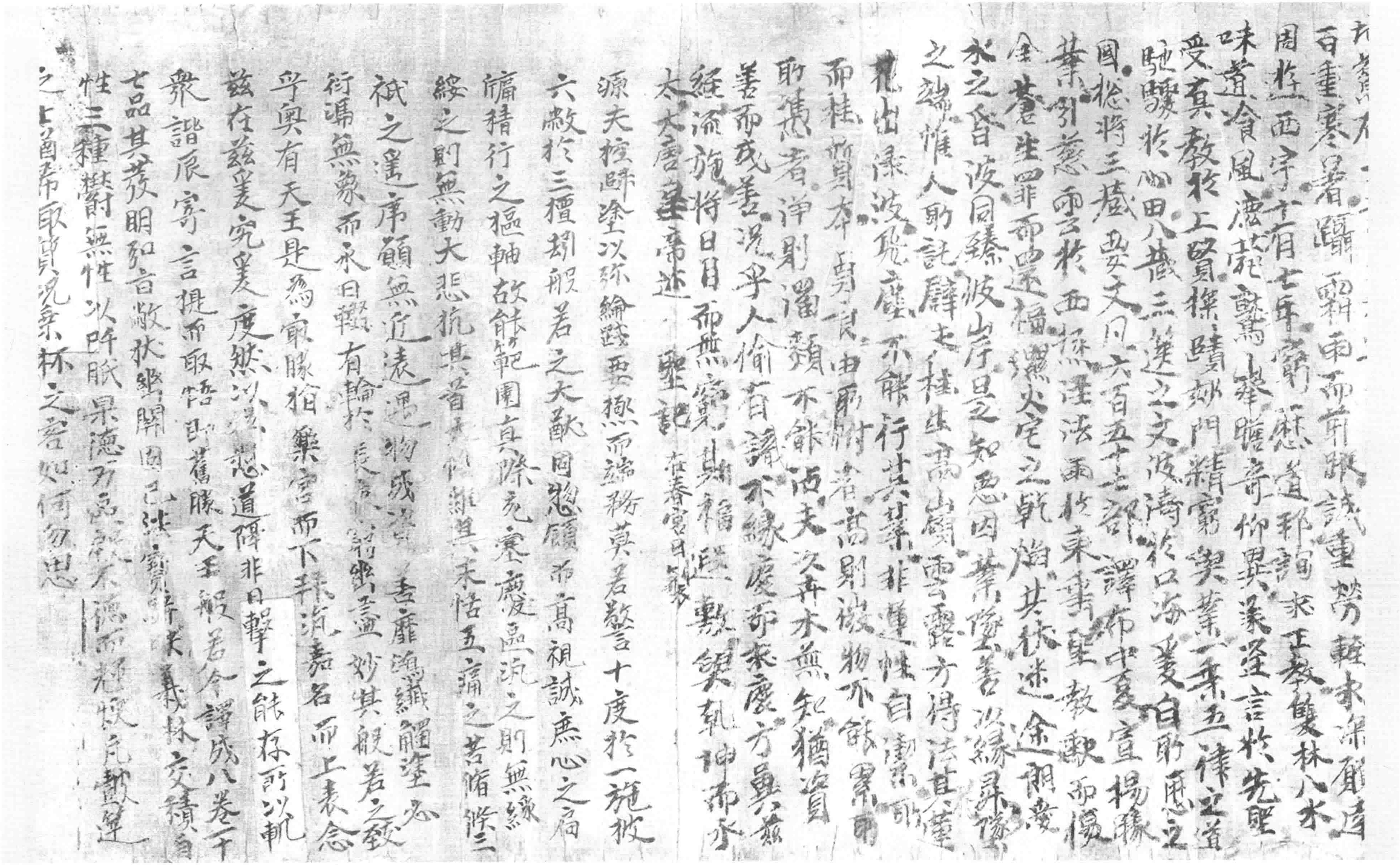
斯00343號背2　要行捨身經鈔(擬)　（11–02）　斯00343號背3　大唐三藏述聖記　（11–02）



轉雙輪於鹿菀排空寶蓋接翔雲而共飛
歸春林與天花而合彩伏惟　皇帝陛下上玄資福
垂拱而治八荒德被黔黎斂衽而朝萬國恩加
朽骨石室歸貝葉之文澤及昆蟲金遺流梵
說之偈遂使阿耨達水通神甸之八川耆闍崛
山接嵩華之翠嶺竊以法性凝寂靡歸心
而不通智地玄奧感懇誠而遂顯豈謂重昏之
夜燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤於是百川
異流同會於海萬區分義總成乎實豈與湯武
校其優劣堯舜比其聖德者哉玄奘法師者夙
懷聰令立志夷簡神清齠齔之年體拔浮華之
世凝情定室[illegible]匿迹幽巖栖息三禪巡遊十地
超六塵之境獨步迦維會一乘之旨隨機化物以中
華之無質尋印度之真文遠涉恒河終期滿字頻登
雪嶺更獲半珠問道往還十有七載備通釋典利物
為心以貞觀十九年二月六日奉
勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六百五十七部引大
海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長焰皎幽闇而
恒明自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三
光之明
我皇福臻同二儀之固伏見
御製眾經論序照古騰今理含金石之聲文抱風
雲之潤治輒以輕塵足岳墜露添流略舉大綱
以為斯記
吾今桑榆已逼鐘漏將窮病疾纏割暮時未耄日之季忌
[illegible]貨[illegible][illegible]斷（復）[illegible]自心吾四還下安吾門以當見吾尚罕

吾今桑揄已逼鐘漏將窮病疾纏身暮寺衰老日〻夆忘
痊損月〻漸更（復）加想吾四體不安吾則似當見吾尚覓
子孫姪家眷等宿緣之會今為骨肉之深
佛言善哉善哉善男子汝當諦聽善思念之
吾當為汝說真要法我以佛眼觀林中捨
身行者未來當獲正等菩提若有有情能發
㝡上捨身之意心生平等无有愛憎不生慳
若能一發是心雖未捨身人已過二乘之行百千
倍即共諸菩薩等一切同志況捨身命普及有
情如是功德我若具說不可窮盡
佛言善男子若有情多生煞害一切有情遍世
娑訶界四重五逆謗方等經乃至食噉有情血
如是等罪无量无邊若有情能施身分普有情
除飢渴苦如上之罪悉皆消滅從无始已來可有
各速滅无餘緣捨身故即是大懺悔志誠慚愧十
方三世諸佛皆共稱歎善男子假使有人從无始
已來多作惡業偷僧祇物常住僧物見前僧物
不淨說法大重罪如是等罪應入捺洛迦傍生餓
鬼多百千劫不得解脫恐獲來苦即請呂集娑
訶世界三明六通具八解脫大阿羅漢若凡若
聖一切僧尼衆在一處欲滅其罪亦不可滅何以故即
有百千殑伽沙娑訶世界一切衆僧清淨衆海即
不來集以是因緣罪難除滅是故稱云常住僧物
普通法界上至諸佛下及沙弥悉皆有分不如有人
[illegible]

蓋聞二義有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以
化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢
哲罕窮其數然而天地苞乎陰陽而易識者以
其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其無形
也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智
猶迷況乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟萬品
典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則彌於
宇宙細之則攝於豪釐無滅無生歷千劫而不
古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其
際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸
鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎
西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之
時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及
乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光
麗象開圖空端四八之相於是微言廣被拯含類
於三途遺訓遐宣導群生於十地然而真教難仰莫
能一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛亂所以空有之
論或習俗而是非大小之乘乍沿時而隆替有玄奘
法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契
神情先苞四忍之行松風水月未足比其清華仙露
明珠詎能方其朗潤故以智通無累神測未形
超六塵而迥出隻千古而無對凝心內境悲正法之
陵遲棲慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理廣
彼前聞截偽續真開茲後學是以翹心淨土往
遊西域乘危遠邁杖策煢征積雪晨飛途閒失
地驚砂夕起空外迷天萬里山川撥煙霞而進影
百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重勞輕求深願達
周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教雙林八水



百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重勞輕求深願達
周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教雙林八水
味道飡風鹿菀鷲峰瞻奇仰異承至言於先聖
受真教於上賢探賾妙門精窮奧業一乘五律之道
馳驟於心田八藏三篋之文波濤於口海爰自所歷之
國總將三藏要文凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝
業引慈雲於西極注法雨於東垂聖教缺而復
全蒼生罪而還福濕火宅之乾焰共拔迷途朗愛
水之昏波同臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇墜
之端惟人所託譬夫桂生高嶺雲露方得泫其華
蓮出淥波飛塵不能汙其葉非蓮性自潔
而桂質本貞良由所附者高則微物不能累
所憑者淨則濁類不能沾夫以卉木無知猶資
善而成善況乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲
經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永
太大唐皇帝述聖記（在春宮日製）

源夫極跡塗以殊綸踐要樞而端務莫若敷警十度於一施披
六蔽於三檀朅般若之大猷固總顧而高視誠庶心之扃
牖精行之樞軸故能範圍亘際充塞塵沙沆之則無緣
綏之則無動大悲抗其旨而紲其末悟五痛之苦循隙三
祇之運庸顧無近遠[illegible]物成[illegible]晝靡鴻纖罷塗忘
衍漏無象而永日輟有輪於[illegible]幽靈妙其般若之致
乎奧有天王是為最勝栢樂宮而下拜流嘉名而上表念
茲在茲爰究爰度然以[illegible]惡道障非日轝之能存所以軌
衆諳宸寄言提而取語卽舊勝天王般若今譯成八卷十
七品其發明[illegible]音歆狀纖開因已述[illegible]果義林交積自
性三種無性以[illegible]果德乃[illegible]不德而超光悅凡數望逕
之上首希取質況乘杯之若如何勿思

斯00343號背6　大般若經第六會序　（11-06）

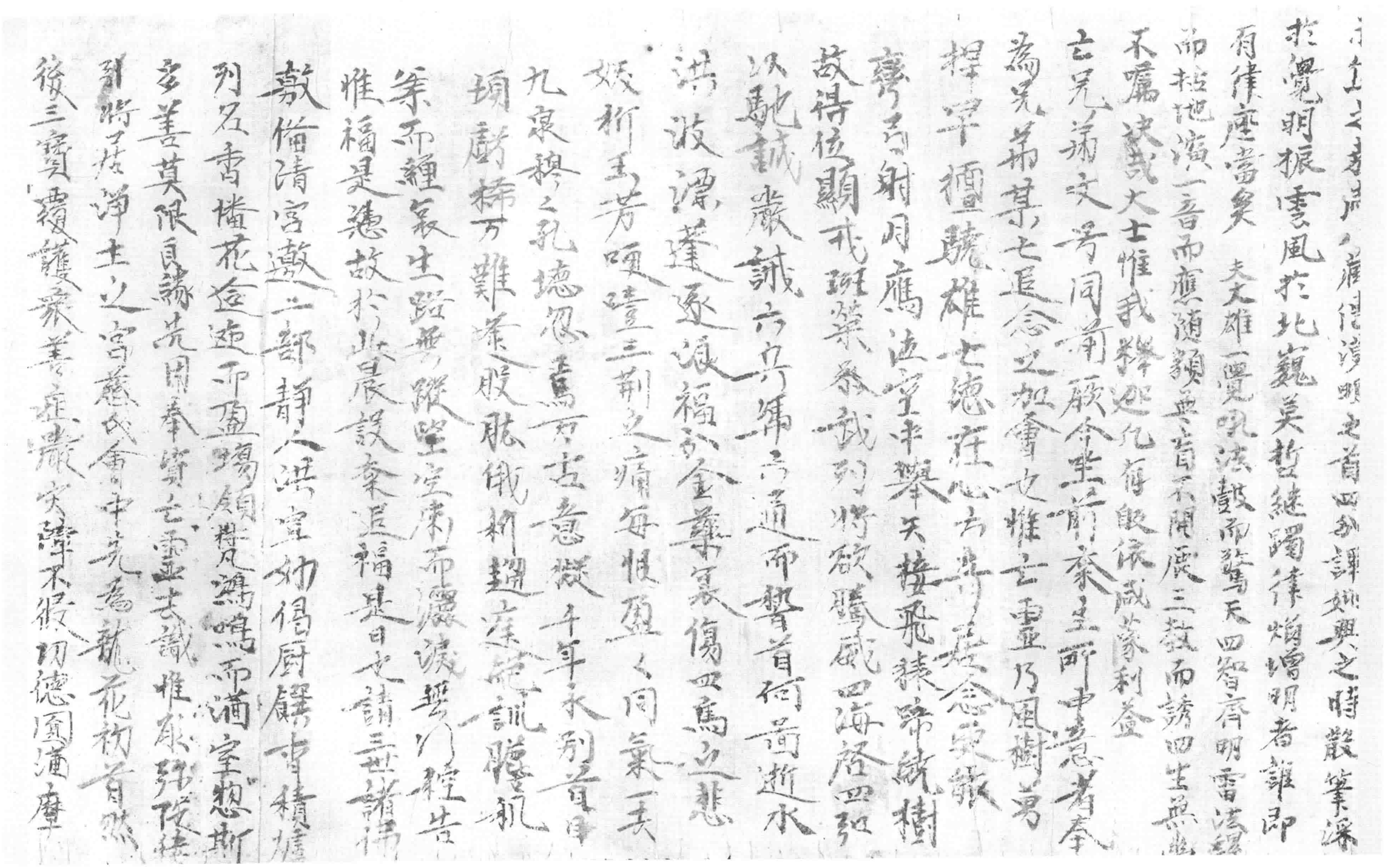
[illegible]
性三種斷無性以所眡果德乃邑發不德而超光悟凡勸聖道
之士猶希取質況桑林之客如何勿思

觀世音菩薩福不唐捐
是故眾生皆應受持
觀世音菩薩名号
无盡意若有人受持
六十二億恒河沙菩薩
名字復盡形供養飲
食衣服卧具醫藥

至道幽深高謝大空之際宗風廣扇靜
壑於欲海故知三身應跡十方神蹤圓光
道隱令坐前施主芝蓋獨秀文武
闡音忠貞之道雖未悟之幽教淺覺光
宗之雅則六行（探）神秀念覺約之貞風亘
條之妙更能悉理則行金連

蓋聞十号靈覺道觀百王三界獨尊分身百億所以現兜率
簡王宮是金色之身吐玉毫之寶相行即蓮花捧足坐乃
寶座象驅出則帝釋引前入即梵王從後臨涅槃地陸振動
說般若天雨四花百福莊嚴如滿月芳林千花晃耀如藏日
之照寶山師子一吼外道摧法鼓聲天魔讋首巍巍蕩
蕩難可稱虔凡有歸依皆蒙利益
蓋聞覺體潛融絕百非於實相法身凝寂圓万德於
真儀於是金色洞容掩大千之日月玉豪揚彩輝百
億之乾坤然而獨拔繁羅猶現雙林之滅孤超象
累尚肆文室之痾況蠢蠢四生集大風而為命忙忙六
趣積逝水以成軀浮納影於乾城保危形於朽宅假八
万劫難免沉淪時促一剎那終歸磨滅者
夫金鏡西照律教東流摩騰肇白馬之淨園僧會應
赤烏之嘉歲八藏傳漢明之首四分譯姚興之時嚴業深
於覺明振雲風於北巍莫哲繼躅律燭增明者誰即
[illegible]

斯00343號背7　觀世音經(袖珍本)（11–07）　斯00343號背8　齋意文鈔(擬)（11–07）



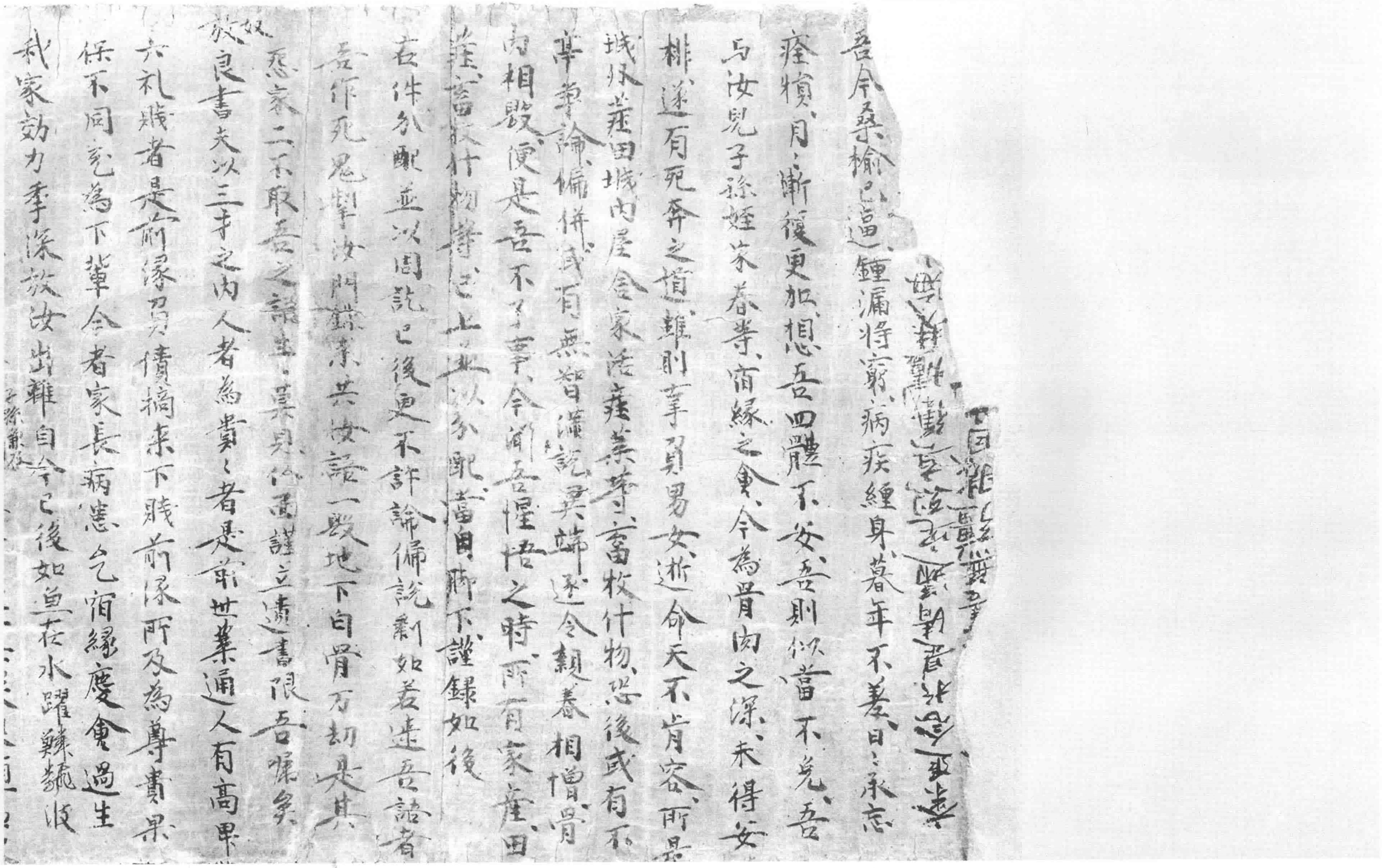
□上之者廣從淨明之首四分諱妙興之時嚴業深
於覺明振雲風於北巍莫哲繼躅律焰增明者難即
有律塵當矣　夫大雄一覺吼法鼓而驚天四智齊明雷法鐘
而拯迦演一音而應隨類無言不開廣三教而誘四生無幽
不矚哉大士惟我釋迦凡有皈依咸蒙利益
亡兄諱文号同前厥今坐前齋主所申意者奉
為兄弟某七追念之加會也惟亡靈乃風樹勇
捍早標驍雄七德在心六奇在念安能
彎弓射月鴈流空平舉天接飛猿帶繞樹
故得位顯戎班榮參戎列將欽驍威四海名留四強
以馳鍼嚴誡六兵稱六通而誓首何圖逝水
洪波濤蓬逐浪福六金華哀傷四鳥之悲
妖折玉芳嗔遭三荊之痛每恨盈〻同氣一夫
九泉魂之孔德忽焉古意擬千年永別音律
頊獻稀万難茶股肱俄析翅鴈行訛聽飢
筭而纏哀生踊躃縱望空床而灑淚攀以控告
惟福是憑故於此晨設齋追福是日也請三世諸佛
敬備清宮邀二部靜八洪宣妙偈厨饌香精饍
列名香播花途而盈場鐃鐸得凡鐵鳴而滿室想斯
多善莫限良緣先用奉資亡靈去識惟願神超
祈將才俠淨土之宮藂成金中先為龍花初首然
後三寶護衆善莊嚴實諱不假功德圓滿摩

列將茲淨土之宮藏成金剛中光為龍花初首然
後三寶續護眾善莊嚴安諍不假功德圓滿摩
訶般若武諸云男女文 厥今坐前施主所申意者
訶般若武言亡男
奉為亡男某七追福之所會也惟亡男乃天生俊骨
異超倫神假英靈孤標挺特年方熾盛妙智新樹
文詮七步之才識孩啼猿之術將謂久居人代報父母
之顏柯畫玉樹花開金枝早折奄從風燭根桂方落值
愁霜奔背人哀怨顏不短終之苦每汝譬光之景
猶掌失珠瀝血哀傷難悄湘陳壁無蹤再會唯
福是憑故於此晨設齋追念是是云云 亡女文 厥今
所申意者奉為亡女追七設供諸福會也惟亡女於
芳年艷質綺蕊妖妍韶彰紅蓮眉分柳葉細姿
窈窕若亞領之行雲淑態遊遊比路以立迴雪婉
欲往投咸茂枝枝於晨鏡散芳輝澄澄於水蘭
爾珠星麗曜寶態論糜埋玉於黃泉殯紅顏
於灰壤所以父母哀玉質斬五內而哀悲憶花容之時
曠而千絕無門尋告唯福是憑故於某七良晨設

（奴）放良書夫以三才之內人者為貴〻者是前世業通人有高卑
六礼賤者是前緣負債擒来下賤前緣所及為尊貴果
保不同乞為下輩今者家長病患乞願緣慶會過生
我家効力季深放汝出離自今已後如魚在水躍鱗騰波
似鳥出籠高飛自在後有諸親（子孫弟兄）更莫口說一任從良隨歡快
樂寬行南北逐意東西自縱自由高營世業山河日月並
作證盟桑田遍海亦終不改謹立放書文憑用為後驗
（保）蓋以人生於世果報不同貴賤高卑業緣歸異上以使下是
先世所配放伊從良為後來之善其婢乞多生
同處勵力今時効納年幽放他出離如魚得水任
意況（沉）浮如鳥透籠翱翔弄翼娥媚秀柳美娉
窈窕之能拔鬢抽絲巧逞芙蓉之好徐行南北慢
步東西擇選高門娉為貴室後有兒姪不許忏
論一任從良榮於世業山河為誓日月證盟依此從
良終不相擴　年　月日謹立放書

某專甲謹立放妻手書
蓋說夫婦之緣恩深義重論談共被之因結誓幽（表）遠凡為
夫婦之因前世三年結緣始配今生夫婦若結緣不合比
是怨家故來相對妻則一言十口夫則反目生嫌似猫鼠
相憎如狼狄一處既以二心不同難歸一意快會及諸親各
還本道願妻娘子相離之後重梳蟬鬢美掃娥眉巧逞
窈窕之姿選娉高官之主解怨釋結更莫相憎一別兩

S. 343



因離[illegible]

[illegible]置北念[illegible]

吾今桑榆已逼，鍾漏將窮，病疾纏身，暮年不差，日日承忘

痊損，月月漸復更加，想吾四體不安，吾則似當不免。吾

与汝兒子孫姪家眷等，宿緣之會，今為骨肉之深，未得安

排，遂有死奔之道，雖則辜負男女，逝命天不肯容，所是

城外莊田，城內屋舍，家活產業等，畜牧什物，恐後或有不

亭爭論，偏併，或有無智滿說異端，遂令親眷相憎，骨

肉相殿，便是吾不了事。今聞吾惺悟之時，所有家產田

莊，畜牧什物等，已上並以分配，當自腳下，謹錄如後。

右件分配，並以周訖，已後更不許論偏說剩，如若違吾語者，

吾作死鬼，糺汝門鎮，來共汝語，一毀地下，白骨萬劫，是其

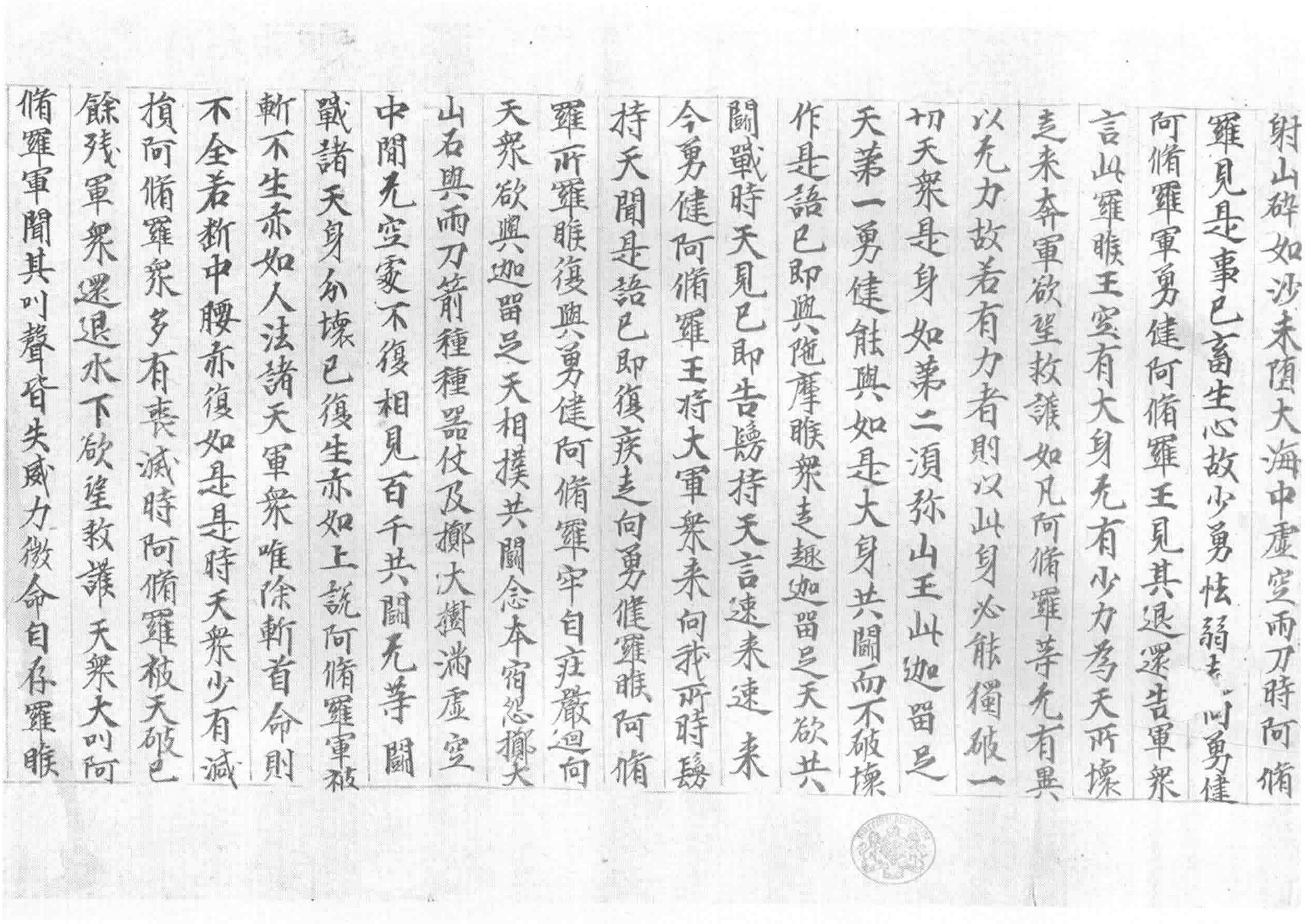
惡家，二不取吾之語者，莫見佛面，謹立遺書，限吾嘱矣。

放奴良書　夫以三才之內，人者為貴，貴者是前世業通，人有高卑，

亦礼賤者，是前緣負債，摘來下賤，前緣所及，為尊貴果，

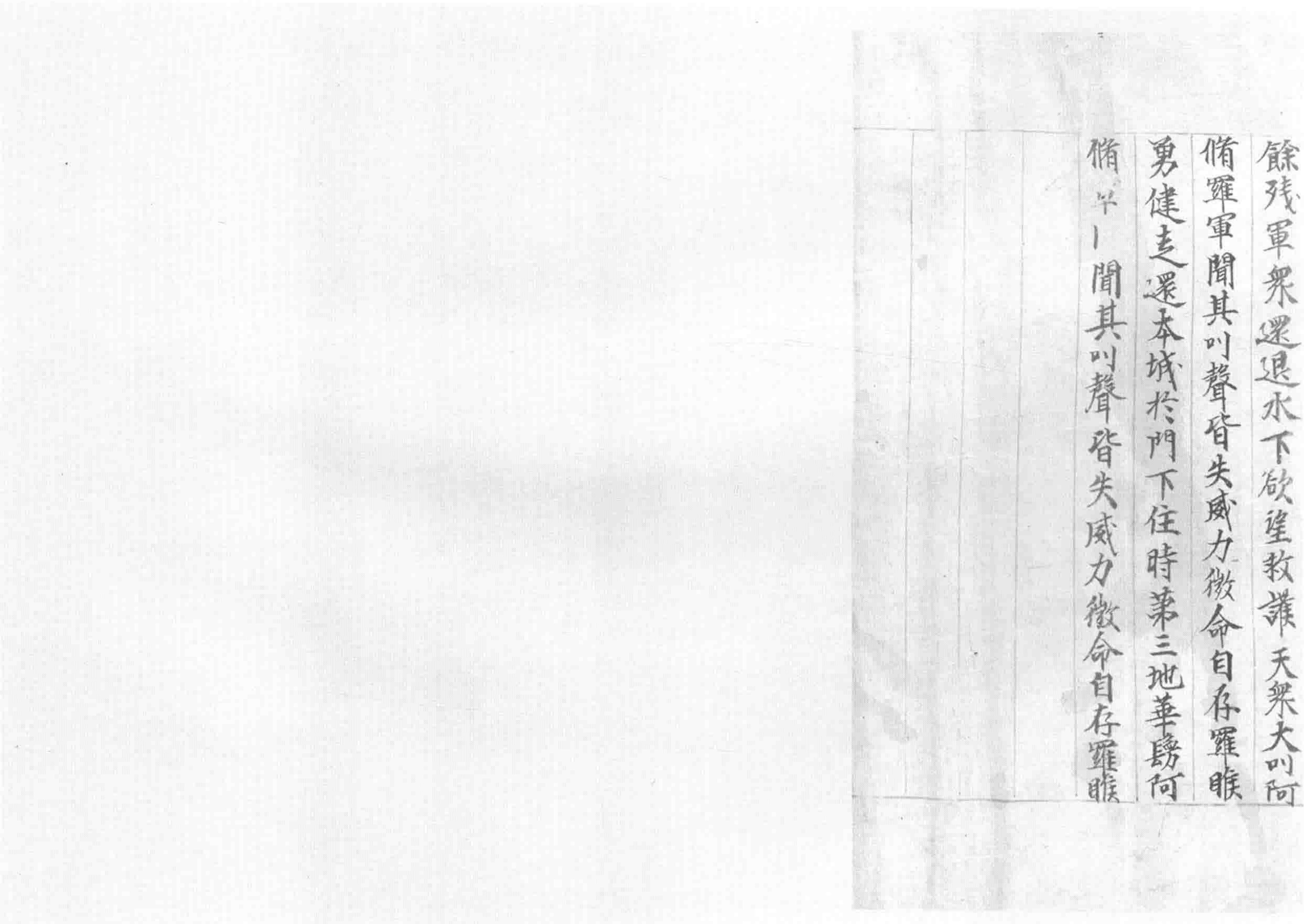
保不同，況乃為下輩，今者家長病患，乞宿緣慶會，過生

我家，勠力季深，放汝出離（子孫兼及），自今已後，如魚在水，躍鱗翻波



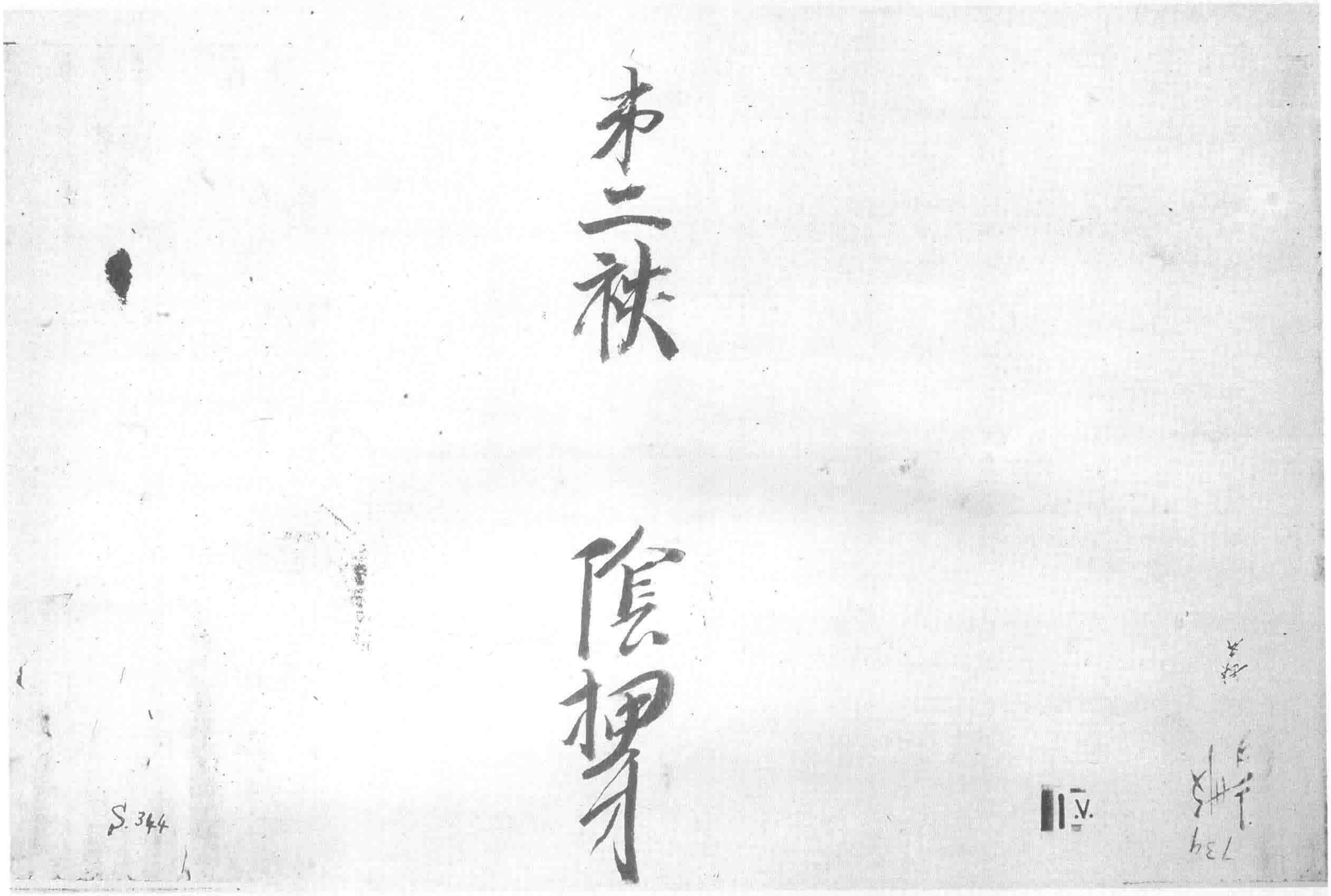
射山碎如沙末墮大海中虛空雨刀時阿脩
羅見是事已畜生心故少勇怯弱去[illegible]叫勇健
阿脩羅軍勇健阿脩羅王見其退還告軍衆
言此羅睺王寔有大身无有少力為天所壞
走来奔軍欲望救護如凡阿脩羅等无有異
以无力故若有力者則以此身必能獨破一
切天衆是身如第二須弥山王此迦留足
天第一勇健能與如是大身共鬪而不破壞
作是語已即與隨摩睺衆走趣迦留足天欲共
鬪戰時天見已即告鬘持天言速来速来
今勇健阿脩羅王将大軍衆来向我所時鬘
持天聞是語已即復疾走向勇健羅睺阿脩
羅所羅睺復與勇健阿脩羅守自莊嚴迴向
天衆欲與迦留足天相撲共鬪念本宿怨擲大
山石與雨刀箭種種器仗及擲大樹滿虛空
中間无空處不復相見百千共鬪无等鬪
戰諸天身分壞已復生亦如上說阿脩羅軍被
斬不生亦如人法諸天軍衆唯除斬首命則
不全若斷中腰亦復如是是時天衆少有減
損阿脩羅衆多有喪滅時阿脩羅被天破已
餘残軍衆還退水下欲望救護天衆大叫阿
脩羅軍聞其叫聲皆失威力微命自存羅睺

斯00344號　正法念處經(兑廢稿)卷二一　(02-01)



餘残軍衆還退水下欲望救護天衆大叫阿
脩羅軍聞其叫聲皆失威力微命自存羅睺
勇健走還本城於門下住時第三地華鬘阿
脩半丨聞其叫聲皆失威力微命自存羅睺

斯00344號　正法念處經(兑廢稿)卷二一　(02-02)



弟二袟　陰押

S. 344

斯00344號背　勘記　（01-01）

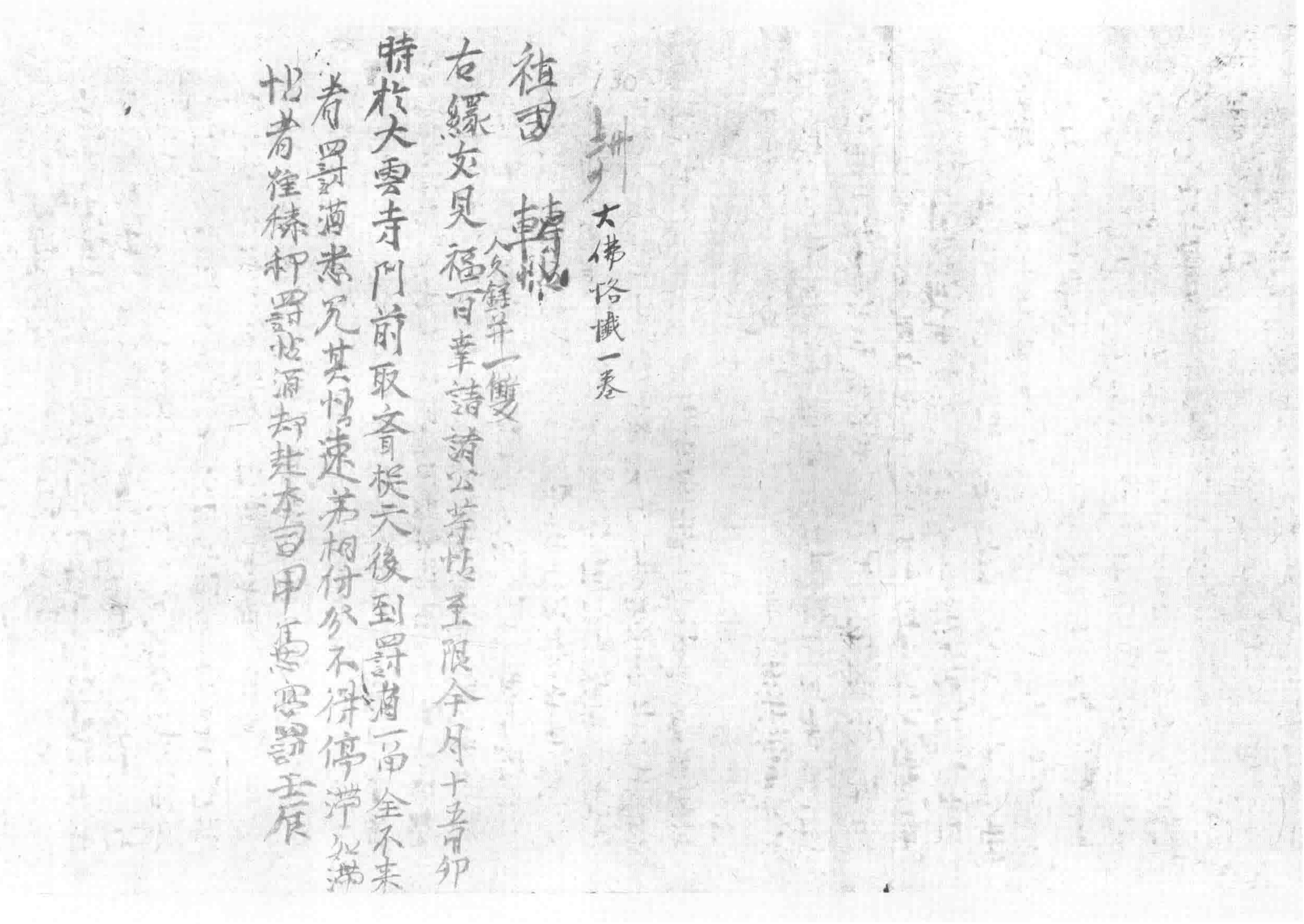
大佛略懺一卷

夫欲礼懺必須先敬三寶所以然者三寶即是一切衆生良友福田若能歸向者則滅无量罪長无量福能令行者離生死故得解脫樂是故弟子某甲等歸依十方盡虛空界一切諸佛歸依十方盡虛空界一切尊法歸依十方盡虛空界一切聖僧弟子今日所以懺悔者 正言无始以來在凡夫地莫問貴賤罪次无量或因三業而生罪或（因六根而）起過或以自邪思推或藉外境起於染著如是乃至十惡增長八万千諸塵勞門牢然其罪相雖復無量大而語為不出有三何等為三一者煩惱二者是業三是果報此三障法能障聖道及以人天勝妙好事是故經中目為三障所以諸佛菩薩教依方便懺悔除滅此三滅者則六根十惡乃至八万四千諸塵勞門皆悉清淨是故弟子今日運此增上勝心懺悔三欲滅此三罪者當用何等心可令此罪滅待先當興七種心以為方便然其此罪者滅罪乃可得滅何等為七一者慚愧二者恐怖三者厭離罪者發菩提心五者怨親平等六者念報佛恩七者觀罪性空第一慚愧者自惟我與釋迦如來同為凡夫如今世尊成道以來已經介所塵沙劫數而我等相與耽染六塵流浪生死永无出其此實天下可慚可愧可羞可恥第二恐怖者既是凡夫身口意業常與罪相應以是因緣命終之後應墮地獄畜生餓鬼受无量苦如此實為可驚可恐可怖可懼第三厭離者相以當觀生死之中惟有无常苦空无我不淨假如水上泡速起速滅流轉猶若車輪生老病死八苦交煎无時暫息衆等相與但觀自身從頭至足其中但有卅六物髮毛抓齒膿血涕唾生熟二藏大腸小腸脾腎心肺肝膽脾胃肪膏膜腦筋脈[illegible]隨大小便利乞汎常流是故經云此身衆苦所集

斯00345號　大佛略懺（03-01）

[illegible]生死之中猶若
无常苦空无我不淨假如水上泡速起速滅流轉猶若
車輪生老病死八苦交煎无時暫息衆等相與俱觀
自身從頭至足其中但有卅六物髮毛爪齒眵淚涕唾
生熟二藏大腸小腸脾腎心肺肝膽膀胃肪膏膜腦筋脉
骨髓大小便利九孔常流是故經言此身衆苦所集
一切皆不淨何有慧者而當[illegible]樂此身生死既有而
此種種惡法甚可患厭第四發菩提心者經言常樂佛
身者即法身也從无量功德智慧生從六波羅蜜生
從慈悲喜捨生從卅七助菩提法生從如是等種種功德
智慧生如来身欲得佛身當發菩提心求一切種智常樂我
淨薩婆若果淨佛國土成就衆生於身命財无所悋惜第
五怨親平等者於一切衆生起慈悲无彼我相何以故若
見怨親即是分別以分別故起諸相著相著因緣生諸煩
惱因緣造諸惡業惡業因緣故得苦果第六念報佛恩
者如来往昔无量劫中捨頭目髓腦支節手足國城妻子
象馬七珍為我等故修諸苦行此恩此德實難酬報是故
經言若以頂戴兩肩荷負於恒河沙劫亦不能報我
等欲報如来恩者當於此世勇猛精進捍勞忍苦不惜身
命建立三寶弘通大乘廣化衆生同入正覺第七觀
罪性空者无有實相從因緣生顛倒而有既從因緣
而則可從因緣而滅從因緣而生者狎近惡友造罪作无
端從因緣而滅者即是本因今洗心懺悔是故經言
此罪相不在內不在中間故諸此罪從本是空
如来等七種心與緣相十方諸佛賢聖舉手合
掌彼陳至到懇惻殷勤痛惡心肝洗蕩腸胃如此
懺悔亦何罪而不滅亦何障而不消若復正念攸攸縱
縱情虛往自勞形於且是何益且復人命无常喻如
轉燭一息不還便向灰讓三塗苦難即身應受可錢財
寶貨悲哉亦脫窮乃宣了恩赦无期獨嬰此苦无受代者莫

懺悔亦何罪而不滅亦何障而不消若復正念攸攸緩
縱情虛往自勞形於是何益且復人命无常喻如
轉燭一息不還便向灰讓三塗苦難即身應受可錢財
寶貨賂詭求脫竊〻冥〻恩赦无期獨嬰此苦无受代者莫
言我今生中无有此罪所以不能懇到懺悔經中道言
凡夫之輩足動步无非是罪又復過生中皆悉成就
无量惡業遲遲行者如影隨形若不慙愧罪惡日深
故甚藏〻隱〻佛教不許說悔先罪淨名所尚彼舍長
諦苦海是由隱覆是故弟子今日發露懺悔法更相
由藉因煩惱故以起惡業惡業因緣故德果苦是故
弟子今日至心若先應懺悔煩惱障又此煩惱諸佛
菩薩入理聖人種〻呵責亦指此煩惱以為怨家何故
能斷眾生慧命根故亦指此煩惱瀑河能溺眾生入
於生死大苦海故亦指此煩惱以為羈鏁能繫眾生
於生死獄不能德出故使以六道牽連死生不絕惡
業无窮苦不自當知皆是煩惱過患是故弟子今日
以增上善心歸依佛如是十方盡虛空界一切三寶　弟子從无
始如来至于今日或在人天受報有此心識常懷愚惑繁
滿胸衿或因三毒相造一切罪或因三漏造一切罪[illegible]導造
一切罪或因受造一切罪或因三苦造一切罪或因三倒造一切
罪或因貪三有造一切罪如是等罪无量无邊惱亂一切
六道四生今慙愧皆悉懺悔又弟子无始以来至於今日或
因四識住造一切罪或因四流造一切罪或因四取造因四執
造一切罪或因四緣造一切罪或因四大造一切罪或因四縛
造一切罪或因四食造一切罪或因四生皆悉懺悔又復弟
子无始如来至為今日或因五住地煩惱造一切罪或
因五受相造一切罪或因五蓋造一切罪或因五慳造一切或因
或因五見造一切罪或因惡造一切罪如是等罪煩惱



卅　大佛略懺一卷

社司　轉帖（人各餅廿一雙）

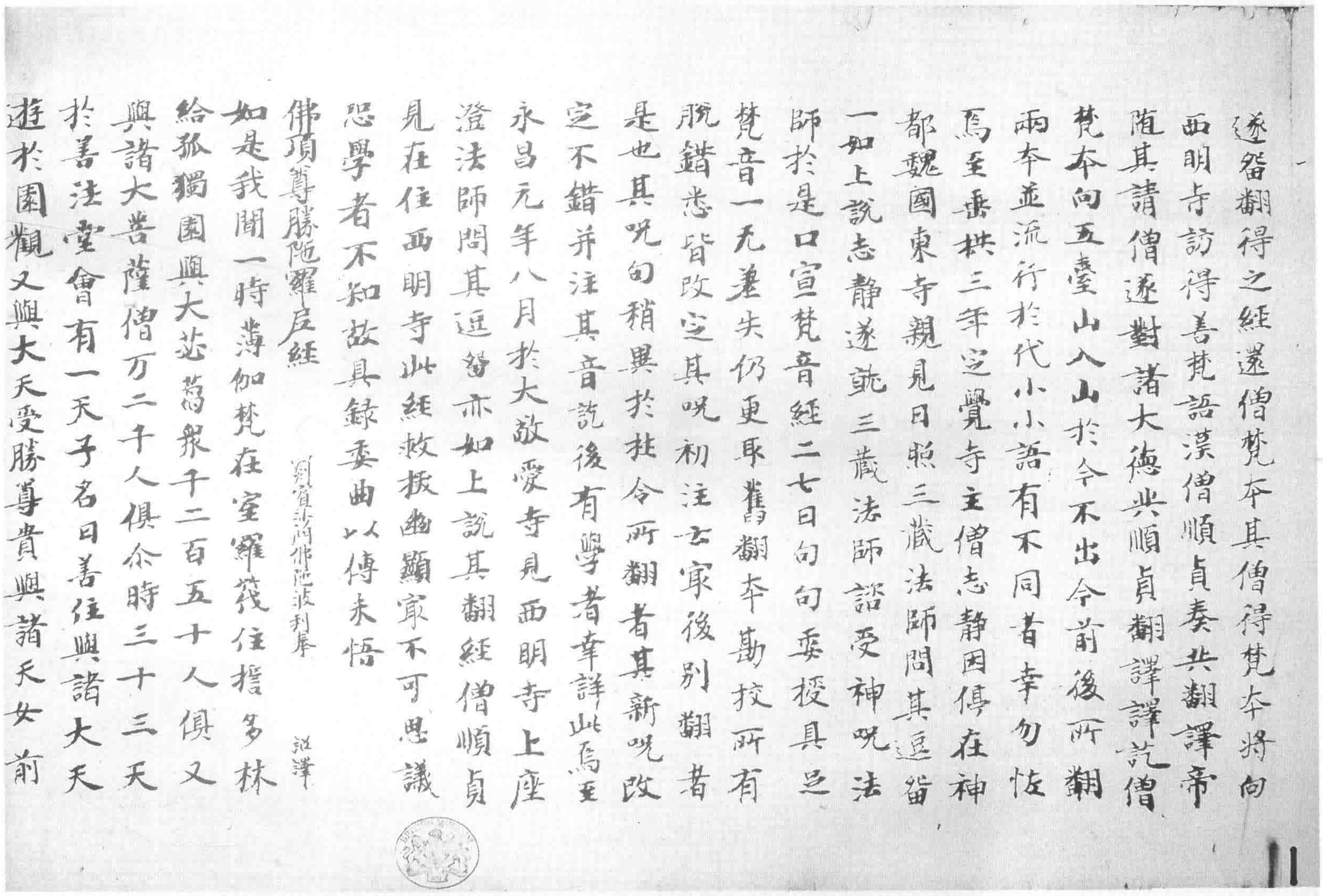
右緣女見福日幸請諸公等帖至限今月十五日卯

時於大雲寺門前取齊捉二人後到罰酒一角全不來

者罰酒半瓮其帖速遞相分付不得停滯如滯

帖者准條科罰帖周卻赴本司用憑告罰　壬辰

斯00345號背　社司轉帖　（01-01）

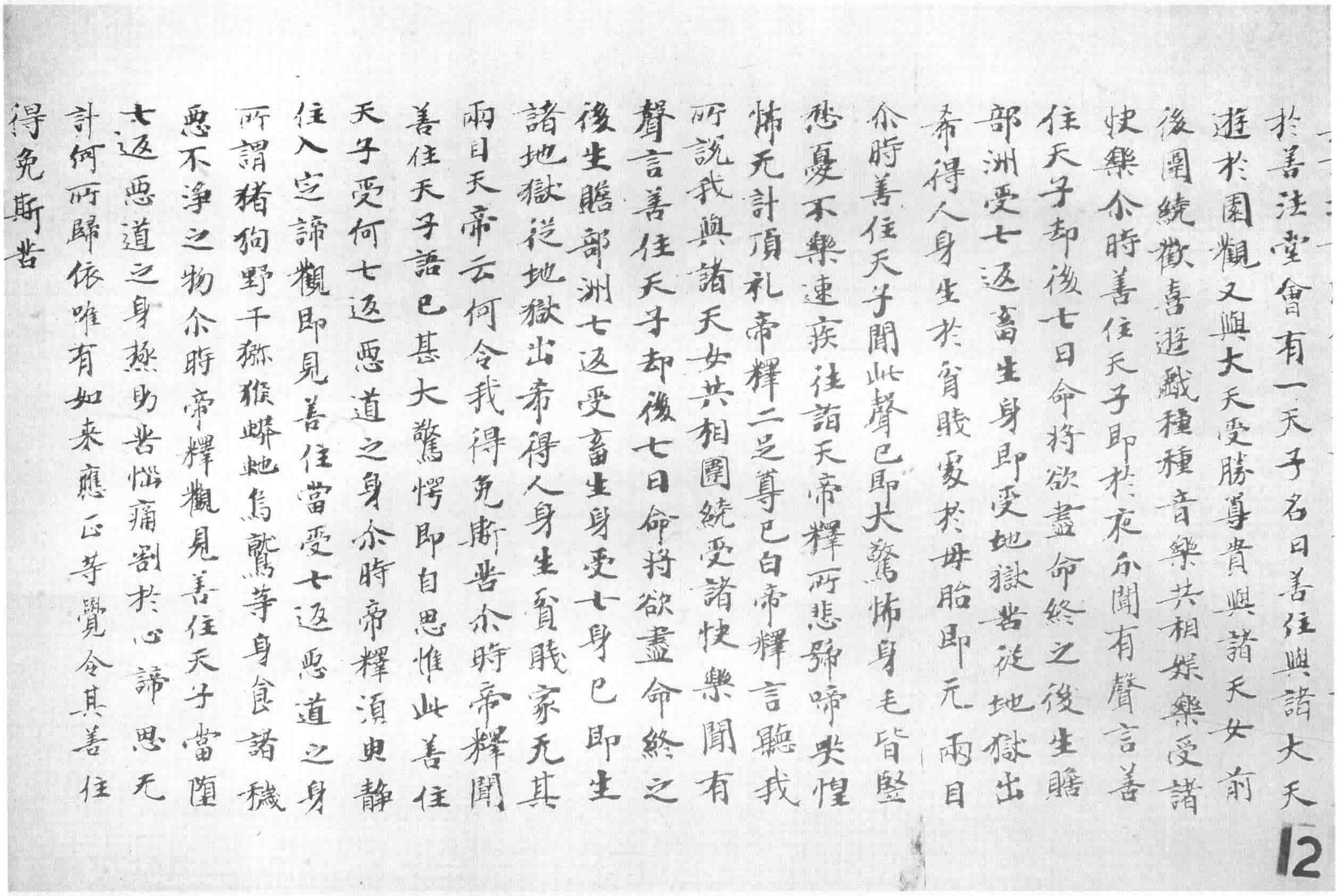


遂齎翻得之經還僧梵本其僧得梵本將向西明寺訪得善梵語漢僧順貞奏共翻譯帝隨其請僧遂對諸大德共順貞翻譯譯訖僧梵本向五臺山入山於今不出今前後所翻兩本並流行於代小小語有不同者幸勿恠焉至垂拱三年定覺寺主僧志靜因停在神都魏國東寺親見日照三藏法師問其逗留一如上說志靜遂就三藏法師諮受神呪法師於是口宣梵音經二七日句句委授具足梵音一无差失仍更取舊翻本勘校所有脫錯悉皆改定其呪初注云冣後別翻者是也其呪句稍異於杜令所翻者其新呪改定不錯并注其音訖後有學者幸詳此焉至永昌元年八月於大敬愛寺見西明寺上座澄法師問其逗留亦如上說其翻經僧順貞見在住西明寺此經救拔幽顯冣不可思議恐學者不知故具錄委曲以傳未悟

佛頂尊勝陁羅尼經　罽賓沙門佛陁波利奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與大苾蒭衆千二百五十人俱又與諸大菩薩僧万二千人俱尒時三十三天於善法堂會有一天子名曰善住與諸大天遊於園觀又與大天受勝尊貴與諸天女前

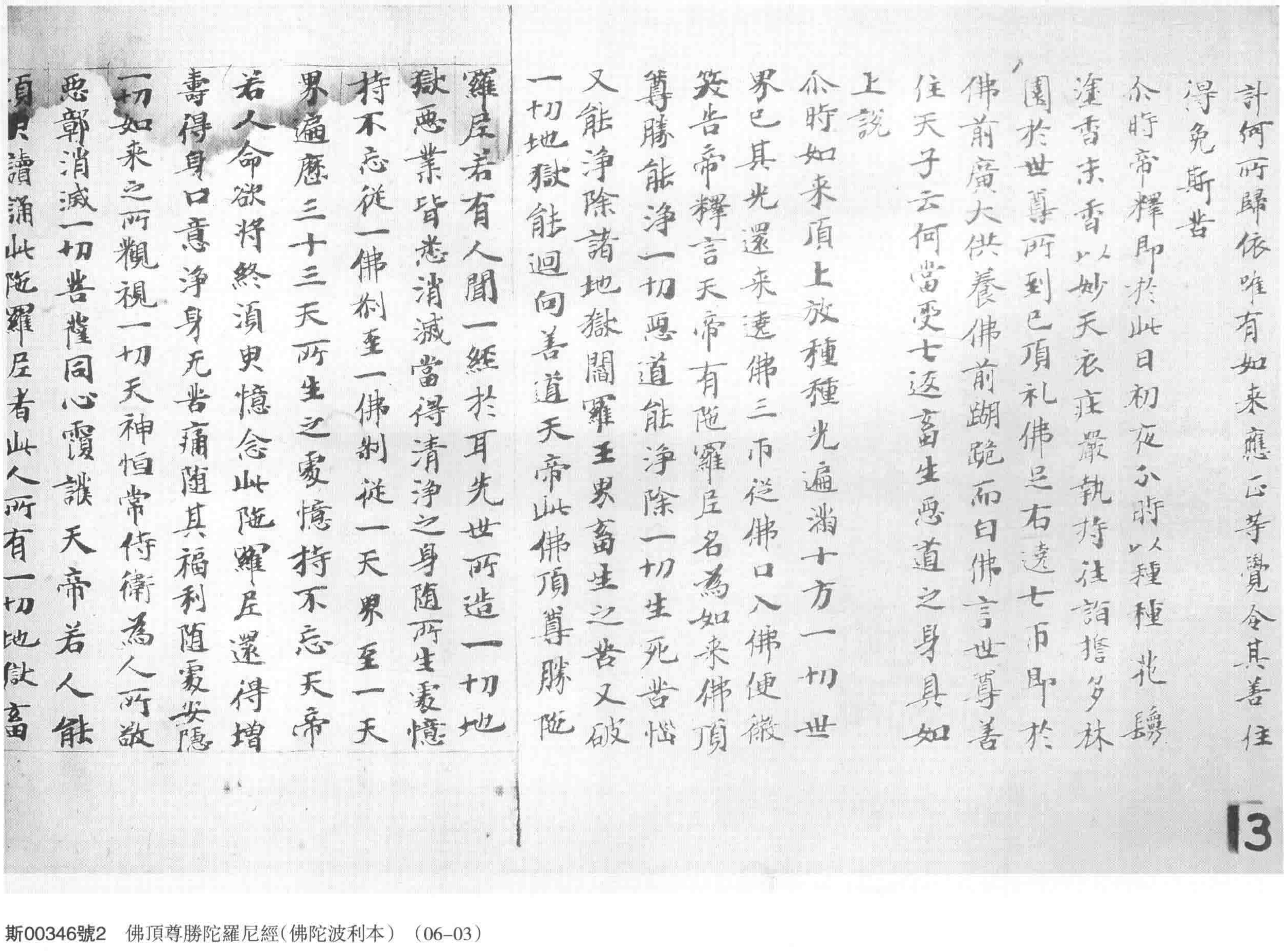
斯00346號1　佛頂尊勝陀羅尼經序（佛陀波利本）（06-01）　斯00346號2　佛頂尊勝陀羅尼經（佛陀波利本）（06-01）



於善法堂會有一天子名曰善住與諸大天
遊於園觀又與大天受勝尊貴與諸天女前
後圍繞歡喜遊戲種種音樂共相娛樂受諸
快樂尒時善住天子即於夜分聞有聲言善
住天子却後七日命將欲盡命終之後生贍
部洲受七返畜生身即受地獄苦從地獄出
希得人身生於貧賤處於母胎即无兩目
尒時善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆竪
愁憂不樂速疾往詣天帝釋所悲號啼哭惶
怖无計頂礼帝釋二足尊已白帝釋言聽我
所說我與諸天女共相圍繞受諸快樂聞有
聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之
後生贍部洲七返受畜生身受七身已即生
諸地獄從地獄出希得人身生貧賤家无其
兩目天帝云何令我得免斯苦尒時帝釋聞
善住天子語已甚大驚愕即自思惟此善住
天子受何七返惡道之身尒時帝釋須臾靜
住入定諦觀即見善住當受七返惡道之身
所謂猪狗野干獼猴蟒蛇烏鷲等身食諸穢
惡不淨之物尒時帝釋觀見善住天子當墮
七返惡道之身極助苦惱痛割於心諦思无
計何所歸依唯有如來應正等覺令其善住
得免斯苦

12

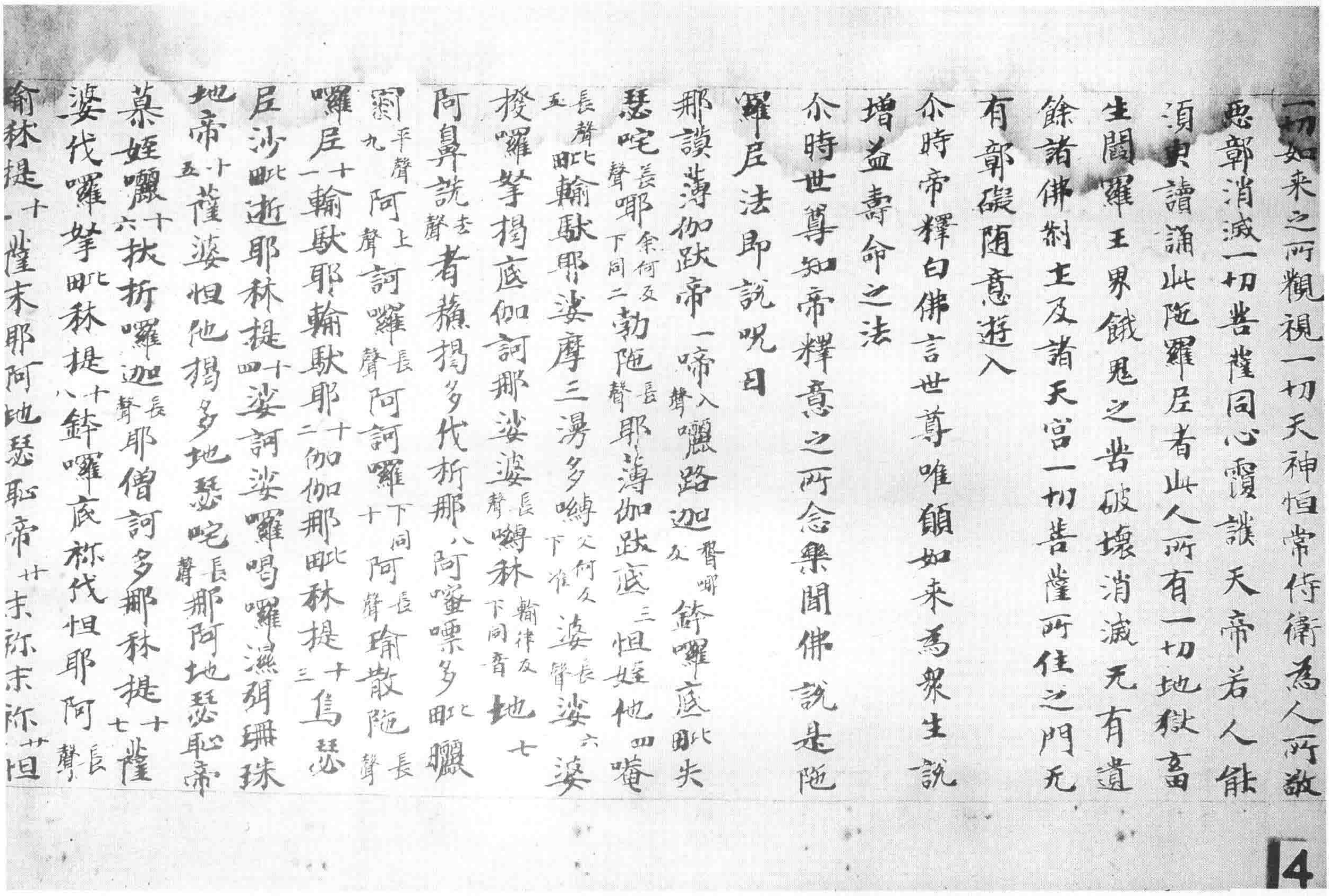
斯00346號2　佛頂尊勝陀羅尼經（佛陀波利本）（06–02）



計何所歸依唯有如來應正等覺令其善住
得免斯苦
尒時帝釋即於此日初夜分時以種種花鬘
塗香末香以妙天衣莊嚴執持往詣誓多林
園於世尊所到已頂礼佛足右遶七帀即於
佛前廣大供養佛前胡跪而白佛言世尊善
住天子云何當受七返畜生惡道之身具如
上說
尒時如來頂上放種種光遍滿十方一切世
界已其光還來遶佛三帀從佛口入佛便微
笑告帝釋言天帝有陁羅尼名為如來佛頂
尊勝能淨一切惡道能淨除一切生死苦惱
又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又破
一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陁
羅尼若有人聞一經於耳先世所造一切地
獄惡業皆悉消滅當得清淨之身隨所生處憶
持不忘從一佛剎至一佛剎從一天界至一天
界遍歷三十三天所生之處憶持不忘天帝
若人命欲將終須臾憶念此陁羅尼還得增
壽得身口意淨身无苦痛隨其福利隨處安隱
一切如來之所觀視一切天神恒常侍衛為人所敬
惡鄣消滅一切菩薩同心覆護天帝若人能
須臾讀誦此陁羅尼者此人所有一切地獄畜

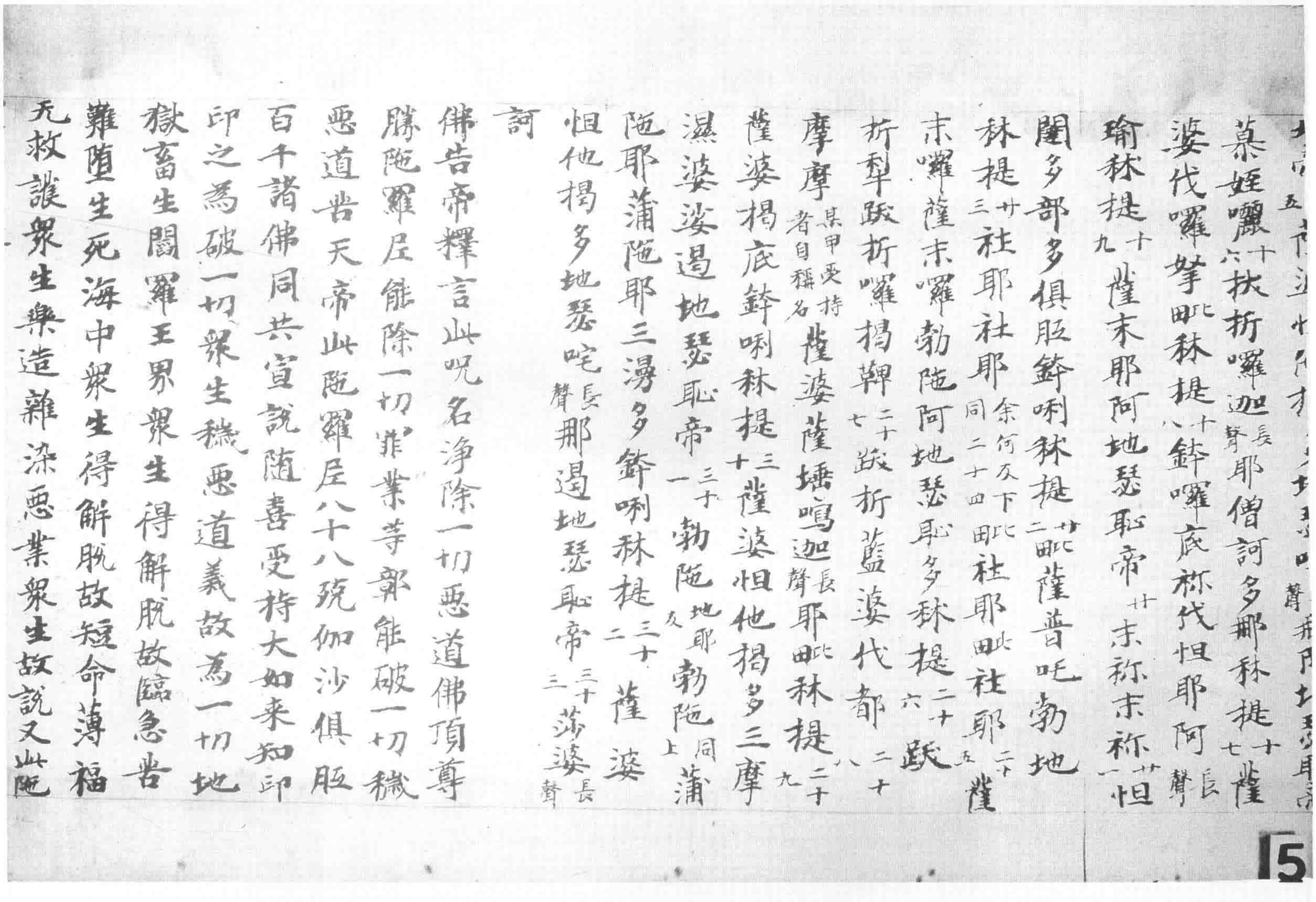
13

斯00346號2　佛頂尊勝陀羅尼經（佛陀波利本）（06–03）



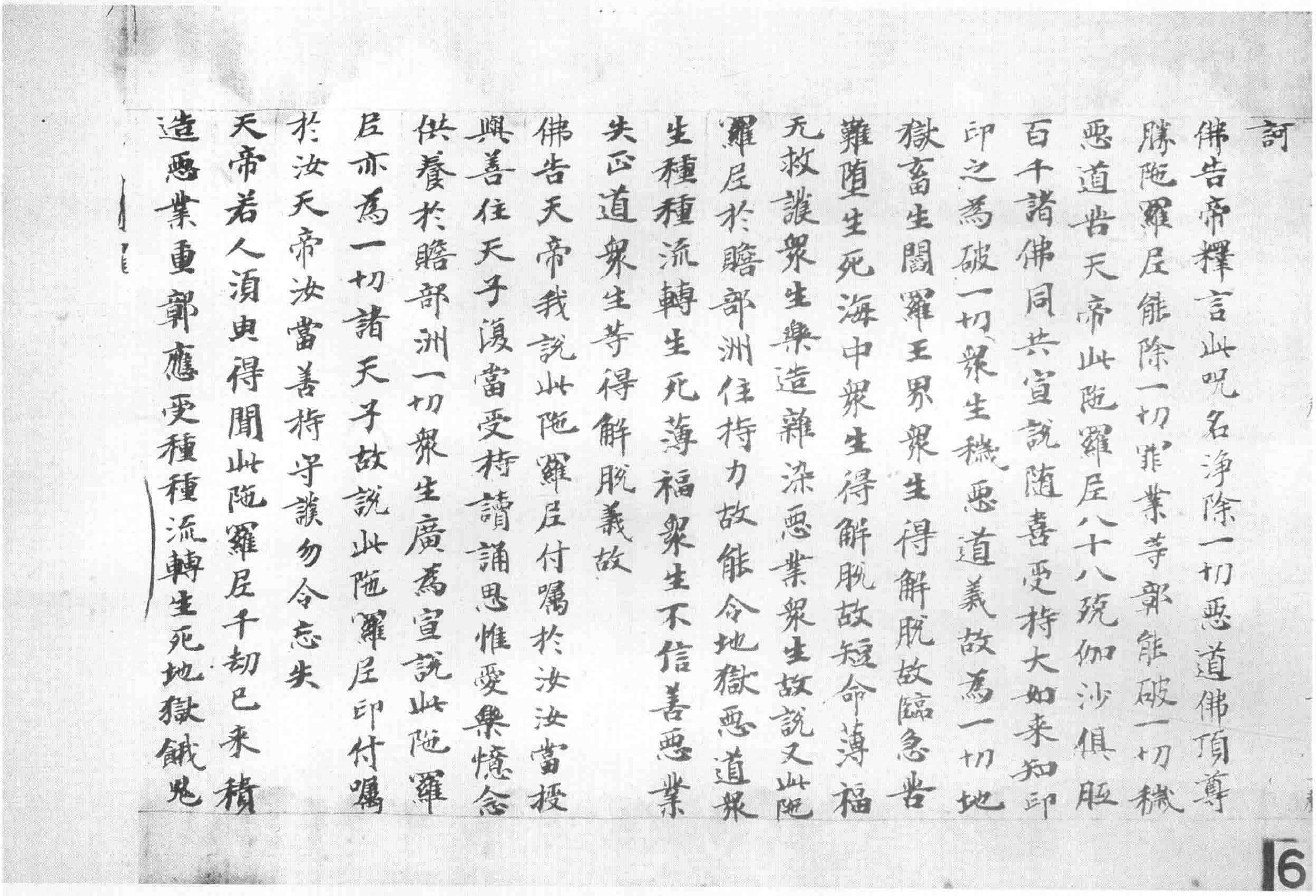
一切如来之所觀視一切天神恒常侍衛為人所敬
悪鄣消滅一切菩薩同心覆護天帝若人能
須臾讀誦此陁羅尼者此人所有一切地獄畜
生閻羅王界餓鬼之苦破壊消滅无有遺
餘諸佛刹土及諸天宮一切菩薩所住之門无
有鄣礙隨意遊入
介時帝釋白佛言世尊唯願如来為衆生説
增益壽命之法
介時世尊知帝釋意之所念樂聞佛説是陁
羅尼法即説呪曰
那謨薄伽跋帝（一）啼（入聲）囇路迦（聲喞反）鉢囉底毗失
瑟咤（長聲）哪（余何反下同）（二）勃陁（長聲）耶薄伽跋底（三）怛姪他（四）唵
（長聲五）毗輸馱耶娑摩三漫多嚩（文何反下准）婆（長聲）娑（六）婆
撥囉拏揭底伽訶那娑婆（長聲）嚩秫（輸律反下同音）地（七）
阿鼻詵（去聲）者蘇揭多代折那（八）阿嘧嘌多毗囇
罽（平聲）（九）阿（上聲）訶囉（長聲）阿訶囉（下同）（十）阿（長聲）瑜散陁（長聲）
囉尼（十一）輸馱耶輸馱耶（十二）伽伽那毗秫提（十三）烏瑟
尼沙毗逝耶秫提（十四）娑訶娑囉喝囉濕弭珊珠
地帝（十五）薩婆怛他揭多地瑟咤（長聲）那阿地瑟恥帝
慕姪囇（十六）扶折囉迦（長聲）耶僧訶多那秫提（十七）薩
婆代囉拏毗秫提（十八）鉢囉底袮代怛耶阿（長聲）
瑜秫提（十九）薩末耶阿地瑟恥帝（廿）末袮末袮（廿一）怛

斯00346號2　佛頂尊勝陀羅尼經(佛陀波利本)　(06–04)



地帝（五）[illegible]（聲）那阿地瑟恥帝
慕姪囇（十六）扶折囉迦（長聲）耶僧訶多那秫提（十七）薩
婆代囉拏毗秫提（十八）鉢囉底袮代怛耶阿（長聲）
瑜秫提（十九）薩末耶阿地瑟恥帝（廿）末袮末袮（廿一）怛
闥多部多俱胝鉢唎秫提（廿二）毗薩普吒勃地
秫提（廿三）社耶社耶（余何反下同）（二十四）毗社耶毗社耶（二十五）薩
末囉薩末囉勃陁阿地瑟恥多秫提（二十六）跋
折犁跋折囉揭鞞（二十七）跋折藍婆代都（二十八）
摩摩（某甲受持者自稱名）薩婆薩埵喝迦（長聲）耶毗秫提（二十九）
薩婆揭底鉢唎秫提（三十）薩婆怛他揭多三摩
濕婆娑遏地瑟恥帝（三十一）勃陁（地耶反）勃陁（上）（同）蒲
陁耶蒲陁耶三漫多鉢唎秫提（三十二）薩婆
怛他揭多地瑟咤（長聲）那遏地瑟恥帝（三十三）莎婆（長聲）
訶
佛告帝釋言此呪名淨除一切悪道佛頂尊
勝陁羅尼能除一切罪業等鄣能破一切穢
悪道苦天帝此陁羅尼八十八殑伽沙俱胝
百千諸佛同共宣説隨喜受持大如来知印
印之為破一切衆生穢悪道義故為一切地
獄畜生閻羅王界衆生得解脫故臨急苦
難墮生死海中衆生得解脫故短命薄福
无救護衆生樂造雜染悪業衆生故説又此陁

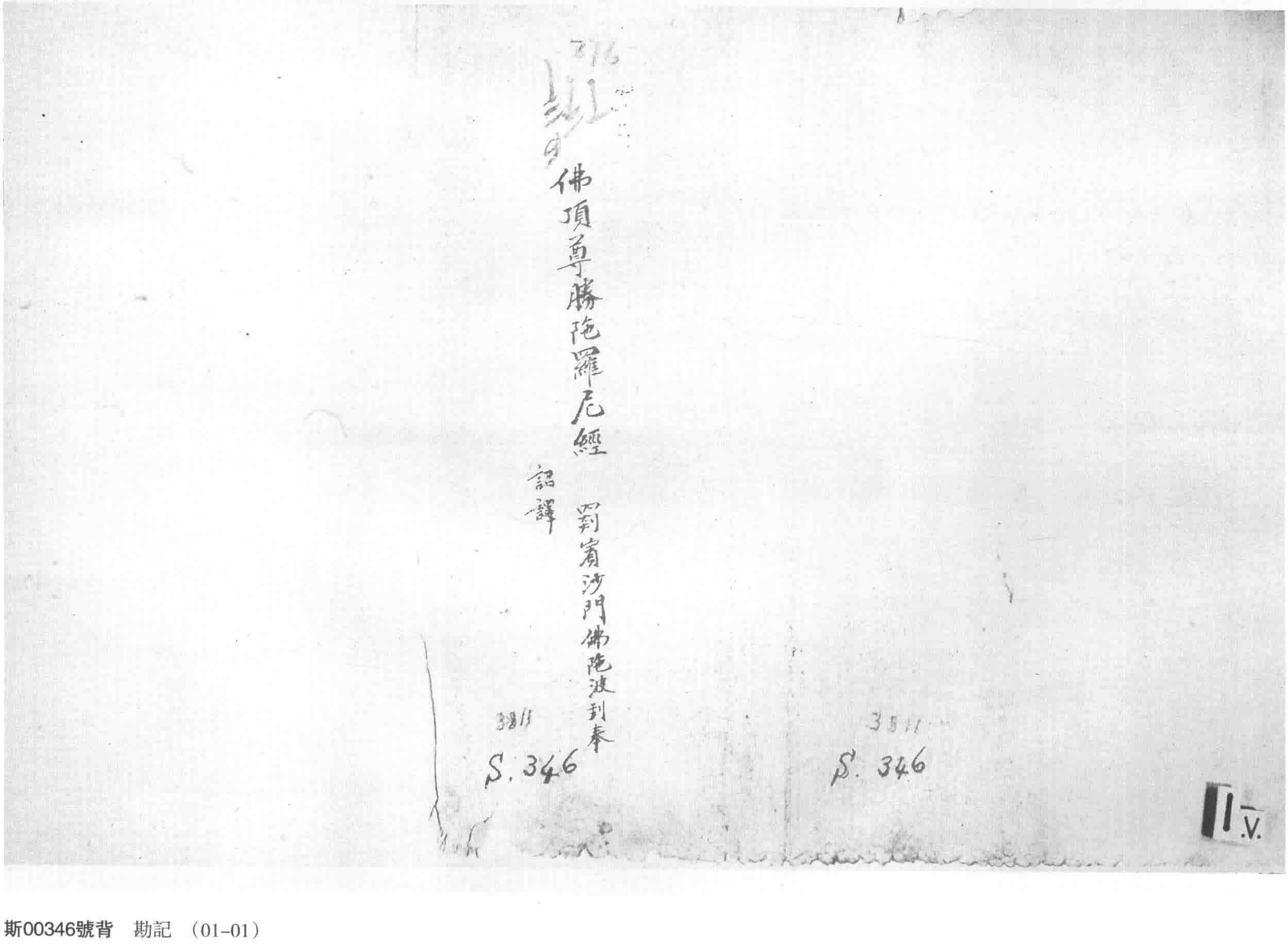
斯00346號2　佛頂尊勝陀羅尼經(佛陀波利本)　(06–05)



訶
佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊
勝陁羅尼能除一切罪業等鄣能破一切穢
惡道苦天帝此陁羅尼八十八殑伽沙俱胝
百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來知印
印之爲破一切衆生穢惡道義故爲一切地
獄畜生閻羅王界衆生得解脫故臨急苦
難墮生死海中衆生得解脫故短命薄福
无救護衆生樂造雜染惡業衆生故說又此陁
羅尼於贍部洲住持力故能令地獄惡道衆
生種種流轉生死薄福衆生不信善惡業
失正道衆生等得解脫義故
佛告天帝我說此陁羅尼付囑於汝汝當授
與善住天子復當受持讀誦思惟愛樂憶念
供養於贍部洲一切衆生廣爲宣說此陁羅
尼亦爲一切諸天子故說此陁羅尼印付囑
於汝天帝汝當善持守護勿令忘失
天帝若人須臾得聞此陁羅尼千劫已來積
造惡業重鄣應受種種流轉生死地獄餓鬼

6

斯00346號2　佛頂尊勝陀羅尼經(佛陀波利本)（06–06）



276

佛頂尊勝陁羅尼經

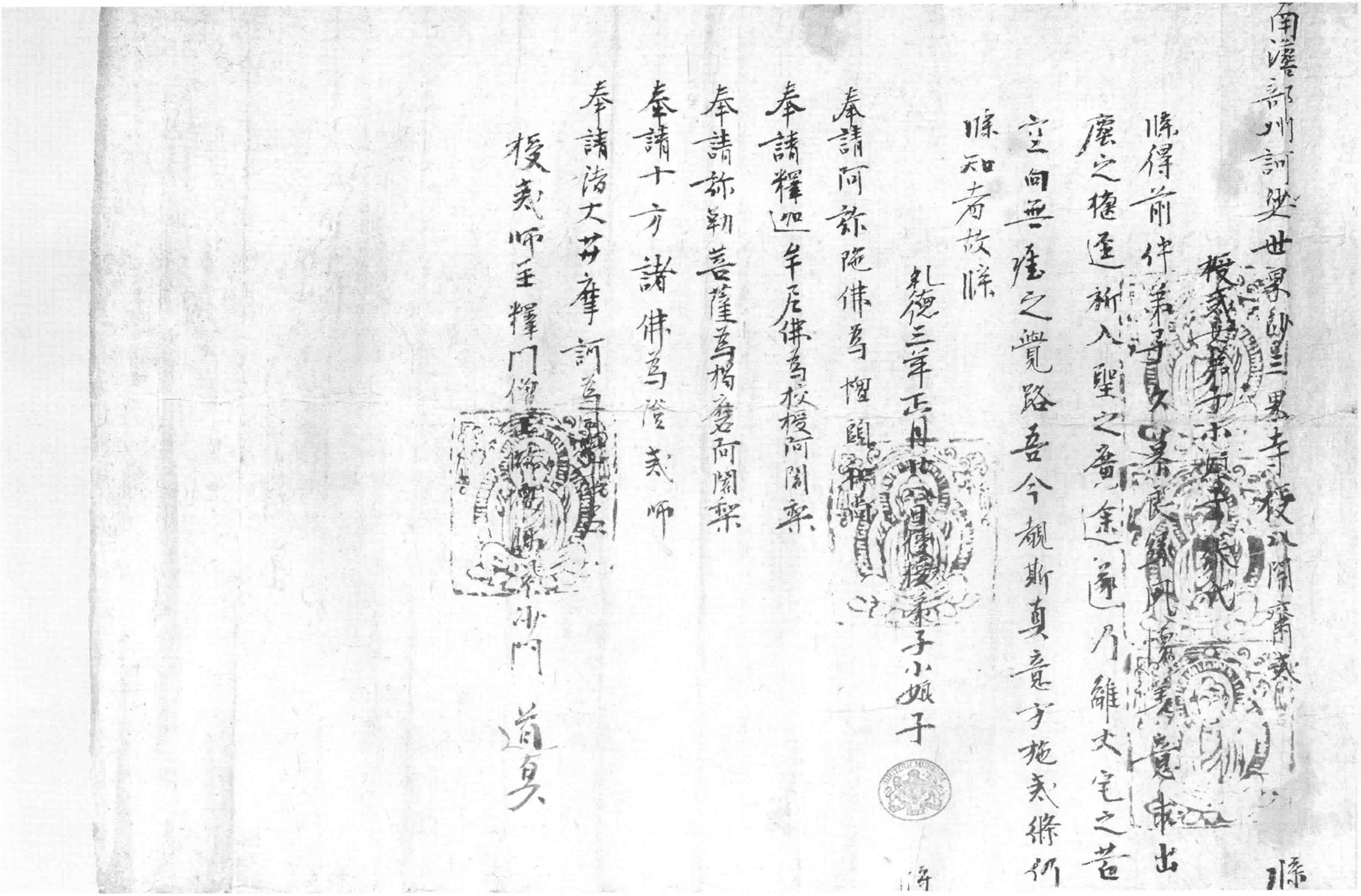
詔譯　罽賓沙門佛陁波利奉

3811
S.346

3811
S.346

1.V.

斯00346號背　勘記（01–01）



南瞻部洲娑訶世界沙州三界寺授八關齋戒　牒

授戒女弟子小娘子張氏

牒得前件弟子久慕良緣早悕覺果出

塵之德遂祈入聖之番余途[illegible]乃離火宅之苦

立向無漏之覺路吾今覩斯真意方施戒條所

牒知者故牒

乾德三年正月廿[illegible]日傳授弟子小娘子

奉請阿彌陀佛為壇頭和尚

奉請釋迦牟尼佛為教授阿闍梨

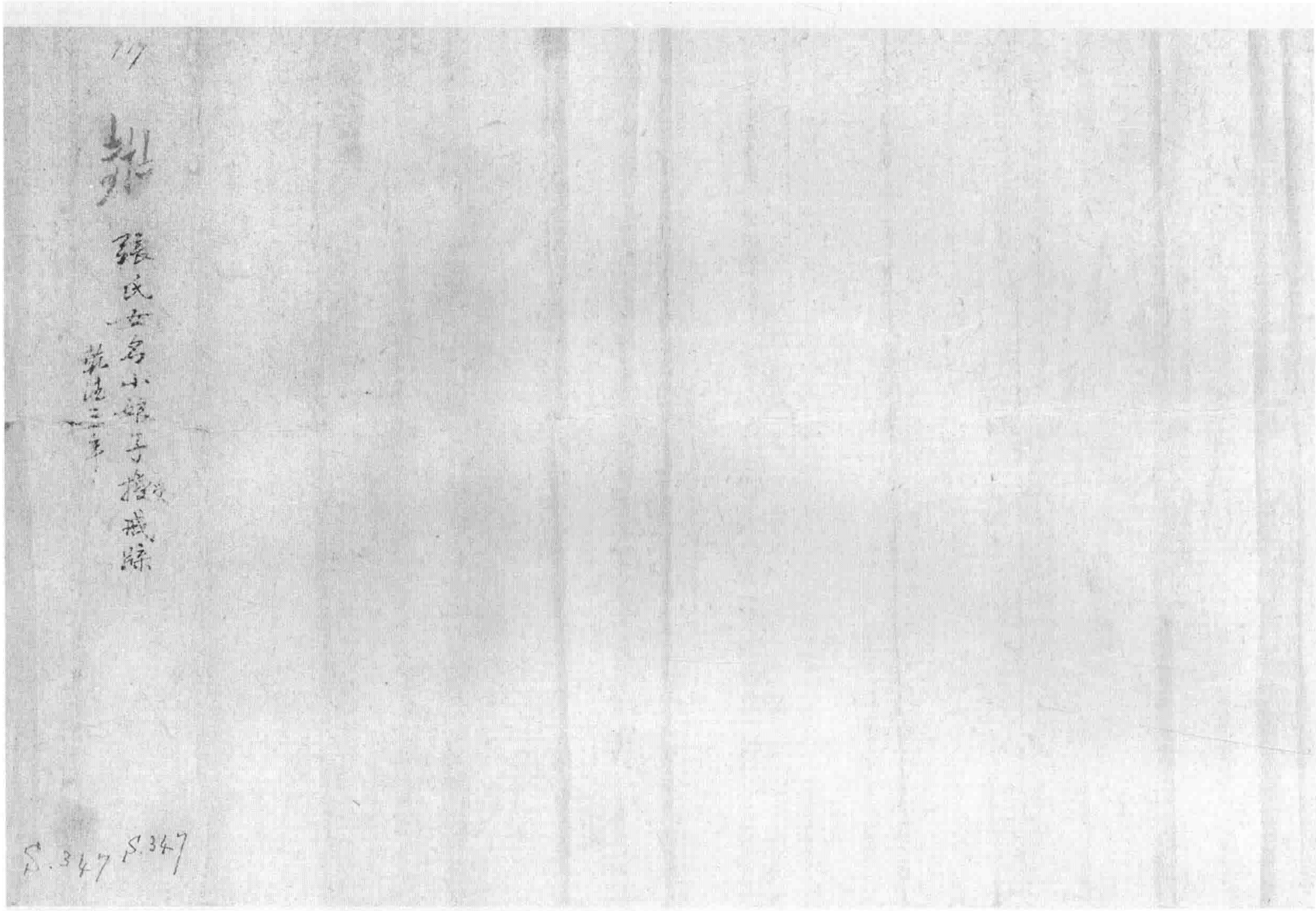
奉請彌勒菩薩為羯磨阿闍梨

奉請十方諸佛為證戒師

奉請諸大菩薩摩訶薩為同學伴侶

授戒師主釋門僧正賜紫沙門　道真

斯00347號　乾德三年(965)三界寺道真授小娘子張氏八戒牒(擬)　(01-01)



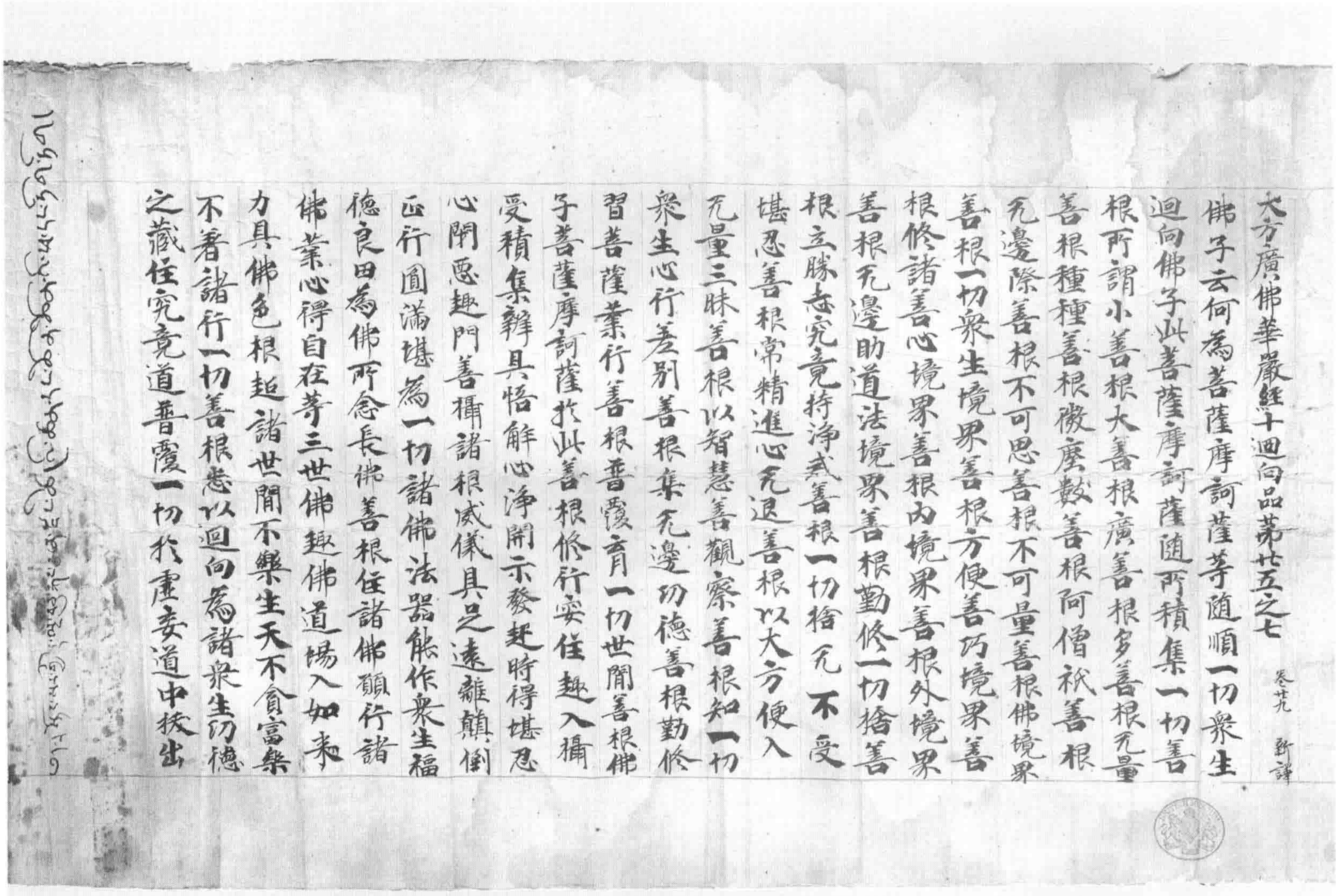
勘

張氏女名小娘子接戒牒

乾德三年

S.347 S.347

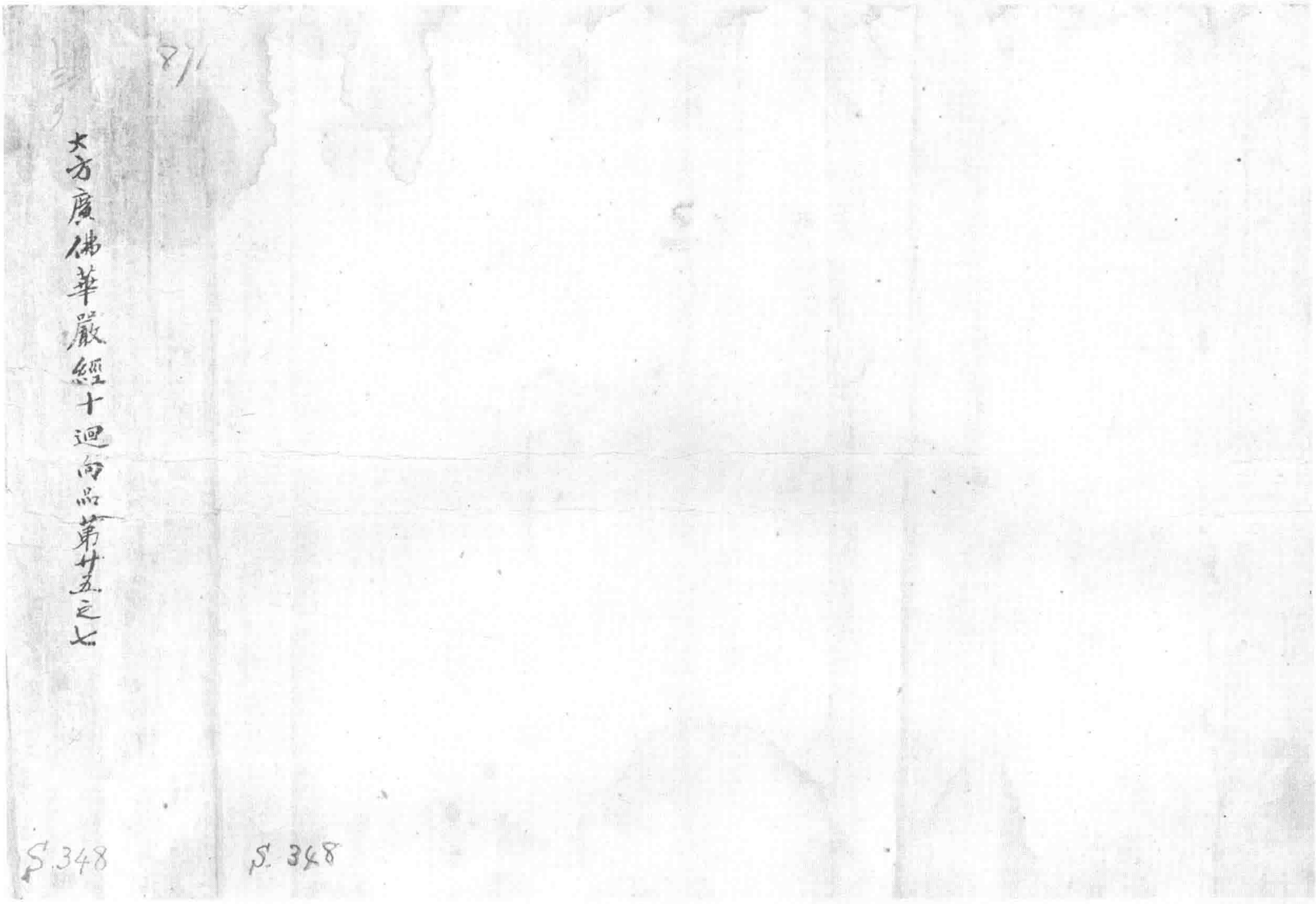
斯00347號背　勘記　（01–01）



大方廣佛華嚴經十迴向品苐廿五之七　卷廿九　新譯

佛子云何為菩薩摩訶薩等隨順一切衆生
迴向佛子此菩薩摩訶薩隨所積集一切善
根所謂小善根大善根廣善根多善根无量
善根種種善根微塵數善根阿僧祇善根
无邊際善根不可思善根不可量善根佛境界
善根一切衆生境界善根方便善巧境界善
根修諸善心境界善根內境界善根外境界
善根无邊助道法境界善根勤修一切捨善
根立勝志究竟持淨戒善根一切捨无不受
堪忍善根常精進心无退善根以大方便入
无量三昧善根以智慧善觀察善根知一切
衆生心行差別善根集无邊功德善根勤修
習菩薩業行善根普覆育一切世間善根佛
子菩薩摩訶薩於此善根修行安住趣入攝
受積集辯具悟解心淨開示發起時得堪忍
心閉惡趣門善攝諸根威儀具足遠離顛倒
正行圓滿堪為一切諸佛法器能作衆生福
德良田為佛所念長佛善根住諸佛願行諸
佛業心得自在等三世佛趣佛道場入如來
力具佛色根趣諸世間不樂生天不貪富樂
不著諸行一切善根悉以迴向為諸衆生功德
之藏住究竟道普覆一切於虛妄道中拔出

斯00348號　大方廣佛華嚴經(唐譯八十卷本兑廢稿)卷二九　（01–01）

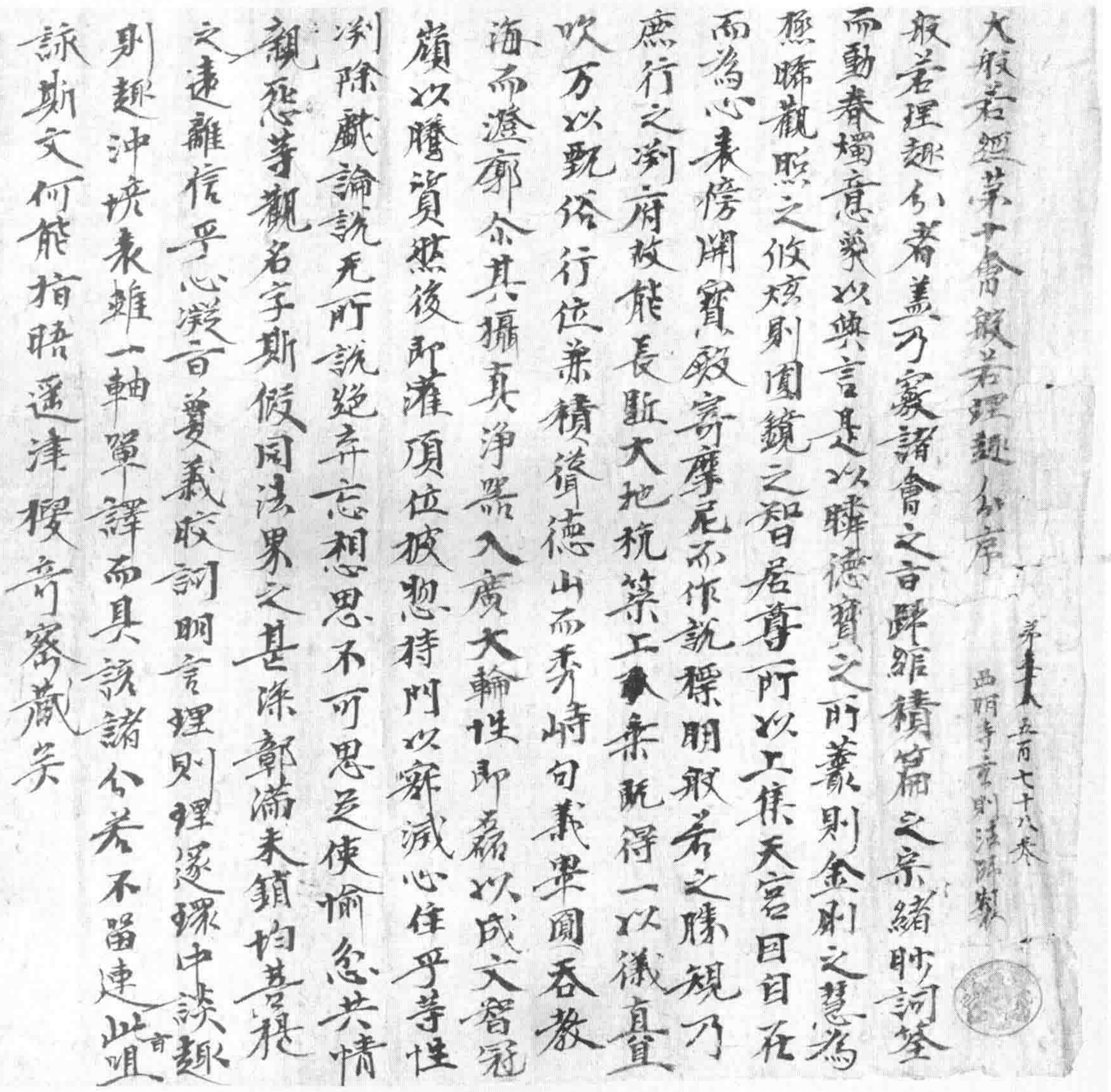


871

大方廣佛華嚴經十迴向品第廿五之七

S.348　S.348

斯00348號背　勘記　（01-01）

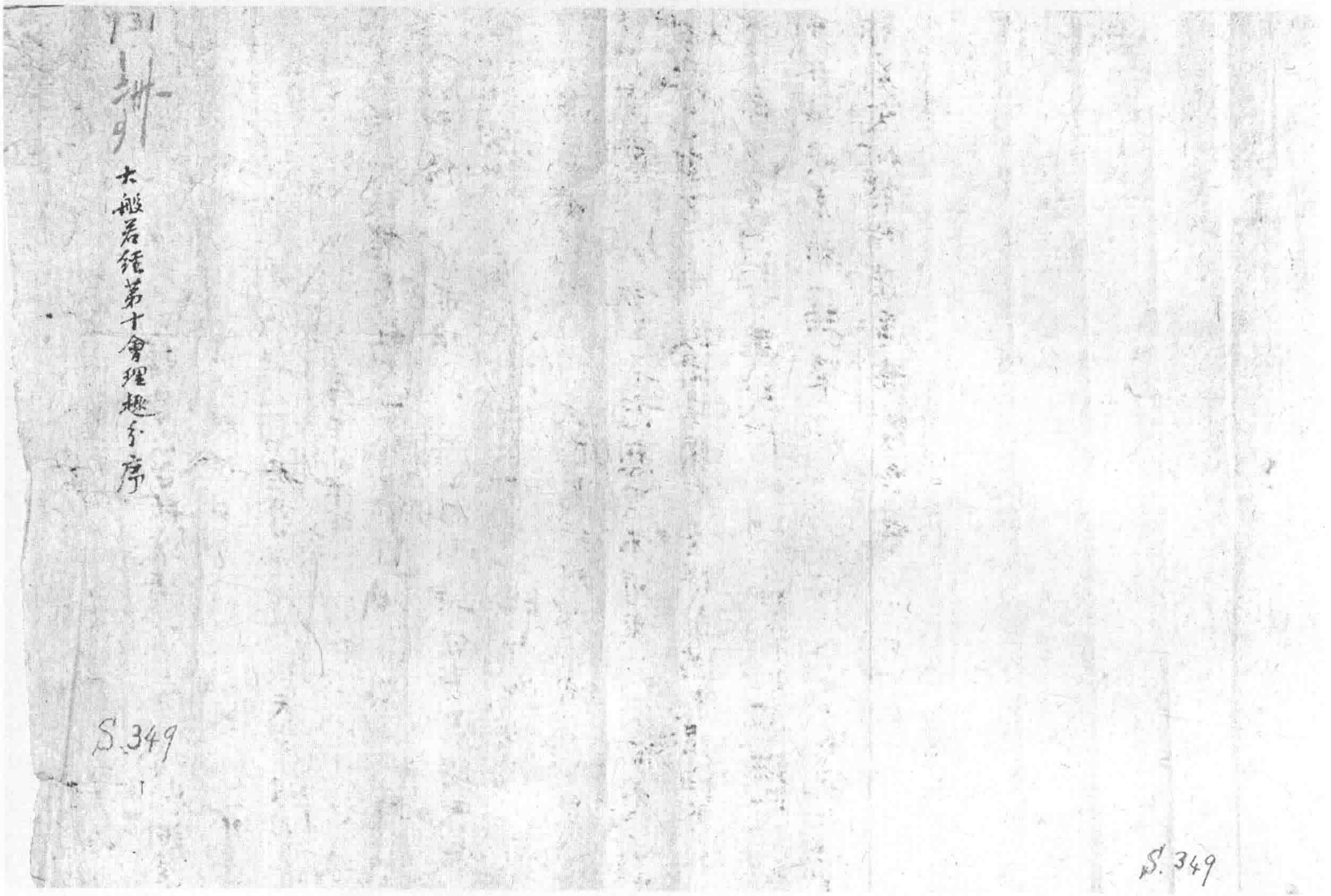


大般若經第十會般若理趣分序

第五百七十八卷
西明寺玄則法師製

般若理趣分者蓋乃冣諸會之旨歸綜積篇之宗緒眇詞筌
而動眷獨意象以興言是以瞬德寶之所叢則金剛之慧為
極晞觀照之攸底則圓鏡之智居尊所以上俟天宮因目在
而為心表傍開寶殿寄摩尼而作說標明般若之勝規乃
應行之淵府故能長駈大地抗策上乘既得一以儀真
吹万以甄俗行位兼積資德山而秀峙句義果圓吞教
海而澄廓尒其攝真淨器入廣大輪性即嘉以成文智冠
嶺以騰實然後即灌頂位被惣持門以寂滅心住乎等性
剗除戲論說无所說絕棄忘想思不可思是使愉悆共情
觀惡等觀名字斯假同法界之甚深鄣滿未銷均菩提
之遠離信乎心凝旨奧義皎詞明言理則理邃環中談趣
則趣沖境表雖一軸單譯而具該諸分若不留連此（音）唱
詠斯文何能指晤遙津攖音寄藏矣

斯00349號　大般若波羅蜜多經第十會般若理趣分序　（01-01）

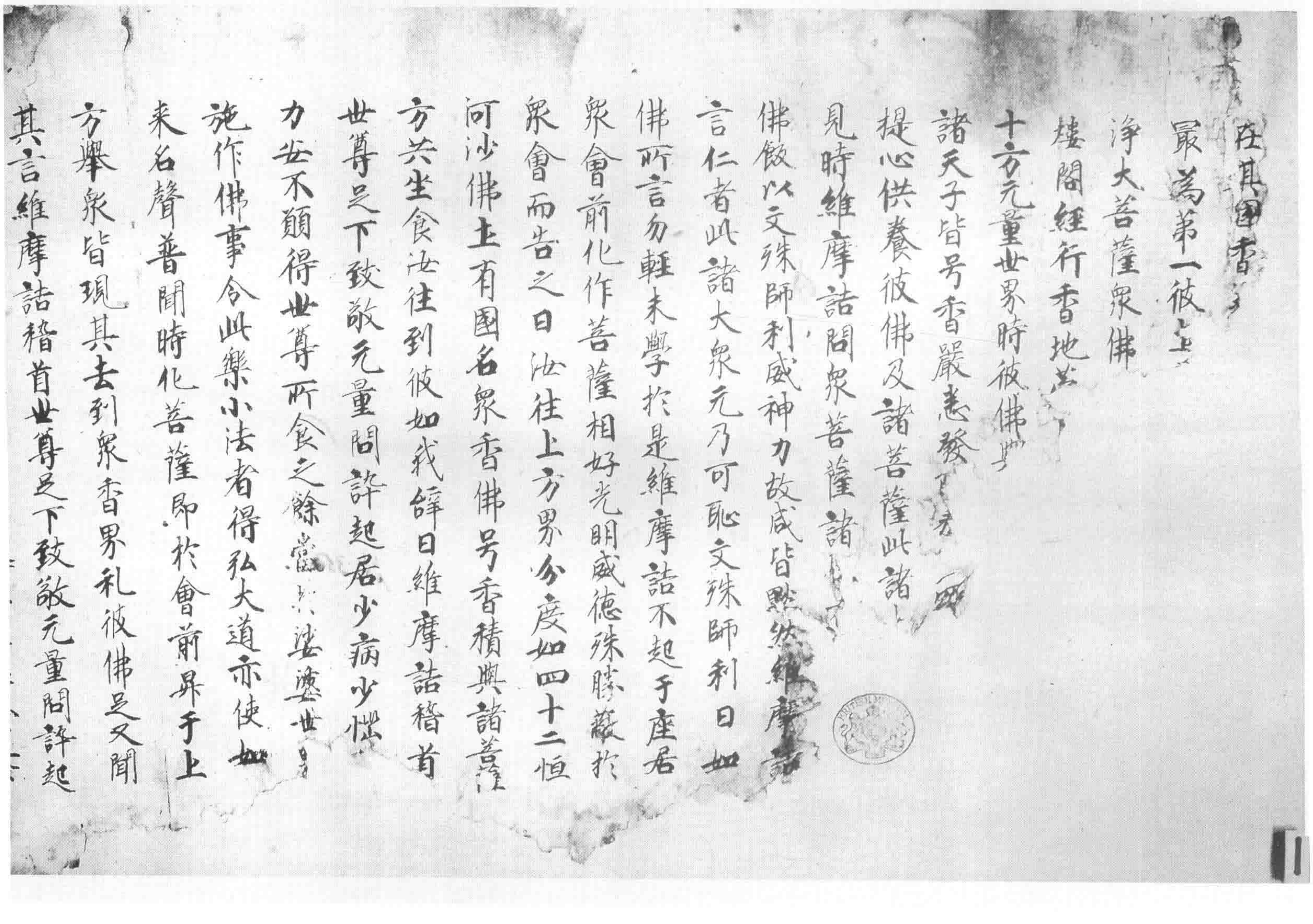


大般若經第十會理趣分序

S.349

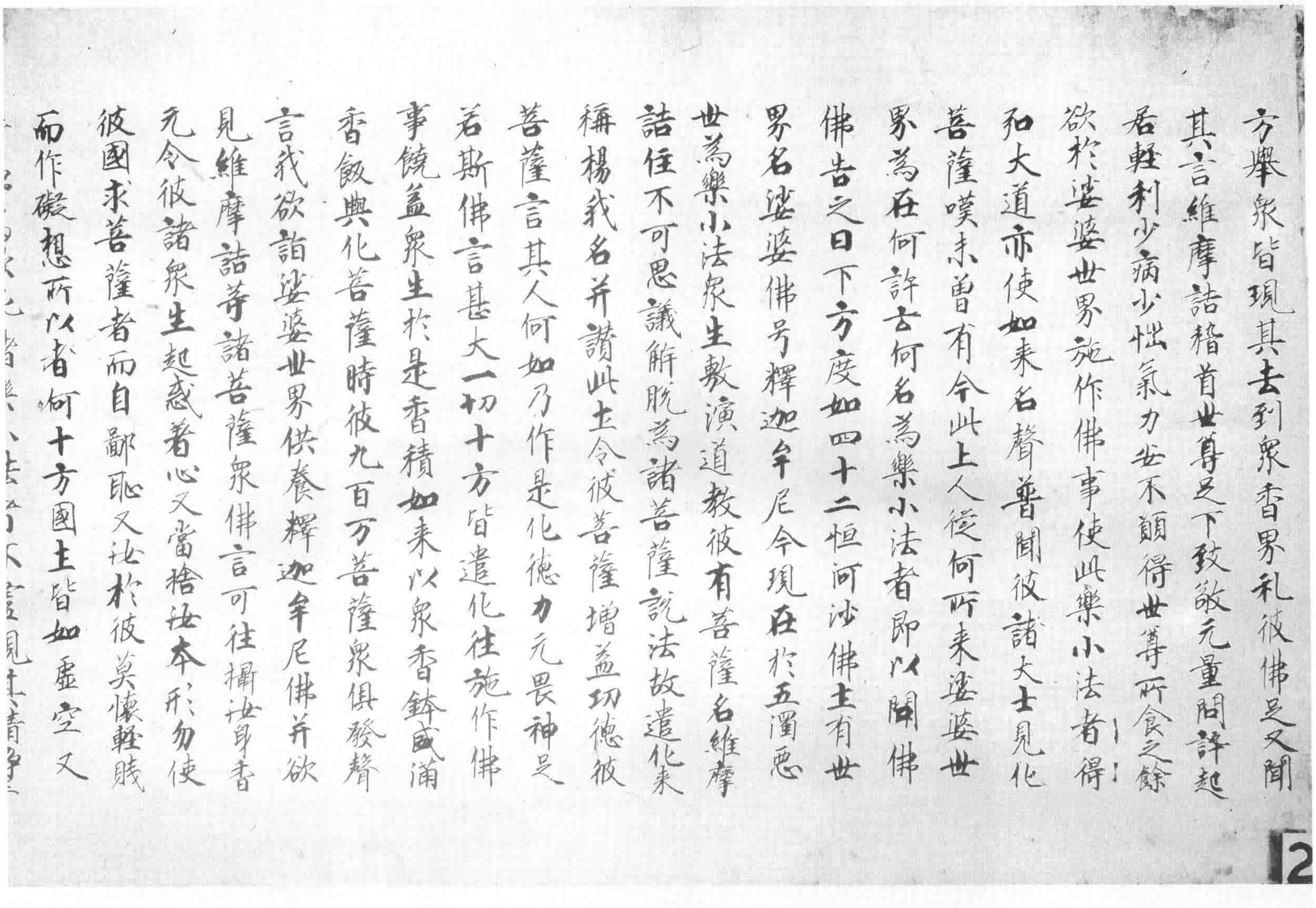
S.349

斯00349號背　勘記　（01–01）



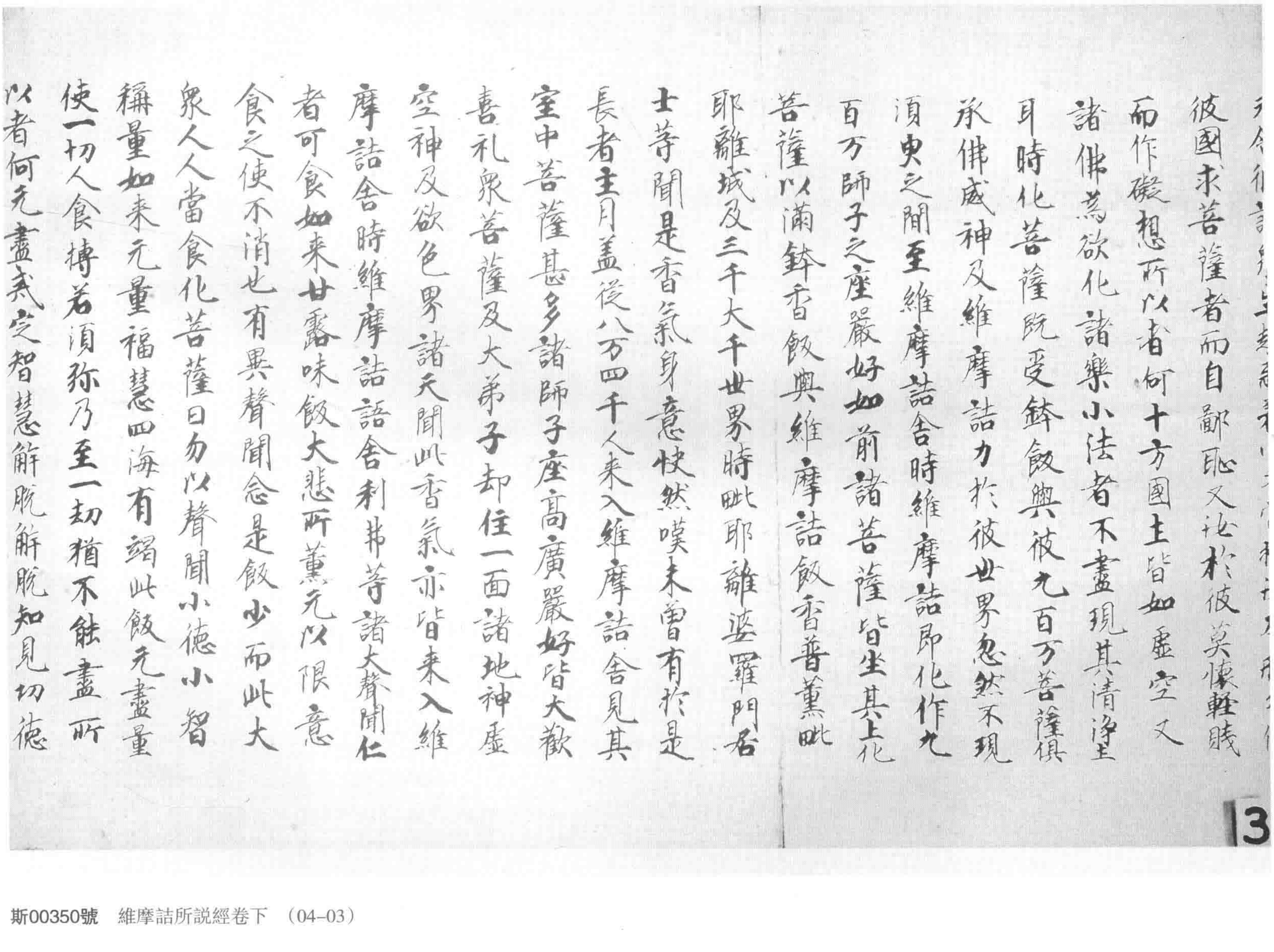
在其國香
最爲第一彼土
淨大菩薩衆佛
樓閣經行香地
十方无量世界時彼佛
諸天子皆号香嚴悉發
提心供養彼佛及諸菩薩此諸
見時維摩詰問衆菩薩諸
佛飯以文殊師利威神力故咸皆默然維摩詰
言仁者此諸大衆无乃可恥文殊師利曰如
佛所言勿輕未學於是維摩詰不起于座居
衆會前化作菩薩相好光明威德殊勝蔽於
衆會而告之曰汝往上方界分度如四十二恒
河沙佛土有國名衆香佛号香積與諸菩薩
方共坐食汝往到彼如我辭曰維摩詰稽首
世尊足下致敬无量問訊起居少病少惱
力安不願得世尊所食之餘當於娑婆世界
施作佛事令此樂小法者得弘大道亦使如
来名聲普聞時化菩薩即於會前昇于上
方舉衆皆見其去到衆香界礼彼佛足又聞
其言維摩詰稽首世尊足下致敬无量問訊起

斯00350號　維摩詰所説經卷下　（04–01）



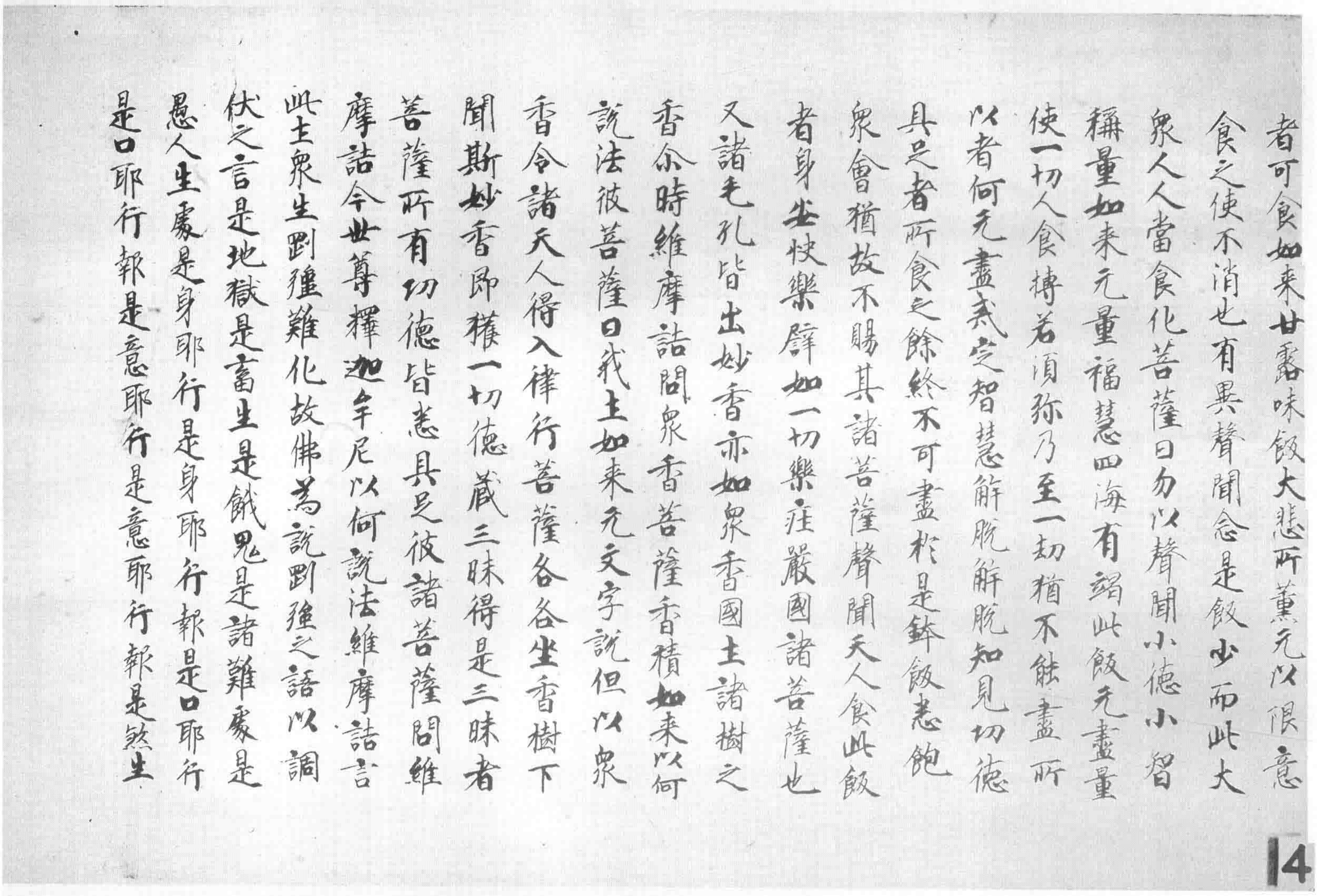
方舉衆皆現其土到衆香界礼彼佛足又聞
其言維摩詰稽首世尊足下致敬无量問訊起
居輕利少病少惱氣力安不願得世尊所食之餘
欲於娑婆世界施作佛事使此樂小法者得
弘大道亦使如来名聲普聞彼諸大士見化
菩薩歎未曾有今此上人從何所来娑婆世
界爲在何許云何名爲樂小法者即以問佛
佛告之曰下方度如四十二恒河沙佛土有世
界名娑婆佛号釋迦牟尼今現在於五濁悪
世爲樂小法衆生敷演道教彼有菩薩名維摩
詰住不可思議解脫爲諸菩薩說法故遣化来
稱楊我名并讚此土令彼菩薩增益功德彼
菩薩言其人何如乃作是化德力无畏神足
若斯佛言甚大一切十方皆遣化往施作佛
事饒益衆生於是香積如来以衆香鉢盛滿
香飯與化菩薩時彼九百万菩薩俱發聲
言我欲詣娑婆世界供養釋迦牟尼佛并欲
見維摩詰等諸菩薩衆佛言可往攝汝身香
无令彼諸衆生起惑著心又當捨汝本形勿使
彼國求菩薩者而自鄙耻又汝於彼莫懷輕賤
而作礙想所以者何十方國土皆如虚空又

斯00350號　維摩詰所說經卷下　（04–02）



彼國求菩薩者而自鄙耻又汝於彼莫懷輕賤
而作礙想所以者何十方國土皆如虚空又
諸佛爲欲化諸樂小法者不盡現其清淨土
耳時化菩薩既受鉢飯與彼九百万菩薩俱
承佛威神及維摩詰力於彼世界忽然不現
須臾之間至維摩詰舍時維摩詰即化作九
百万師子之座嚴好如前諸菩薩皆坐其上化
菩薩以滿鉢香飯與維摩詰飯香普薰毗
耶離城及三千大千世界時毗耶離婆羅門居
士等聞是香氣身意快然歎未曾有於是
長者主月蓋從八万四千人来入維摩詰舍見其
室中菩薩甚多諸師子座高廣嚴好皆大歡
喜礼衆菩薩及大弟子却住一面諸地神虚
空神及欲色界諸天聞此香氣亦皆来入維
摩詰舍時維摩詰語舍利弗等諸大聲聞仁
者可食如来甘露味飯大悲所薰无以限意
食之使不消也有異聲聞念是飯少而此大
衆人人當食化菩薩曰勿以聲聞小德小智
稱量如来无量福慧四海有竭此飯无盡量
使一切人食摶若須彌乃至一劫猶不能盡所
以者何无盡戒定智慧解脫解脫知見功德

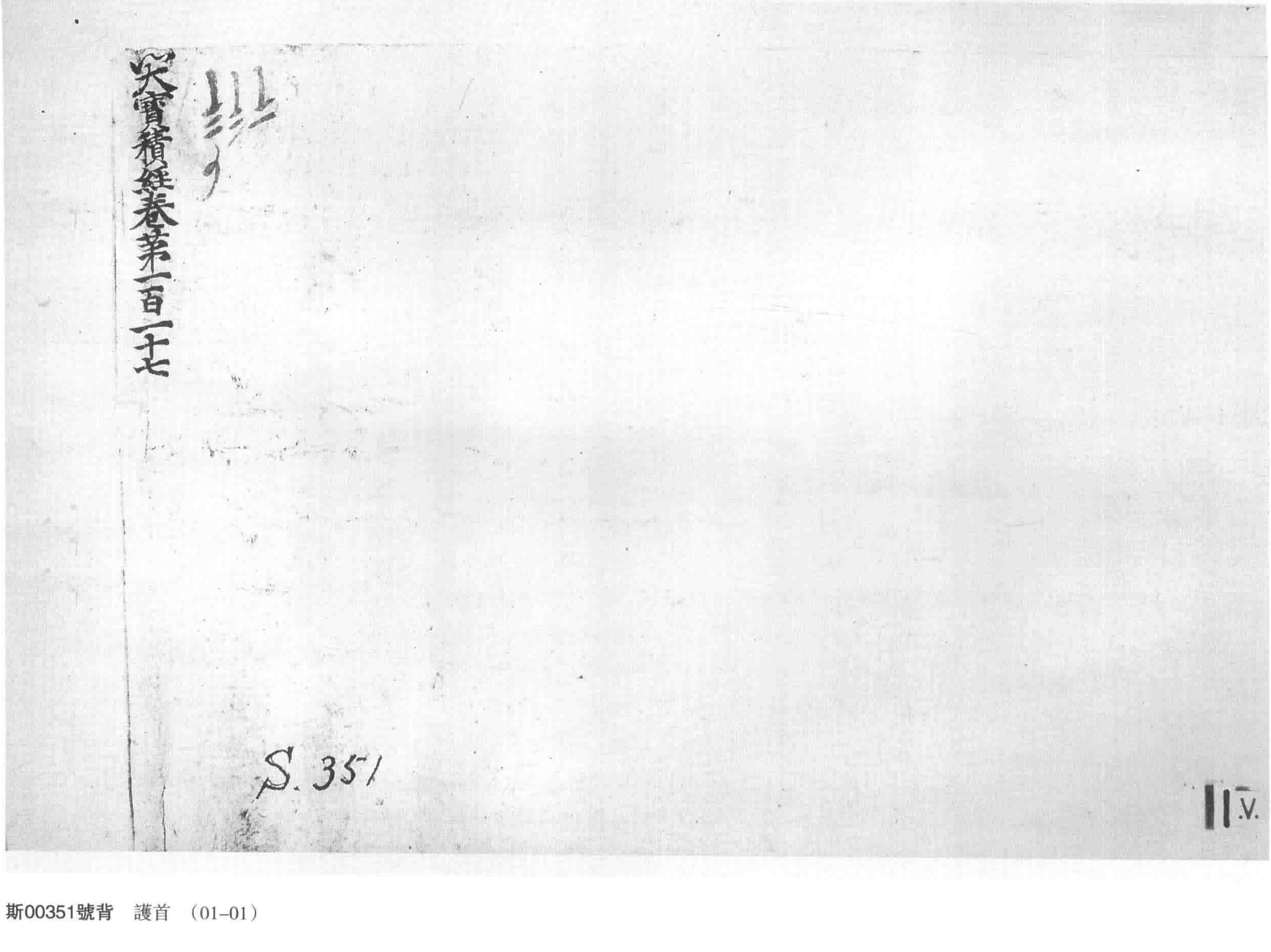
斯00350號　維摩詰所說經卷下　（04–03）



者可食如来甘露味飯大悲所薰无以限意
食之使不消也有異聲聞念是飯少而此大
衆人人當食化菩薩曰勿以聲聞小德小智
稱量如来无量福慧四海有竭此飯无盡量
使一切人食摶若須弥乃至一劫猶不能盡所
以者何无盡戒定智慧解脫解脫知見功德
具足者所食之餘終不可盡於是鉢飯悉飽
衆會猶故不賜其諸菩薩聲聞天人食此飯
者身安快樂譬如一切樂莊嚴國諸菩薩也
又諸毛孔皆出妙香亦如衆香國土諸樹之
香尒時維摩詰問衆香菩薩香積如来以何
說法彼菩薩曰我土如来无文字說但以衆
香令諸天人得入律行菩薩各各坐香樹下
聞斯妙香即獲一切德藏三昧得是三昧者
菩薩所有功德皆悉具足彼諸菩薩問維
摩詰今世尊釋迦牟尼以何說法維摩詰言
此土衆生剛強難化故佛為說剛強之語以調
伏之言是地獄是畜生是餓鬼是諸難處是
愚人生處是身邪行是身邪行報是口邪行
是口邪行報是意邪行是意邪行報是煞生

14

斯00350號　維摩詰所說經卷下　（04–04）

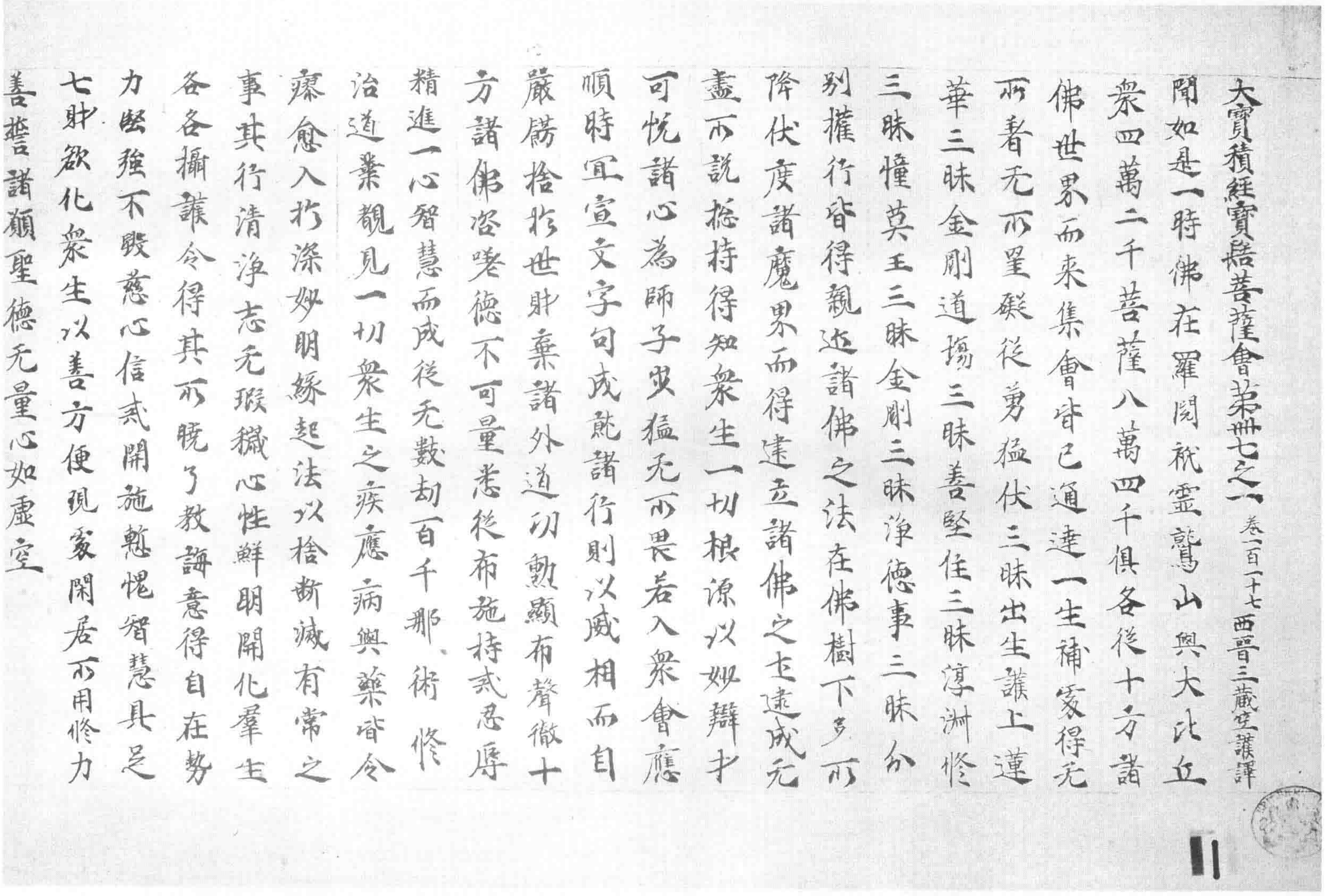


大寶積經卷第一百一十七

S. 351

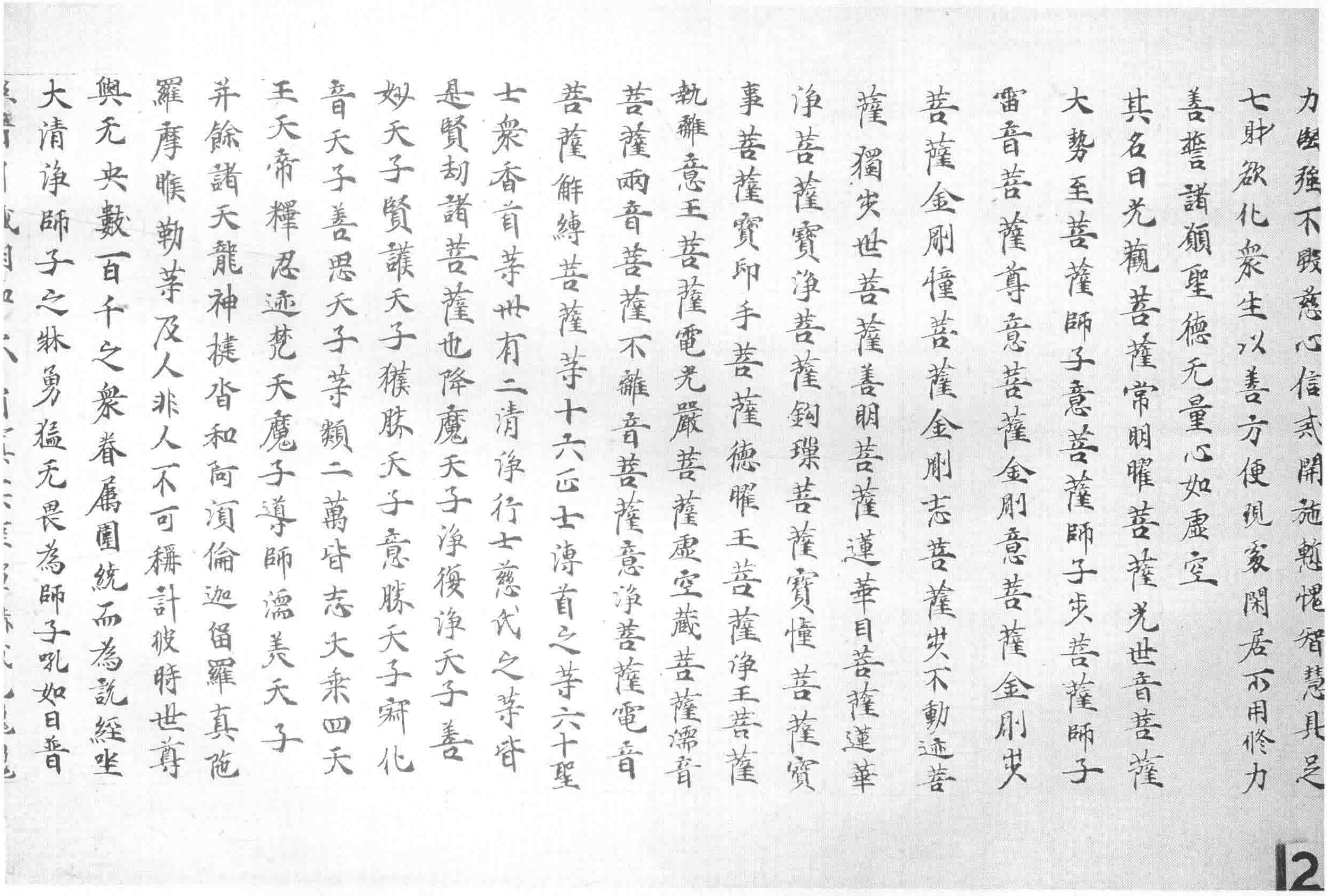
11.V.

斯00351號背　護首　（01–01）



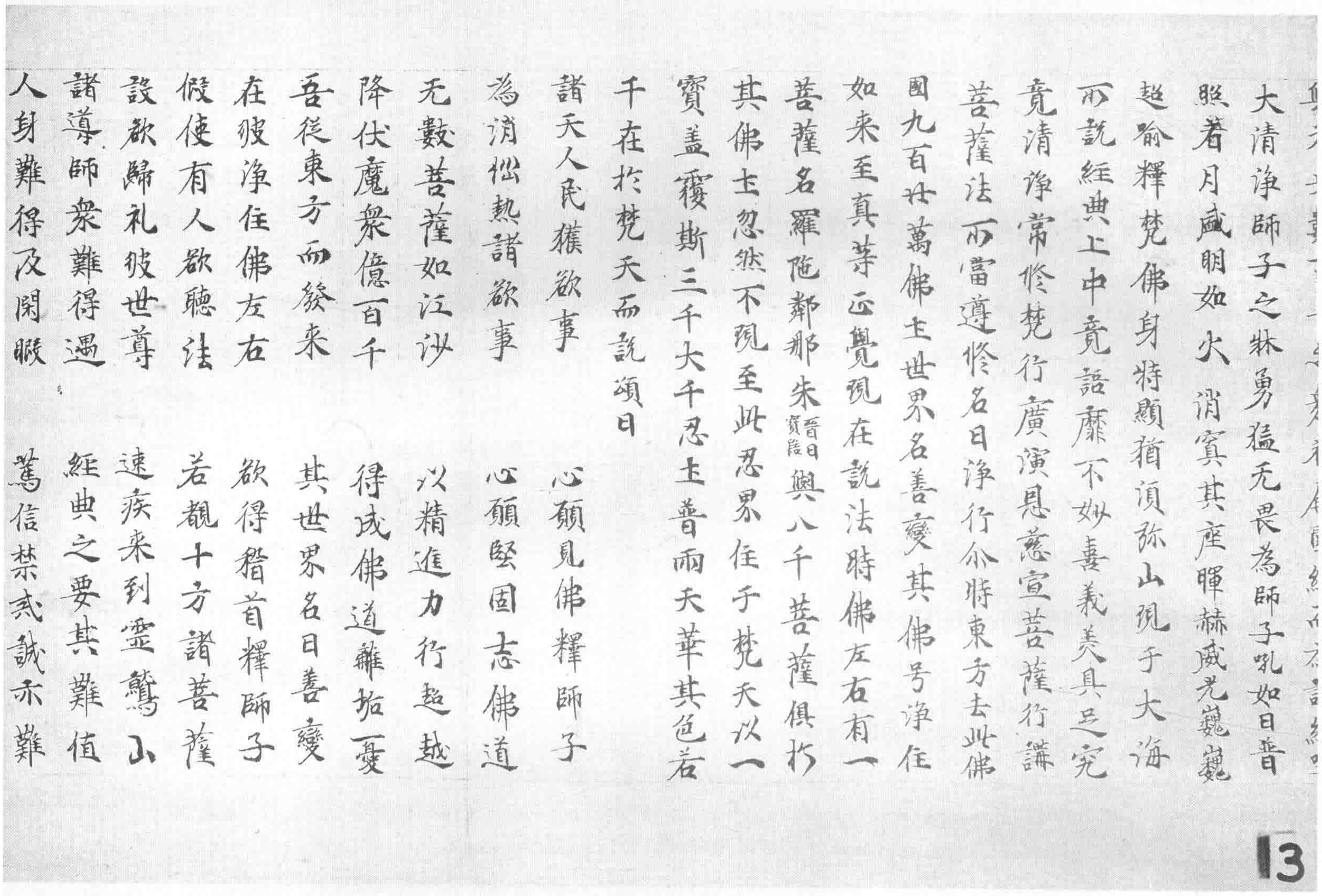
大寶積經寶髻菩薩會第卌七之一　卷一百一十七　西晉三藏竺護譯
聞如是一時佛在羅閱祇靈鷲山與大比丘
衆四萬二千菩薩八萬四千俱各從十方諸
佛世界而來集會皆已逮一生補處得无
所著无所罣礙從勇猛伏三昧出生讓上蓮
華三昧金剛道場三昧善堅住三昧淳淵修
三昧幢莫王三昧金剛三昧淨德事三昧分
別權行皆得親近諸佛之法在佛樹下多所
降伏度諸魔界而得建立諸佛之土速成无
盡所說總持得知衆生一切根源以妙辯才
可悅諸心為師子步猛无所畏若入衆會應
順時宜宣文字句成就諸行則以威相而自
嚴飾捨扵世財棄諸外道功勳顯布聲徹十
方諸佛咨嗟德不可量悉從布施持戒忍辱
精進一心智慧而成從无數劫百千那術修
治道業觀見一切衆生之疾應病與藥皆令
瘳愈入扵深妙明緣起法以捨斷滅有常之
事其行清淨志无瑕穢心性鮮明開化羣生
各各攝護令得其所曉了教誨意得自在勢
力堅強不毀慈心信戒開施慙愧智慧具足
七財欲化衆生以善方便現處閑居不用修力
善哲諸願聖德无量心如虛空

斯00351號　大寶積經卷一一七　（35-01）



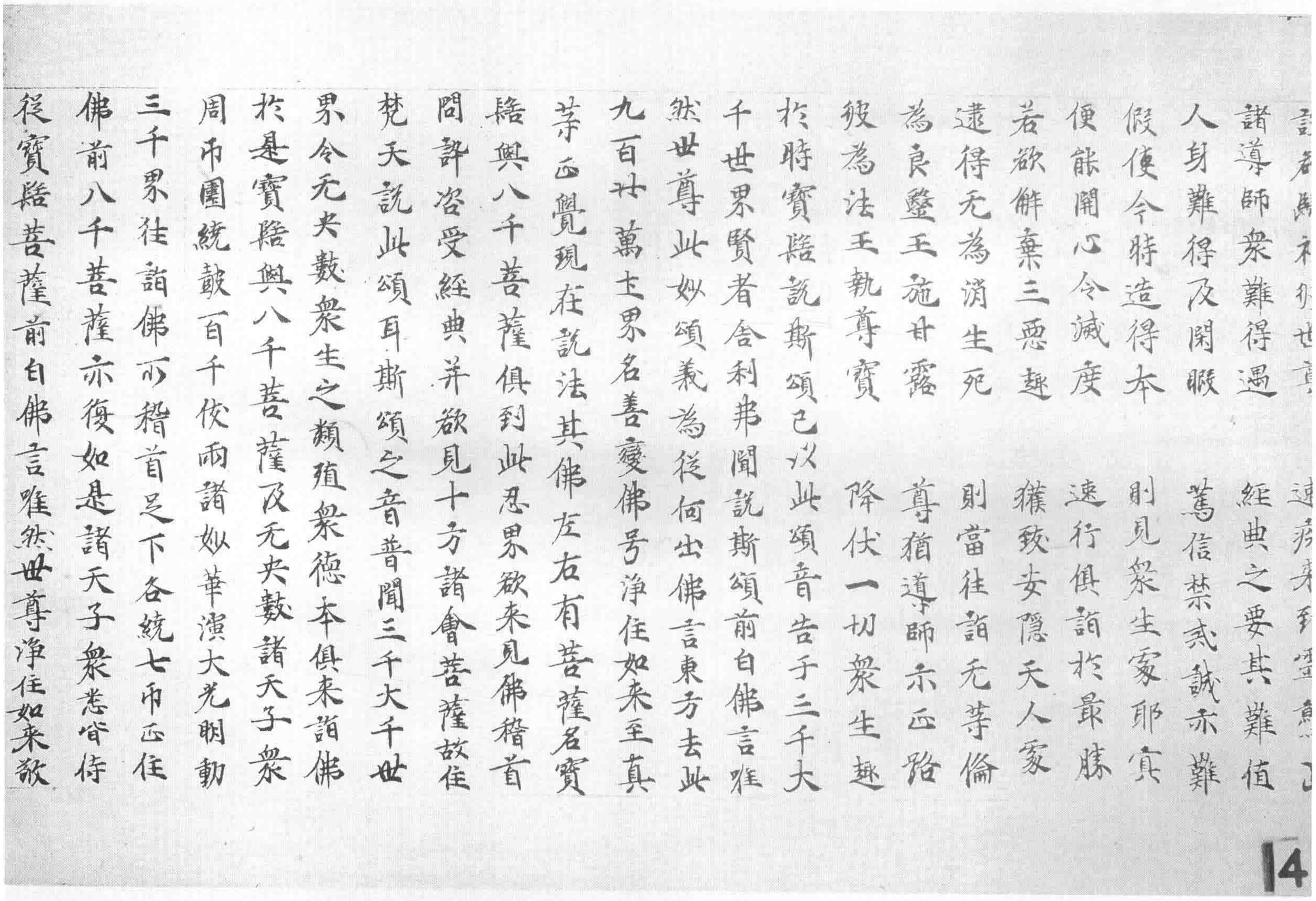
力堅強不毀慈心信戒開施慙愧智慧具足
七財欲化衆生以善方便現處閑居不用修力
善哲諸願聖德无量心如虛空
其名曰光觀菩薩常明曜菩薩光世音菩薩
大勢至菩薩師子意菩薩師子步菩薩師子
雷音菩薩尊意菩薩金剛意菩薩金剛步
菩薩金剛幢菩薩金剛志菩薩步不動迹菩
薩獨步世菩薩善明菩薩蓮華目菩薩蓮華
淨菩薩寶淨菩薩鉤鏁菩薩寶幢菩薩寶
事菩薩寶印手菩薩德曜王菩薩淨王菩薩
執離意王菩薩電光嚴菩薩虛空藏菩薩濡音
菩薩雨音菩薩不離音菩薩意淨菩薩電音
菩薩解縛菩薩等十六正士溥首之等六十聖
士衆香首等卅有二清淨行士慈氏之等皆
是賢劫諸菩薩也降魔天子淨復淨天子善
妙天子賢護天子殊勝天子意勝天子寂化
音天子善思天子等類二萬皆志大乘四天
王天帝釋忍迹梵天魔子導師濡美天子
并餘諸天龍神揵沓和阿須倫迦留羅真陀
羅摩睺勒等及人非人不可稱計彼時世尊
與无央數百千之衆眷屬圍繞而為說經坐
大清淨師子之床勇猛无畏為師子吼如日普

斯00351號　大寶積經卷一一七　（35-02）



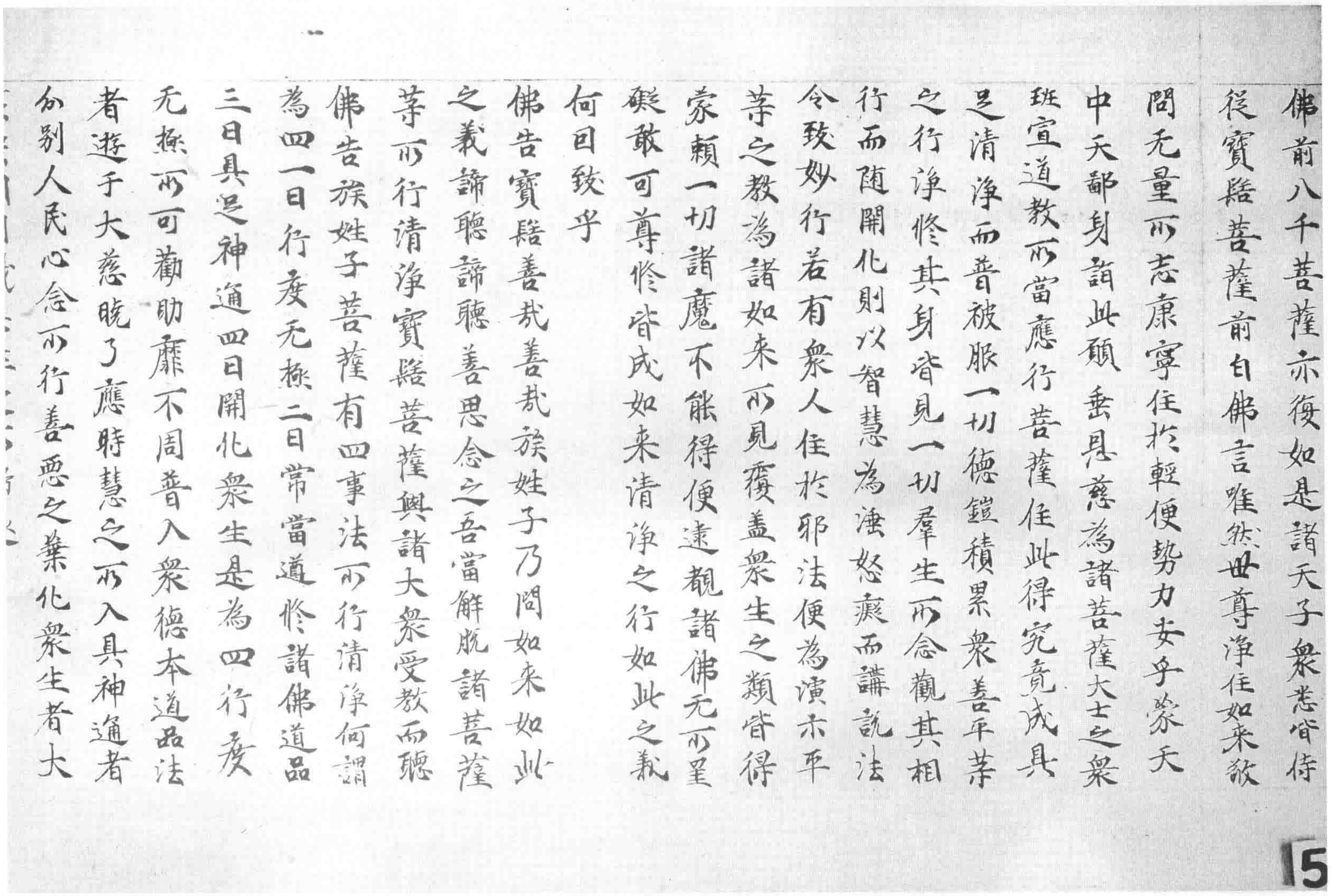
大清淨師子之𤢱勇猛无畏為師子吼如日普
照着月盛明如火消冥其座暉赫威光巍巍
超踰釋梵佛身特顯猶須弥山現于大海
所說經典上中竟語靡不妙善義美具足究
竟清淨常修梵行廣演恩慈宣菩薩行講
菩薩法所當遵修名曰淨行尒時東方去此佛
國九百廿萬佛土世界名善變其佛号淨住
如來至真等正覺現在說法時佛左右有一
菩薩名羅陁鄰那朱（晉曰寶路）與八千菩薩俱於
其佛土忽然不現至此忍界住于梵天以一
寶蓋覆斯三千大千忍土普雨天華其色若
千在於梵天而說頌曰
諸天人民獲欲事　心願見佛釋師子
為消惱熱諸欲事　心願堅固志佛道
无數菩薩如江沙　以精進力行超越
降伏魔衆億百千　得成佛道離垢憂
吾從東方而發来　其世界名曰善變
在彼淨住佛左右　欲得稽首釋師子
假使有人欲聽法　若覩十方諸菩薩
設欲歸礼彼世尊　速疾来到靈鷲山
諸導師衆難得遇　經典之要其難值
人身難得及閑暇　篤信禁戒誡亦難

斯00351號　大寶積經卷一一七　（35-03）



諸導師衆難得遇　經典之要其難值
人身難得及閑暇　篤信禁戒誡亦難
假使今時造得本　則見衆生冡耶冥
便能閑心令滅度　速行俱詣於最勝
若欲解棄三惡趣　獲致安隱天人冡
遠得无為消生死　則當往詣无等倫
為良醫王施甘露　尊猶導師示正路
彼為法王執尊寶　降伏一切衆生趣
於時寶路說斯頌已以此頌音告于三千大
千世界賢者舍利弗聞說斯頌前白佛言唯
然世尊此妙頌義為從何出佛言東方去此
九百廿萬土界名善變佛号淨住如来至真
等正覺現在說法其佛左右有菩薩名寶
路與八千菩薩俱到此忍界欲来見佛稽首
問訊咨受經典并欲見十方諸會菩薩故住
梵天說此頌耳斯頌之音普聞三千大千世
界令无央數衆生之類殖衆德本俱来詣佛
於是寶路與八千菩薩及无央數諸天子衆
周帀圍繞鼓百千伎雨諸妙華演大光明動
三千界往詣佛所稽首足下各繞七帀正住
佛前八千菩薩亦復如是諸天子衆悉皆侍
從寶路菩薩前白佛言唯然世尊淨住如来欲

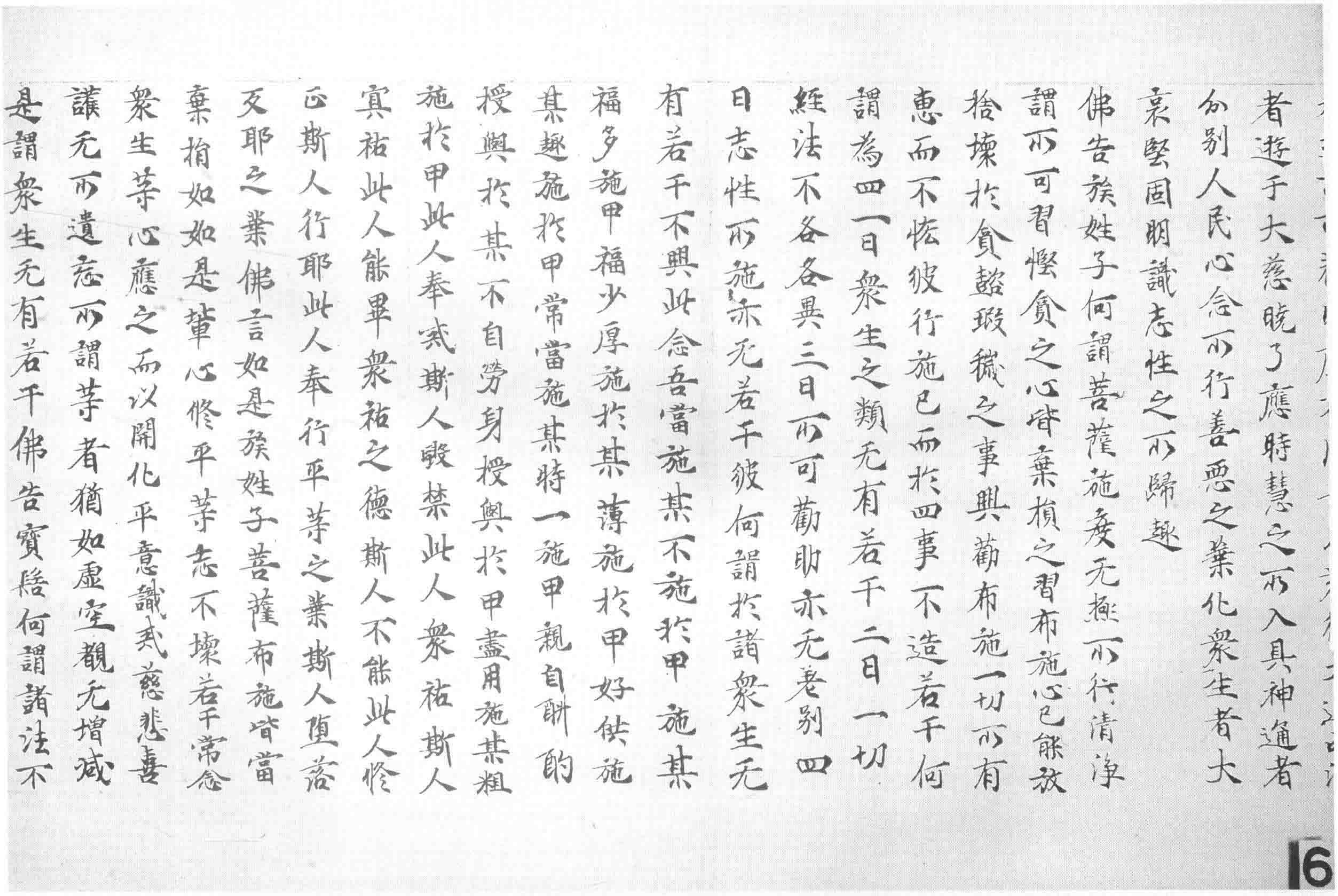
斯00351號　大寶積經卷一一七　（35-04）



佛前八千菩薩亦復如是諸天子衆悉皆侍
從寶錫菩薩前白佛言唯然世尊淨住如來欲
問无量所志康寧住於輕便勢力安乎蒙天
中天鄙身諮此顛垂恩慈為諸菩薩大士之衆
班宣道教所當應行菩薩住此得究竟成具
足清淨而普被服一切德鎧積累衆善平等
之行淨修其身皆見一切羣生所念觀其相
行而隨開化則以智慧為演怒癡而講說法
令致妙行若有衆人住於邪法便為演示平
等之教為諸如來所見覆蓋衆生之類皆得
蒙賴一切諸魔不能得便速覩諸佛无所罣
礙敢可尊修皆成如來清淨之行如此之義
何因致乎
佛告寶錫善哉善哉族姓子乃問如來如此
之義諦聽諦聽善思念之吾當解說諸菩薩
等所行清淨寶錫菩薩與諸大衆受教而聽
佛告族姓子菩薩有四事法所行清淨何謂
為四一曰行度无極二曰常當遵修諸佛道品
三曰具足神通四曰開化衆生是為四行度
无極所可勸助靡不周普入衆德本道品法
者遊于大慈曉了應時慧之所入具神通者
分別人民心念所行善惡之業化衆生者大

5

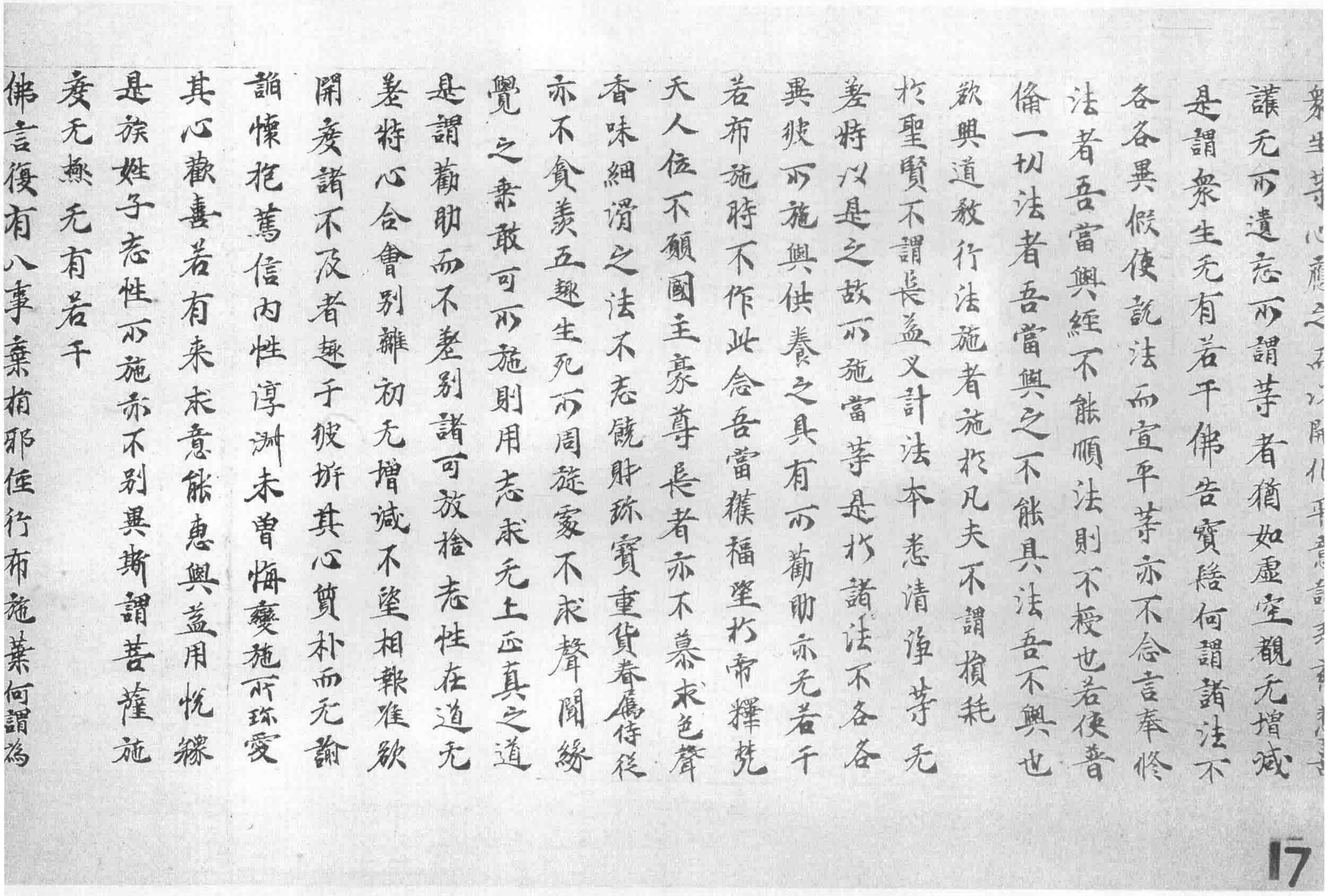
斯00351號　大寶積經卷一一七　（35–05）



者遊于大慈曉了應時慧之所入具神通者
分別人民心念所行善惡之業化衆生者大
哀堅固明識志性之所歸趣
佛告族姓子何謂菩薩施度无極所行清淨
謂所可習慳貪之心皆棄損之習布施心已能放
捨壞於貪嫉瑕穢之事興勸布施一切所有
惠而不恡彼行施已而於四事不造若干何
謂為四一曰衆生之類无有若干二曰一切
經法不各各異三曰所可勸助亦无差別四
曰志性所施亦无若干彼何謂於諸衆生无
有若干不興此念吾當施某不施於甲施某
福多施甲福少厚施於某薄施於甲好供施
某趣施於甲常當施某特一施甲親自斟酌
授與於某不自勞身授與於甲盡用施某粗
施於甲此人奉戒斯人毀禁此人衆祐斯人
寘祐此人能畢衆祐之德斯人不能此人修
正斯人行邪此人奉行平等之業斯人墮落
反邪之業佛言如是族姓子菩薩布施皆當
棄捐如如是輩心修平等志不壞若干常念
衆生等心應之而以開化平意識戒慈悲喜
護无所遺忘所謂等者猶如虛空觀无增減
是謂衆生无有若干佛告寶錫何謂諸法不

6

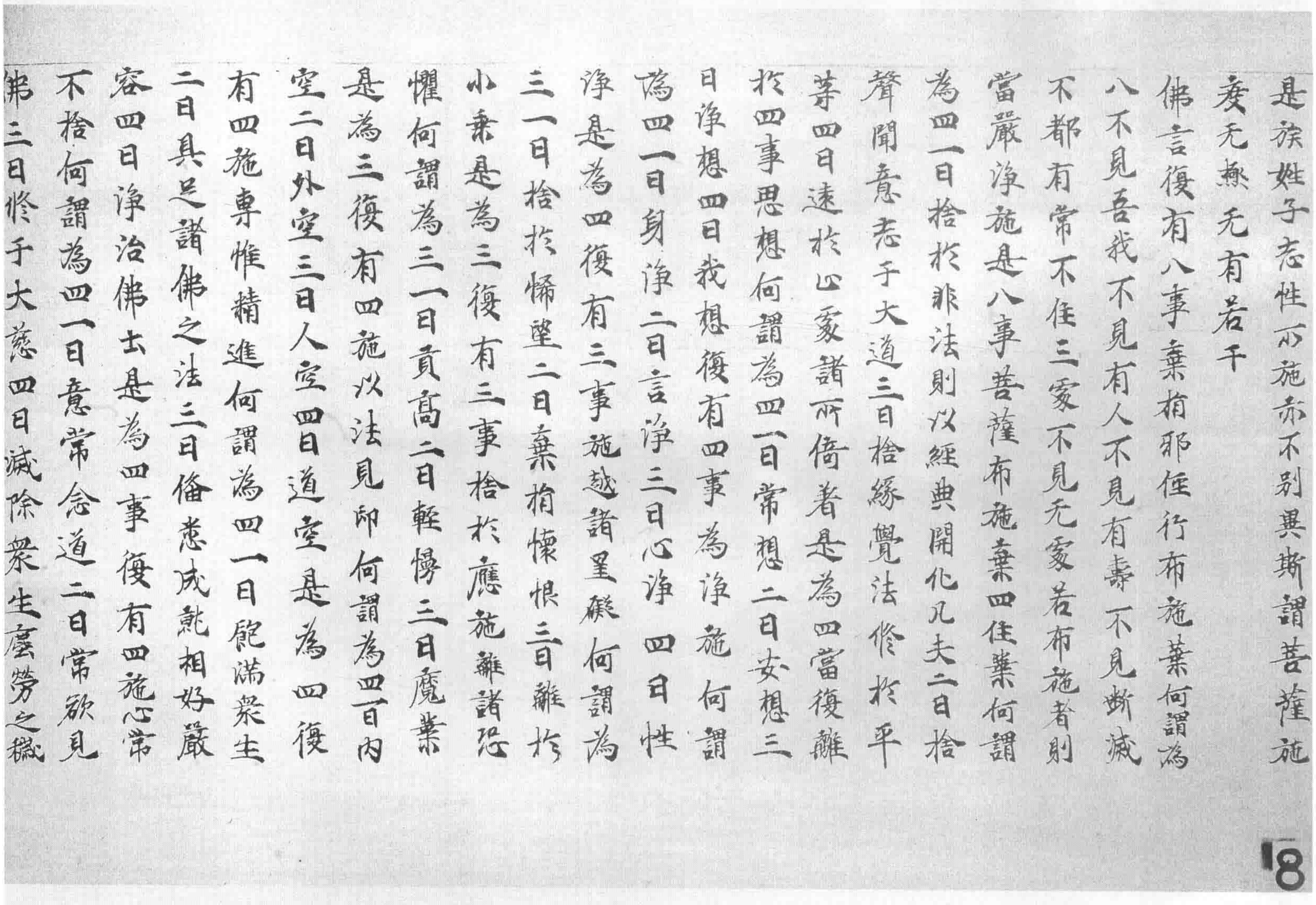
斯00351號　大寶積經卷一一七　（35–06）



衆生等心應之至以開化平意[illegible]
謙无所遺忘所謂等者猶如虛空觀无增減
是謂衆生无有若干佛告寶髻何謂諸法不
各各異假使說法而宣平等亦不念言奉修
法者吾當興經不能順法則不授也若使普
備一切法者吾當興之不能具法吾不興也
欲興道教行法施者施於凡夫不謂損耗
於聖賢不謂長益又計法本悉清淨等无
差特以是之故所施當等是於諸法不各各
異彼所施與供養之具有所勸助亦无若干
若布施時不作此念吾當獲福墬於帝釋梵
天人位不願國主豪尊長者亦不慕求色聲
香味細滑之法不志饒財珍寶重貨眷屬侍從
亦不貪羨五趣生死所周旋處不求聲聞緣
覺之乘敢可所施則用志求无上正真之道
是謂勸助而不差別諸可放捨志性在道无
差特心合會別離初无增減不望相報准欲
開度諸不及者趣于彼岸其心質朴而无諂
詭懷抱篤信内性淳淵未曾悔變施所珍愛
其心歡喜若有來求意能惠與益用悅豫
是族姓子志性所施亦不別異斯謂菩薩施
度无極无有若干
佛言復有八事棄捐邪徑行布施業何謂為

17

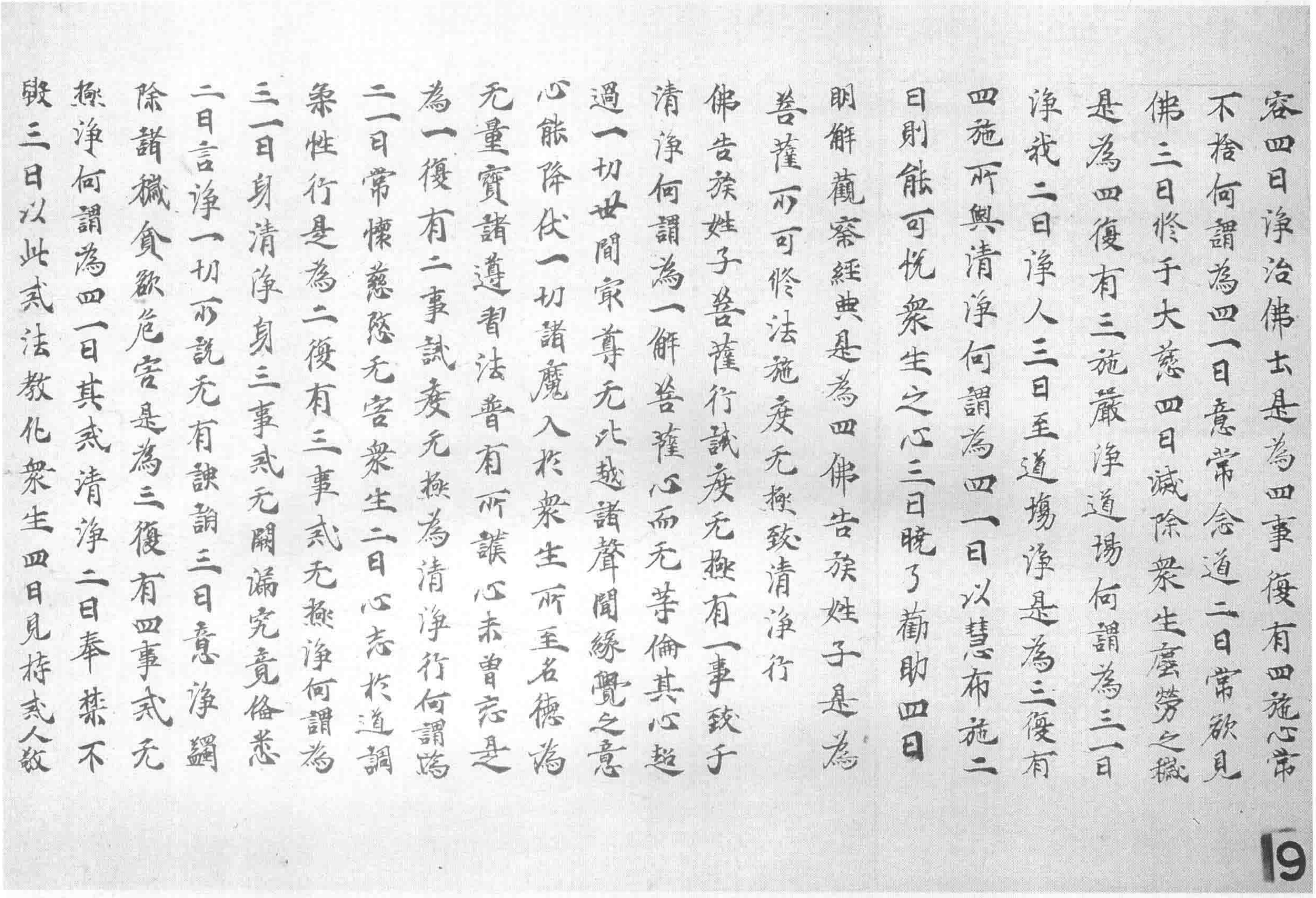
斯00351號　大寶積經卷一一七　（35–07）



是族姓子志性所施亦不別異斯謂菩薩施
度无極无有若干
佛言復有八事棄捐邪徑行布施業何謂為
八不見吾我不見有人不見有壽不見斷滅
不都有常不住三處不見无處若布施者則
當嚴淨施是八事菩薩布施棄四住業何謂
為四一曰捨於非法則以經典開化凡夫二曰捨
聲聞意志于大道三曰捨緣覺法修於平
等四曰遠於己處諸所倚著是為四當復離
於四事思想何謂為四一曰常想二曰安想三
曰淨想四曰我想復有四事為淨施何謂
為四一曰身淨二曰言淨三曰心淨四曰性
淨是為四復有三事施越諸罣礙何謂為
三一曰捨於悕望二曰棄捐懷恨三曰離於
小乘是為三復有三事捨於應施離諸恐
懼何謂為三一曰貢高二曰輕慢三曰魔業
是為三復有四施以法見印何謂為四一曰内
空二曰外空三曰人空四曰道空是為四復
有四施專惟精進何謂為四一曰飽滿衆生
二曰具足諸佛之法三曰備悉成就相好嚴
容四曰淨治佛土是為四事復有四施心常
不捨何謂為四一曰意常念道二曰常欲見
佛三曰修于大慈四曰減除衆生塵勞之穢

18

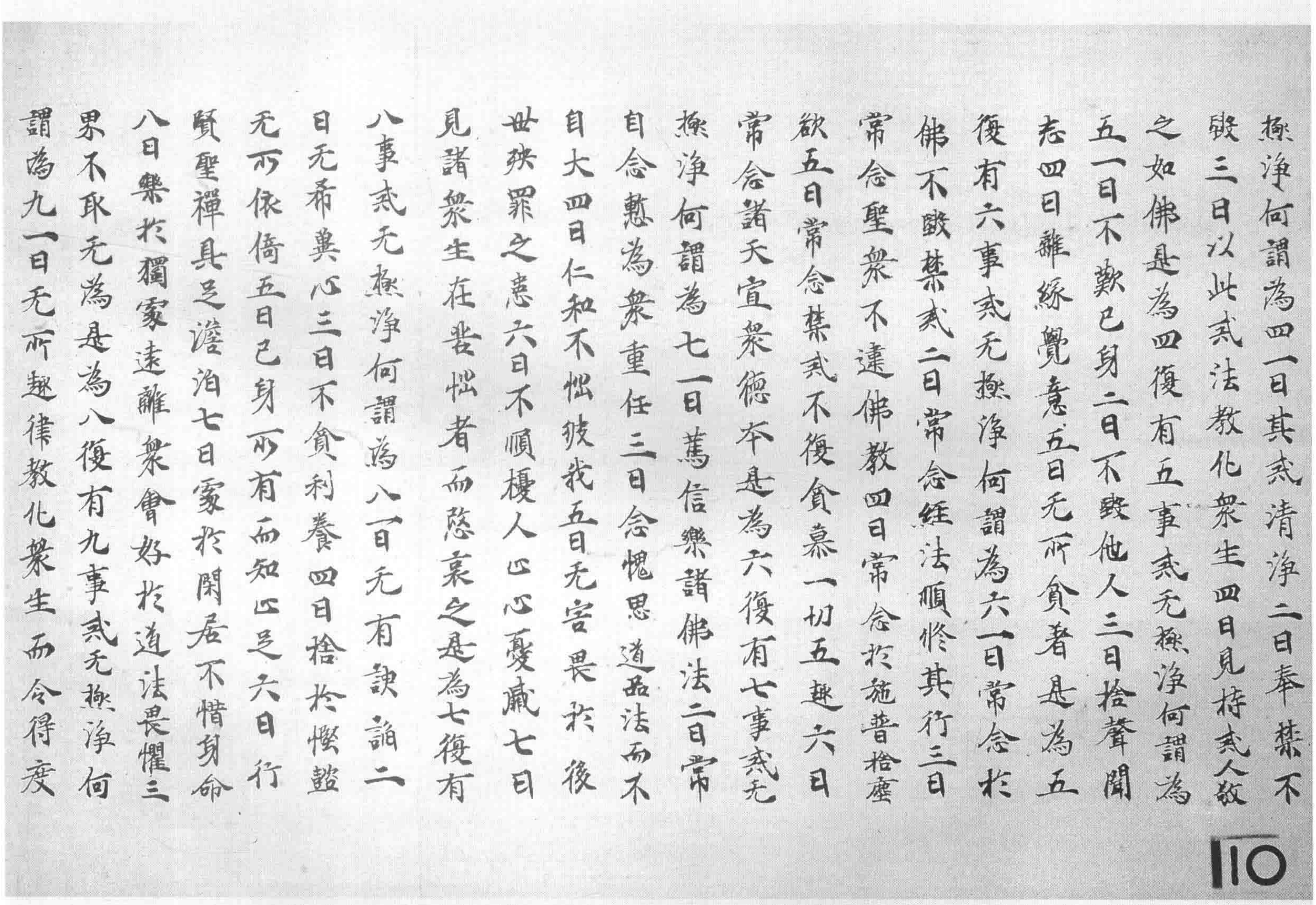
斯00351號　大寶積經卷一一七　（35–08）



容四曰淨治佛土是為四事復有四施心常
不捨何謂為四一曰意常念道二曰常欲見
佛三曰修于大慈四曰滅除衆生塵勞之穢
是為四復有三施嚴淨道場何謂為三一曰
淨我二曰淨人三曰至道場淨是為三復有
四施所與清淨何謂為四一曰以慧布施二
曰則能可悅衆生之心三曰曉了勸助四曰
明解觀察經典是為四佛告族姓子是為
菩薩所可修法施度无極致清淨行
佛告族姓子菩薩行誡度无極有一事致于
清淨何謂為一解菩薩心而无等倫其心超
過一切世間家尊无比越諸聲聞緣覺之意
心能降伏一切諸魔入於衆生所至名德為
无量寶諸遵者法普有所護心未曾忘是
為一復有二事誡度无極為清淨行何謂為
二一曰常懷慈愍无害衆生二曰心志於道調
柔性行是為二復有三事戒无極淨何謂為
三一曰身清淨身三事戒无闕漏究竟備悉
二曰言淨一切所說无有諛諂三曰意淨蠲
除諸穢貪欲危害是為三復有四事戒无
極淨何謂為四一曰其戒清淨二曰奉禁不
毀三曰以此戒法教化衆生四曰見持戒人敬

19

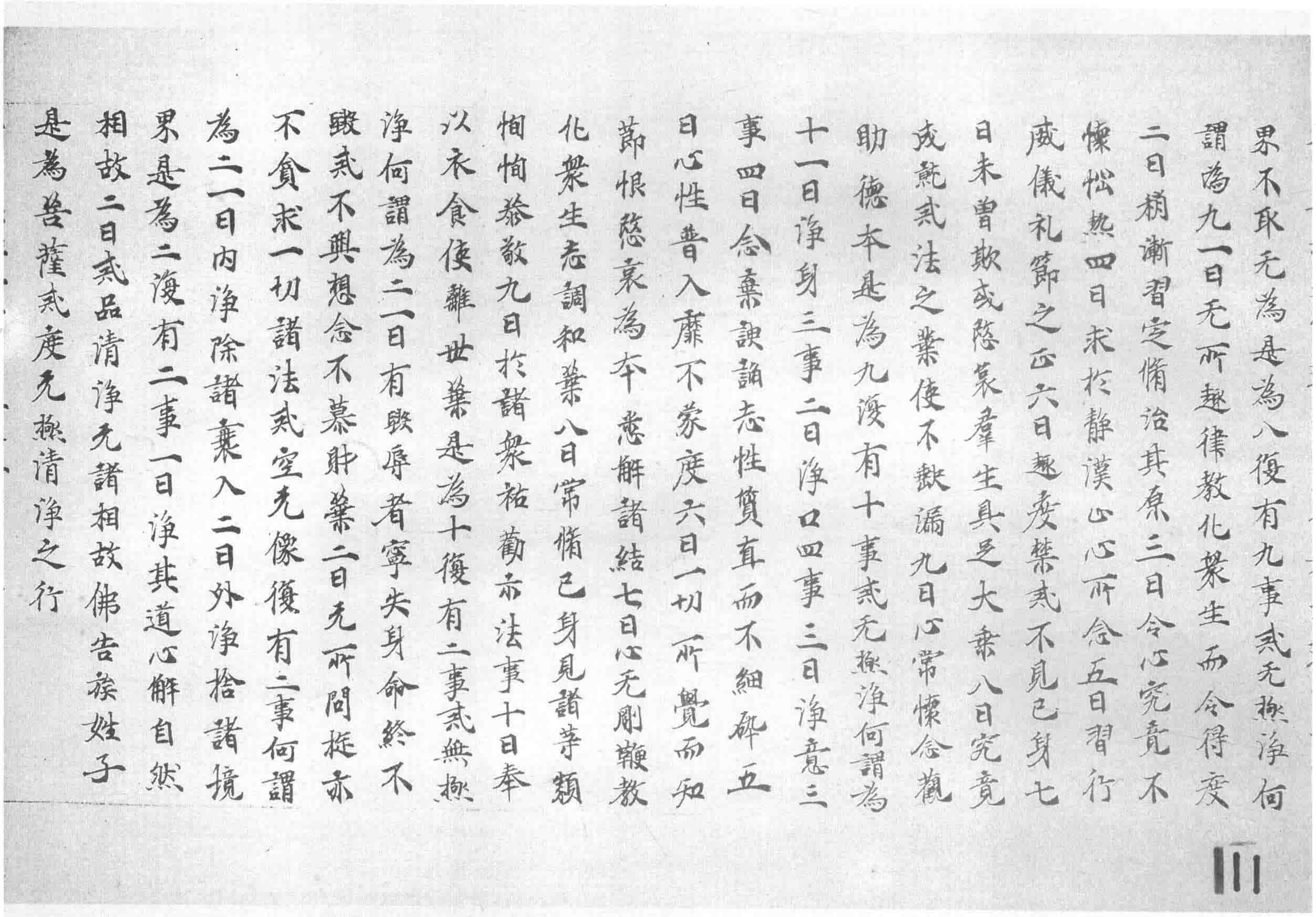
斯00351號　大寶積經卷一一七　（35-09）



極淨何謂為四一曰其戒清淨二曰奉禁不
毀三曰以此戒法教化衆生四曰見持戒人敬
之如佛是為四復有五事戒无極淨何謂為
五一曰不歎己身二曰不毀他人三曰捨聲聞
志四曰離緣覺意五曰无所貪著是為五
復有六事戒无極淨何謂為六一曰常念於
佛不毀禁戒二曰常念經法順修其行三曰
常念聖衆不違佛教四曰常念於施普捨塵
欲五曰常念禁戒不復貪慕一切五趣六曰
常念諸天宣衆德本是為六復有七事戒无
極淨何謂為七一曰篤信樂諸佛法二曰常
自念慙為衆重任三曰念愧思道品法而不
自大四曰仁和不惱彼我五曰无害畏於後
世殃罪之患六曰不順慢人心心憂戚七曰
見諸衆生在苦惱者而愍哀之是為七復有
八事戒无極淨何謂為八一曰无有諛諂二
曰无希冀心三曰不貪利養四曰捨於慳嫉
无所依倚五曰己身所有而知止足六曰行
賢聖禪具足澹泊七曰處於閑居不惜身命
八曰樂於獨處遠離衆會好於道法畏懼三
界不取无為是為八復有九事戒无極淨何
謂為九一曰无所趣律教化衆生而令得度

110

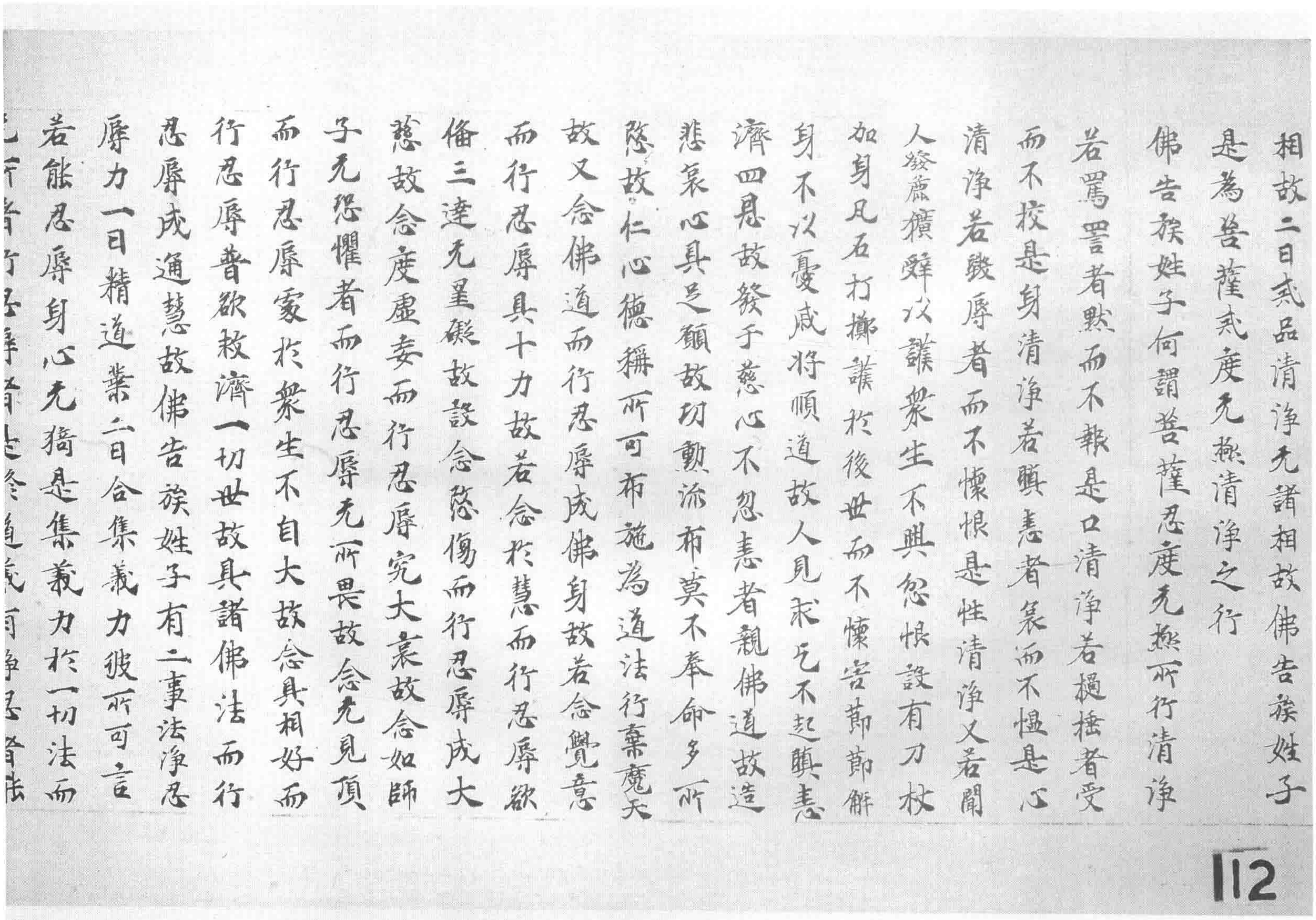
斯00351號　大寶積經卷一一七　（35-10）



界不取无為是為八復有九事戒无瑕淨何謂為九一曰无所趣律教化衆生而令得度二曰稍漸習定脩治其原三曰令心究竟不懷悋熱四曰求於靜漠心心所念五曰習行威儀禮節之正六曰趣度禁戒不見己身七曰未曾欺或愍哀群生具足大乘八曰究竟成就戒法之業使不缺漏九曰心常懷念觀助德本是為九復有十事戒无瑕淨何謂為十一曰淨身三事二曰淨口四事三曰淨意三事四曰念棄諛諂志性質直而不細碎五曰心性普入麤不豪度六曰一切所覺而知節限愍哀為本悉解諸結七曰心无剛鞕教化衆生志調和業八曰常脩己身見諸等類恂恂恭敬九曰於諸衆祐勸示法事十曰奉以衣食使離世業是為十復有二事戒無瑕淨何謂為二一曰有毀辱者寧失身命終不毀戒不興想念不慕財業二曰无所悶捉亦不貪求一切諸法戒空无像復有二事何謂為二一曰內淨除諸衰入二曰外淨捨諸境界是為二復有二事一曰淨其道心解自然相故二曰戒品清淨无諸相故佛告族姓子是為菩薩戒度无瑕清淨之行

111

斯00351號　大寶積經卷一一七　（35-11）

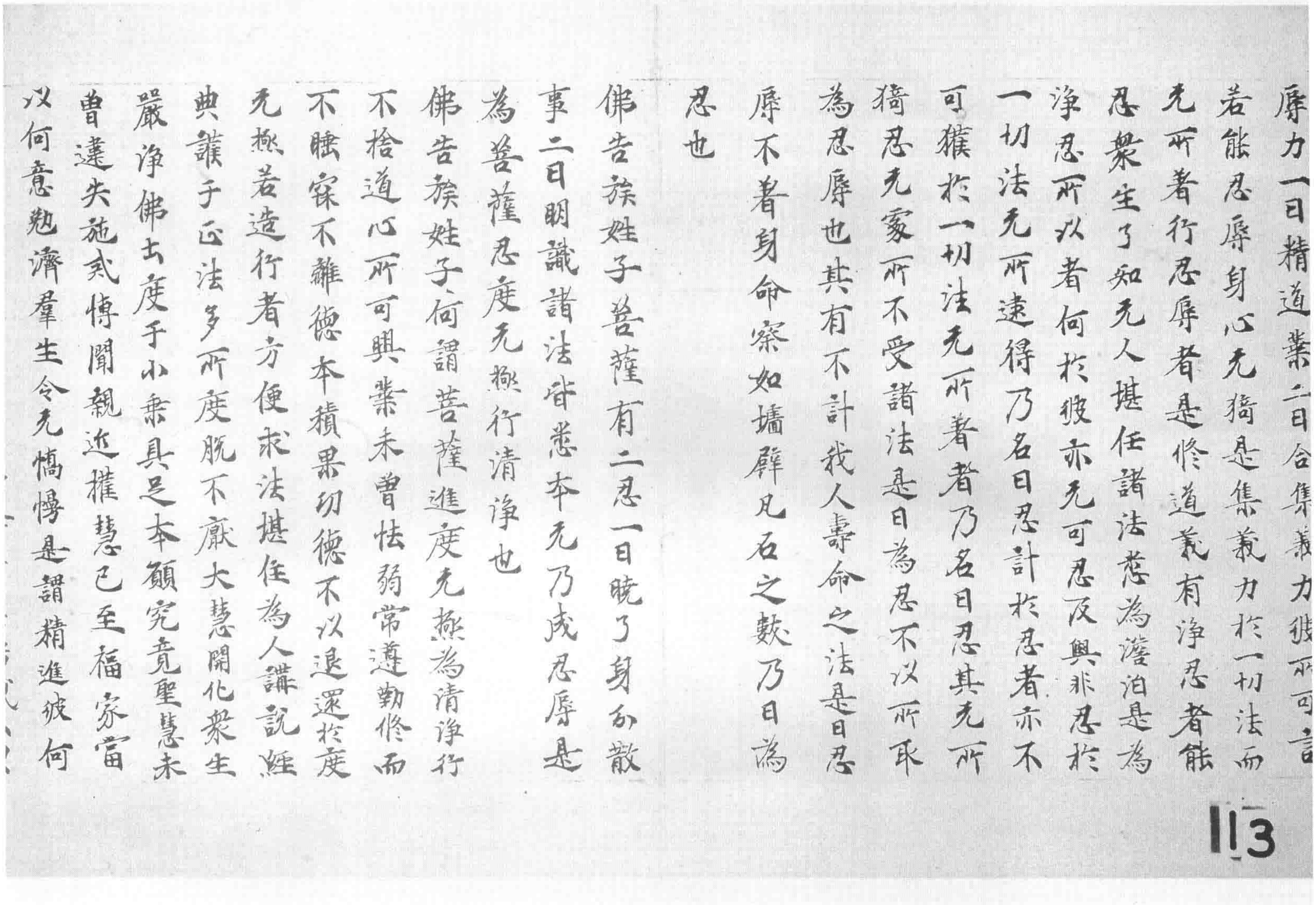


相故二曰戒品清淨无諸相故佛告族姓子是為菩薩戒度无瑕清淨之行

佛告族姓子何謂菩薩忍度无瑕所行清淨若罵詈者默而不報是口清淨若撾捶者受而不挍是身清淨若瞋恚者哀而不慍是心清淨若毀辱者而不懷恨是性清淨又若聞人發麤獷辭以譏衆生不興怨恨設有刀杖加身瓦石打擲讓於後世而不懷害節節解身不以憂慼將順道故人見求乞不起瞋恚濟四恩故發于慈心不忽恚者親佛道故造悲哀心具足願故切勤流布莫不奉命多所愍故仁心德稱所可布施為道法行棄魔天故又念佛道而行忍辱成佛身故若念覺意而行忍辱具十力故若念於慧而行忍辱欲備三達无罣礙故設念愍傷而行忍辱成大慈故念度虛妄而行忍辱究大哀故念如師子无恐懼者而行忍辱无所畏故念无見頂而行忍辱豪於衆生不自大故念具相好而行忍辱普欲救濟一切世故具諸佛法而行忍辱成通慧故佛告族姓子有二事法淨忍辱力一曰精進業二曰合集義力彼所可言若能忍辱身心无猗是集義力於一切法而

112

斯00351號　大寶積經卷一一七　（35-12）



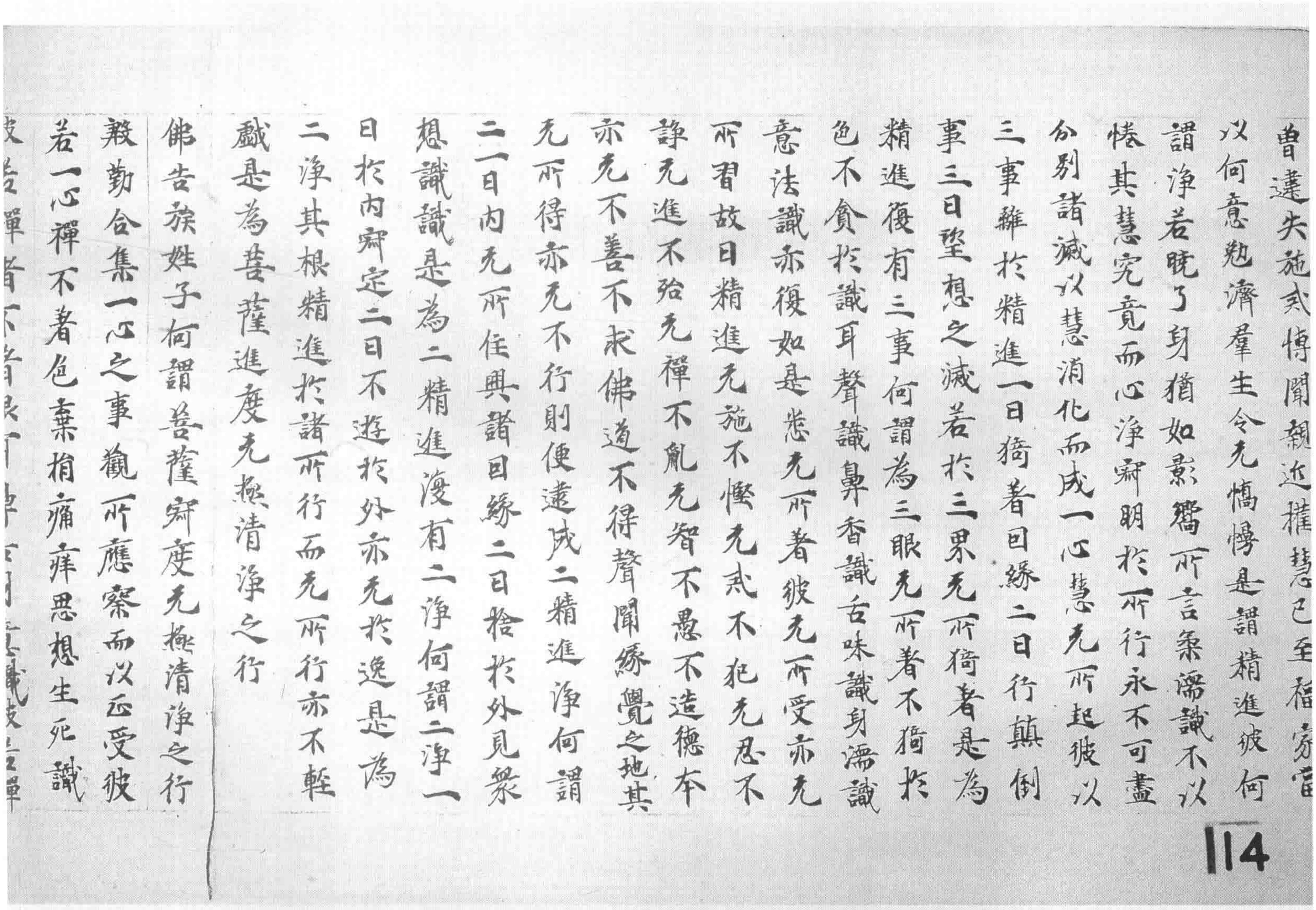
辱力一曰精道業二曰合集義力彼所可言若能忍辱身心无猗是集義力於一切法而无所着行忍辱者是修道義有淨忍者能忍衆生了知无人堪任諸法悉為澹泊是為淨忍所以者何於彼亦无可忍反與非忍於一切法无所逮得乃名曰忍計於忍者亦不可獲於一切法无所著者乃名曰忍其无所猗忍无家所不受諸法是曰為忍不以所取為忍辱也其有不計我人壽命之法是曰忍辱不着身命察如墻壁瓦石之數乃曰為忍也

佛告族姓子菩薩有二忍一曰曉了身分散事二曰明識諸法皆悉本无乃成忍辱是為菩薩忍度无極行清淨也

佛告族姓子何謂菩薩進度无極為清淨行不捨道心所可興業未曾怯弱常遵勤修而不睡寐不離德本積累功德不以退還於度无極若造行者方便求法堪任為人講說經典護于正法多所度脫不厭大慧開化衆生嚴淨佛土度于小乘具足本願究竟聖慧未曾違失施戒博聞親近權慧已至福家當以何意勉濟羣生令无憍慢是謂精進彼何

113

斯00351號　大寶積經卷一一七　（35-13）

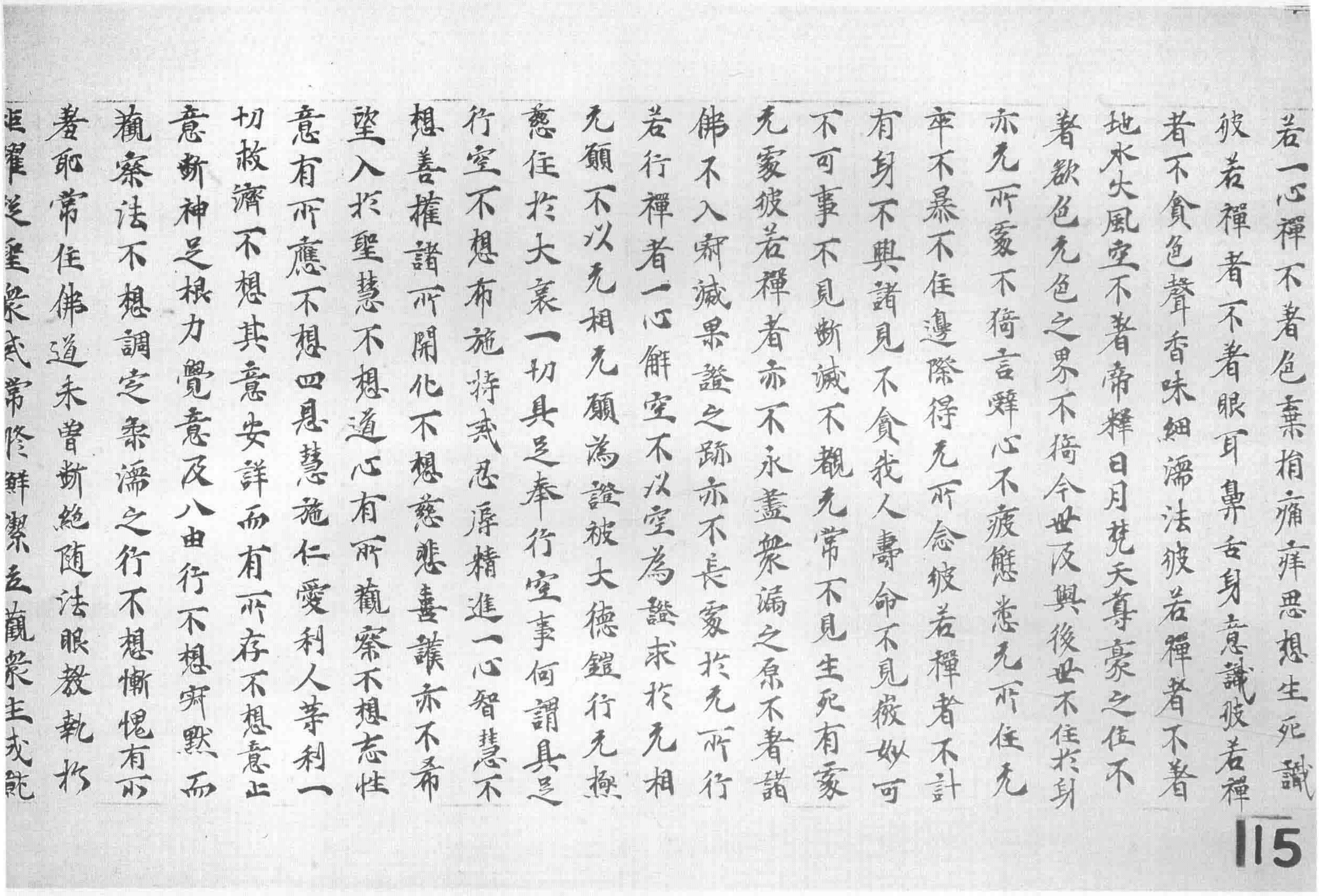


曾違失施戒博聞親近權慧已至福家當以何意勉濟羣生令无憍慢是謂精進彼何謂淨若曉了身猶如影嚮所言柔濡識不以惓其慧究竟而心淨寂明於所行永不可盡分別諸滅以慧消化而成一心慧无所起彼以三事雜於精進一曰猗着因緣二曰行顛倒事三曰望想之滅若於三界无所猗者是為精進復有三事何謂為三眼无所着不猗於色不貪於識耳聲識鼻香識舌味識身濡識意法識亦復如是悉无所着彼无所受亦无所習故曰精進无施不慳无戒不犯无忍不諍无進不殆无禪不亂无智不愚不造德本亦无不善不求佛道不得聲聞緣覺之地其无所得亦无不行則便逮成二精進淨何謂二一曰內无所住與諸因緣二曰捨於外見衆想識識是為二精進復有二淨何謂二淨一曰於內寂定二曰不遊於外亦无於逸是為二淨其根精進於諸所行而无所行亦不輕戲是為菩薩進度无極清淨之行

佛告族姓子何謂菩薩寂度无極清淨之行殷勤合集一心之事觀所應察而以正受彼若一心禪不着色棄捐痛痒思想生死識彼菩禪者不着

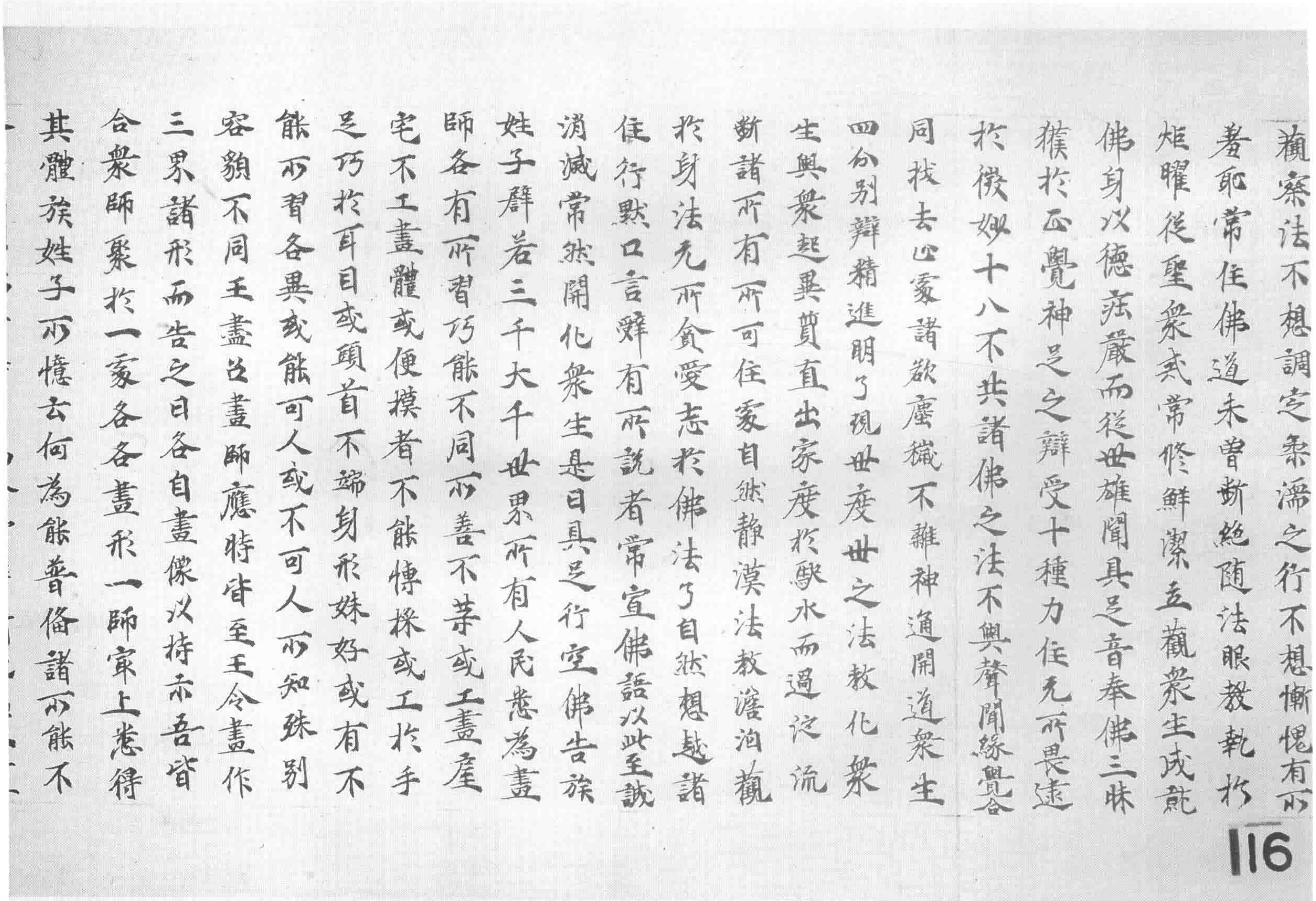
114

斯00351號　大寶積經卷一一七　（35-14）



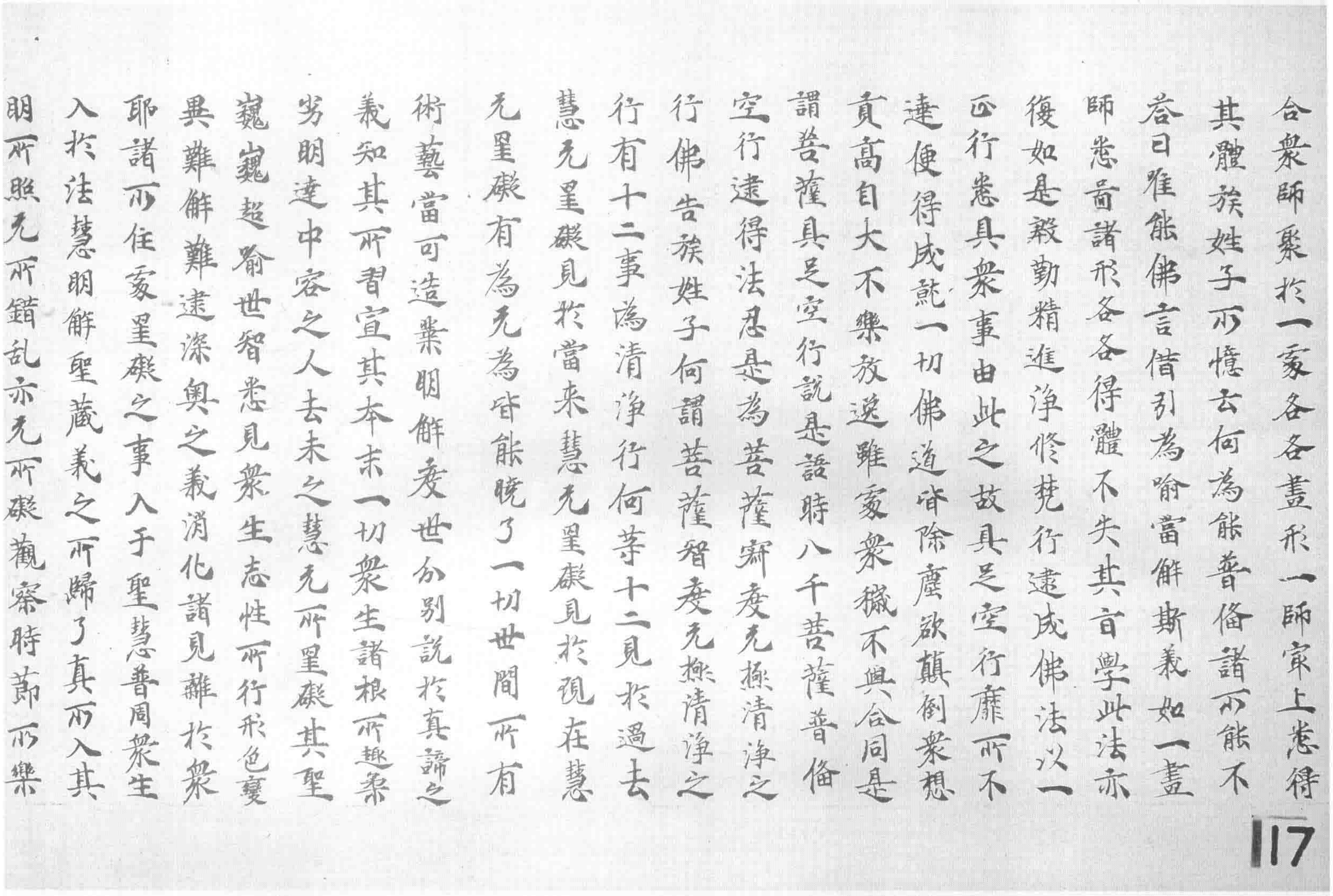
若一心禪不著色棄損痛痒思想生死識
般若禪者不著眼耳鼻舌身意識般若禪
者不貪色聲香味細滑法般若禪者不著
地水火風空不著帝釋日月梵天尊豪之位不
著欲色无色之界不倚今世及與後世不住於身
亦无所處不猗言辭心不疲厭惓无所住无
卒不暴不住邊際得无所念般若禪者不計
有身不興諸見不貪我人壽命不見微妙可
不可事不見斷滅不觀无常不見生死有處
无處般若禪者亦不永盡衆漏之原不著諸
佛不入寂滅果證之跡亦不長處於无所行
若行禪者一心解空不以空為證求於无相
无願不以无相无願為證被大德鎧行无極
慈住於大哀一切具足奉行空事何謂具足
行空不想布施持戒忍辱精進一心智慧不
想善權諸所開化不想慈悲喜護亦不希
望入於聖慧不想道心有所觀察不想志性
意有所應不想四恩慧施仁愛利人等利一
切救濟不想其意安詳而有所存不想意止
意斷神足根力覺意及八由行不想寂默而
觀察法不想調定柔滑之行不想慚愧有所
善所常住佛道未曾斷絕隨法眼教執於
炬曜從聖衆戒常修鮮潔立觀衆生成就

斯00351號　大寶積經卷一一七　（35-15）



觀察法不想調定柔滑之行不想慚愧有所
善所常住佛道未曾斷絕隨法眼教執於
炬曜從聖衆戒常修鮮潔立觀衆生成就
佛身以德莊嚴而從世雄聞具足音奉佛三昧
獲於正覺神足之辯受十種力住无所畏遠
於微妙十八不共諸佛之法不與聲聞緣覺合
同捐去四處諸欲塵穢不離神通開道衆生
四分別辯精進明了現世度世之法教化衆
生興衆起異質直出家度於駛水而過泛流
斷諸所有所可住處自然靜漠法教澹泊觀
於身法无所貪愛志於佛法了自然想越諸
住行默口言辭有所說者常宣佛語以此至誠
消滅常然開化衆生是曰具足行空佛告族
姓子譬若三千大千世界所有人民悉為畫
師各有所習巧能不同所善不等或工畫屋
宅不工畫體或便摸者不能傳採或工於手
足巧於耳目或頭首不端身形姝好或有不
能所習各異或能可人或不可人所知殊別
容貌不同王盡召畫師應時皆至王令畫作
三界諸形而告之曰各自畫像以持示吾皆
合衆師聚於一處各各畫形一師最上悉得
其體族姓子所憶云何為能普備諸所能不

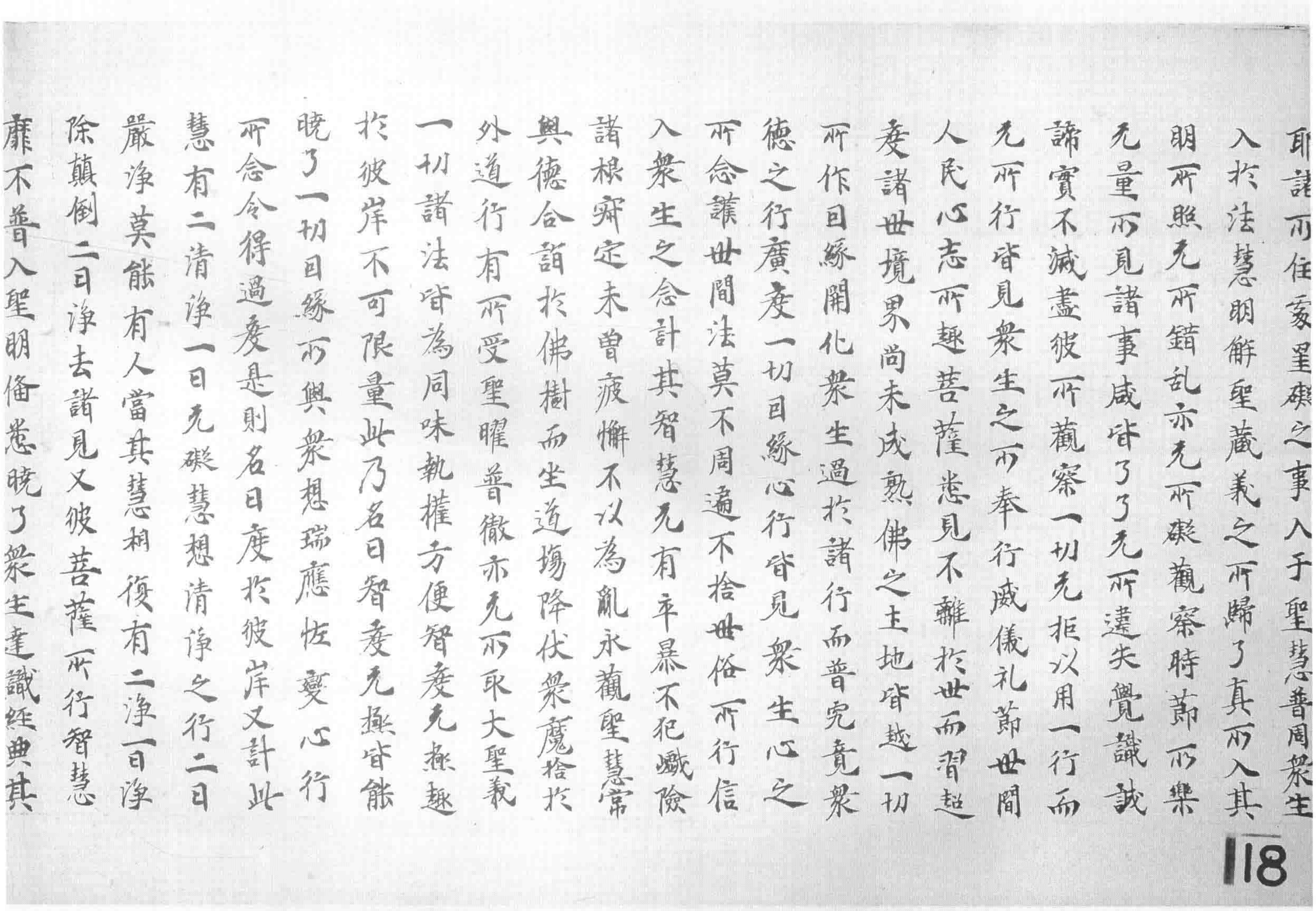
斯00351號　大寶積經卷一一七　（35-16）



合衆師聚於一處各各盡形一師家上悉得
其體族姓子所憶云何為能普備諸所能不
荅曰唯能佛言借引為喻當解斯義如一盡
師悉備諸形各各得體不失其旨學此法亦
復如是毅勤精進淨修梵行逮成佛法以一
正行悉具衆事由此之故具足空行靡所不
逮便得成就一切佛道皆除塵欲顛倒衆想
貢高自大不樂放逸雖處衆織不與合同是
謂菩薩具足空行說是語時八千菩薩普備
空行逮得法忍是為菩薩窮度无極清淨之
行佛告族姓子何謂菩薩智度无極清淨之
行有十二事為清淨行何等十二見於過去
慧无罣礙見於當來慧无罣礙見於現在慧
无罣礙有為无為皆能曉了一切世間所有
術藝當可造業明解度世分別說於真諦之
義知其所習宜其本末一切衆生諸根所趣衆
劣明達中容之人去未之慧无所罣礙其聖
巍巍超踰世智悉見衆生志性所行形色變
異難解難逮深奧之義消化諸見離於衆
耶諸所住處罣礙之事入于聖慧普周衆生
入於法慧明解聖藏義之所歸了真所入其
明所照无所錯乱亦无所礙觀察時節所樂

117

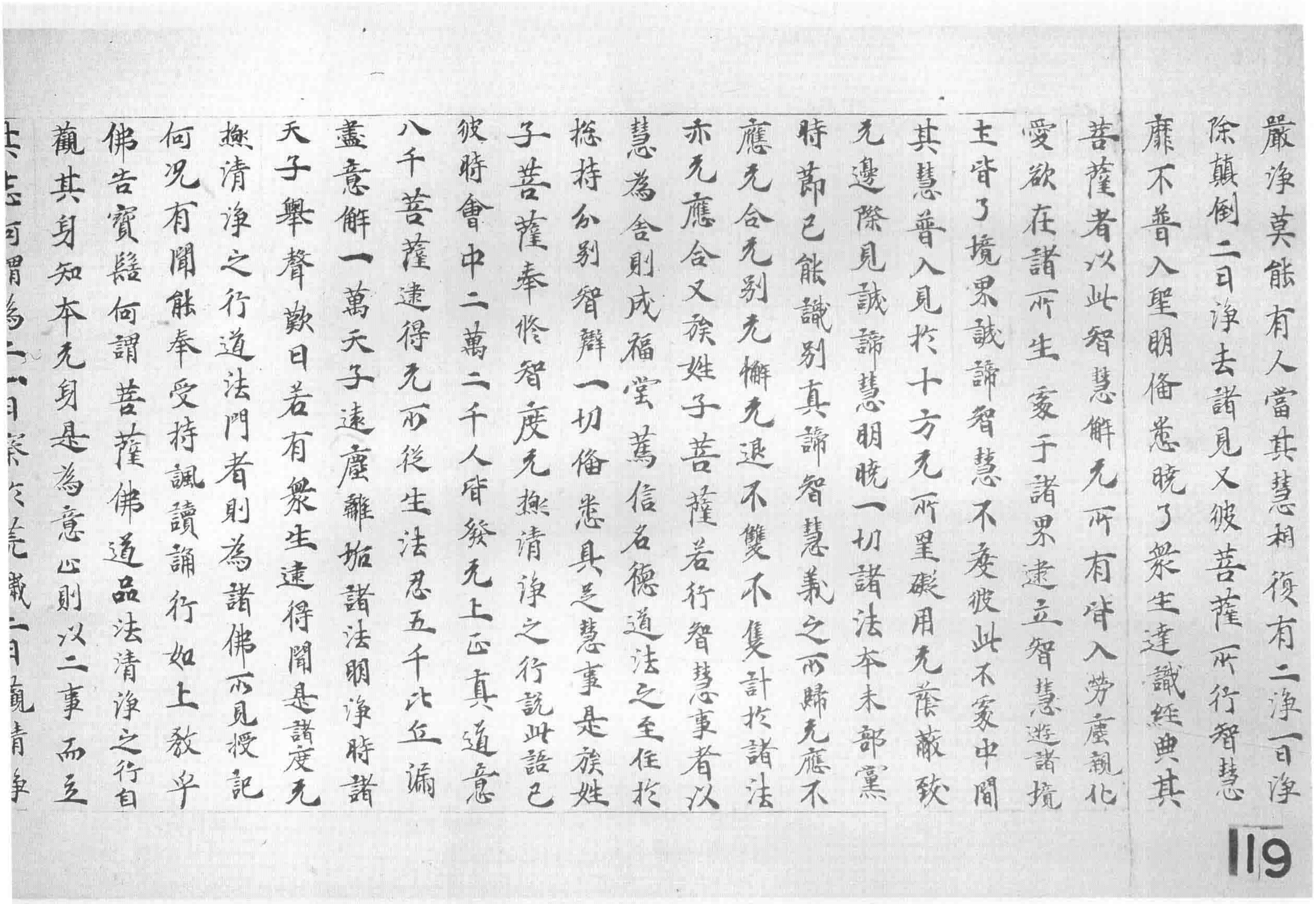
斯00351號　大寶積經卷一一七　（35–17）



耶諸所住處罣礙之事入于聖慧普周衆生
入於法慧明解聖藏義之所歸了真所入其
明所照无所錯乱亦无所礙觀察時節所樂
无量所見諸事咸皆了了无所違失覺識誠
諦實不滅盡彼所觀察一切无拒以用一行而
无所行皆見衆生之所奉行威儀礼節世間
人民心志所趣菩薩悉見不離於世而習超
度諸世境界尚未成熟佛之土地皆越一切
所作因緣開化衆生過於諸行而普究竟衆
德之行廣度一切因緣心行皆見衆生心之
所念讓世間法莫不周遍不捨世俗所行信
入衆生之念計其智慧无有卒暴不犯嶮險
諸根窮定未曾疲懈不以為亂永觀聖慧常
與德合諮於佛樹而坐道場降伏衆魔捨於
外道行有所受聖曜普徹亦无所取大聖義
一切諸法皆為同味執權方便智度无極趣
於彼岸不可限量此乃名曰智度无極皆能
曉了一切因緣所與衆想瑞應恠變心行
所念令得過度是則名曰度於彼岸又計此
慧有二清淨一曰无礙慧想清淨之行二曰
嚴淨莫能有人當其慧相復有二淨一曰淨
除顛倒二曰淨去諸見又彼菩薩所行智慧
靡不普入聖明備悉曉了衆生達識經典其

118

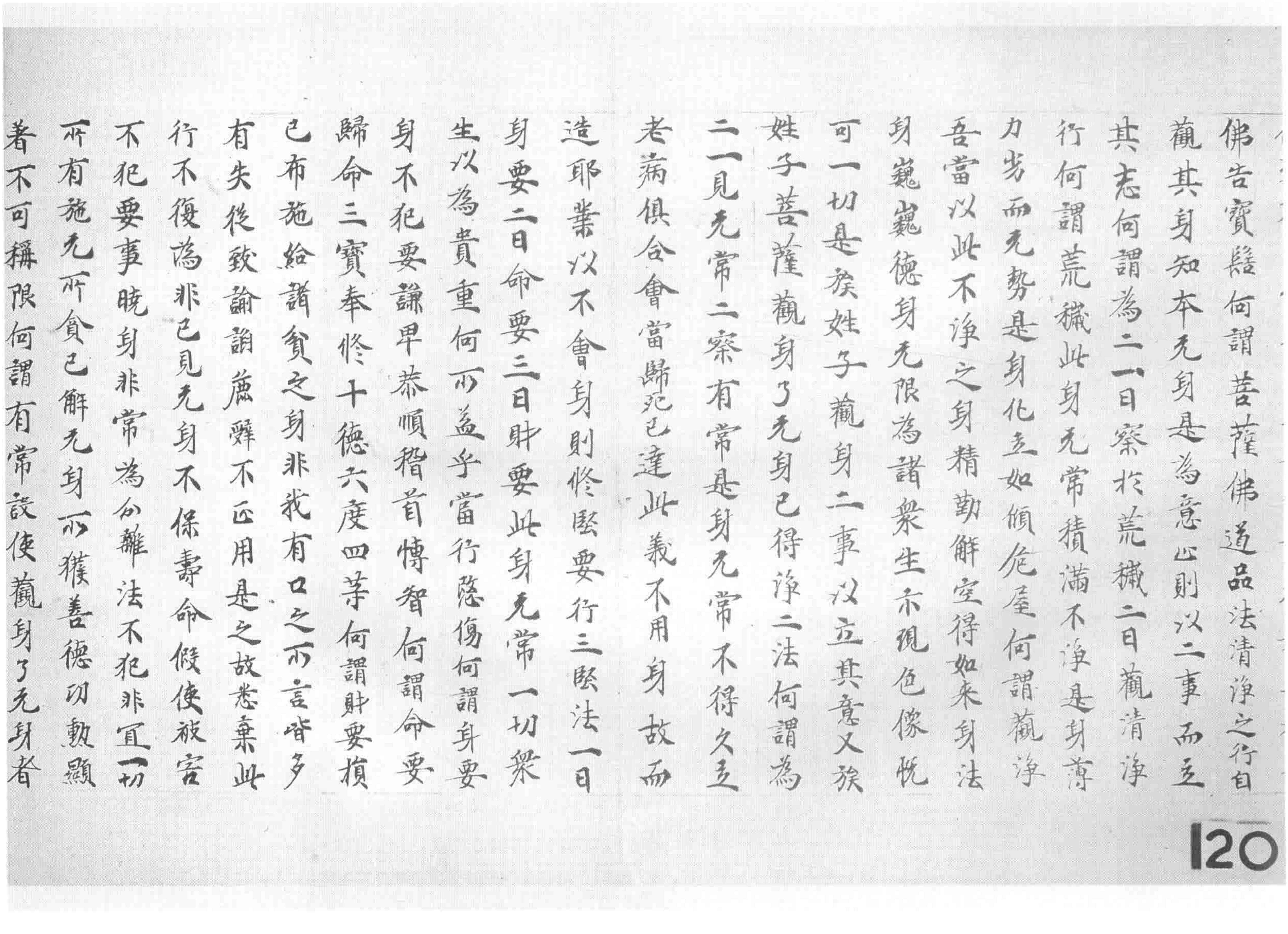
斯00351號　大寶積經卷一一七　（35–18）



嚴淨莫能有人當其慧相復有二淨一曰淨除顛倒二曰淨去諸見又彼菩薩所行智慧靡不普入聖明備悉曉了衆生達識經典其菩薩者以此智慧解无所有皆入勞塵觀化愛欲在諸所生處于諸界建立智慧遊諸境土皆了境界識諦智慧不處彼此不處中間其慧普入見於十方无所罣礙用无蔭蔽致无邊際見識諦慧明曉一切諸法本末部黨時節已能識別真諦智慧義之所歸无應不應无合无別无懈无退不雙不隻計於諸法亦无應合又族姓子菩薩若行智慧事者以慧為合則成福堂篤信名德道法之至任於總持分別智辯一切備悉具足慧事是族姓子菩薩奉修智度无極清淨之行說此語已彼時會中二萬二千人皆發无上正真道意八千菩薩逮得无所從生法忍五千比丘漏盡意解一萬天子遠塵離垢諸法明淨時諸天子舉聲歎曰若有衆生逮得聞是諸度无極清淨之行道法門者則為諸佛所見授記何況有聞能奉受持諷讀誦行如上教乎

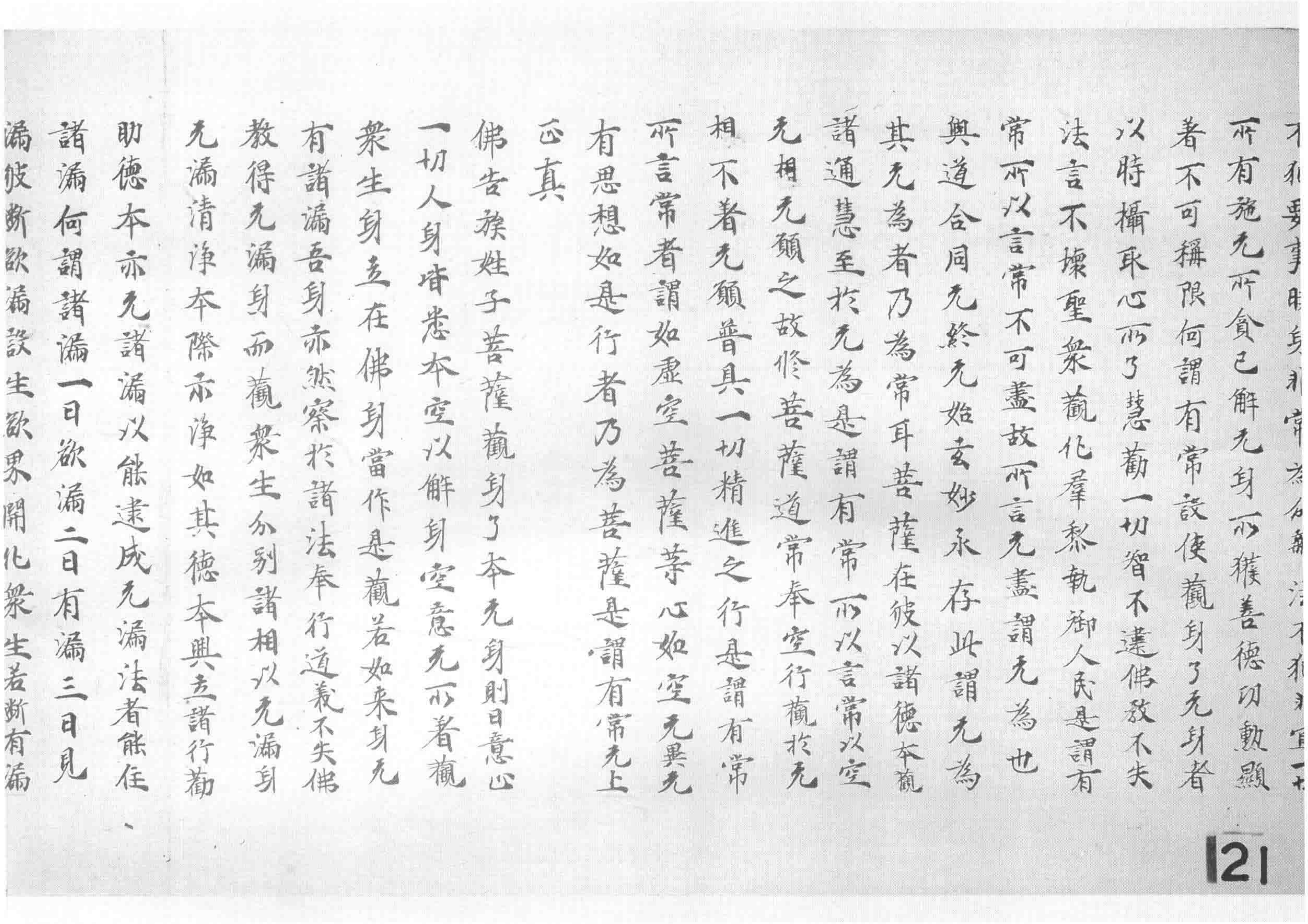
佛告寶結何謂菩薩佛道品法清淨之行曰觀其身知本无身是為意正則以二事而立其志何謂為二一曰察於荒穢二曰觀清淨

斯00351號　大寶積經卷一一七　（35–19）



佛告寶結何謂菩薩佛道品法清淨之行曰觀其身知本无身是為意正則以二事而立其志何謂為二一曰察於荒穢二曰觀清淨行何謂荒穢此身无常積滿不淨是身薄力劣而无勢是身化立如傾危屋何謂觀淨吾當以此不淨之身精勤解空得如來身法身巍巍德身无限為諸衆生示現色像悅可一切是族姓子觀身二事以立其意又族姓子菩薩觀身了无身已得淨二法何謂為二一見无常二察有常是身无常不得久立老病俱合會當歸死已達此義不用身故而造耶業以不會身則修堅要行三堅法一曰身要二曰命要三曰財要此身无常一切衆生以為貴重何所益乎當行慈傷何謂身要身不犯要謙卑恭順稽首博智何謂命要歸命三寶奉修十德六度四等何謂財要損己布施給諸貧乏身非我有口之所言皆多有失從致諭諂靡辭不正用是之故悉棄此行不復為非已見无身不保壽命假使被害不犯要事曉身非常為分離法不犯非宜一切所有施无所貪已解无身所獲善德功勳顯著不可稱限何謂有常設使觀身了无身者

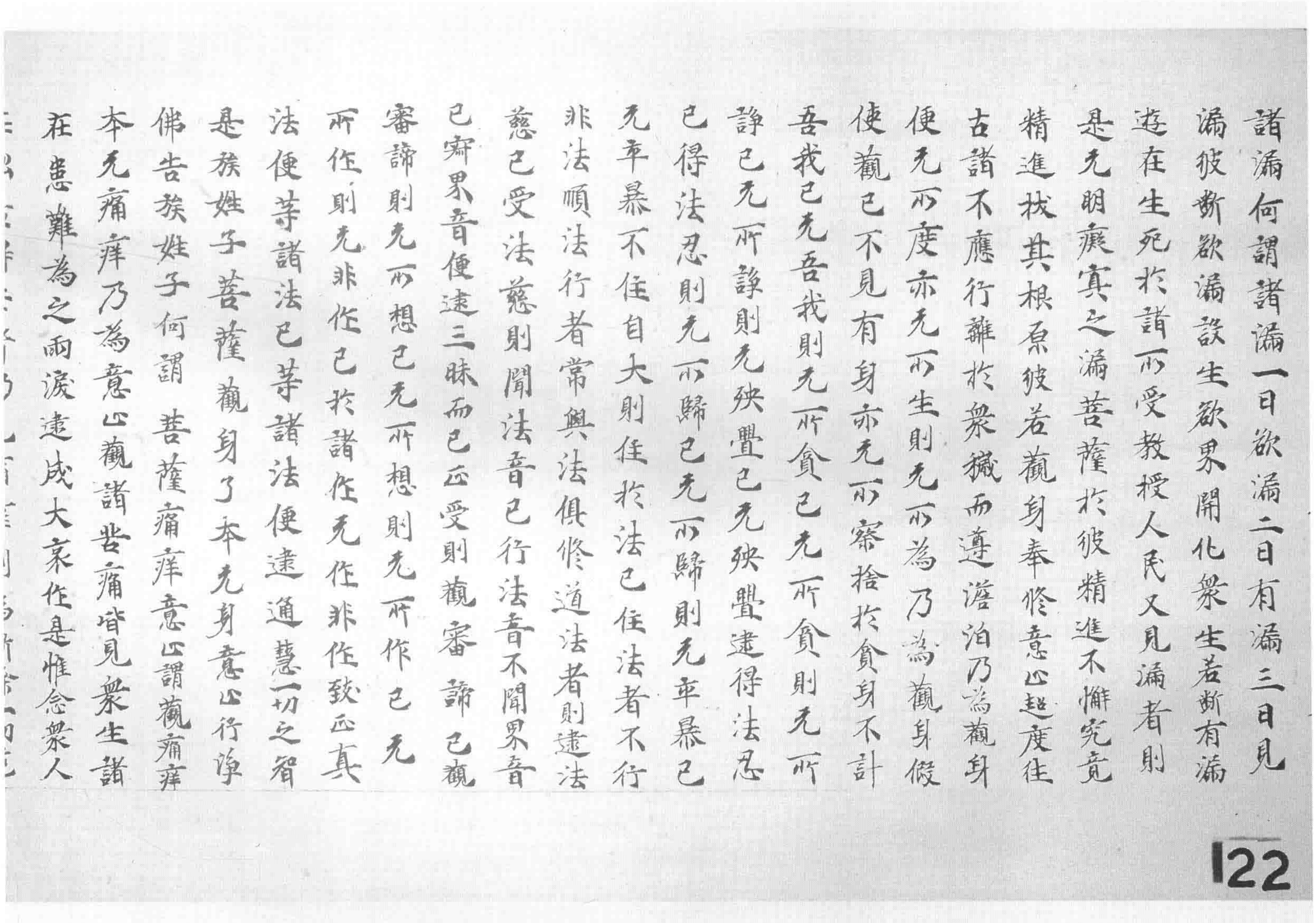
斯00351號　大寶積經卷一一七　（35–20）



所有施无所貪已解无身所獲善德功勳顯
著不可稱限何謂有常設使觀身了无身者
以時攝取心所了慧勸一切智不違佛教不失
法言不壞聖衆觀化羣黎軌御人民是謂有
常所以言常不可盡故所言无盡謂无為世
與道合同无終无始玄妙永存此謂无為
其无為者乃為常耳菩薩在彼以諸德本觀
諸通慧至於无為是謂有常所以言常以空
无相无願之故修菩薩道常奉空行觀於无
相不著无願普具一切精進之行是謂有常
所言常者謂如虛空菩薩等心如空无異无
有思想如是行者乃為菩薩是謂有常无上
正真

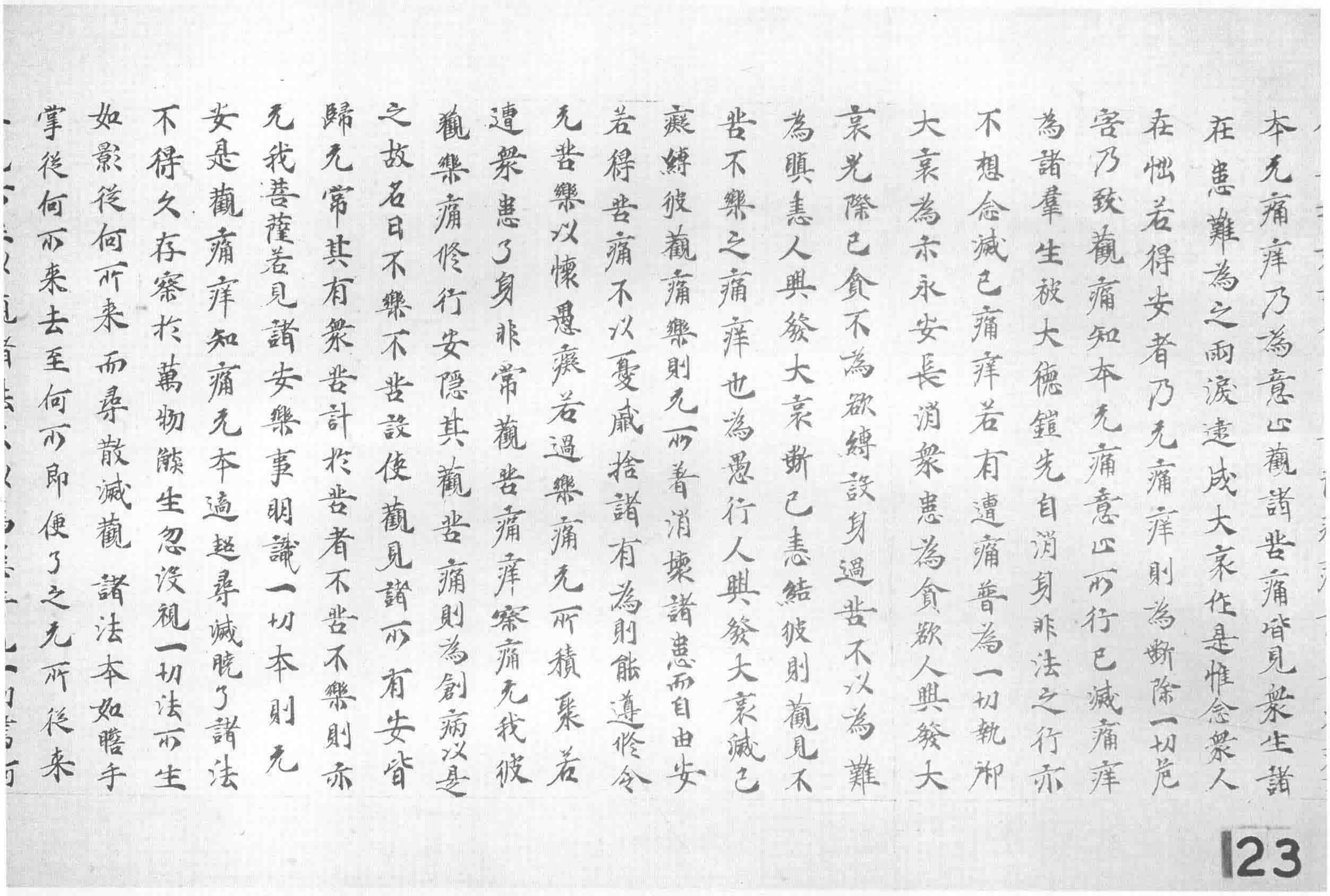
佛告族姓子菩薩觀身了本无身則日意心
一切人身皆悉本空以解身空意无所著觀
衆生身立在佛身當作是觀若如來身无
有諸漏吾身亦然察於諸法奉行道義不失佛
教得无漏身而觀衆生分別諸相以无漏身
无漏清淨本際亦淨如其德本興立諸行勸
助德本亦无諸漏以能逮成无漏法者能任、
諸漏何謂諸漏一日欲漏二日有漏三日見
漏彼斷欲漏設生欲界開化衆生若斷有漏

斯00351號　大寶積經卷一一七　（35-21）



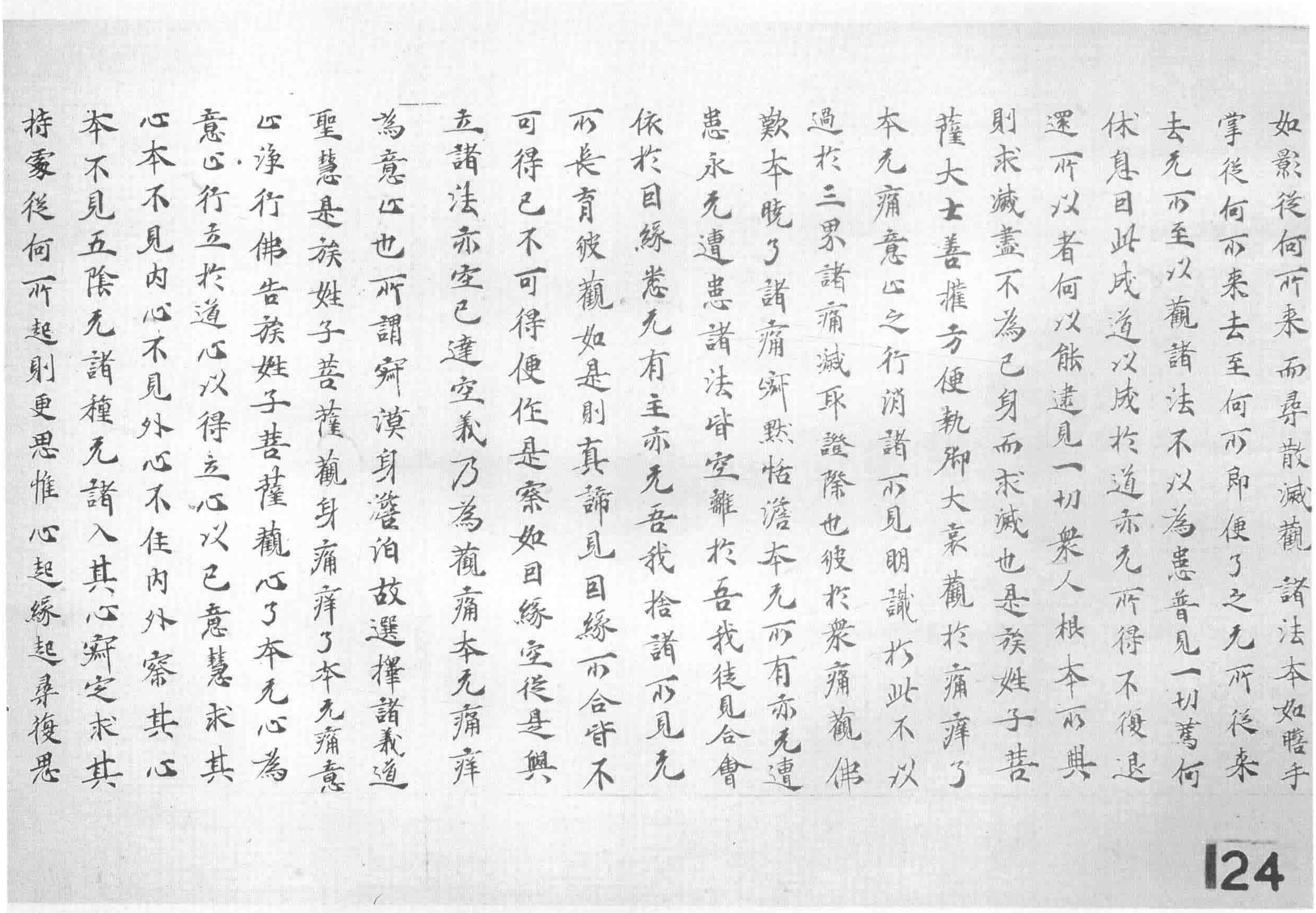
諸漏何謂諸漏一日欲漏二日有漏三日見
漏彼斷欲漏設生欲界開化衆生若斷有漏
遊在生死於諸所受教授人民又見漏者則
是无明癡冥之漏菩薩於彼精進不懈究竟
精進拔其根原彼若觀身奉修意心超度往
古諸不應行離於衆獄而導濟泊乃為觀身
便无所度亦无所生則无所為乃為觀身假
使觀已不見有身亦无所察捨於貪身不計
吾我已无吾我則无所貪已无所貪則无所
諍已无所諍則无殃豐已无殃豐逮得法忍
已得法忍則无所歸已无所歸則无卒暴已
无卒暴不任自大則任於法已任法者不行
非法順法行者常與法俱修道法者則逮法
慈已受法慈則聞法音已行法音不聞界音
已寂界音便逮三昧而已正受則觀審諦已觀
審諦則无所想已无所想則无所作已无
所作則无非作已於諸作无作非作致正真
法便等諸法已等諸法便逮通慧一切之智
是族姓子菩薩觀身了本无身意心行淨
佛告族姓子何謂　菩薩痛痒意心謂觀痛痒
本无痛痒乃為意心觀諸苦痛皆見衆生諸
在患難為之雨淚逮成大哀作是惟念衆人

斯00351號　大寶積經卷一一七　（35-22）



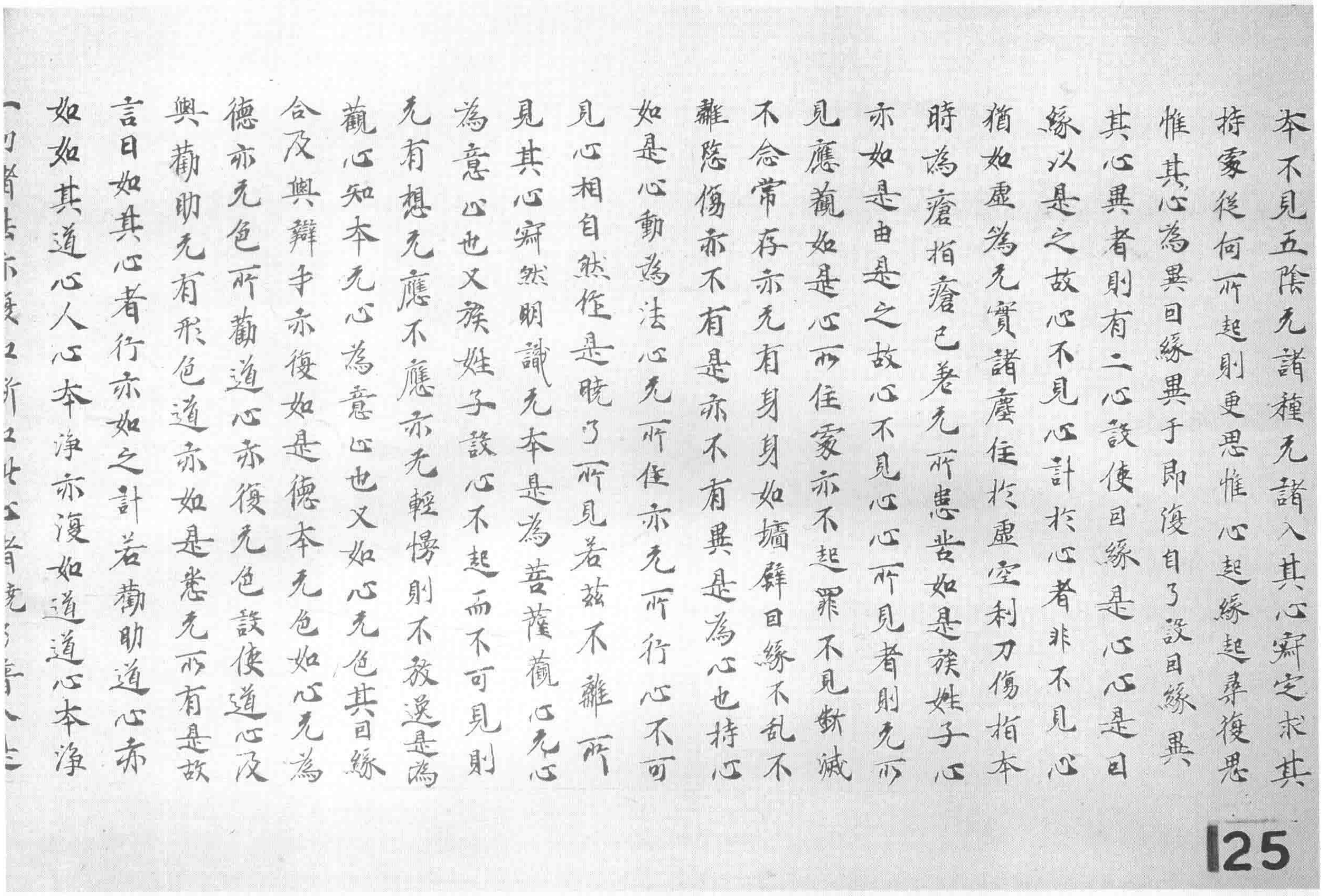
本无痛痒乃為意心觀諸苦痛皆見衆生諸
在患難為之雨淚遠成大哀住是惟念衆人
在惱若得安者乃无痛痒則為斷除一切危
害乃致觀痛知本无痛意心所行已滅痛痒
為諸羣生被大德鎧先自消身非法之行亦
不想念滅已痛痒若有遭痛普為一切執御
大哀為亦永安長消衆患為貪欲人興發大
哀无際已貪不為欲縛設身過苦不以為難
為瞋恚人興發大哀斷已恚結彼則觀見不
苦不樂之痛痒也為愚行人興發大哀滅已
癡縛彼觀痛樂則无所著消壞諸患而自由安
若得苦痛不以憂慼捨諸有為則能遵修令
无苦樂以懷愚癡若過樂痛无所積聚若
遭衆患了身非常觀苦痛痒察痛无我彼
觀樂痛修行安隱其觀苦痛則為創病以是
之故名曰不樂不苦設使觀見諸所有安皆
歸无常其有衆苦計於苦者不苦不樂則亦
无我菩薩若見諸安樂事明識一切本則无
安是觀痛痒知痛无本適起尋滅曉了諸法
不得久存察於萬物皺生忽沒視一切法所生
如影從何所來而尋散滅觀　諸法本如睹手
掌從何所來去至何所即便了之无所從來

斯00351號　大寶積經卷一一七　（35-23）



如影從何所來而尋散滅觀　諸法本如睹手
掌從何所來去至何所即便了之无所從來
去无所至以觀諸法不以為患普見一切蔫何
休息因此成道以成於道亦无所得不復退
還所以者何以能逮見一切衆人根本所興
則求滅盡不為已身而求滅也是族姓子菩
薩大士善權方便執御大哀觀於痛痒了
本无痛意心之行消諸所見明識於此不以
過於三界諸痛滅耶證際也彼於衆痛觀佛
歎本曉了諸痛寂默恬淡本无所有亦无遭
患永无遭患諸法皆空離於吾我徒見合會
依於因緣悉无有主亦无吾我捨諸所見无
所長育彼觀如是則真諦見因緣所合皆不
可得已不可得便作是察如因緣空從是興
立諸法亦空已達空義乃為觀痛本无痛痒
為意心也所謂寂漠身澹泊故選擇諸義道
聖慧是族姓子菩薩觀身痛痒了本无痛意
心淨行佛告族姓子菩薩觀心了本无心為
意心行立於道心以得立心以已意慧求其
心本不見內心不見外心不住內外察其心
本不見五陰无諸種无諸入其心寂定求其
持象從何所起則更思惟心起緣起尋復思

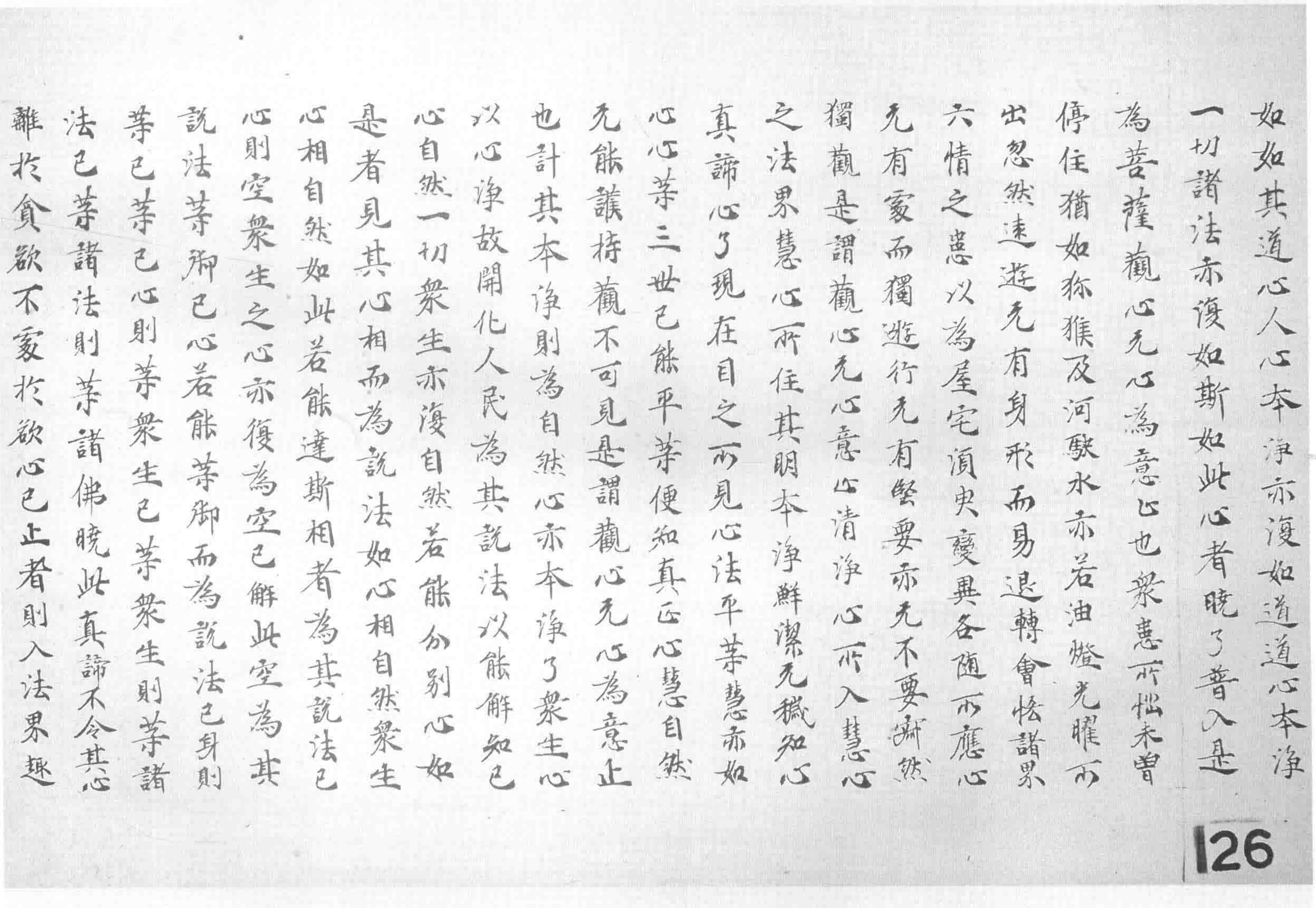
斯00351號　大寶積經卷一一七　（35-24）



本不見五陰无諸種无諸入其心寂定求其
持處從何所起則更思惟心起緣起尋復思
惟其心為異因緣異乎即復自了設因緣異
其心異者則有二心設使因緣是心心是因
緣以是之故心不見心計於心者非不見心
猶如虛為无實諸塵住於虛空利刀傷指本
時為瘡指瘡已差无所患苦如是族姓子心
亦如是由是之故心不見心心所見者則无所
見應觀如是心所住處亦不起罪不見斷滅
不念常存亦无有身身如墻壁因緣不亂不
離慇傷亦不有是亦不有異是為心也持心
如是心動為法心无所住亦无所行心不可
見心相自然住是曉了所見若茲不離所
見其心寂然明識无本是為菩薩觀心无心
為意心也又族姓子設心不起而不可見則
无有想无應不應亦无輕慢則不放逸是為
觀心知本无心為意心也又如心无色其因緣
合及與辯才亦復如是德本无色如心无為
德亦无色所勸道心亦復无色設使道心及
與勸助无有形色道亦如是慧无所有是故
言曰如其心者行亦如之計若勸助道心亦
如如其道心人心本淨亦復如道道心本淨
一切諸法亦復如斯如此心者曉了普入是

25

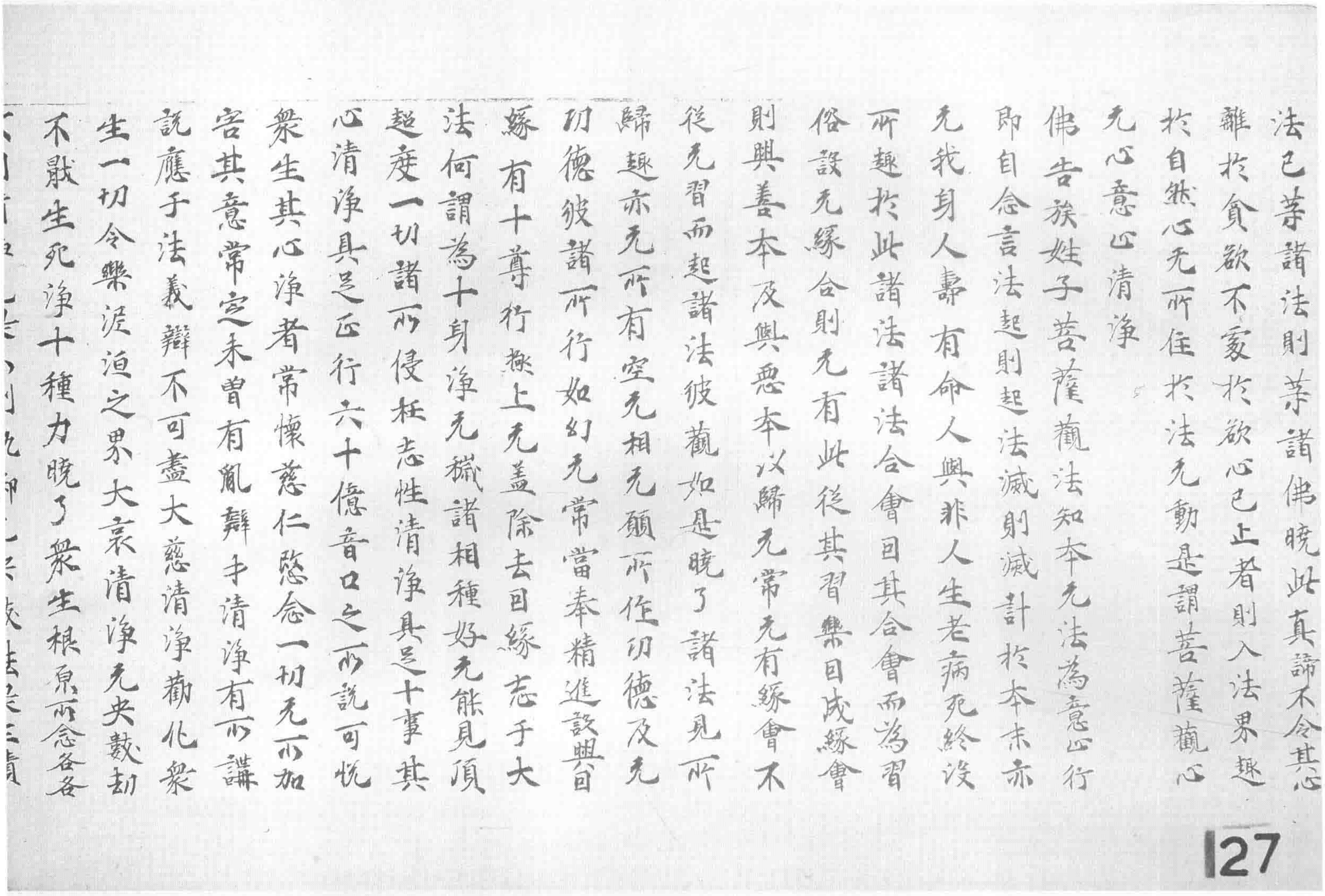
斯00351號　大寶積經卷一一七　（35-25）



如如其道心人心本淨亦復如道道心本淨
一切諸法亦復如斯如此心者曉了普入是
為菩薩觀心无心為意心也衆患所拙未曾
停住猶如獮猴及河駛水亦若油燈光曜所
出忽然速遊无有身形而易退轉會惱諸界
六情之患以為屋宅須臾變異各隨所應心
无有處而獨遊行无有堅要亦无不要斯然
獨觀是謂觀心无心意心清淨心所入慧心
之法界慧心所住其明本淨鮮潔无穢知心
真諦心了現在目之所見心法平等慧亦如
心心等三世已能平等便知真正心慧自然
无能讓持觀不可見是謂觀心无心為意止
也計其本淨則為自然心亦本淨了衆生心
以心淨故開化人民為其說法以能解知已
心自然一切衆生亦復自然若能分別心如
是者見其心相而為說法如心相自然衆生
心相自然如此若能達斯相者為其說法已
心則空衆生之心亦復為空已解此空為其
說法等御已心若能等御而為說法已身則
等已等已心則等衆生已等衆生則等諸
法已等諸法則等諸佛曉此真諦不令其心
離於貪欲不處於欲心已止者則入法界趣

126

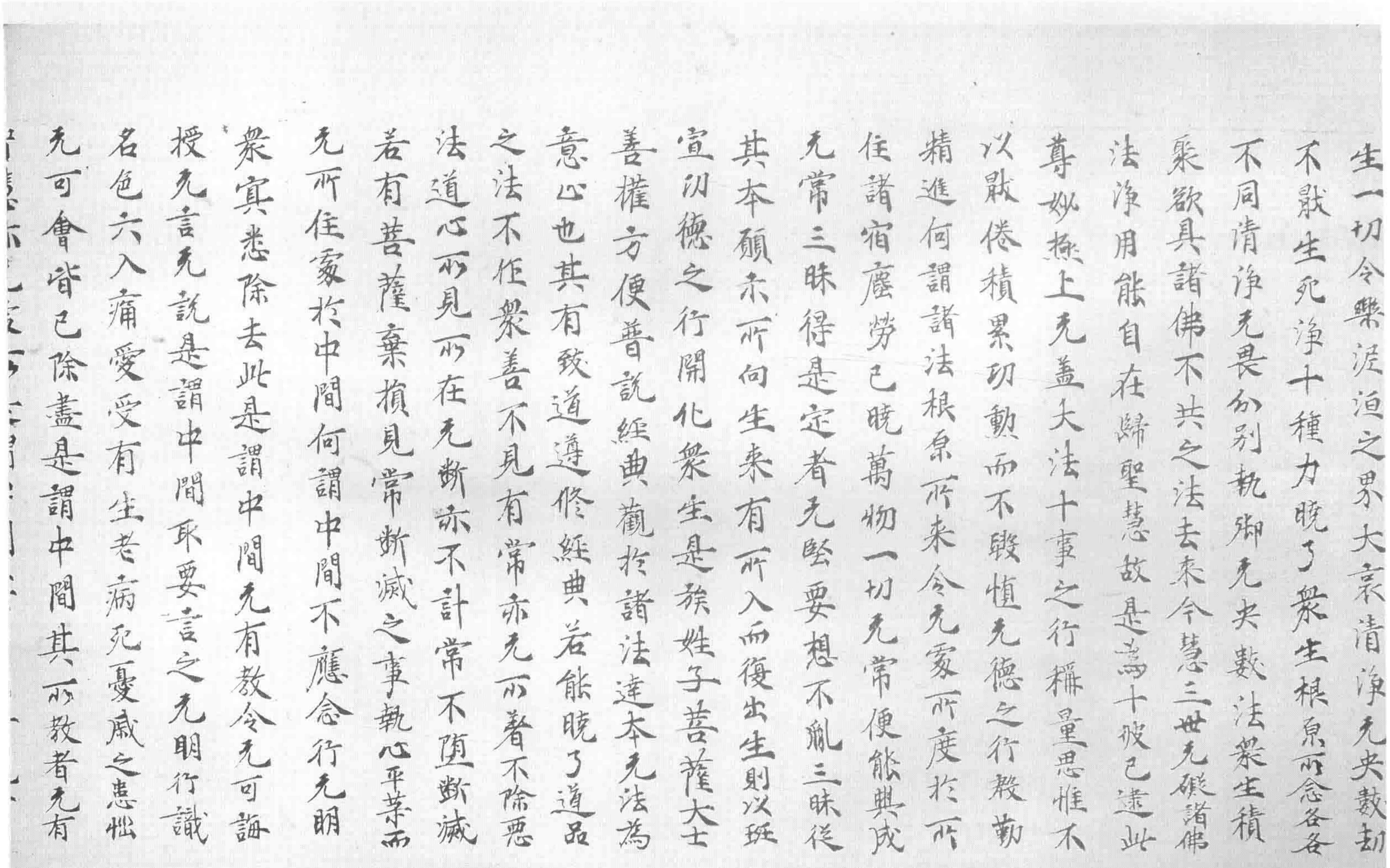
斯00351號　大寶積經卷一一七　（35-26）



法已等諸法則等諸佛曉此真諦不令其心
離於貪欲不處於欲心已上者則入法界趣
於自然心无所住於法无動是謂菩薩觀心
无心意心清淨
佛告族姓子菩薩觀法知本无法為意心行
即自念言法起則起法滅則滅計於本末亦
无我身人壽有命人與非人生老病死終沒
所趣於此諸法諸法合會因其合會而為習
俗設无緣合則无有此從其習業因成緣會
則與善本及與惡本以歸无常无有緣會不
從无習而起諸法彼觀如是曉了諸法見所
歸趣亦无所有空无相无願所作功德及无
功德彼諸所行如幻无常當奉精進設興因
緣有十尊行無上无蓋除去因緣志于大
法何謂為十身淨无穢諸相種好无能見頂
超度一切諸所侵枉志性清淨具足十事其
心清淨具足正行六十億音口之所說可悅
眾生其心淨者常懷慈仁愍念一切无所加
害其意常定未曾有亂辯才清淨有所講
說應于法義辯不可盡大慈清淨勸化眾
生一切令樂泥洹之界大哀清淨无央數劫
不厭生死淨十種力曉了眾生根原所念各各

127

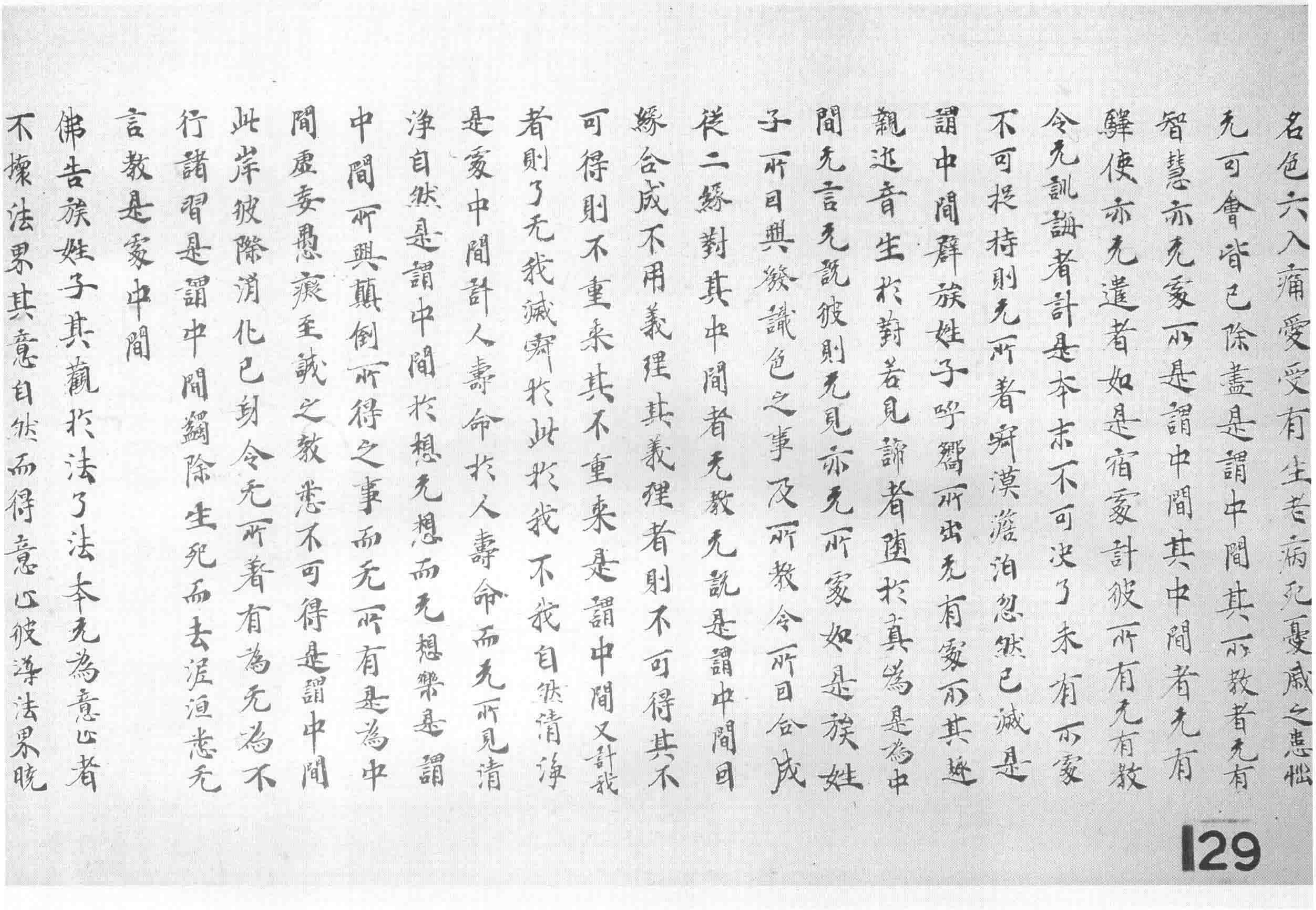
斯00351號　大寶積經卷一一七　（35-27）



生一切令樂泥洹之界大哀清淨无央數劫
不厭生死淨十種力曉了眾生根原所念各各
不同清淨无畏分別執御无央數法眾生積
累欲具諸佛不共之法去來今慧三世无礙諸佛
法淨用能自在歸聖慧故是為十彼已逮此
尊妙無上无蓋大法十事之行稱量思惟不
以厭倦積累功勳而不毀慎无德之行殷勤
精進何謂諸法根原所來令无處所度於所
住諸宿塵勞已曉萬物一切无常便能興成
无常三昧得是定者无堅要想不亂三昧從
其本願亦所向生來有所入而復出生則以班
宣功德之行開化眾生是族姓子菩薩大士
善權方便普說經典觀於諸法達本无法為
意心也其有致道遵修經典若能曉了道品
之法不住眾善不見有常亦无所著不除惡
法道心所見所在无斷亦不計常不墮斷滅
若有菩薩棄損見常斷滅之事執心平等而
无所住處於中間何謂中間不應念行无明
眾冥悉除去此是謂中間无有教令无可誨
授无言无說是謂中間取要言之无明行識
名色六入痛愛受有生老病死憂慼之患惱
无可會皆已除盡是謂中間其所教者无有

128

斯00351號　大寶積經卷一一七　（35-28）

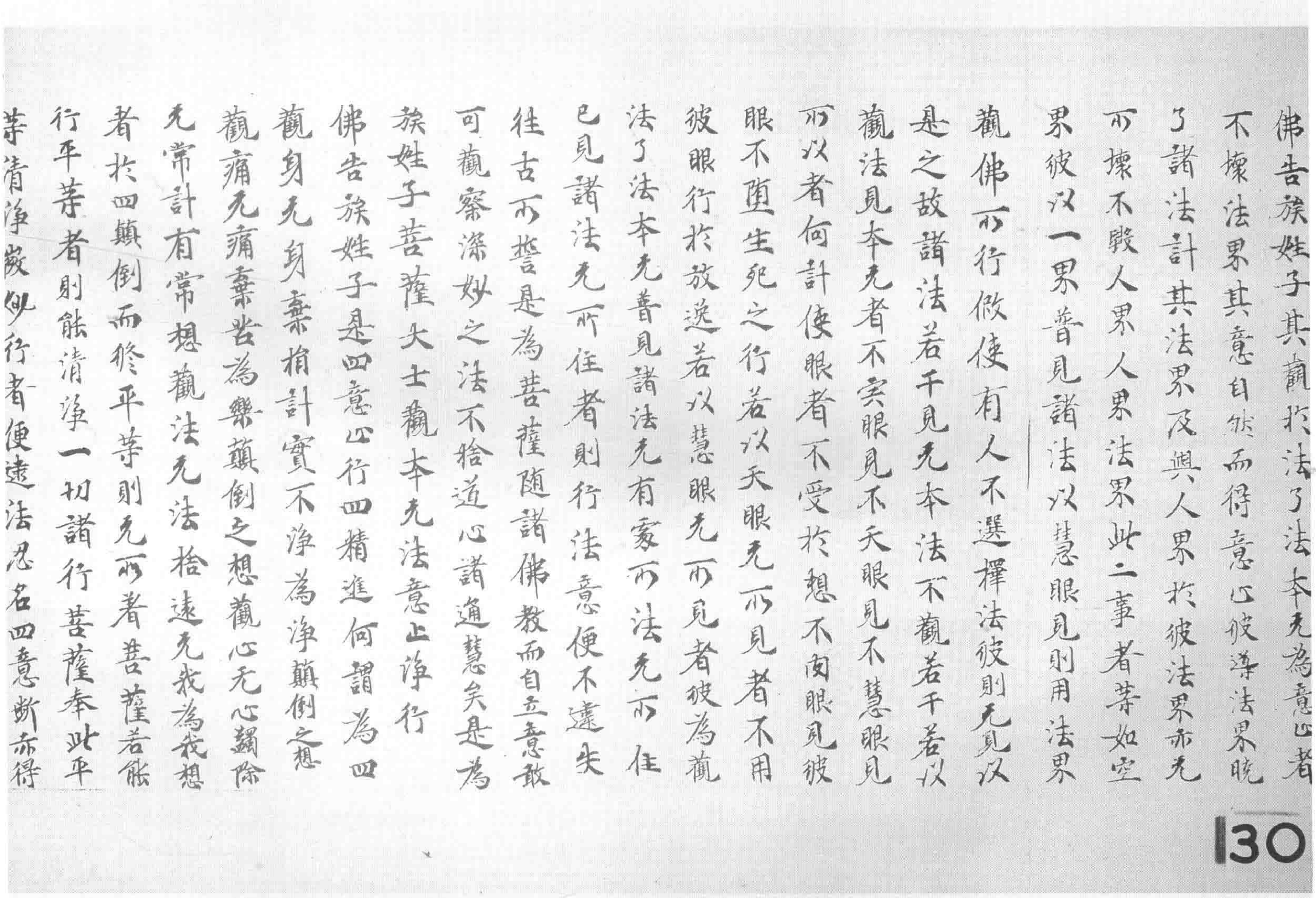


名色六入痛愛受有生老病死憂慼之患惱无可會皆已除盡是謂中間其所教者无有智慧亦无處所是謂中間其中間者无有譬使亦无遣者如是宿處計彼所有无有教令无訓誨者計是本末不可決了未有所處不可捉持則无所著寂漠澹泊忽然已滅是謂中間辟族姓子呼嚮所出无有處所其迹觀逃音生於對若見諦者隨於真為是為中間无言无說彼則无見亦无所處如是族姓子所曰興發識色之事及所教令所曰合成從二緣對其中間者无教无說是謂中間曰緣合成不用義理其義理者則不可得其不可得則不重來其不重來是謂中間又計我者則了无我滅寂於此於我不我自然清淨是處中間計人壽命於人壽命而无所見清淨自然是謂中間於想无想而无想槃是謂中間所興顛倒所得之事而无所有是為中間虛妄愚癡至誠之教悉不可得是謂中間此岸彼際消化已身令无所著有為无為不行諸習是謂中間蠲除生死而去泥洹悉无言教是處中間

佛告族姓子其觀於法了法本无為意心者不壞法界其意自然而得意心彼導法界曉

129

斯00351號　大寶積經卷一一七　（35-29）

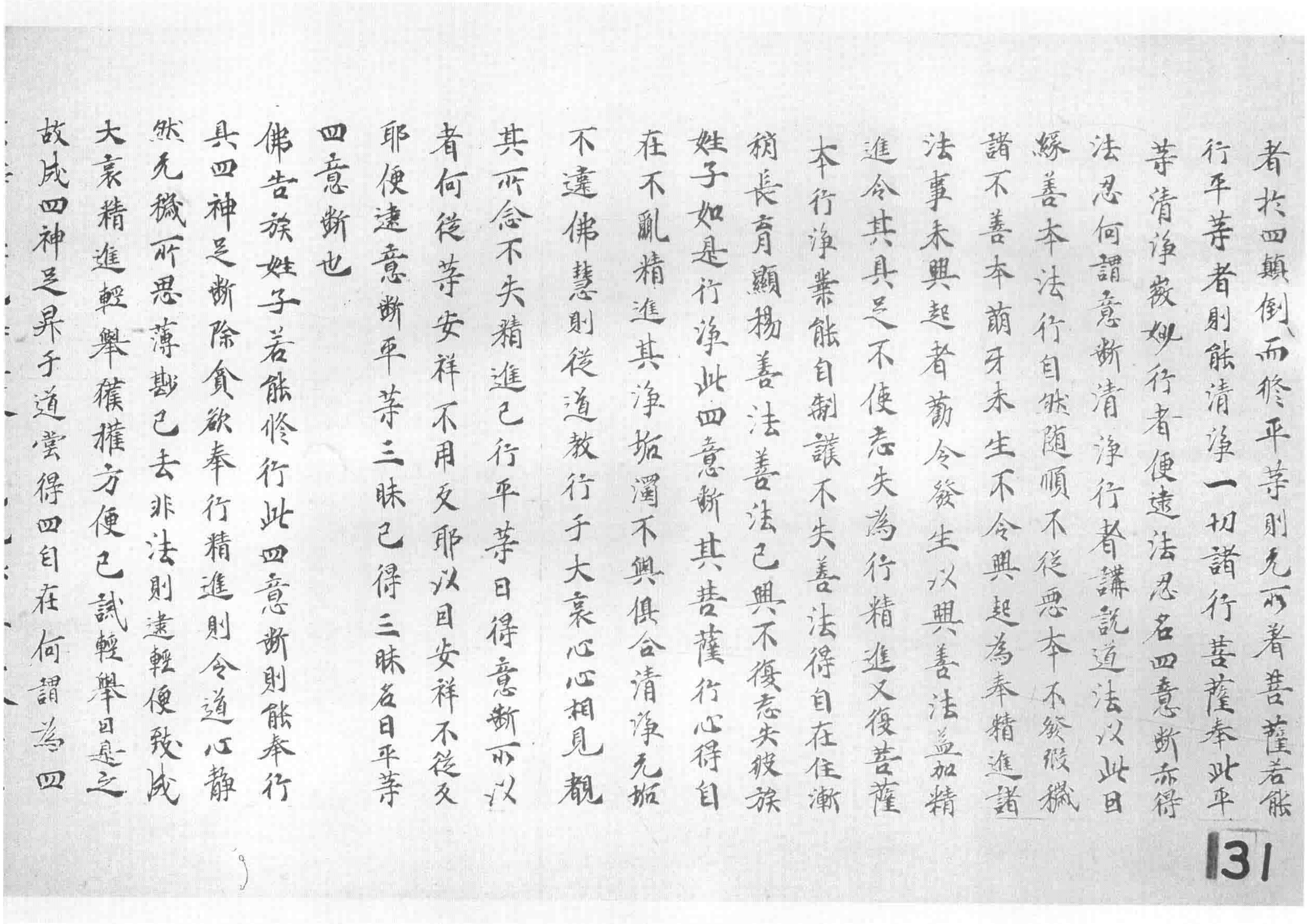


佛告族姓子其觀於法了法本无為意心者不壞法界其意自然而得意心彼導法界曉了諸法計其法界及與人界於彼法界亦无所壞不毀人界法界此二事者等如空界彼以一界普見諸法以慧眼見則用法界觀佛所行假使有人不選擇法彼則无見以是之故諸法若干見无本法不觀若干若以觀法見本无者不宍眼見不天眼見不慧眼見所以者何計使眼者不受於想不肉眼見彼眼不墮生死之行若以天眼无所見者不用彼眼行於放逸若以慧眼无所見者彼為觀法了法本无普見諸法无有處所法无所住已見諸法无所住者則行法意便不遠失往古所誓是為菩薩隨諸佛教而自立意敢可觀察深妙之法不捨道心諸通慧矣是為族姓子菩薩大士觀本无法意止淨行

佛告族姓子是四意止行四精進何謂為四觀身无身棄捐計實不淨為淨顛倒之想觀痛无痛棄苦為樂顛倒之想觀心无心蠲除无常計有常想觀法无法捨遠无我為我想者於四顛倒而修平等則无所著菩薩若能行平等者則能清淨一切諸行菩薩奉此平等清淨微妙行者便遠法忍名四意斷亦得

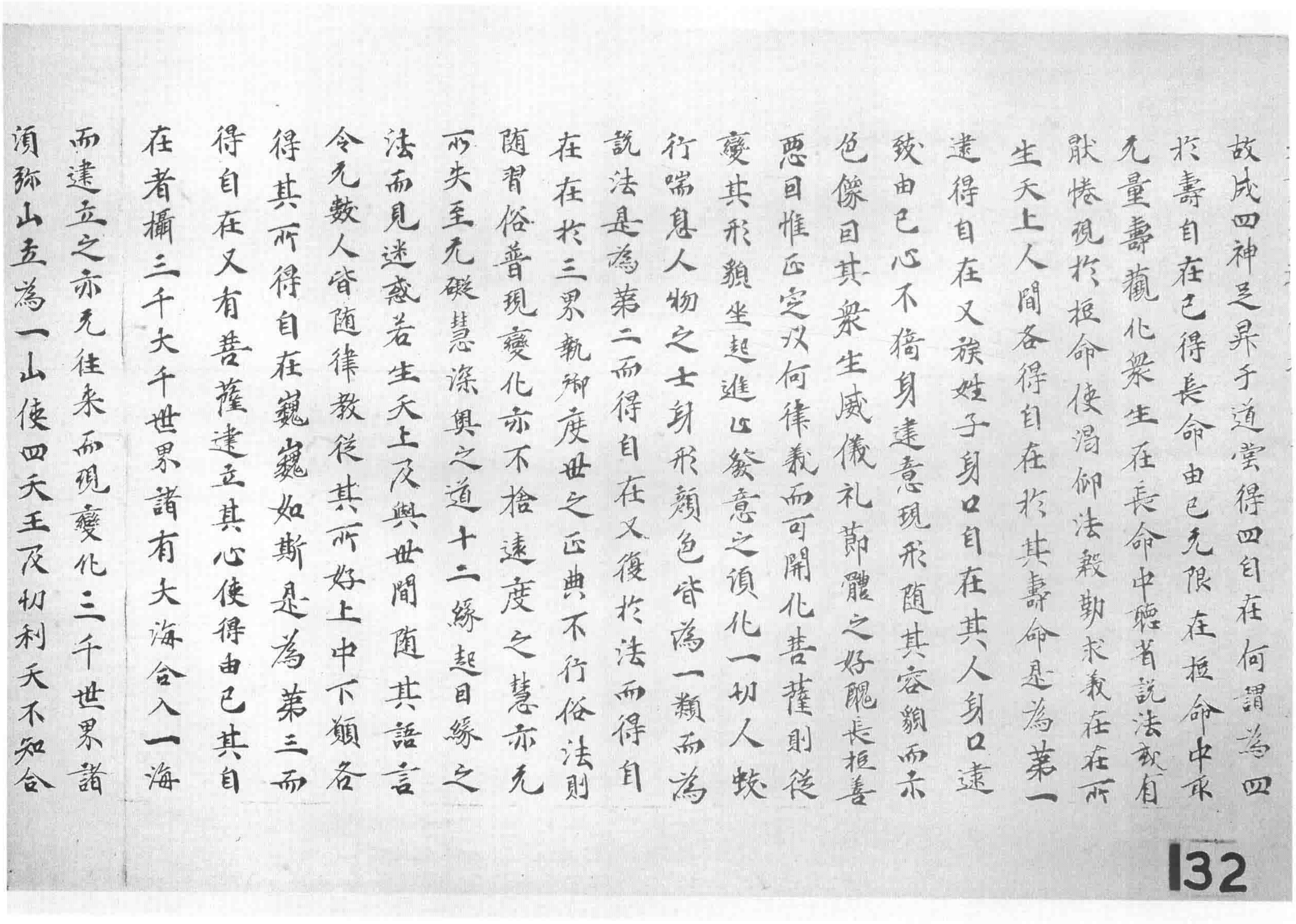
130

斯00351號　大寶積經卷一一七　（35-30）


者於四顛倒而修平等則无所著菩薩若能
行平等者則能清淨一切諸行菩薩奉此平
等清淨微妙行者便遠法忍名四意斷亦得
法忍何謂意斷清淨行者講說道法以此因
緣善本法行自然隨順不從惡本不發微
諸不善本萌牙未生不令興起為奉精進諸
法事未興起者勸令發生以興善法益加精
進令其具足不使忘失為行精進又復菩薩
本行淨業能自制護不失善法得自在住漸
稍長育顯揚善法善法已興不復忘失彼族
姓子如是行淨此四意斷其菩薩行心得自
在不亂精進其淨垢濁不與俱合清淨无垢
不違佛慧則從道教行于大哀心心相見觀
其所念不失精進已行平等曰得意斷所以
者何從等安祥不用叉耶以曰安祥不從叉
耶便遠意斷平等三昧已得三昧名曰平等
四意斷也
佛告族姓子若能修行此四意斷則能奉行
具四神足斷除貪欲奉行精進則令道心靜
然无職所思薄尠已去非法則遠輕便致成
大哀精進輕舉獲權方便已試輕舉因是之
故成四神足昇于道堂得四自在何謂為四

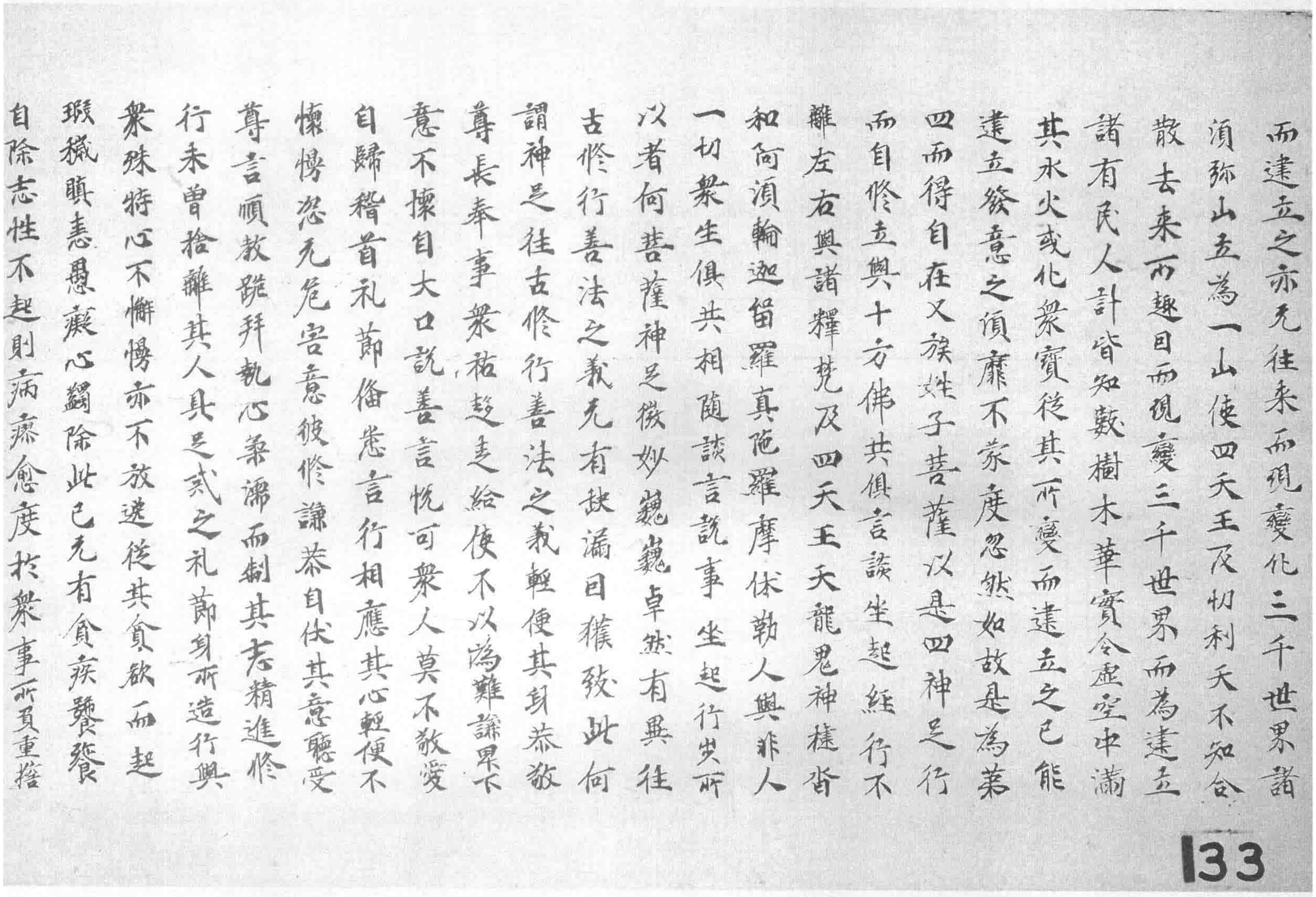
131

斯00351號　大寶積經卷一一七　（35-31）


故成四神足昇于道堂得四自在何謂為四
於壽自在已得長命由己无限在桓命中承
无量壽觀化衆生在長命中聽省說法或有
猒惓現於桓命使渴仰法殺勤求義在在所
生天上人間各得自在於其壽命是為第一
逮得自在又族姓子身口自在其人身口遠
致由己心不猗身逮意現形隨其容貌而亦
色像因其衆生威儀礼節體之好醜長桓善
惡因惟正定以何律義而可開化菩薩則從
變其形貌坐起進正發意之頃化一切人蚑
行喘息人物之士身形顏色皆為一類而為
說法是為第二而得自在又復於法而得自
在在於三界執御度世之正典不行俗法則
隨習俗普現變化亦不捨遠度之慧亦无
所失至无礙慧深奧之道十二緣起因緣之
法而見迷惑若生天上及與世間隨其語言
令无數人皆隨律教從其所好上中下類各
得其所得自在巍巍如斯是為第三而
得自在又有菩薩逮立其心使得由己其自
在者攝三千大千世界諸有大海合入一海
而逮立之亦无往來而現變化三千世界諸
須彌山立為一山使四天王及忉利天不知合

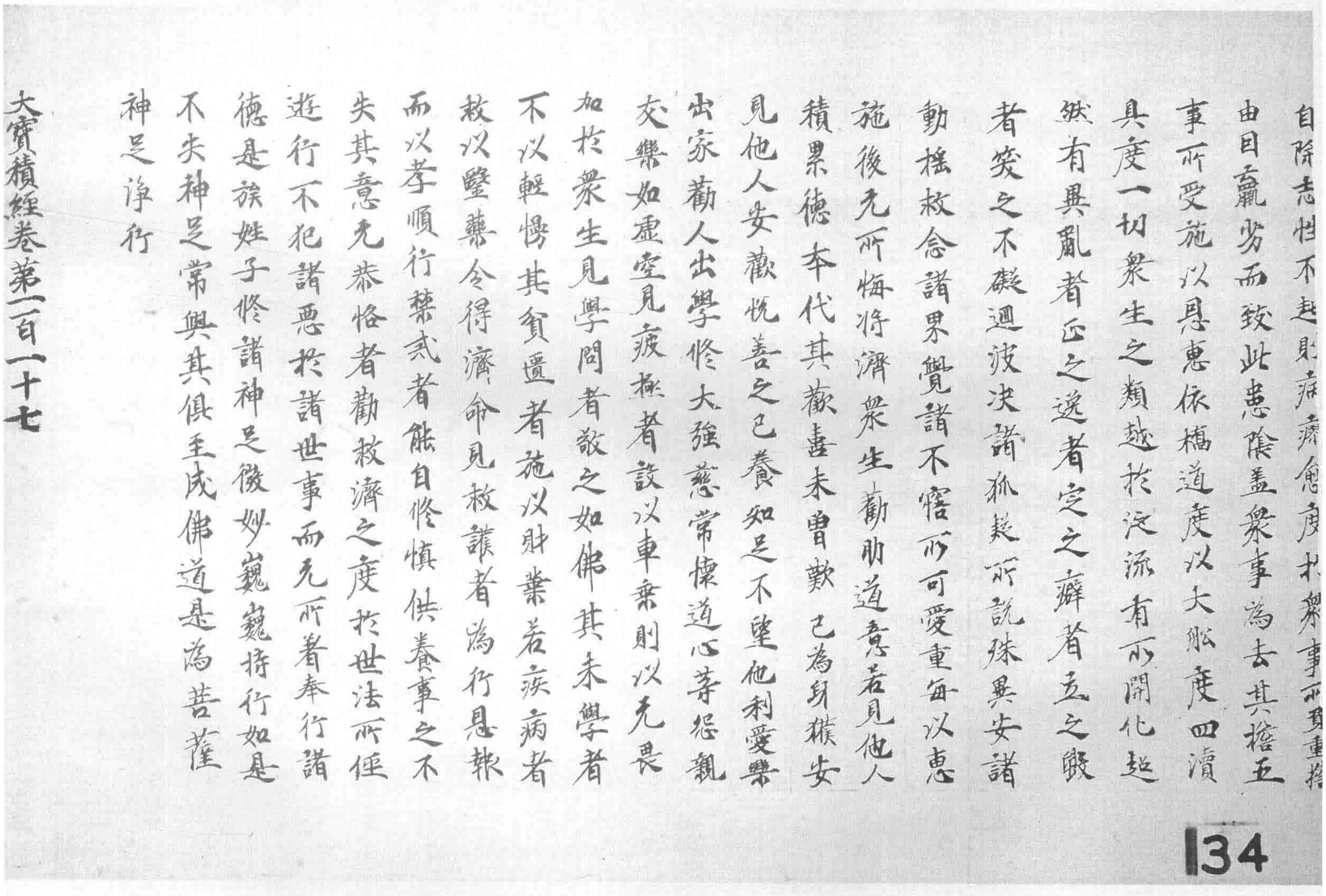
132

斯00351號　大寶積經卷一一七　（35-32）



而逮立之亦无往来而現變化三千世界諸
須弥山立為一山使四天王及忉利天不知合
散去来而趣日而現變三千世界而為逮立
諸有民人計皆知數樹木華實令虛空中滿
其水火或化衆寶從其所變而逮立之已能
逮立發意之頃靡不蒙度忽然如故是為第
四而得自在又族姓子菩薩以是四神足行
而自修立與十方佛共俱言談坐起經行不
離左右與諸釋梵及四天王天龍鬼神揵沓
和阿須輪迦留羅真陁羅摩休勒人與非人
一切衆生俱共相隨談言說事坐起行歩所
以者何菩薩神足微妙巍巍卓然有異往
古修行善法之義无有缺漏因獲致此何
謂神足往古修行善法之義輕便其身恭敬
尊長奉事衆祐趍走給使不以為難謙卑下
意不懷自大口說善言悅可衆人莫不敬愛
自歸稽首礼節備悉言行相應其心輕便不
懷慢怒无危害意彼修謙恭自伏其意聽受
尊言順教跪拜執心柔濡而制其志精進修
行未曾捨離其人具足戒之礼節身所造行與
衆殊特心不懈慢亦不放逸從其貪欲而起
瑕穢瞋恚愚癡心蠲除此已无有貪疾饕餮
自除志性不起則病瘳愈度於衆事所負重擔

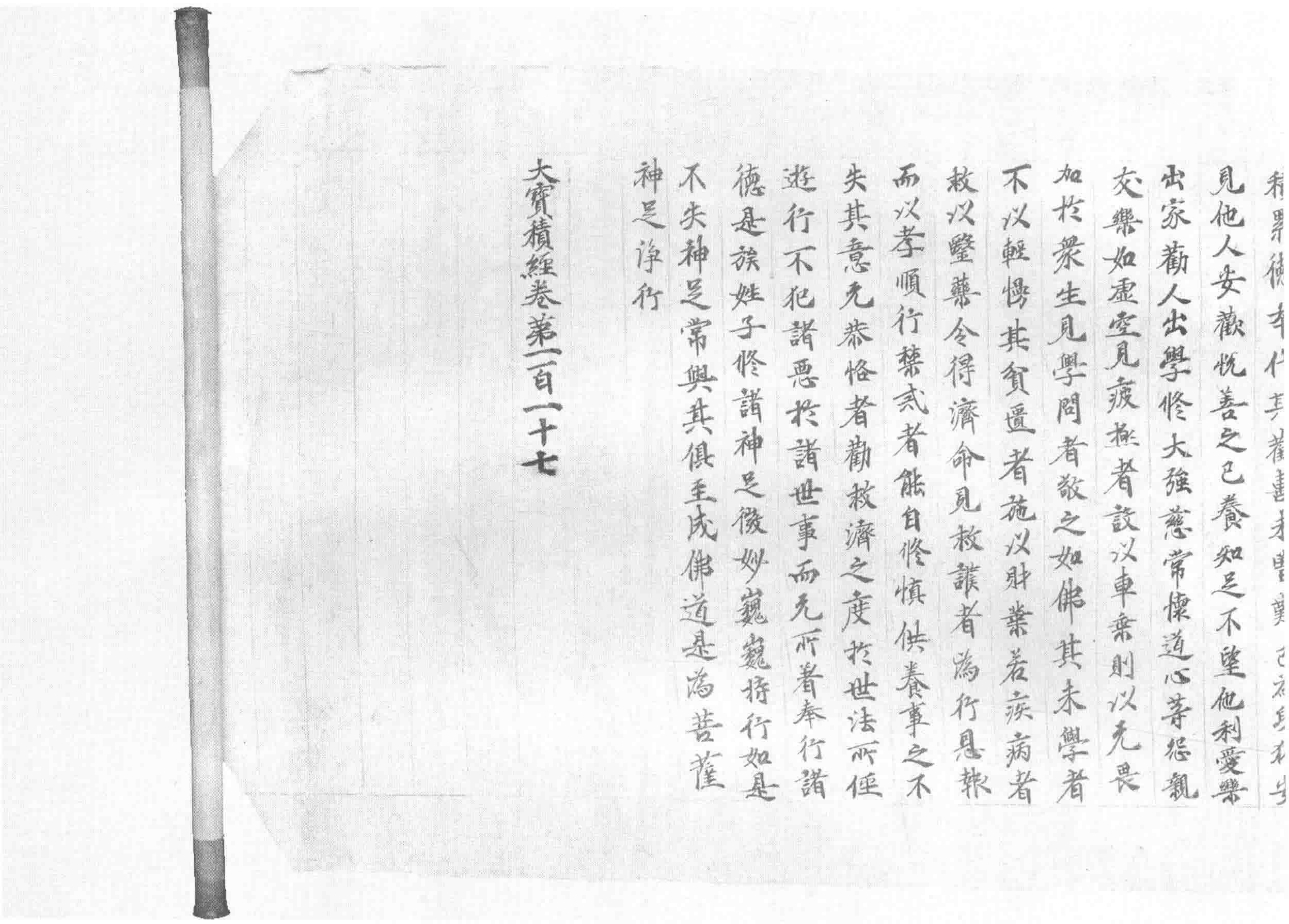
斯00351號　大寶積經卷一一七　（35–33）



自除志性不起則病瘳愈度於衆事所負重擔
由因羸劣而致此患陰蓋衆事為去其擔五
事所受施以恩惠依橋道度以大船度四瀆
具度一切衆生之類越於泛流有所開化超
然有異亂者正之逆者定之辯者立之毀
者笑之不疑迴波決諸狐疑所說殊異安諸
動搖救念諸界覺諸不寤所可愛重每以恵
施後无所悔將濟衆生勸助道意若見他人
積累德本代其勸喜未曾歎己為身獲安
見他人安歡悅善之已養知足不望他利愛樂
出家勸人出學修大強慈常懷道心等怨親
交樂如虛空見疲極者設以車乘則以无畏
加於衆生見學問者敬之如佛其未學者
不以輕慢其貧匱者施以財業若疾病者
救以醫藥令得濟命見救護者為行恩報
而以孝順行禁戒者能自修慎供養事之不
失其意无恭恪者勸救濟之度於世法所經
遊行不犯諸惡於諸世事而无所著奉行諸
德是族姓子修諸神足微妙巍巍持行如是
不失神足常與其俱至成佛道是為菩薩
神足淨行

大寶積經卷第一百一十七

斯00351號　大寶積經卷一一七　（35–34）



見他人安歡悅善之己養知足不望他利愛樂
出家勸人出學修大強慈常懷道心等怨親
交樂如虛空見疲極者設以車乘則以无畏
加於衆生見學問者敬之如佛其未學者
不以輕慢其貧匱者施以財業若疾病者
救以醫藥令得濟命見救護者為行恩報
而以孝順行禁戒者能自修慎供養事之不
失其意无恭恪者勸救濟之度於世法所往
遊行不犯諸惡於諸世事而无所著奉行諸
德是族姓子修諸神足微妙巍巍持行如是
不失神足常與其俱至成佛道是為菩薩
神足淨行

大寶積經卷第一百一十七

斯00351號　大寶積經卷一一七　（35–35）

[General Information]
书名=a
SS号=14422888